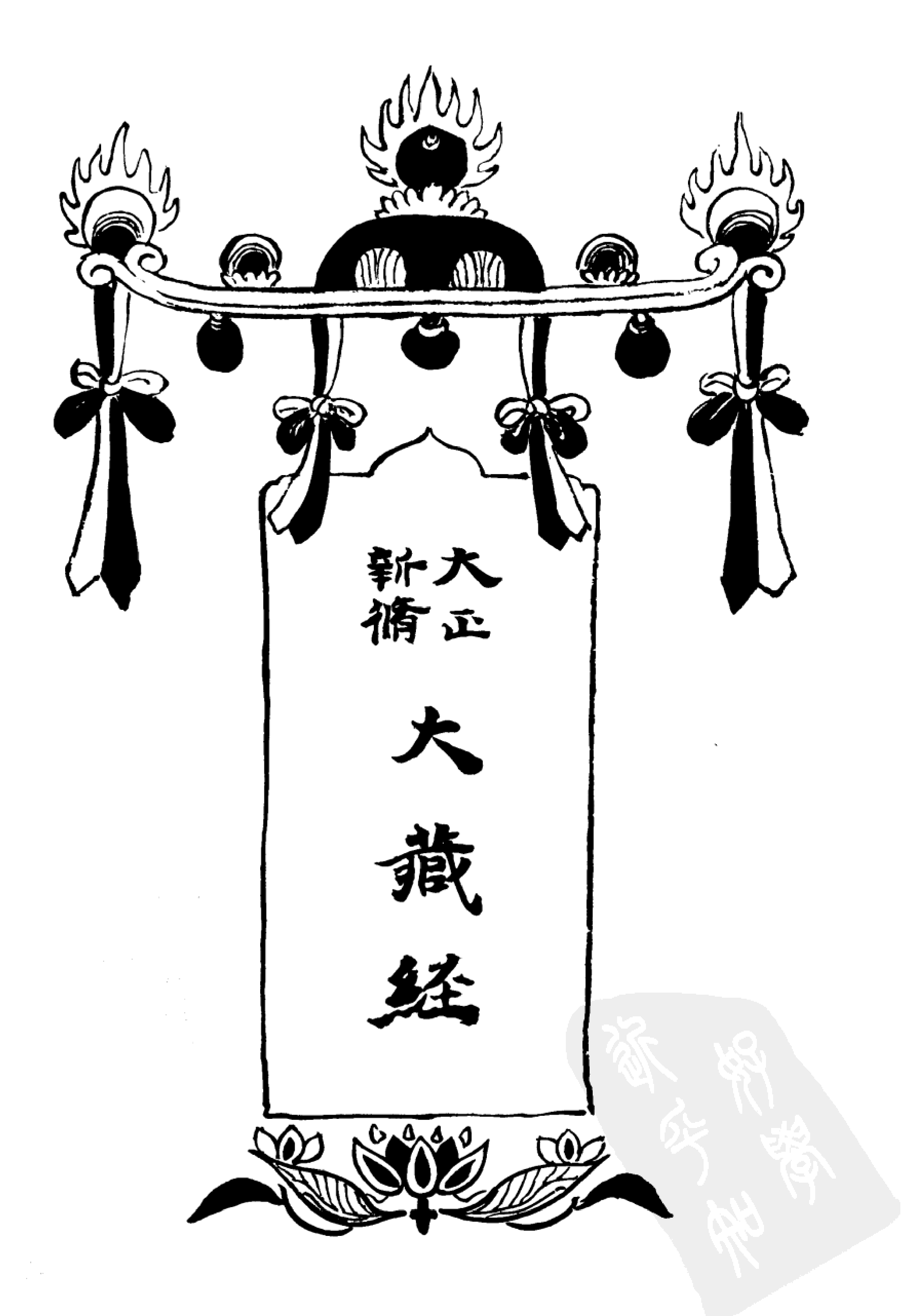

大正新脩
大藏經

No. 2246

[1]梵網經開題

梵網經盧舍那佛說菩薩心地品

今演此蘇多覽略有四意。所謂大三法羯。大說聽二能人。三本標示。法則能詮教。羯則事業威儀。說聽二能人者。若夫道之本無始無終。教之源無造無作。亙三世而不變。遍六塵而常恒。然猶無示者。則目前不見。無說者。則心中不知。洎于雙圓性海常談四曼自性。重如月殿恒說三密自樂。人法爾興廢何時。機根絕絕正像何別。於焉妄風鼓心水而波濤洶湧。業霧弊惠日而陰雲靉靆。生住夢虎呑有有於著愛。異滅毒龍吸我我於無知。六塵盜賊橫識都而劫奪。五陰惡人逸身城而暴掠。心王天子無力弔罪。心數相將無由殺伐。遂使身斬馬頭之劍。體摧牛頭之戟。熱鑊之獄石磷無出。寒氷之苦芥盡何免。臨川見火得食咽塞。服大車於千里。喫杖忽斃。馱重負於萬里。蹶坂致殞。況復四種輪王三界諸天。身纏生死之縛。心溺愛欲之河。貴者恐怖賤者飢寒。六趣夢苦夢中極苦。四生妄憂妄裏至辛。於是大覺聖君策慈騎以赴四魔夷。大智賢臣脂[2]慈車以馳六道狄。斑嚴令於五乘。驅四生於一如。爾乃巨猾狂兒面縛歸命大乘。首[3]懷叛類改性稽顙三身。斷其三毒之源同封一如之邦。諸教之興蓋爲此乎

今此經則遍照如來御蓮臺而無爲。千百釋迦攝樹下而誘接。心地幽深無人起予。體性玄奧無由扣寂。十地薩埵不昇其堂。二乘凡類誰敢鑽仰。蛇知蛇足。智能知智。故釋尊疑問淨滿啓沃。四十心地爛然有第。十藏戒品[4]發爲開悟。於是一道一如之理人天知還。十重八輕之誡龍鬼悉仰。千葉之都忽因惠光。百億之營乍[5]爲佛子。知過必改迷途修復。前醉已醉後毒誰嘗。斯乃遊證之平路還寂之大道。唯佛與佛之談只在此經。說聽之興蓋如此乎

次三者。三昧耶曼荼羅身。則本性標示者也。

今所名梵網是也。據具梵名。曰[梵字][6][梵字]。翻漢曰梵網經盧舍那佛說菩薩心地品。且就漢名釋之。初梵則具曰沒羅賀摩。此人名。所謂梵天王。網則所持標示。則此天三昧耶身。經者貫線。經此綸攝持義。卽是此天法曼荼羅身。盧舍那佛者。具云毘盧舍那。唐云光明遍照廣博眼等。卽此天根本體性身。是則名大曼荼羅身。說者梵云婆娑。婆娑卽開霧指月之言。[7]普通說聽。菩薩具曰冐地薩怛縛。勇猛心知不捨離得名。心地則依持集起能生能攝爲義。心之地。心卽地。地與心具三義。心卽地此中最。品者衆多類別彼此不異之義。或云。梵網喩盧舍那人心地法等。是則古德之謂也。今意者。一切經法皆是一佛菩薩等三摩地法曼荼羅身也。此經梵本有十萬頌。所翻三百卷。是則金剛頂瑜伽經十萬頌是。故大廣智三藏說。梵網經者是金剛頂淺略之分云云 准大日經一切經必具二種義。謂淺略深祕。淺略則以多名句顯其義。深祕一一字具無量義。又字相則顯字義則祕。古六因梵王幢爲喩說此經云云 斯乃淺略義

今謂梵王清淨義。天者自然光明潔清淨義。王者自在決斷能攝所歸義。是則清淨本覺心王之名。斯三摩地本意。爲令衆生淨一切塵垢差別。還歸本來清淨一如故。從始迄終一一章段。歎一道清淨敎棄[8]差妄垢。[9]卽有以也。漢翻名略釋了

次就梵字釋之。此經題目初[梵字]一字是則經之體也。何者此字四字合成。本體[梵字]字。生[10]加則字用點。第二字[梵字]字聲中有根本[梵字]。卽本不生義。[梵字]水輪種子。則一切諸法言說不可得義。水能淨一切塵垢除一切熱惱生長一切物。須彌大地水輪所持。戒亦如是。淨三業穢除身心熱惱生長一切功德。莫過於戒。戒有二種。一毘奈耶卽調伏義。二尸羅則清[11]淨義。一道清淨之心。本住一如不見彼此。離生死熱惱清涼寂靜。斯乃尸羅之義。觀此本寂願求證得斷一切惡。是調伏義。上卷所說四十心地則攝善饒益二種之戒。是則尸羅也。下卷所說十無盡藏四十八輕則攝律義戒。修此律儀息一切惡。卽無身心熱惱亦是有清涼義。是三種戒則事業威儀。卽羯磨曼荼羅身

復次[梵字]字是大日尊法智印。[梵字]字則普賢尊

[1]㊤弘法大師全集本，㊥高野山寶龜院藏高野山永寧坊版本，㊦高野山大學藏本　[2]慈=悲㊥　[3]懷=[illegible]㊦　[4]發=[illegible]㊦　[5]爲=[illegible]㊥　[6]([梵字])+[梵字]㊦　[7]普=並㊦　[8]差+(別)㊦　[9]卽=良㊦　[10]加則=賀㊦　[11]淨=涼㊦

法智印。[梵字]字是金剛薩埵法智印。[梵字]則大勤勇法智印。即是法應化等流四種法身只具此一字。復次本體[梵字]字是一切諸法語言道斷之理。[梵字]即是本來清淨心。[梵字]字則等虛空大空理。[梵字]字諸法塵垢義。塵垢則無明煩惱等。一切無明煩惱入大空三昧則都無所有。一切塵垢即爲財。仁王所說。菩薩未成佛菩提爲煩惱。已成佛時煩惱爲菩提。又婬欲即是道恚癡亦復然等亦此也。若有善男善女。若得此意。端身正念觀此三摩地。即以無行而行。不證四十位地。竪橫現。猶如梵王網一一節目終不離網。心地亦復如是。一一心地皆是我心。離心更無法。故馬鳴體統云。法者衆生心。此心有二種義。一眞如門二生滅門。若約眞如門無五十地位階級優劣雜亂之位。約生滅門有五十義二地差別云云 今此經四十位地亦如是也。若約體性本覺皆是萬德法身之別。若據因緣修行即是行者向上入證之位。橫表一味平等之理。竪表差別階級之義。不縱不橫則行者正觀中道之心 復次四十位地義以[梵字]字攝盡。十重八輕戒以[梵字]字❶盡。何者四十心地離言中道以爲宗體。十重八輕則塵垢染法。一切塵染入大空門即無塵染。爲表此義加[梵字]字點。復次本清則心王體性。塵垢即心數本名。三毒五逆皆是佛之密號名字。若能得此意則不著染淨不驚善惡作五逆而忽入眞如起大欲而乍得法身。任文取義之人所謂佛之敵。亦此意也。

法門義深。宜諸學者莫著文傷義 第二字三字合成。本體賀字因緣義不可得義。莽字我義。等三阿字[梵字]聲中有阿故。如來說法爲令衆生離妄計我證無我大我。捨邪因果入本性大空故。第二有賀字莽字。行者若能入中觀。❷得無我大我。大我則毘盧遮那之別名。於自心鏡中觀眞言大我。如是釋義即是深祕義。若能廣釋則歷劫難盡。如一字義者。自餘字等亦復如是。漢翻兩軸竟壽三藏後秦姚興弘始年中。與弟子僧道融等從胡作漢。當時三百餘人同受菩薩戒翻傳之興亦如此

經爾時釋迦牟尼佛已下。此經是於廣經中略出一品故無通序。古德釋經必分三段。是則淺略之意。今意一一句句一一字字皆是諸尊法曼荼羅身。法然而有無人造作。佛眼能觀此法本有名字章句爲人而說。不加一字不減一字。何況菩薩聲聞誰敢增減。因緣結集則學彼本有不得自由。故不用彼義。此心地一品兩軸有一百一十心地。四十心地上卷所成。七十則下卷所說。如是心地則是法門。能觀此心法還入法界宮故。門❸者能入所入之別。能入則智所入則理。理智雖二名體性是一。決斷簡擇名智不亂攝持曰理。以色攝心心則所攝。以心攝色心則能攝。色心名別並是一體。一體與法亦有三義。三大與名是也。三大者體大相大用大。眞如門三大無有定相互相具二故。三以生滅自門三大❹名。各有其相自性差別故。是三大法具三十二法門眷屬。加攝大體性五大則三十七。是則三十七佛。所謂三十七尊者五佛四母十六三昧四攝八供是也。大日不動寶生彌陀天鼓是名五智。金寶法業名四母。薩王乃至牙拳十六三昧。嬉鬘等八天女名供養。鉤索等名四攝。如是一一佛各各則塵數眷屬。是則諸佛之萬德也。衆生之三密。故法華稱諸佛智慧甚深無量。大日歎無盡莊嚴。此經所讚時盧舍那佛現虛空光體性本原成佛常住法身三昧示諸大衆者即是也。言虛空者。理法身。光者智法身。體者二種法佛身。性者不改義。本原者無始。成佛者本始兩覺。言一切衆生皆悉具足此兩覺三昧。三昧者具言三昧耶。應曰等持。誓願三寶等義。具入我我入之義。三十七尊塵數諸佛。互相涉入。猶如光燈帝網故曰等持珠網。光明本體除暗遍明故名大日佛住寶處三昧。能寂能仁故。釋迦自然無礙照見此理故名玄通華光王。如是心王具大自在力故名摩醯首羅。如是法佛則等虛空而無際故天。離塵染而潔白故梵。如是百十乃至塵刹身名。佛與衆生無有優劣。爲示此理早令還歸證得。諸佛出世殷懃開示。法華開示悟入之因緣亦此意也。即作頌曰

歸命發❺起堅信法　捨戒忍進禪惠名
願❻證喜頂十種號　皆是我等法身聲
堅法忍中十長養　慈悲喜捨四無量
施語利同四攝等　定惠甚深無比境

❶(攝)イ十盡　❷(早)十得　❸者十(卽)　❹名＝各　❺起＝觀　❻證＝謹

堅修忍中十金剛　信❶無向達❷宜不退
大❸宗無相惠不壞　如是法門得無事
平等善惠光明地　❹示炎慧照華滿足
佛❺乳華嚴入法界　精懃修行證十力
十重戒品除惡業　四十八輕離染塵
洗心修體觀道理　不經劫數悟法身
此是五頌總攝此經及一切經所說三藏法教。若能歸此卽爲誦持三藏云云

梵網經開題畢

❶無＝念(甲)　❷宜＝直(甲)　❸宗＝乘(甲)　❹示＝顯(甲)　❺乳＝玧(乙)

[1]梵網戒本疏日珠鈔卷第一

No. 2247 [cf. No. 1813]

東大寺沙門凝然述

夫菩薩戒者億度之叢林。萬德之淵海也。體相深廣涯底難測。威用高大邊際叵窺。斯迺臺上本身之極說。葉中末化之盛談者矣。有賢首大師。諱法藏焉。示生唐朝敷化周運。正弘華嚴兼行此經。製三卷疏釋一軸戒。宏綱網目無不提擧。大途小徑開通斯盡。釋家雖多不有如之。後代諸師取爲義節。文義巧妙意致幽邈。今以管見聚文探義。循環研竅粗顯祖意。後世英哲請幸刊正焉

題。梵網經菩薩戒本疏者。梵網等言如疏自釋。所言疏者。圭山大師行願義記第一云。疏者(去聲疏平聲)決也。即疏決開通之義。以經中義理幽深。若不疏決開通。無由啓悟。又說文云書義爲疏。今即纂集經論深義。書寫一處用解經文。故名爲疏(已上彼文)　問。製此經疏總有幾家　答。諸宗衆師疏述非一。天台智者大師(義記二卷)明曠法師(疏二卷。湛然弟子)　新羅義寂法師(疏二卷)　崇義寺勝莊法師(疏二卷)　新羅太賢法師(古迹二卷。開爲上下卷二軸)　日本善珠僧正(略抄三卷)　元興寺平備大德(元者圓證開講。備公抄出。料簡一卷。義疏二卷)　東大寺法進大僧都(經注六卷或爲七軸)　賢首大師(疏三卷也乃今所宗)　天竺寺法銓大師(疏二卷。開爲四卷)　新羅元曉大師(疏二卷下卷逸)　石壁寺傳奧法師(疏二卷)　大安國寺利涉法師(疏三卷)　日本大安寺道璿律師(集註三卷)　暉林寺(註二卷。下卷闕)　樸楊知周大師(疏五卷)　日本慧岳法師

私記一卷　俊雲法師(助釋一卷)　此等諸家並現行世。厥製記解疏者事亦非一。有道熙鈔三卷。有蘊齊頂山記三卷。有與減註三卷。三家並解天台師疏。行于世。又有製別[2]

朝日域其數寔多。昔漢地中造梵網疏之者。梁朝惠皎法師爲始。自爾已後諸師多釋。然皎之疏逸不行焉　問。上諸疏家各各解釋。文之起盡分齊云何　答。今此一經翻傳震旦。上下二卷。或別行一軸(唯釋戒相)　諸師解釋隨意不同。太賢・善珠及以法進。通上下卷造於疏注。圓證・平備唯釋上卷。勝莊・法銓・道璿・傳奧・利涉・樸楊。自下卷始而解釋之。天台・賢首・義寂・明曠。並從下卷偈頌釋之。此偈頌已去者。是羅什三藏。於二卷中。別摘下卷偈頌已下至心心頂戴喜躍受持以爲一卷。被世誦習。天台師等。即對此本以造疏解。今之疏主亦即是也。此是別部菩薩戒本。須知此意。混謂是二軸之中下卷之分

撰號。魏國西寺沙門等者。或本云大周西寺等。大周代名。魏國目處。言西寺者。具云西大原寺。亦云西崇福寺。大師諸文撰號之處。或云西寺。或云西崇福寺。即此謂也。長水筆削記第一云。西太原寺者即長安崇福寺也。以天下有五寺。俱名太原。爲簡餘四故言西也。東即揚州。南即荊南府。西即長安。北即太原(亦名崇福)　中即東都(今之福光)　俱稱太原者。以則天生太原。此既皆彼捨宅所置。爲敬生處故以爲名。已上智昇法師開元錄第九云。西太原寺即今西崇福寺是也。　東大原寺即今大福光寺是

也已上大師。諱法藏。字賢首。姓康氏。本康居國人也。累代相承爲康居國丞相。祖自康居來朝(此舉朝歷疑言。若致遠傳云。高曾蟬聯爲彼國相。王自康居來朝)　父謐。皇朝贈左侍中。母夢呑日光而孕。以大唐(大原皇帝)　貞觀十七年癸卯(當日本人王第三十六代皇極天皇御宇二年癸卯之歲)　誕生。　風度奇正志慕無上。强節勇雄利智絶倫。顯慶三年戊午。　大師年甫十六鍊一指於阿育王舍利塔前。以伸供養。同四年己未。時年十七。志銳擇師遍謁都邑。遂辭親求法。於大白山飼朮數年。敷閱方等。後聞慈親不餘心。出谷入京。孝奉歷歲能竭其力。智儼大師。於京雲花寺講華嚴經。賢首至於中夜。忽覩異光來燭庭宇。廼歎曰。當有異人弘揚大敎。及明就寺。因設數問皆出意表。智儼大師甚以嗟賞。旁人告前由來。儼師聞謂奇異。賢首飡儼之妙解。以爲眞吾師。自是伏膺深入無盡。龍朔二年壬戌(當日本人王第三十九代天智天皇元年)　大師年滿二十。時新羅義湘度海入唐(出致遠傳。然大宋傳總章二年者。恐是考誤)　依儼大師學華嚴宗。賢首大師時爲同學。大宋傳(第五)云。屬奘師譯經始預其間。後因筆受證義潤文。見識不同而出譯場已上[3]

進具戒。奉勅於太原寺講華嚴經。後於雲花寺講。有光明現從口出須臾成蓋。衆所具瞻。大師文明等年。與日照三藏譯諸經論。天授元年。歲四十八。歸覲祖母到會州。收宰香花郊迎。至同二年辛卯(當日本人王第四十一代持統天皇六年)　請講花嚴。說法之次議及邪正。時諸道士三十餘人。來難大師。大師並對道士。詞窮不敢復言。猶

[1]原寛永三年寫東大寺藏本　[2]此間鈔文斷絕　[3]如是鈔文斷絕

嗔不解。師所生毒。彼諸道士眉髮俱落。通身瘡生。方發悔心歸敬三寶。求哀大師。誓願受持花嚴大經一百遍。轉誦向二年。猶有十遍未畢。忽感眉髮重生身瘡皆愈。曾州道俗無不見聞。延載元年甲午(當日本國持統八年)大師年五十二。講至十地品。香風四合瑞霧五彩。崇朝不散。縈空射人。又感天花繽空如霧。自證聖元年乙未大師年五十三。至聖曆二年巳亥。首尾五箇年間。 奉勅與于闐國三藏實叉難陀譯華嚴經。聖曆二年巳亥(當日本國人王第三十二代文武天皇三年)大師年五十七。十月八日。奉詔於佛授記寺講新華嚴。至華藏品。講堂及寺中地皆震動。天子嘉之。命編國史。長安三年癸卯(當日本文武天皇大寶三年)義淨三藏譯最勝王經。大師年六十一。與法寶弘景等證義。自神龍二年丙午。南印土菩提流支三藏譯大寶積經。 其間大師預證義等之選。大日本國傳律始祖鑒眞和尙。唐景龍二年戊申。年二十一受具足戒。時賢首大師年六十六。爲其尊證師。 于時巨唐第五葉睿宗皇帝天授元年壬子(當日本國元明天皇和銅五年)十一月十四日。右脇卒于西京大慶福寺。春秋七十。法臘未悉。大師至於則天聖朝。特弘大法。西來諸三藏師。 日照・天智・彌陀山・寶思惟等。翻譯之場。無不皆在其選。震旦諸師共爲衆所推者。 因明・惠沼・勝莊・塵外・法寶・德感・神英・仁亮・復禮・惠表・大儀・慈訓等。或證義或筆受。或綴文或潤色。互奪金玉無不俱妙。大師廼斯其一。靡不爲衆所推。華嚴始祖杜順大師。製法界觀授于智儼大師。智儼授之賢首。賢首是華嚴第三祖。華嚴教觀大作章疏。兼製諸經論疏。今此疏者是厥一也。致遠傳云。從學如雲莫能悉數。其錚錚者略舉六人。釋宏觀・釋文超・東都華嚴寺智光・荷恩寺宗一・靜法寺惠苑・經行寺惠英。並名雷於時。跡露於後已上 大師自少年時受學此菩薩戒。總章元年。就長耳三藏請受菩薩戒。三藏歎云。若人誦得華嚴淨行一品。 其人已得菩薩淨戒具足。不復更受菩薩戒也。又大師別造。菩薩毘尼藏二十卷。 菩薩持犯窮理盡性。又帝爰降綸旨爲菩薩戒師。 太上皇脫履萬機褰衣四海。亦受菩薩戒因行菩薩心。大師襲構其衣。禪悅其食。行菩薩行雪霜絕倫。前後講新舊華嚴經三十餘遍。 感應靈驗不可勝計。具如傳錄。恐繁不引

序。原夫法身虛應等者。序文始終明經名意。分爲二段。初明經大意。後釋其題目。初中亦二。初總明佛果體用以爲今經由來。二別舉如來應用以爲此經興相。初中亦二。初理智相對明體用深廣。二事理相融明名相絕離。今初 法身虛應泱有岸以甄形者。 法身是理體。有岸及形卽事用。謂。眞理無相。隨物現形也。而虛應者。無相而現故。無心於彼此故。妙智潛通極無邊而照象者。妙智是果相。無邊及象卽妙用。謂。妙智遍通盡涯緣境也。而潛通者。冥遍而照故 問。此妙智者。二智中何 答。是根本智。冥眞如故。或通量智。照事境故。若約三大。法身是體。妙智爲相。形等爲用。如次三身。對文可見。總而言之。理智體相應物現形。此科意也

序。至眞下。二事理相融明名相絕離。謂。理者離事之外無別有理。事卽理故。以是理故超言相也。事者離理之外無別有事。理卽事故。以卽事故架形名也。若相對明。少似參差。然欲約相融明絕名相故。並遣拂。言筌蹄者。師會連珠記(釋心經疏)云。筌者取魚之器。罤者網兔之罝。以況談思。與眞理隔絕也已上

序。故蓮華下。二別舉如來應用以爲此經興相。此並顯經。長科爲十。一攝化處所。此中故者乘上語勢。謂。遠指甄形及以照象。近依卽理能事之言。法身無相應物現形。故佛現盧花藏說戒。 蓮華藏等者。臺上舍那爲千花上百億佛等誦心地戒。故經云。千百億釋迦各接微塵衆。俱來至我所。聽我誦佛戒。甘露門則開已上 言日月者。是約喩也。經云戒如明日月已上 菩提樹王等者。千百億釋迦。還菩提樹下轉誦舍那心地戒也。故經云。是時千百億。還至本道場。各坐菩提樹。誦我本師戒十重四十八已上 言甘露❶有亦約喩也。經云甘露門則開已上

序。千華下。二能說教主。千華千百億等者。經上云。千葉上佛是吾化身。千百億釋迦是千釋迦化身。吾已爲本原。名爲盧舍那佛已上 十重四十八等者。經云。是盧舍那誦。我亦如是誦。汝新學菩薩。頂戴受持戒。受持是戒已。轉授諸衆生已上 問。若依此言。末化釋迦唯說❷上卷。不說餘耶 答。末化釋迦。上下皆說 問。若爾何故偏舉下卷心地戒耶

❶有二者？ ❷上二下カ

答。正對所釋別行本故。不妨上卷亦是末化。文言十重等。彙明所說法。今且擧一門。科爲能說主

序。不可說下。三說法供佛。不可說法等者。經下云。爾時盧舍那佛。爲此大衆。略開百千恒河沙不可說法門中心地。如毛頭許已上 此中意說。法門無量。如恒河沙第一重 其中心地亦復無量第二重 今盧舍那爲彼大衆開此心地。只毛頭許。不思議光等者。經下云。爾時千華上佛。千百億釋迦。從蓮華藏世界赫赫師子座起。各各辭退。擧身放不可思議光光。皆化無量佛。 一時以無量青黃赤白花供養盧舍那佛。受持上所說心地法門品竟。各各從蓮華藏世界而沒已上文中身化者。卽光化之佛身也。色頂者。臺上報佛所也 問。臺上佛所是界外土。何云色頂 答。且寄色頂以作此言。如起信論寄始敎明。義意多端。具如下明

序。於是下。四賢聖修奉。四十二位大士所同修者。經云。汝等一切發心菩薩亦誦。乃至十發趣·十長養·十金剛·十地諸菩薩亦誦已上 四十二者。信位爲一。住·行·向·地。及以等覺。爲四十二。或❶下指上卷所說之法也。八萬等者。此等諸戒。一切菩薩同修奉故

序。況乃恒沙下。五戒法廣攝。恒沙戒品等者。菩薩戒相無量無邊。制立此戒卽有三重。略·中·廣是。略說則十重六八。或諸餘律儀。中說則八萬四千。或十萬種等。廣顯則塵數恒沙。數量無涯。此等諸戒皆具三聚。一一諸戒莫不皆然。今總就廣故云恒沙。若約略說。下諸戒中一一皆約三聚而釋。自餘亦爾。是故戒法無量無邊。塵數嚴科等者。一一諸戒皆具六位。故彼賢聖皆具淨戒。故賓律師云。談其萬善。戒門爲首。暨乎歸依創啓妙覺終臨。則何位而不修。亦何聖而不學。大矣哉。無得而稱者也已上 言六位者。卽有二義。一云信·住·行·向·地·等覺。此爲六位。二云除等加妙。故成六位。如來果地戒德滿故

序。旣如下。六喩顯同異。如因陀羅網同而不同者。淸涼大師華嚴大疏一上云。如天帝殿珠網覆上。一明珠內萬象俱現。珠珠皆爾。此珠明徹互相現影。影復現影而無窮盡已上 如彼帝網珠珠互現。此應濫同。然重重影現各不相濫。今戒亦爾。塵沙戒品各具三聚及以六位。三聚六位亦具諸戒。無盡諸戒各互相具。是故戒相或容濫同。然重重無盡圓滿具足。一一戒相無有相濫。各住已相。自位互立不濫同故。一一戒相各有分齊。行者護持是故可明。學者識解所以易分。帝釋網喩寔有由矣。似薩婆若海異而非異者。靜法大師華嚴音義上云。薩婆若。具云薩婆若囊。薩婆此云一切也。若囊知也已上 故薩婆若是梵語略。一切智者。卽是平等無相眞實妙極常住如如本智。萬差諸法皆歸一相。千門行相咸入一味。此戒亦爾。塵沙諸戒各住差別。雖有差別互相圓具。故一法中莫不互有。彼彼諸法還是同相。體用互照故。當知諸戒互望談之。非一非異。甚深廣大。如帝網故非一。似薩波故非異。此且就戒戒互望而明。若戒與萬行相對以明。其義亦爾。非一非異甚深廣大。准例可知。上來異同。皆是約就事事戒相以明之耳。若就理明。義理寔深。若約事理無礙明之。甚義甚備。皆可准知

序。等摩尼下。七喩顯二利。等摩尼之雨寶等者。華嚴音義云。摩尼正云末尼。末謂末羅。此云垢也。尼云離也。言此寶光淨。不爲垢穢所染也。又云。摩尼此曰增長。謂。有此寶處必增其威德。舊翻爲如意隨意等。逐義譯也已上 謂。此寶珠遍雨諸物。滿衆生願。無有闕乏。曇鸞法師生論註上云。諸佛入涅槃時。以方便力留碎身舍利。以福衆生。衆生福盡。此舍利變爲摩尼如意寶珠。此珠多在大海中。大龍王以爲首飾。若轉輪聖王出世。以慈悲方便能得此珠。於閻浮提作大饒益。若須衣服飮食燈明藥具隨意所欲種種物時。 王便潔齋。置珠於長竿頭。發願言。若我實是轉輪王者。願寶珠雨如此之物。若遍一里。若十里。若百里。隨我心願。爾時卽便於虛空中雨種種物。皆稱所願滿足天下一切人願。以此寶性力故已上 此戒亦爾。能生一切萬行諸善。是約因中。圓備萬德感成三身。是就果位。因中果位俱化衆生。此約利他。是故此戒以喩摩尼也。黎元者是民也。卽目衆生。瓔珞等者。下疏文中釋頌瓔珞。總有三義。彼並是飾佛果之義。果之因故。准彼可知

序。是故下。八因圓果滿。五位菩薩者。是因位中除等覺地。以等覺位第十攝故

序。旣爲下。九果德因規。道場之直路者。探玄

❶傍註曰下字衍字歟若是字歟

記二云。道場亦四。一事處。二行。如經。施是道場等。三理。如維摩經。一切法是道場。知諸法空故等。四通一切法。諸人法等。一切准之。皆得道之處名道場。依主釋。亦如世穀場簡去粃穢而擇取貞實。此中亦滅惑成德。亦得道卽場故。　持業准之已上　此菩薩戒威成如是道場佛果之直因也。種覺之良規者。佛果之智開爲二種。謂。一切智。一切種智。得此二智圓滿名佛。舉一全收。隨舉皆得。今舉種智而攝理智。故云爾也

序。大哉離得而言者也者。十總束結歎

序。然則梵約當體下。後釋其題目　問。何故釋題　答。上已叙明今經總意。次須知名。故今釋顯。此則名意相成。有此意故卽題此名。有此名故卽顯此意。諸師立序多此例耳。體用同詮者。下釋題中梵有二義。謂。離染也。網有二義。差別·滂湃。如應體相及用配之。今此略相只云體用。此等並是今經所詮之義。故云爾也。疏序已訖

疏。將釋此經下。　疏正宗也。　一部疏文總立十門。十門之中前之九門。經牒已前總束玄談。第十依文牒釋本經。若依淸涼。釋題亦是依文所攝。但彼釋題釋文隣次故爾。此意不爾。以中隔二門故

第一敎起所因

疏。法爾初時等者　問。後時云何　答。於後時中亦結此戒。然今初時恒定規式。故佛成道定說此經。其後時者。善戒·善生等是也

疏。瓔珞經下卷云 我今在此樹下等者　問。在樹下者何時在耶　答。彼經上卷云。如是我聞。　一時佛重遊於洴沙三國道場樹下成正覺處。復坐如故。昔始得佛。光影甚明。今復放四十二光云云　故是後時在彼樹下。　非是最初成道之時　問。成道之後經幾年時。於此樹下說瓔珞經　答。　慈覺大師義網集上卷云。一行云。三陀羅尼集上云。如來成道二十八年。說瓔珞經。般若二十九年始說之。不空智阿闍梨云。佛成道已來二十八年。說瓔珞經已上三陀羅尼者。花嚴。方等。般若也　二十八年所經已久。是故演說瓔珞經時。指成道時以言昔也。言十四億人者。是瓔珞經同聞衆也。彼經下卷云。今此大衆有十四億那由他人已上今略嗇云十四億人。言信想菩薩者。是十信位菩薩也。彼經下卷釋義品說信位相云。從始具縛凡夫。未識三寶聖人。未識好惡因之以果。一切不識不解不知。佛子。從不識始凡夫地値佛菩薩。於敎法中起一念信。便發菩提心。是人爾時住前名信想菩薩。　亦名假名菩薩亦❶名字菩薩。其人略行十心。所謂信心·念心·進心·定心·慧心·戒心·迴向心·護法心·捨心·願心。復有十心。　所謂十善法·五戒·八戒·十戒·六波羅蜜戒。是人復行十善。若一劫二劫三劫。修十信受六天果報。上善有三品。鐵輪王化一天下。中品粟散王人中王。具足一切煩惱。集無量善業。亦出。若値善知識學佛法。若一劫二劫方入住位。若不爾者。常沒不出。住退分善根已上此是十信菩薩行相。此位名爲信想假名等也。丘龍大師疏下卷云。言爾時者發心已後。言住前者初住已前。是時名爲信相菩薩。以能修行十信心故。假名菩薩者。心未堅實故。猶如輕毛故。名字菩薩者。行不稱名故。未得義相故已上言十千劫行十戒法者。此是受學品文。十信經劫。卽彼經中所說非一。名字品云。佛子。修行是心卽十信心　若經一劫二劫三劫。乃得入初住位中已上釋義品文卽如前引。同名字品。加之。仁王經云十千劫。起信論云一萬劫　問。信位時分。一二三劫及十千劫。久近不同。何故如此。云何和會　答。機有利鈍。是故十信經劫分齊。遲速不同。極速一劫。而不可有疾於此者。極遲萬劫。而不可有遲於此者。中間時分。二劫已上未滿萬劫已下之者。准例可知。此乃極利一劫。極鈍萬劫。上中·上下·下中·下上。及中三品。隨機利鈍種類甚多。不同小乘利者時久。鈍者時疾。今此反彼。仁王·起信就下根說。瓔珞所說具攝衆機。丘龍大師一道義云。起信論說逕一萬劫乃能得入。當知一萬卽十千也。准此經論上文先引本業·仁王　十信位內有退有進。於中若有利根勤精進者。逕一二劫得入住位。如本業說。若其鈍根勤精進者。滿十千劫方入住位。如仁王說。不減一劫。極遲不過萬劫。於其中間。隨根利鈍劫數增減。如應當知。若有放逸無精進者。雖已發心而爲常沒。故於此入劫數無限已上此釋不論劫量大小。　直約利鈍分齊分之。法銑師云　問。仁王·起信。經十千劫方入十住。何故瓔珞唯至三劫　答。劫有大小。根有利鈍。行有勤墮。不可一准。准

❶名十(名)?

瓔珞經。若一劫等。明知不定。起信・仁王舉其極遠。於中若進若退。故經十千已上 此釋彙約劫有大小。本業亦擧一萬時劫。然銑疏中且引一劫三劫之文。故作此通　問。此十重戒爲唯局信位耶。爲通自餘前後位耶　答。論其正爲唯在十信。故問之中作多是言。然十信已前具縛之人。初住已上三賢等位。皆悉受行此菩薩戒。然初住已上是重受行。信位已受非新稟故。餘位卽是初受初行新稟新修。具如下明。又瓔珞經中。信位菩薩多受此戒。是正機故。是故對此正定根直。故彼經下卷云。爾時衆中有百億人。卽從座起受持佛戒。其名梵陀首王。共無數天子修十戒。滿足入初住位已上　今判梵網戒機。卽全據彼經也

疏。惑業種子是所除滅者　問。戒唯防業。如何滅惑　答。此有三義。一云。業非是當體所除。煩惑卽遠時所斷。今就遠意故云惑滅。二云。淨戒功能伏除煩惑。故云惑滅。三云。小乘戒中別解脫戒唯除業非。至惑障者功在正惠。今菩薩戒超然不同。三聚戒中。始自翻邪歸正。終迄佛地。將登其間一切止惡所種皆是攝律儀戒所收。故一切業惑皆由此戒而除滅也。由此義故。所有斷惑皆是戒力。此且約就律儀爲言。又攝善戒中諸斷道等。並是菩薩戒功能也。況於三聚互具。圓備收攝乎

疏。過度四魔者。佛地論中列四名云。一煩惱魔。二蘊魔。三死魔。四自在天魔已上 華嚴音義云。魔梵言也。具云魔羅。此云障礙善。或曰破壞善也已上 志鴻律師搜玄錄第三本云。梵云魔羅。此云殺者 障於出離害人善根。故總名怨已上 南山大師律事鈔中。此之四魔亦名四怨。故搜玄錄釋彼名也。玄亦列釋四名相云。四者。一煩惱魔。謂。煩濁惱亂行人身心也。二者陰魔。五陰所覆不見眞如也。三死魔者。謂。能劫路善財能壞命根也。四者天魔。居第六天。好壞善人之心已上 一切見終❶惱煩惱障品是煩惱魔。惑業所感五蘊諸法是蘊魔體。依此五蘊無常死沒。將死已死。卽是死魔。欲界第六他化天中而有勝處。卽是天魔所居之處。魔王及民總名天魔　問。此四魔者二死中何　答。二種生死各有四魔。謂。分段品四魔。變易品四魔也。今此所言。遠通變易近在分段。卽次下云越三界苦。此一例也

問。云何破壞此之四魔　答。搜玄記明四種已云。故攝論云。修空三昧破煩惱魔。慈無量定破天魔。證無餘涅槃破蘊魔。却留三月破死魔已上　問。受戒之力云何得越四魔之境。爲皆越之耶。爲是隨一耶　答。遠而言之。受菩薩戒總害四魔。無有所遺。若近而言。攝律儀戒防止業非。伏滅惑業等之種子。攝善法戒有漏無漏對治力强。惑現惑種隨應伏斷。慈定等力破天魔等。此乃近正過度煩惱等也。今約總相遠意爲言。故云過度四魔也。亦依隨分故破四也。然此第九所滅重障既擧惑業。惑卽煩惱。魔業亦此攝。經雖約總門意在別

疏。九顯眞性者。此是斷煩惱障顯涅槃果。三身之中是法身理所顯得法也

疏。十得勝果者。此乃斷所知障得菩薩果。三身之中是身受用報身之果所生得法也。四智圓滿妙極無漏。是其實修實證果也。此後二門理智冥合。自證圓滿果德體極。由自證故。任運流化利物導生。機有勝劣應現隨異。是故卽有他用變化。自證化他三身圓滿。盡窮周普究竟備足。說此經意極在玆焉

第二諸藏所攝

疏。初約二藏有二等者。謂。二藏者。一聲聞藏。二菩薩藏。如次大小二乘藏也。此約麁判。如智論。莊嚴論等明 若細分之。大小各有二藏。此兩二藏各有經律論。是故三藏有四類也。今此疏中委細分之。故大小乘各立二藏。探玄等中且就麁相。故只二藏以配大小

疏。於此四中唯大乘內菩薩藏攝者　問。此菩薩者。始終等教何教菩薩　答。今所判者就總爲論。然細言之正在終教。傍通始教。意在下門

疏。或通大乘聲聞藏攝等者。若依始教。五種性中是不定性聲聞藏攝聲含緣覺 以此教中唯許不定性迴心故。終教之中一切二乘皆此藏攝。此教中許一切衆生皆有佛性當成佛故。此中之意正在此門。文云悉許成佛故。其義可知

疏。亦通收小中菩薩等者。小乘教中所說菩薩期彼樹下小身成道。故於因中受行戒法。由彼戒行得成佛果。然大乘外本無別小。取

❶〔惱〕ー?

大成小。故彼戒行卽取今戒。是故小乘菩薩成佛等事今戒所攝。非是別法。言三十四心者。八忍·八智·九無間·九解脫是也。謂。小乘教所明佛者。先於三祇修習有漏四波羅蜜。爲種智因。次百劫中修相好業。於最後身。以有漏智斷下八地見修煩惱。後於菩提樹下成菩薩時。斷非想惑。先斷見惑諦現觀中有十六心。法忍法智無斷惑事。唯類忍智斷非想惑。次離有頂修道煩惱有十八心。謂。九品惑起九無間九解脫道。以此足前成三十四。前三十三是菩薩學心。第三十四是佛無學心。一切菩薩決定先於無所有處。已得離貪方入見道。故成佛時不斷下惑。是謂小中成佛方軌。佛果相狀總有二身。一者生身。父母所生報得果相。二者法身。修成所證五分等法。隨義以論。具有三身。無漏五分以爲法身。父母生身及報生四蘊以爲報身。作佛身餘方示現。以爲化身　問。此三望大是何等身

答。法礪律師四分律疏第一云。若據大乘。此之三種皆是化佛已上　問。小乘菩薩。因果之中修行具足諸戒法門。總有幾種　答。總有二種。因果隨應。一有漏戒。是別既等。二無漏戒。戒法身等。別解既戒。從初發心三祇百劫修習圓滿。此中所明卽是此戒。其果位中得無漏戒。亦具別脫　問。果所具戒何時初得　答。戒蘊功德。無學初念卽初得之。其別脫戒。諸律論等所說不同。智首律師四分律疏第一云　問。如來得戒爲在因中。爲在果中　答。若依僧祇。果中得戒。故律云。佛在菩提樹下。最後心中廓然大悟。自覺妙證。是名具足。若依婆沙云亦果中得戒。佛坐道王樹下自云。我要不起此坐。而得漏盡之時。果戒俱得。若依五分。因中得戒。故律云。二月八日夜踰城出家。出家因緣厭離之文云。在一須摩那樹下。剃髮著袈裟。卽云我今已獲具足。不云受也。大智云。以大寶衣貨廝布伽梨等。亦同五分因中。四分文無。我爲明弟子不欲明師。又此大乘。王宮非實生。雙樹非實滅。序禮諸師。沓婆厭身。戒下施衆生。若以義推。下文瓶沙王見菩薩著袈裟乞食。爾時未成道。故知因中。又云不必。有人云。爾時未有佛法。云何得袈裟剃髮者。皆是首陀會天化作。獵師。令厭離也已上此中意云。僧祇·婆沙論果中得戒。五分·智論南山拾毘尼義鈔云善見及四分律因中得戒。敎說既異。隨宗應得。拾義鈔云　問。戒本防非。佛既惡盡。何以戒爲　答。戒是功德法。若當無戒乃可惡盡。功德不滿。是故須耳。若爾果頭得有戒者。果頭亦應有三護。何故果頭有三不護　答。本是惡法。護其三業防過未起。故果頭不須三護。戒是善法。是故有戒已上可見

疏。七衆所持別解脫戒等者。　聲聞七衆所持論戒。與今菩薩律儀戒同。　菩薩攝律儀戒一分。全與聲聞所持戒同　問。何故同耶

答。明互相同有其二門。一共不共門。大乘三聚。攝善·攝生唯是不共。律儀一分。本自與彼小乘七衆其相全同。　故瑜伽論第四十云。律儀戒者。謂。諸菩薩所受七衆別解脫律儀。　卽是苾芻戒·苾芻尼戒·正學戒·勤策戒·勤策女戒·近事戒。近事女戒。如是七種。依止在家出家二分如應當知。　是名菩薩律儀戒已上　問。若爾大小有何差別　答。戒是一種。隨機有差。若發大心名大乘戒。若發小心名小乘戒。是故由心戒成大小。非謂戒法本有大小。萬行皆爾。　無不由心。二本末開合門。小乘諸戒源出大乘。探玄記云。小乘之法定從大乘所流出。　故文殊問經云。　十八及本二。皆從大乘出。　普超三昧經及入大乘論意並同此已上　法詮師云。然諸小乘從大乘出。本無別法。　故文殊問經云。十八及本二。皆從大乘出。無是亦無非。我說未來起。又勝天王云。　種種諸乘皆屬佛乘。　如閻浮提種種城邑悉屬此州已上　問。小從大出。其相云何　答。大乘本一。隨機敎異。小亦隨機所說不同。大小隨敎皆有本末。故詮師云。如犢子部。依如來藏宗起。薩婆多宗。依法相宗起。經部宗等依無相宗起已上　彼如來藏宗者當今終敎已上宗義。法相宗者卽當始敎。無相宗者多當始敎空門。密通頓敎一分。良以佛性緣起敎意。涅槃大我顯法眞有。彼犢子部立我實有。似摸眞我。然意不及。是故犢子從藏性緣起宗而出。　法相無相其意准例。小既從大出。故小在大中。諸法既爾。故戒亦爾。由此二門大小有同。始敎大乘多約共門。律儀一分與小同也。終敎已上。多就流出攝之義明同。而亦兼通共不共門。兩門包是實敎意。非唯賢首法詮解釋。諸師所立其義皆爾。首律師云。菩薩有三聚戒。攝善法

戒·攝衆生戒·攝律儀戒。律儀戒有三種。一禪律儀。謂定共。二無漏律儀。謂道共戒。三別解脫律儀。謂五八十具已上 當知聲聞七衆諸戒。菩薩三聚所流一分。太賢師云。世尊所制一切禁戒。上乘下乘皆從此出已上 南山師意殊建此義。事鈔數處·業疏受戒及餘諸文。解釋繁多。南山律師內典錄第六云。通四大乘無教不攝。據此而叙無別小乘。是知大能攝小。如海之納百川。小不容大。若庭不遊龍偈已上 況於戒法。理不待言。流出·共門。兼通行同　問。菩薩律儀與聲聞同者。幾許同耶
答。攝律儀中具有三業。意戒一向不共。身口有共不共。其共門之分與聲聞同。非謂攝律儀戒之全與聲聞同。具如下明　問。類攝教有傍正耶　答。四類之中正是大乘菩薩藏所攝。故疏唯言簡別可知。自餘三類皆是傍兼。收攝義通。故文作或亦通等之言　問。何故兼攝　答。大乘廣包。通攝一切。故餘三類自然在中。是故小等兼通收攝

疏。二約三藏等者。修多羅·毘奈耶·阿毘達磨。此是三藏。如次卽是經律論藏。能詮定戒慧三學也。然有二途。一大乘三藏。二小乘三藏。今疏明攝有其二門。並是約就大乘藏明　問。何不云通小乘三藏　答。今經大乘。特顯勝故　問。若爾何故前二藏中通小乘藏　答。前約行門。就攝末歸本。今約教門。就本末差別。若就行等。如上亦通。上門反此。義影略故

疏。戒具三聚該三學者　問。其該三學相狀云何　答。三學之中。戒學是律儀戒攝。定慧卽攝善戒收。以此三學敎化衆生。爲饒益戒。當知三學有其二門。一自行三學。二化他三學。是故卽成三聚淨戒。然大乘三學廣包互融。言戒學則萬行皆戒。語定慧則諸門俱是。小乘三學義尙通含。況大乘乎

疏。三約十藏等者。信·戒·慚·愧·聞·施·慧·念·持·辯。是名十藏。此十並是菩薩行法。花嚴·本業各有別品。具云十無盡藏。玄記六云。含攝蘊積。出生名藏。此一一藏內含法界。體非限分。故云無盡。二一一各攝一切行相。故云無盡。三一一皆能出生果德。無有窮竭。故云無盡已上 於中戒者。探玄記云。防非名戒。三業善爲性。止惡作善爲業已上 問。此戒藏中攝何等戒　答。攝十種戒。一饒益戒。二不受戒。三無著戒。四安住戒。五不淨戒。六不惱害戒。七不雜戒。八離邪命。九離惡戒。十清淨戒也。玄引光統師云。初一攝衆生戒。次八攝法戒。後一律儀戒已上 此且大約。若細言之。一一戒中皆具三聚。故十種戒唯是菩薩三聚戒攝。十藏之相如圓經說　問。十無盡藏通小乘耶　答。不通。大乘行法。非彼分故。然約異門。隨分行之。但非度行。故不名藏。疏二重攝如文易見

疏。四約十二分敎等者。分謂分段。諸經之中文義差別。十二支段。舊云十二部經。恐濫部帙故新改之。其十二者。契經·應頌·記別·諷誦·自說·緣起·譬喩·本事·本生·方廣·希法·論議。諸敎隨應多少具之。於中緣起者。因請而說故。因犯制禁故。因事而說故。是故名緣起。今此梵網制戒禁惡。雖非待犯而正制戒。是故此中以收攝也。言通餘者。自始至終皆名經故。標源嘆戒十一頌半。有其諷誦應頌之相。汝是當成佛·得見千佛·佛佛授手等。是記別經。最初頓制卽自說經。如三百鉾刺心等是譬喩故。我已百劫修行是心地。吾今來此世界八千反等。如應本事及本生故。此大乘敎本方廣故。頓說大戒。未曾有故。循環研竅大乘了義是論議故。正是緣起攝。傍通十一分。文義俱顯。豈不爾乎。非唯偈頌已下經文。上卷等經及大部諸品義理通包。豈局限乎

梵網戒本疏日珠鈔第一

于時建治二年歲次丙子六月四日於南都東大寺戒壇院記之

華嚴宗沙門凝然生年三十七

于後弘安六年癸未五月二十六日於戒壇院潤色治定

沙門凝然春秋四十有四

寶永三龍舍丙戌年七月五日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第二

東大寺沙門凝然述

第三攝敎分齊

疏。一是化敎二是制敎者　問。大師判敎旣立五敎。今此異門更有何　答。祖師所判隨

時建立。起信疏中總立四宗。一隨相法執宗。(此小乘教)二眞空無相宗。三唯識法相宗(此二始教宗有二門)四如來藏緣起宗(含終頓圓三教) 楞伽心玄記。標或四或五。具立四宗。一有相宗。二無相宗。三法相宗。四實相宗。如次全同起信疏說。其五教門。一愚法小乘開六宗。故開合在緣。義理皆成。今此化制義亦示。隨戒經教判教相故。隨門極成義無乖違。彼四五教約就義理淺深以判。此約折伏攝受以明。各有司存。互攝諸教。然五教是宗家元意。判教大宗。綱領綱目。總別成滿。杜順大師創提玄綱。至相大師繼精毛目。賢首尊者盡理研竅。清涼大師資成圓備。圭山禪師歸投讚仰。教理極成。豈有加乎

問。此之二教。與彼五教有相攝耶　答。有。門且雖別通會無異。化制二教各有大小。四宗五教。初一皆小。餘並大乘。化制二教。大小隨應其相可知。卽成五教各有化制。亦是化制各有五也

疏。說諸因果理事等法者。若約小乘助道法等是因。預流果等爲果。世俗諸法是事。寂滅空理爲❶事。四阿含等所⊙❷

爲墮罪。餘卽如名。此且就比丘戒。其尼戒中五篇總有三百四十八戒。其七聚者。一波羅夷。二僧殘。三偸蘭遮。四波逸提。五提舍尼。六惡作。七惡說。後二開吉。約身語故　問。此七聚中攝幾罪耶　答。偸蘭惡作·惡說三聚。廣攝因果輕重諸罪。卽與篇門少同多異。自餘四聚大同篇門。良以篇門果罪·急要判其攝罪。聚門不爾。通一切故

問。何是蘭相　答。偸蘭有二。一正業偸蘭。是卽果罪。此有三品。上品破輪盜四錢等。中盜三二錢等。下盜一錢等。二方便偸蘭。卽是因罪。亦有三品。初篇生近方便是上。彼❸以方便·殘下近是中品蘭。二篇生次名下品蘭。惡作惡說攝罪相者。初二篇生遠方便罪·提等所生遠近方便。及諸果吉。是等皆是吉羅所收。縱意念吉無不皆攝。果偸蘭下有方便吉。隨應惡行惡說所攝。其六聚者。前七聚中惡作·惡說合爲一聚。合只有六。攝罪分齊不異七聚

疏。起信等行者。直約大乘。是信精進念定慧等卽十信行。若約小乘。是五根力

疏。制教令其雙離遮性者　問。遮性者何　答。礪律師云。障道之業不出性遮。言性惡者。如殺婬等。無問聖教禁以不禁。作則是制。體是不善。障道招報。損害深重。故曰性惡。言遮⊙❹

第四顯所被機

疏。初中有二。先約權教至皆是所爲耳者。此之一段卽爲二門。如文中分。先權後實。然權實教義理深廣。今先略明權實之義。然後消釋疏之文相　問。權實二教者何　答。一宗良判五教差降。依此往分權實歷然。如來所說一代諸教。此五收攝。無不窮盡。今先明五教。次判其權實。言五教者。一愚法小乘教。佛爲小根所設之法。墮機狹劣教亦不深。七十五種分爲無爲之相。六識三毒爲彼諸法之因。所離則六道因果。所得是果向十類。二十部黨諍論是也。二大乘始教。機分五性。教立三乘。性相別論。理事不卽。定性無性永不成佛。百法盡門。三性窮法。決擇分明都無諍論。深密·瑜伽等所說是。三大乘終教。一性成佛無五性別。眞如隨緣作諸法相。三性二諦。空有相卽。眞妄和合成第八識。智體冥如全是常住。涅槃·起信·寶性等是。四頓教。一切所有唯是妄相。一切諸法唯是絕言。生心卽妄。不生卽佛。五法三性並泯。八識二空雙呵。階位皆亡。佛不俱絕。淨名默理。起信言等是。五一乘圓教。四種法界圓滿具足。事事無礙。相相融通。十十無盡。重重帝網。一多卽入。九世相融。同時相應。主伴圓明。十玄緣起。六相圓融。信滿入玄。三生究竟。十身具足。融三世間。一斷一切斷。一成一切成。如是等義窮法玄底。諸佛靈府八萬根本。卽花嚴是。此名五教。次權實者。此有二門。一約成佛盡不。小及始教並是權教。終頓圓三皆是實教。二約融法盡不。前之四教皆是權教。別教一乘以爲實教。三乘一乘對判亦爾。清涼大師多依前門。兼以後門。香象大師多依後門。今此經疏依初門判。此經是終教。故判爲實教。雖傍舉權教正唯在實教。已分權實後消疏文。定性二乘等者。此簡非器。三乘定性爲三。三乘不定爲一。第五是無性。是名五性。立諸衆生隨應性差。不過此五。是權教意

❶事=理？　⊙　❷此間鈔文斷絕　❸以=次ヵ　●　⊙　❹此間鈔文斷絕

言以彼於此等者。此明非器所以也。何故非器。今此戒經正明一切受戒成佛。定性無性並無此義。故非今器。菩薩種性下明其所爲。初明正爲。其不定性等者。明兼爲也。或通伏難。其意易見。五種種性俱此所爲者。正立義也。實教此門無機不受。故不簡非器。直明正爲也。以許佛性皆悉有者。出所以也。何故皆器。終教之意。一切衆生皆具佛性。必可成佛。是故皆器。今此戒經是終教宗。是故判爾。故經下云。一切衆生皆有佛性。一切意識色心是情是心。皆入佛性戒中。當當常有因故。有當當常住法身已上又云。一切有心者皆應攝佛戒已上又云。但解法師語盡受得戒。皆名第一清淨者已上依此等文故。此經宗。一切成佛無有遺餘。與涅槃經其義全同。以於此身下。會釋定性無性名義。於中先釋定性。謂。有難言。若一切衆生皆此所爲者。何故教中有定性二乘。若許成者豈得名定。故作此釋。非謂寂後等者。遮餘家執。以執彼宗定性二乘灰身入寂。不還生故。今此教宗。入滅二乘隨其劫限心想還生。界外迴心受菩薩戒。故云爾也。其不定性非如定性。此世不迴故立此名。起信疏云。若不定種性。未入無餘前卽有迴心。此不待言。若決定種姓。未入無餘前定不迴心。要入無餘方有迴心。以二乘人本來不得無餘依涅槃界故已上問。何故定性此世不迴　答。根未熟故。有此機故。如法花楞伽實性等說者。法花經第三云。我於餘國作佛等。楞伽經云。三昧酒所醉。乃至劫不覺。酒消然後覺得佛上身已上寶性論中。廣明無漏界中有三種不思議變易生死。一聲聞。二緣覺。三大力菩薩是也。等者等取餘經論。勝鬘經·無上依經·佛性論等是也。又爲謗大乘下。後會無性有情名義。謂。有難言。若佛成者何云無性。故引教文通釋此難。卽引二論。佛性論中具出二義。謗大乘故。教不了故。實性唯出一義。卽謗大乘故。此則論中自會難也　問。無性會通論自有文。定性會通出何教文　答。此亦非大師私所判。卽上所引法花·楞伽等經論。文據顯然。故云爾也。餘義如前說者。其不定性此世迴心。卽如前權教中說也。此約大途。若細言之。此實教中有正有兼。各亦二重。一此世他世相對。此世二類俱爲正爲。界外迴心以爲兼爲。二於此世中。漸頓相對。菩薩頓入。此爲正爲。不定種性卽是兼爲。是故一切衆生皆是所爲者。此終教意。不簡此世他世遠近。皆有佛性。故總以爲此經所爲也

疏。要須深心懺悔等者。具七遮者戒受不受。諸師異解。今大師意。懺悔除滅現身受戒。引文會違至下可明

疏。從初發心十信已還者。意取信前及信初心。以爲今經受戒正機。中心已後猶非正爲。以無初心不修戒行入中心故。況終心乎

疏。十信初心受此十戒者。彼經既云。信想菩薩初受戒法。故今得意引云初心。又彼經云。初發心出家。欲超菩薩位者。當先受正法戒已上明知。彼經初受戒位在信初心。而亦不遮信前具縛。此中受十戒者。且約具分言之。初心機根有不堪者。亦曲許受其一分等。故彼經云。受一分戒。名一分菩薩。乃至二分三分四分十分。名具足受戒已上　此亦信位初心。不可關中心等

疏。入位已去者。終教大乘。初住已上立爲其位。十信唯是位前之行。非是位也

第五能詮教體

疏。唯以名句文爲體者。唯識論云。名詮自性。句詮差別。文卽是字。爲二所依已上　此名句文彼語聲上屈曲之相。雖依語聲。詮表義理唯有名等。故此三種以爲教體

疏。唯以音聲爲體者。聲是實法。從種生故。彼之名等屈曲詮表。唯是聲上分位假立。尋其實體。正是語聲

疏。十地論云說者以此二事說等者。音聲·善字以此爲二。演義鈔四上云。音聲卽聲。善字卽名句文已上

疏。前三通小乘者。卽前能詮及歸實門。小乘宗中。薩婆多宗。發智本論。語聲爲體。婆沙二說。卽當初二。彼評家義。以聲爲體。正理·顯宗名等爲體。經部·成實語聲爲體。探玄一云。依薩多宗。諸德三說乃至舉二說已　因前二說。諸德合取以爲教體已上　唯云諸德未指誰師。然大疏中。以雜心。俱舍爲四法爲體之義。且俱舍云。牟尼說法蘊。數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝已上此雙擧二說。謂。語及名等。大疏一上云。然俱舍意情無去取。若取其雙存。卽合四法以爲教體已上　探玄·大疏。並

明小乘有此三說。廣說如彼

疏。有無俱難可知者。於此四句。合一之上亦作四句。謂。有空·亦有亦空·非有非空。且空有者。探玄云。空不異有。有是幻有。幻有宛然。舉體是空。有不異空。空是眞空。眞空湛然。舉體是有。是故空有無毫分別已上 空有雙存。有無並亡。是故大乘合四爲體。舉一全收。無敢局滯。四句有二。聲等四句。空等四句。不可混濫

疏。謂光香等一切諸法等者。探玄一云。一切諸法悉爲教體。此亦二種。一有爲法。二無爲法。以無不能令生開覺故已上

疏。經中香光飲等而作佛事者。維摩經下卷菩薩行品說。阿難聞香。自昔未有。便問世尊。世尊爲答。是維摩詰取香積佛飯。因問。久如當消。淨名爲說。乃至滅除一切諸煩惱毒。然後乃消。阿難白佛言。未曾有也。世尊。如此香飲能作佛事。佛言如是如是。阿難或有佛土。以佛光明而作佛事。有以諸菩薩而作佛事。有以佛所化人而作佛事。有以菩提樹而作佛事。有以佛衣服臥具而作佛事。有以飯食而作佛事。有以園林臺觀而作佛事。有以三十二相八十隨形好而作佛事。有以佛身而作佛事。有以虛空而作佛事。衆生應以此緣得入律行。有以夢幻·影響·鏡中像·水中月·熱時炎。如是等喩而作佛事。有以音聲·語言·文字而作佛事。或有清淨佛土·寂漠無言·無說無示·無識無作無爲而作佛事。如是阿難。諸佛威儀進止。諸所施爲。無非佛事。阿難。有此四魔八萬四千諸煩惱門。而諸衆生爲之疲勞。諸佛卽以此法而作佛事。是名入一切諸佛法門已上 十卷楞伽第四等中亦說此事。恐繁不引。大疏云。香積世界。飡香飯而三昧顯。極樂佛國。聽風柯而正念成。絲竹可以傳心。目擊以之存道。旣語默視瞬皆說。則見聞覺知盡聽。苟能得法契神。何必要因言說已上

疏。能詮所詮等者。上之五門並舉能詮。今此亦取所詮義理以爲教體

疏。論云契經體性等者。探玄引此文已解云。以義依文而得顯故已上 大疏釋通所詮所以云。若不詮義教文何用。故通取所詮成契體已上 此則教義成故也

疏。說聽心識更互爲緣等者。況明唯識總有二門。一一分唯識。唯是生滅事識一門。如始教明。二具分唯識。生不生滅和合成立。眞妄共和。理事該通。以爲唯識。如終教說。今此中體是一分義。此亦有二。一本質教。二影像教。不簡本影皆是心識。探玄云。衆生心外佛有微妙色聲等法。由聞者善根增上緣力。擊佛利他種子爲因。於佛智上文義相生。爲本性相教。由佛此教增上緣力。聲聞法者有漏無漏善根種子。聞者識上文義相生。爲影像相教。二十唯識論云。展轉增上力。二識成決定已上是卽護法論師義也。然今此中就其正意。總約說聽相對之門。以明本質影像之義。若細言之。說者聽者各有本質影像教體。先言說者本影教者。法衡鈔第一。過棨釋良賁仁王經疏云。謂。如佛言諸行無常。由悲願力擊動大圓鏡智相應淨識。現文義相。妙觀察智託此爲質。變於影像文義之相。觀機說之。卽以鏡智所變文義而爲說者影像教體已上 此中意說。如來第八無漏淨識。爲佛悲願之所擊動。乃變現彼所應演說文義之相。託此第八所變文義。以爲本質。卽其如來第六淨識變於影像文義之相。妙觀察智觀機說法。影像文義隨宜顯現。此乃如來本質影像二種教體之相貌也。後言聽者本影教者。法衡亦云。若諸凡聖託佛所變文義爲質。各自本識變有漏聲。而爲聽者本質教體。各自耳識·意識。變影像聲。而爲聽者影像教體。聽者意識緣變於聲。聲上屈曲名句文相。及所詮義。皆爲教體已上 此中意說。地上菩薩及地前人。二乘凡夫。聽聞如來所說法者。託佛第八所變文義。此爲本質。彼凡聖人各自有漏第八本識變有漏聲。等覺已前一切聖賢及愚夫等第八識體。皆是有漏。未成無漏。故其一切所變諸法亦皆有漏。是故雖以如來所變無漏語聲爲質。而於其自第八識者。唯變有漏音聲語言。此乃聽者本質教也。其自耳識正聽法者。聞法之人。自己耳識。託自第八所變之聲以爲本質。卽變有漏語聲而聽。非唯耳識變有漏聲。亦其有漏第六意識緣佛聲時。亦非親緣佛無漏聲。託佛第八所變音聲。以爲本質。自第八識變有漏聲。其聲卽似佛所變聲。乃以此聲爲其本質。變影像聲緣聲名等。此等並是聽法之者影像教也。此乃聽者第六意識。旣緣

變聲。其聲之上屈曲高下名句文身。及所詮義。皆是影像敎之體也。法衡亦云。佛所說法。聲是無漏。無垢淨識所變現故。阿難聞時而不親得佛無漏聲。託彼爲質。自第八識。變有漏聲似佛無漏聲也。此有漏聲。從自識內聲種生起。自之耳識託有漏聲。而爲本質。變影像聲。亦是有漏自第六識緣佛聲時。亦卽託自第八所變聲爲本質。變影像聲已上此聞法人乃用三識。第八是變有漏之聲。以此卽爲其本質故。耳識託彼變影像故。第六亦是自第八識所變聲[1]二變影像聲。及成聲上名句文故。依此三識乃成一具聞法之事。爲所化也。良賁法師釋仁王經我聞言云。謂。宜聞者善根力故。本願解力。如來識上文義相生。是他利他善根所起。名爲佛說。聞者識心雖不親得。然似彼相分明顯現。故名我聞已上法衡解云。聞者等者　問。佛無漏識現文義相。名爲佛說。其聞法者稱爲我聞。若得如來識上文義。卽是聞者心外取法。乖於唯識。若不得者何稱我聞　故此釋之。聞者識心雖不親得佛無漏敎。然仗佛變文義爲質。聞者自心變現文義。似佛所變文義之相。分明顯現。約相似義聞佛所說。故稱我聞。由此昇攝波喩經中。佛以樹葉置於手中。謂阿難言。我已所說法。少如手中葉。未所說法。多如林中葉。　故佛如來決定說法已上　說者聽者既各有其本質影像二種敎體。　雖有二種非無兼正。故法衡云。然說者敎質正影兼。爲利有情。從於淨識現文義故。聽者敎體影正質兼。耳識意識能聽法故已上　今玄記中。　能化所化本影相對。約正以論。玄文中云。衆生心外。佛有微妙色聲等法者。　佛有無漏十八界法。其中舌根是說法具。　聲界法界卽是所說三乘之法。此色聲等卽是無漏淸淨之法。故云微妙。言聞者善根增上緣力者。此中且擧善根爲相。然細言之。亦兼聞者本願樂欲聞法緣力。此二緣力爲增上緣。言擊佛利他種子者。　擊發能化如來慈悲大願力等種子爲因。生起說法等事故也。言佛智上等者。如來無漏第八相應大圓鏡智。　此識智上所變文義。此名如來本質敎體。若言影像。卽如前明。故良賁云。親光等言。佛身具有蘊處界。故由離分別名無戲論。豈不說法名無戲論。謂。宜聞者善根力故。本願緣力。如來識上文義相生。是佛利他善根所起。名爲佛說已上遇榮解云。謂。宜等者。以信惠等善根緣力。本願樂欲聞法緣力。此二緣力爲增上緣。有增上力擊動如來慈悲願力。決定於無漏識上。應三乘機現文義相。　是佛往昔三劫所修利他善根之所現起。名爲佛說三乘法也已上聞者識上有本有影。先其本者。宜聞之者仗託如來第八所變無漏文義。以彼爲質。聞者有漏第八識上變現有漏之聲。　此之聲相是聞法者善根種子而所生起。是謂聞者本質敎也。玄記之中略無此體。言由佛此敎增上緣力等者。此擧聞者影像敎也。謂。聞法者自第六識緣佛敎時。　於彼如來所變無漏本質敎上託彼爲質。自第八上亦乃變現其音聲相。以此所變音聲爲質。自第六識變影像聲。此乃擊發聞法之者有漏無漏善根種子之所變起。　聽者意識緣變音聲。　其聲上有屈曲高下·名句文身·及所詮義。此等並是影像敎體。其自耳識。於自第八所變聲上。卽自意識變影像聲。此聲之上卽有名等。此名句文意識所緣。其之耳識及明了意識等。卽緣於聲。如此等事。皆是聞者所得所緣影像敎也。　此就以佛爲其能說。以餘凡聖爲能聽者。成立如此本影等義。若於自餘聖凡之中有說聽者。准例亦爾。若約此事分本末者。說者爲本。聽者是末故良賁云。若就根本能說者心。若取其末能聞者識已上　問。玄記所引。二十唯識展轉增上力二識成決定者。義意云何　答。法衡解云。展轉者更互之義。二識者佛識衆生識也。謂。諸衆生有信智決定。由此信解如來所說。爲增上緣。有增上力。擊動如來本願慈悲。如來有悲願決定。愍念衆生。於佛識上現文義相。由悲願力爲增上緣。有增上力。令諸衆生識心之上文義相生已上文相可見。探玄記中十重敎體。第四緣起唯心門體。於中二門。本影相對。說聽全收。本影對中總擧四句。一唯本無影。如小乘敎。達磨多羅等諸論師多立此義。二唯影無本。如大乘終敎。護法·親光等諸論師。皆立此義。三唯影無本。如大乘終敎。龍軍·堅惠等諸論師。並立此義。四非本非影。如頓敎中。龍樹·提婆等宗多立此義。對今戒疏。有無有由。唯本無影如今初三。亦本亦影卽今第七。非本非影既是頓敎。今此戒經

[1]二＝上カ◎

多說終教。是故疏中不立此門。或可。攝在今第十門 問。唯影無本既是終教。今經亦是大乘終教。何故疏中不立此門 答。今疏第八已後三門並是終教。是故今略不擧唯影。無別所以

疏。經云我說識所緣等者。識謂八識、亦通心數。卽是彼彼之見分也。言所緣者。卽是相分。通本及影。攝相歸見。故作此說。此中見分當自證分。以約合四爲二門故。探玄十三云。所變相分無別種生。能見識生。帶彼影起。如解深密經二十唯識❶親所緣論具說此義已上此是十重唯識之中第二攝相歸見識段。今疏所引卽深密經。玄記所指卽此文也

疏。莫不悉皆唯是眞如等者。前第七門是事唯識。今此之門會事入實。縱具分識。眞如隨緣與妄和合。是在纏相。今唯歸淨性。染淨相虛故。前一分識。佛本質教唯是淨識。聞者之識通漏無漏。此門歸眞。萬法如故。探玄云。謂彼一切差別教法悉從緣起。從緣起故必無自性。無自性故卽是眞如。是故虛相本盡。眞性本現。唯是眞如已上

疏。九無礙門等者。此理事無礙。性相混融故」

疏。十雙泯門等者。由理事雙存無礙故。理事形奪互亡兩泯」此門意也。此十門中初之三重是小乘教。後七門乃大乘教。於中第四至第七重。此之四重卽是始教。大乘出體」後之三門並終教門。上約全箇以明分齊。若約全攝明分齊者。前三通小。卽如前陳。具前七門是始教意。十門具足乃終教義。今此戒經是終教宗。故立此十明其體性。兼通始教。有攝括故。然止唯在大乘終教。又上卷經文大明無相。其中乃有頓教之義。由此義故。少分可有通頓之義。故今第十出體門中密可攝之。宗家所判亦通同教。況於爾前所有門乎。賢首大師所製諸文。出教體性建立多途。起信疏中總立四門。探玄・心玄俱擧十門。今此戒疏亦立十門。祖師本意隨教立門。教既五階。門亦有限。探玄十門具盡五教。全攝全箇其義應知。起信・心玄及今疏等所立正意唯至終教。雖立十門。唯是當教已下分齊兼攝而已。未必明其頓圓之義。起信論疏其義亦爾」或密收攝後教。以言總包括故。如彼起信。第四宗中總攝終頓及圓教故。然今戒疏正是終教。不遮少分密通頓教。諸文出體開合具略同異非一。恐繁不陳

第六所詮宗趣

疏。菩薩三聚淨戒爲宗者。辨今經宗。諸師異說。略擧八家以顯同異。一今疏法銑・道璿・法進。並以三聚淨戒爲宗」二勝莊師云。心地法門爲所詮宗。惠岳法師所立亦同。三樸楊師云。此經以佛性因果爲宗。亦云。以三聚淨戒因果爲宗已上此立二義。然見釋意。三聚因果正爲其宗。佛性唯是三聚之佛性故。四太賢師云。此經正以心行爲宗。五明曠師云。依體護持。趣期圓果爲宗。六道熙鈔云。修因戒善能得勝果爲宗。七頂山記云。頓制木叉爲宗。八與咸師意。性無作假色。爲五重玄中宗之一分。故彼注云。無作之體既是事體。於五章內乃屬宗中所明因行已上 此之三師並解天台疏。然彼疏中唯擧三重玄義。釋名出體及以料簡。五重玄中無宗及用」故諸記家。或以義立。或作會釋。上來八家。明曠・頂山語異意同。此二亦與樸楊後義大同少異。諸師之中。或有宗趣合以爲宗。今大師釋宗趣分明。總別炳然。總不離別。別要依總。總別相資以成戒宗。若對大部及一品全。宗趣隨應可有別異。今卽別行一卷。故以三聚爲宗。若諸師中或就品全。如太賢師。或亦如今。見彼彼疏」

疏。創起大誓等者 問。受隨分齊云何指定 答。開宗記懷素第一云。舊云。謂。從歸禮訖至在前而去。判之爲受。終盡一形。所有二持局以爲隨」又解」若據辨體」第三羯磨一剎那前」判之爲受。在前而去」終盡一形。說以爲隨。中間說相等事通受隨。今解。第三法前。根本加行皆能辨體」說之爲受」第三法後。所有說相等事」皆名爲隨。此中雖有領納。但是領隨。非別辨體」不爲受。又此非由在受座上。說名爲受。以望法體」體恒別故已上 此中三解。初二古師。第三卽是彼疏主解也。今疏受隨。准彼可思。卽同東塔懷素律師義也

疏。事防三業等者。事戒是隨相門。歷緣對境建立持犯故。理戒卽離相門。泯絕三輪亡持犯相故

疏。初是所受戒法等者。戒律大綱不過此四。故南山律師行事鈔初建斯四科。爲宗領袖。今祖大師宗造修下建此四條。寔是菩薩戒宗之大綱。大乘律藏之妙旨也。所言法者十

❶親＝觀ヵ

方三際如來所制。行者所受菩薩大乘三聚戒法。其數無量。遍情非情。通漏無漏。包括二諦。含攝空有。該囊三性。統收五法。森森萬法。重重塵界。無不皆有。無不咸❶遍。虛空法界窮十方三際。皆是如來制法所亙。淨戒所託。其最廣多。其相深妙。唯佛與佛乃能究盡。三乘賢聖非所測量。是名戒法。所言受者。佛子創發大菩提心。期成二利。起願立誓金剛堅固。此時依彼戒師羯磨等緣力。納上戒法在佛子心。故無邊戒法來入身中。總發圓滿有懸防之能。萬行從生成當果之因。防發之事功歸種子。是名戒體。其戒相者。體上所顯可行之相。三業十支狀貌分明。輕重開遮品類歷然。無邊律儀量等虛空。無盡戒相事遍法界。八萬六萬託相略舉。十重六八括要且列。是名戒相。其戒行者。依體修行。隨順運造。三業之行四儀之修。防非止惡作善益物。遍虛空界盡未來際。是名戒行。南山師云。戒法戒體戒行戒相云云 戒相法門有其二種。一行者德備。如鈔序明。二持犯相別。如隨戒篇。四科同異彼此可見

疏。成三迴向者。探玄七云。有三種迴向。謂。以善根迴向衆生。迴向菩提。迴向實際已上 又云。迴向有三。初約理者。捨相曰迴。入理名向。二約利生者。得理不證曰迴。大悲隨有救生名向。三約菩提者。所修善根不願三有二乘名迴。正趣無上菩提曰向已上 菩薩大心所有善根。一一皆用此三迴向。探玄云 問。何故須此三迴向耶 答。此三有多義。略論十種。一約菩薩心有三心故。起信論云。菩薩心有三。一直心。正念眞如故。二深心。樂修一切諸善行故。三大悲心。救拔一切苦衆生故。此當今疏發三聚心 二約成菩薩三聚戒故。謂。律儀離過向實際也。攝善廣修向菩提也。攝生大悲向衆生也。是故法集經云。若菩薩捨於三聚迴向之心。菩薩不應共住已上此一當疏修三種行。餘八略之

第七釋題

疏。在家所持不名梵行者。在家五戒唯離邪婬。不禁正婬。故非梵行。此約小乘。大乘不爾

疏。不妨意惡不破諸見者。聲聞唯防身語業非。不防意罪。此就事戒。若離相戒。小乘機劣一向不能。故不破見

疏。具三業等者。防業是隨相門。破見卽離相門。花嚴經第九云。若戒是梵行者。爲戒場是戒耶。爲十衆是戒耶。爲問淸淨不淸淨是戒耶。爲戒師是戒耶。爲三羯磨和尙是戒耶。爲剃髮法服乞食是戒耶已上此梵行品。說十法觀明十住行。其十法者。身·身業·口·口業·意·意業·佛·法·僧·戒。一一徵破摧見入理。疏所指者是戒梵行。此證破見入理之義。其防業者。義自顯故。今梵網上云。若佛子戒非非戒。無受者十善戒無師說法。欺盜乃至邪見無集者。慈良淸直正實正見捨喜等是十戒體性。制心八倒一切性離一道淸淨已上此亦離相破見入理也

疏。梵本經中皆名毘盧舍那等者。探玄三云。盧舍那者。古來譯或云三業滿。或云淨滿。或云廣轉嚴淨。今更勘梵本。具言毘盧舍那。盧舍那者。此翻名光明遍照。毘者此云遍。是謂光明遍照也已上 行願記第三云。梵語毘盧舍那。此云光明遍照。此就新梵語翻也。若準舊梵語翻。毘盧遮那。此云遍一切處寂。屬法身。盧舍那。此云光明遍照。屬報身。若準梵文。但新舊別。非分法報之異。故舊譯花嚴總名盧舍那。唐譯經中。皆名毘盧舍那。卽三身十身。通名毘盧遮那。今此中用卽法報通稱。此最爲正。況此宗中法報無異。同是一源。不同諸敎有爲無爲別。又據此大經及一字頂輪王經。釋迦毘盧及一切義成等皆是異名。故知三身更無別稱。但是古德義說也已上 今此戒經是三身門。非是十身舍那之門。是故毘盧約就自他二受用身配釋而已

疏。然有二義等者。此是汎爾明二受用。今經敎主是他受用。具如下明

疏。爲簡餘經等者。二重相對。一對餘經簡。然餘亦有盧舍那說。今約多分釋迦云爾。二對餘品簡。然若有餘亦舍那說。故置等言。義未決定。故置應言。法銑師云。旣經名下安盧舍那。唯此一品是舍那說。餘品理是釋迦說也已上

疏。菩薩者。備如常解者。探玄二云。菩薩者。依佛地論及無性說論等。總有三釋。一云。菩提此云覺。是所求也。薩埵此云有情。是所度也。從境爲名。義言。若從心稱。應言悲智。二菩提如前。薩埵是能求。謂。求菩提之有情也。此約人法爲名。是心境爲目。三菩提如前。薩埵此云勇猛。謂。有志能。於大菩提勇猛求故。

❶遍十(遍)？

又智論云。薩埵或云衆生。或云大心。即是上二義也已上

疏。信等五十心者。不立等覺。法雲攝故。除妙覺地。標因位故。若約當果。剋在佛地

疏。十地論中等者。證地前諸位名地。加之深密經中建立七地。攝束諸位。地前名爲勝解行地。此亦良證。持三聚戒經五十心。捨二種死得佛果故。是故立以心地之名。解釋心地諸師異說。天台師云。菩薩律藏遍防三業。心識意體一名異。三業之中意業爲主。身口居次。據勝爲論。故言心地已上 又云。品名菩薩心地者。亦是譬名。品內所明大士所用。如人身之有心。能總萬事。能生勝果。爲大士所依。義言如地也已上 與咸解云。心字通法喻。前文直以心意識三而言心者。從法釋也。今文如人身有心者。所總義以爲喻也。地字從喻。取能生所依義也。亦可。從法約實相理地也。文中無之義亦可通已上 樸楊師云心者分二。一自性清淨心。亦名眞如心。二離染心。亦名生滅心。以其微塵雜染。則制之以罪名。毫末乖眞。則防之以分齊。故名心也。地者從喻得名。若一切受持戒者。皆能自利利他。讃嘆隨喜。亦如大地荷負一切地名地也已上 道璿釋廣。恐繁不引。太賢師云。唯識萬德從此生長。名爲心地已上 法進師云。心地三賢。心謂十住十行十回向。地者十地云云 良以上卷地前名心。十發趣心。十長養心。十金剛心是也。十聖名地。體性平等地·體性善惠地等是也。是故作此釋也。法銑師云。心者卽是信等五十心也。地者與所修行爲勝依持。令得生長。故名爲地。心卽地故。故名心地已上 此與今疏全同。傳奥師云。心卽所修所發之心行。謂。信等五十心也。地卽所依所成之地位。謂。三地也。地前總名信行地。見道名淨心地。修道已上通名如來地。地有生成質載之義。故以喩之❶❷

本。然依下傳譯門。□以序□所牒爲本。今此所所釋。存本品目。故釋心地而亦存別題。擧戒本故。凡今經題諸文不同。與咸師定天台意云。梵網經菩薩心地品。義寂師云言。大乘菩薩戒本者。若具存本名。應云梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒心地品第十。後人爲單存戒本故。改云大乘菩薩戒本已上 法銑師疏上八字同前。 次下云說菩薩心地品。傳奥師疏上八字同。說心地法門品菩薩戒本。太賢師二處少異。宗要牒云梵網經盧舍那佛說菩薩心地品。古迹上卷。上八同前。心地法門品第十。利涉牒題卽同古迹。但云第十一爲異也。樸楊上八字同。菩薩心地戒品。道璿亦同。法進亦爾。但加第十之言。上宮王本上八字同。菩薩心地品第十。諸師所覽。及世流行。此等異本。不能具擧 問。題目異說。何者爲正 答。加減既區。正不難知。然今疏傳譯門所擧題目。可是本翻時題。且依此爲定。餘家題目義理不乖。當時流行。俱有司存

梵網戒本疏日珠鈔第二

于時建治二年歲次丙子六月十一日。於南都東大寺戒壇院記之

花嚴宗沙門凝然春秋三十七

于後弘安六年癸未六月二日於同寺院治定之訖

沙門凝然春秋四十四週

寶永三年龍舍丙戌五月二十五日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三

東大寺沙門凝然述

第八明教本末

疏。西域有十萬頌等者。頌有四種。如玄二明。今此數字頌也。八字爲一句。四句爲一頌。三十二字卽成一頌。不簡長行偈頌。如是數定部量也。漢地所傳。六十一品之中唯第十心地一品。上下二卷。餘六十品全未傳來。然上下二卷多指餘品。由此僅知少分品名。上卷指十一品。一如如佛性本原品。此在葉中釋迦問法之處。彼品中說廣問一切菩薩種子。二花光王智明菩薩請處。 指妙極金剛寶藏一切智門如來百觀品中已開。三十發趣心之末。指上十天光品廣說。四十長養心之末。指上千海眼王品已說心百法明門下金剛末指佛花經。應是花嚴 五十地中第二地終。指一切衆天花品。六七第三地終指二品。一法品。二解觀法門千三昧品。八第四地末。指上日月道品已明斯

❶❷此間鈔文斷絕

義。九第六地終。指觀十二因緣品。十第八地終指羅漢品。十一第十地末。指光音天品中說十無畏與佛道問。下卷經中有八處文指十三品。一指賢劫品。此是千百億釋迦說法等相也。二十重戒終。指八萬威儀品當廣明。三乃至。八初十輕戒末。指下六品中當廣明。九第二十輕末指滅罪品。十第三十輕終指制戒品。十一第四九輕末指梵壇品。十二結說勸持中指無相天王品。十三經終指玄通花光王七行品中說。上卷十一品。與此合有二十四品。及十住處且有十品。一十世界海(妙光堂)二十住(忉利)三十行(夜摩)四十迴向(都率)五十禪定(化樂)六十地(他化)七十金剛(初禪)八十忍(二禪)九十願(三禪)十心地法門品(第四中摩醯首羅天王宮。卽今上下二卷是也)幷前二十四品合有三十四品。准下疏傳譯門有律藏品。合前總有三十五品。心地一品傳譯東夏。有本現行。餘之三十四品聞名未見廣說。自餘二十六品名相未聞未傳

問。兩卷具本云心地法門品第十者。從何建立此之次第。爲是品次第耶。爲說會次第耶。若云品次第者。凡今具本經中總有六十一品。會處卽有十住處等。此心地品在第十處色界頂說。心地已前有九住處。又上卷心地多指已說諸品。豈今之品當第十耶。若云會處次第者。經題既云心地法門品第十。正是品次第也。豈可是云會次第耶　答。具本未傳。品次難知。且擧二義定其意致。一云。是品次第。非會處也　問。若爾前難云何會釋　答。品有大小。總合卽成六十一品。今此心地是大品中乃當第十。前後所指或是大品或乃小品。事容不定。若不爾者。六十一中此心。地品豈第十耶。雷是大品當第十也。後大品數其事難知。唯是卽當第十而已。二云。是會次第。非品次也　問。若爾何故經心地下卽云第十。豈是會耶　答。何妨。約品名爲心地。約會言之名爲第十。文言隣次雖似亂通。義門簡別如此可知。十住處中前說彼九住處法。最後第十說心地品。會處自然當是第十。故約會處致第十言。此二義中任意可用。利涉疏牒云心地法門品第十一。乃解釋云第十一者。始從寂滅至第三禪。已有十品。此在摩醯爲第十一(已上)彼師所覽經本之中。既云心地第十一。故作此釋也。然現流諸本並云第十。准彼釋意。可得此中第十之言。然利涉意似大品名。或擧會目品。有何苦乎。言三百餘卷者。現行梵網序云一百一十二卷。宋朝藏經及別行印本序並同。天台師疏所擧亦爾。法進註云一百二十卷。明曠疏云一百五十二卷。傳奥師疏同今疏主。引什公傳三百餘卷。其十萬頌六十一品。諸家皆同。無敢異說　問。梵本既有十萬頌文。何故漢語異說不同。此異說中正不云何　答。翻譯之家言有繁略。卷軸增減古今皆爾。今經省博其事亦同。若言約文簡。百餘何有闕。若文豐言博。何無三百餘。兩文之異約此可見。羅什三藏翻傳智論。若具譯之軸滿千卷。減略九倍簡約翻之。是故百卷卽成一部。彼論梵本其量雖同。文言廣略漢語多少。今此梵網多少亦爾。疏所引文是羅什相傳。且隨此傳以今疏爲本。具廣豈足事必然故。其明曠疏言五十者。與咸質云。或寫一字誤作五字(已上)是故還乃百十二卷。𤋮鈔中引大本序云。百二十卷。與質云。若以疏文(天台義記)爲定。序云二十者恐書之倒耳(已上)彼師所覽經序云爾。餘本並云百十二卷。良以極略故百十二。今什相傳極廣圓足。如下本花嚴經卽有十萬頌四萬五十偈。漢語譯之乃成八十卷。此是中品非廣非略。婆沙論有二十萬頌。唐言譯之成二百卷。是猶極略之分齊也。花嚴第九會乃法界品。貞元年中般若三藏譯爲四十卷。此乃極廣以成文句。梵網三百餘卷卽此准例而已

疏。如梁朝攝論戒學中等者。彼第十一云。論曰。復次由此四種差別(一品類差別。二共不共學處差別。三廣大差別。四甚深差別。立此四種。攝戒學盡)更有差別。不可數量。菩薩戒差別如毘那耶瞿沙毘佛略經中說(此牒本論)釋曰(自下天親菩薩釋論)從此四種差別更有差別。不可數量。何以故。但於品類差別中取正護一戒。依二乘教分別。則成四萬二千。若以此戒(攝律儀戒)及餘二戒(攝善攝生)依菩薩教分別。不可數量。毘那耶瞿沙毘佛略經中廣說菩薩戒。有十萬種差別(已上)❶問。隨等四種差別。卽於毘那耶瞿沙十萬偈經中廣說(已上此釋論文)若依此文。其十萬者是經偈數。何關戒數　答。諸本論文皆目戒數。故唐攝論(第八世親)云。如是差別菩薩學處。應知復有無量差別。如毘那耶瞿沙廣契經中說(此牒本論)釋曰。如是四種略說差別。於毘那耶瞿沙經中廣說。

❶傍註曰此處有脫文歟若爾隋譯云ト云ヘシ

復有百千差別已上既云百千差別。正是戒數。無性攝論第七云。今於此中略說四種殊勝之相。於毘那耶瞿沙經中廣說。復有無量殊勝。此經即是菩薩藏攝故名方廣已上釋論文也魏攝論下卷云。復有菩薩戒差別無量。亦如比尼瞿方廣修多羅中已上此唯本論文也諸本既同。俱目戒數。但彼隋譯無著本論與諸本同。故彼文云。此四種勝相略說菩薩守護戒勝相。　應知如是等學處差別。復有無量種差別。如毘那耶瞿沙方廣經中說已上本論　其釋論中即是別出經偈數量。彼戒差別略不出之。　非謂梁論等十萬種戒隋論譯為偈數。　當知諸本唯舉戒數不出偈數。隋譯釋論略不舉戒數獨出偈數。故依此論知瞿沙經是十萬頌

疏。今別行地持戒本等者。地持是與瑜伽菩薩地同本異譯。是彌勒菩薩說。故其戒本與夢誦同。此之戒本出地持中。唐三藏別譯戒本一卷。與地持戒同本異譯。案梁高僧傳第二慧皎云。初讖在姑臧。有張掖沙門道進。欲從讖受菩薩戒云。且悔過。乃竭誠七日七夜。至第八日詣讖求受。讖忽大怒。進更思惟。但是我業障未消耳。乃勠力三年。且禪且懺。即於定中。見釋迦文佛與諸大士授已戒法。其夕同止十餘人。皆感夢如進所見。進欲詣讖說之未至數十步。讖驚起唱言。善哉善哉已感戒矣。吾當更為汝作證。次第於佛像前為說戒相。時沙門道朗振譽關西。　當進感戒之夕朗亦通夢。即自卑戒臘屬為法弟。於是從進受者千有餘人。傳受此法。迄至于今。皆讖之餘則。有別記云。　菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土。後果是讖所傳譯。疑讖或非凡也已上北涼之代。曇無讖三藏遊至東夏。弘地持戒。地持戒者是論藏說。如來滅後九百年時。彌勒菩薩受阿僧伽菩薩之請。降中天竺阿瑜闍國。　於瑜闍那講堂之內。　四月夜中說五部論。其中瑜伽大論甚深廣博。五分建章百軸異卷。其第一段名本地分。於中乃有一十七地。其菩薩地精妙深廣。彼地持論即菩薩地舊譯本也。地持戒本出彼大論。六度之中戒度精要。即說四重四十二輕。言首安歸命偈者。即彼偈云。歸命盧舍那十方金剛佛。亦禮前論主當覺慈氏尊。　今說三聚戒菩薩咸共聽。戒如大明燈能消長夜闇。戒如真寶鏡照法盡無遺。戒如摩尼珠雨物濟貧窮。離世速成佛唯此法為最。　是故諸菩薩應常勤護持已上安此四行偈已。然後具說四波羅夷四十二輕。唐三藏譯瑜伽戒本無此偈頌。唯勸勉已然後具列重輕諸戒。彼此同本❶有有此異耳

疏。又聞西國諸小乘寺等者。此大小兩寺上座事義。寶首大師隨西來梵僧等聞也。案西域記。學小乘之寺有四十一國。一阿耆尼國。二屈支國。三跋祿迦國。四駢喝國。五梵衍那國。六磔迦國。　七至那僕底國。　八波理夜呾羅國。九薩他泥濕伐羅國。十窣祿勒那國。十一秣底補羅國。十二瞿毘霜那國。十三堊醯掣呾羅國。十四劫比他國。十五阿耶穆佉國。十六鉢邏耶伽國。十七憍賞彌國。十八鞞索迦國。十九室羅伐悉底國。二十婆羅痆斯國。二十一戰主國。二十二吠舍釐國。二十三伊爛拏鉢伐多國。二十四瞻波國。二十五三摩呾吒國。二十六羯羅拏蘇伐剌那國。二十七馱那羯磔迦國。二十八達羅毘荼國。二十九摩臘婆國。三十伐臘毘國。三十一阿難陀補羅國。三十二瞿折羅國。三十三信度國。三十四阿點婆翅羅國。三十五波剌斯國。三十六臂多勢羅國。三十七阿軬荼國。三十八安呾羅縛國。三十九揭盤陀國。四十烏鎩國。四十一佉沙國也。學大乘之寺有十五國。一迦畢試國。二濫波國。三僧訶補羅國。四迦濕彌羅國。五毘羅刪拏國。六摩揭陀國。七烏荼國。八羯餕伽國。九憍薩羅國。十僧伽羅國。十一蘇剌他國。十二伐剌拏國。十三漕矩吒國。十四斫句迦國。十五瞿薩旦那國也。此等諸國大小之學雖互有之。且就多分如此而舉。不遮少分互而有之。又大小兼學有十五國。一閑爛達羅國。二屈露多國。三秣菟羅國。四羯若鞠闍國。五阿踰陀國。六弗栗恃國。七尼波羅國。八奔那伐彈那國。九恭建那補羅國。十摩訶剌他國。十一契吒國。十二鄔闍衍那國。十三鉢伐多國。十四狼揭羅國。十五活國也。今疏不舉兼行之寺。然西域記自見列之。故今烈舉示其分齊。　此是且就西域記中舉之為言。　自餘諸國其事多之。　彼記亦有不言大小之國。其數非一。大小難知。此是且舉玄奘三藏當彼時代所見分齊。爾前後代或有轉變。大小不定。其事難知。義淨三藏南海傳云。大乘小

❶〔有〕—？

乘區分不定。北天南海之郡純是小乘。神州赤縣之鄉意在大敎。自餘諸處大小雜行已上大興善寺不空三藏復往天竺。大傳密敎還于唐朝。乃天寶五年歲次丙戌。當日本國天平十八年也。其後經二十四年。至大曆四年歲次己酉。當日本國神護景雲三年也。此年三藏具經上奏。隨印土風置文殊上座。天朝勅許乃置文殊上座于天下諸寺。以爲永代恒式。其賓頭盧上座天下自本置之。自爾已後兩箇上座隨應置之。大日本國自昔已來。無有趣向小乘之者。唯是大乘圓滿根機。修學大法趣向大果。雖有小學齊是傍兼同共學行。至意樂者卽大乘宗。或是三乘通行之道。或是會歸開顯之法。是故修學大乘之人。以此意樂行於小法。小法卽是大乘圓行。無有異路永離別區。唯是圓滿大果而已

疏。聲聞五律四部東傳此土流行其久者。定五部律有其二家。一南山律師云。摩訶僧祇分出五部。一曇無德部律名四分。二薩婆多部律名十誦。三彌沙塞部律名五分。四迦葉遺部律名解脫。唯傳戒本一卷。五婆麁富羅戒律未傳。僧祇是總餘五卽別。依大集經所列成立此義。二東塔律師云。四卽如前。除其婆麁富羅加僧祇部以爲五部。大集經列曇無·薩婆·迦葉·彌沙·婆麁已云。廣博遍覽五部經書。是故名爲摩訶僧祇已上　東塔對此問答會釋。故開宗第一云　問。經中旣云遍覽五部。未知僧祇爲總爲別。古師解云　僧祇足總。故云遍覽五部。如前婆麁富羅。卽離分中自有五部。勸中但勸離分五部。總部不慮生疑故不擧勸。今解通祇總有五部。前婆麁富羅者傍出犢子部名。爾者如何遍覽五部　答。此部僧衆惠解虛通。知餘所行亦契冥理。故修已部兼行餘四。以此故云遍覽五部。所以知者如前經云。久後流傳。若是若非唯餘五部。亦可祇是離中本部餘是末部。攝末從本故云遍覽五部。亦可離中祇總餘別。攝別從總故云遍覽五部。亦可望大毘尼藏祇等並別已上　今大師意與東塔同。此之五部。如來滅後一百年時。一部大毘尼藏分成五宗。迦葉·阿難乃至毱多一味流通。毱多門下如是分出。其四部東傳者。初十誦律。弗若多羅。秦弘始六年誦出本文。羅什爲譯三分獲二。遇患而卒。次曇摩流支與什續譯。後卑摩羅叉譯善誦部。一部總有六十一卷。次四分律六十卷。佛陀耶舍弘始十二年譯。次僧祇律。東晉安帝義熙十四年。佛陀跋陀羅譯成四十卷。後五分律。佛陀什三藏景平元年譯爲三十卷。四律次第傳譯東夏。並行世間競以依奉。依東傳言考其律部。卽前所列十誦·四分·僧祇·五分必然可是。由此義故前五律者卽是曇無·婆多·彌沙·迦葉·僧祇。聲聞戒藏旣有此五。其中東傳四五十祇。除迦葉遺。未傳來故。是故大師全同東塔素律師義。懷素律師雖有數釋。正以此義爲本意故　問。迦葉遺部解脫戒本已傳此土。何除此部　答。雖傳戒本廣律未譯。今就廣律故唯云四　問。若言賢首大師意。依南山義。除僧祇部加其婆麁以爲五律。有何過耶　答。若擧彼五除僧祇者。四部東傳如何成之。廣律東傳唯三部故　問。彼五部中婆麁未傳。迦葉旣譯解脫戒本。四部已傳有何相違。何必廣律足四數耶　答。持犯細相非廣不知。是故就廣論其東傳。何取廣律未傳之迦葉。除此廣部已翻之僧祇。義旣不可事不可爾　問。大周則天聖后嘉世。義淨三藏廣翻傳彼有部律藏。今何不言　答。聲聞五律彼乃有部。統其大途。與十誦律總管同計。是故此中不別擧彼。然彼小戶非無異別。今約大綱故是同部。又四律昔傳弘通寔久。義淨傳譯代在同時。流行未廣故且不擧。今此並擧流行久故　問。律有五論。何故不言　答。雖有五論而非本律。又多分卽是四律所攝。毘尼母論·摩得勒伽·薩婆多論。並是依據十誦律部。善見一論解四分律。其明了論一卷。解釋正量部律。彼部廣律未傳漢土。雖有略論義非周盡　問。毘那耶律是何部律。何故此中不擧彼部　答。毘那耶律一部十卷。諸師諸文未判何部。只是羅漢所造釋論。是故此中亦不擧彼。又雖有彼律不廣行故。昔四律翻傳隨應依行。然事草創義非明判。五部等計體行雜亂。歷代相承理未決了。至于隋朝智首律師。製五部區分鈔細判部計。唐朝南山道宣律師決判精明。彼此硏窮。尋體定宗。震旦最初受戒之緣專在四分。故弘四分受隨相應。自爾已來四分一律大歷九州殊耀光輝。然四分律弘宣世間古昔流行。淳源一味。元魏之世

法聽律師創開講席。道覆律師製疏解律。惠光僧統大熏訓化。道雲律師寫瓶傳持。中頃弘通自有兩途。道雲門下有洪遵律師。洪遵之下有洪淵律師。洪淵之下有法礪律師。礪師下有道成律師。成師下有西塔滿意及東塔懷素。各立門弟弘通所承。賢首大師乃道成律師及滿意律師弟子也。道洪之下有智首律師。首之下有南山大師。自此已後相承甚盛。唐朝中選四分一律立義非一。見計相分。乃是三宗其之事也。互奪金玉各諍蘭菊。其三宗者。相州法礪律師。終南道宣律師。東塔懷素律師是也。門葉俱茂苗裔並榮。天下遵承四海朝宗。然後代流行于今不絕者。唯是終南道風而已。滿意下有觀音寺大亮律師。亮之下有曇一律師。清涼大師者承律于曇一。台宗湛然大師亦同。道宣下有道岸律師。弘景律師。融濟律師也。大唐龍興寺鑒眞大師。承相部律宗于大亮律師。傳終南律宗于景濟兩師。隨道岸律師受菩薩戒。並行唐朝大利彼國。鑒眞大師。昔天平勝寶六年歲次甲午。來至此之大日本國。大弘菩薩戒。盛行四分律。相部宗旨南山義門。雙開契範高提法綱。四分一宗止作戶牖。後代不絕于今彌昌者。亦是南山律宗而已。鑒眞和尙受具之時。奉請賢首大師以爲七證之一。戒律芳芬彼此通液耳

疏。集菩薩毘尼藏二十卷者。法銑師云。近代花嚴法師好菩薩行。備尋藏經與菩薩戒相應文。集爲菩薩毘尼藏二十卷。兼造此戒本疏盛行于時已上　法銑法師造此經疏二卷。所立義門並依賢首大師今疏。所釋精妙意致詳委。大師所集菩薩毘尼。深廣該攝窮括一化。義門繁多亘細周盡。今疏諸處義門指廣。乃定是彼大章之中。後代僥倖彼文逸焉。未聞古今傳來日本。是同曇無讖言眞諦悲難之例

疏。古來諸賢未廣解釋者　問。案續高僧傳第六。梁會稽嘉祥寺惠皎法師撰梵網疏。況是今經造疏之始。至于隋代。天台智者大師。製於二卷義記盛行于世。至于亘唐。崇義寺勝莊法師製疏行世。此等既是古來解釋。今何此云未解釋耶　答。文既云未廣解。雖昔已釋只擧簡要。至廣義者未顯其事。然今梵網有二軸全品。亦有一卷者。惠皎雖解或可是其二軸內文。天台解一卷本。未是廣釋。勝莊雖釋可今疏後。故云未廣無相違也。今此戒疏解別行本。義門極細所釋深廣。況亦菩薩毘尼藏文。大途小徑無不窮盡

疏。今敢竭愚誠聊爲述讚者。鑒眞和尙受具足之時。賢首大師居七證位。故彼廣傳上云。奉請西京荷恩寺大德法藏律師爲尊證師。大乘根器意度冲淵。隱跡同凡動止難測。每講花嚴及諸經論。其地爲之振動。作花嚴經。起信論疏。菩薩戒疏。見傳於世也已上　今此戒疏委悉精妙。無有餘疏如此整備。宋朝于今盛行世間。然至後代。有茂苑崑山義和法師。以疏注經而爲三卷。彼之法師即亦錄科一卷。至日本者疏昔已傳。于今此章流行世間。

菩薩戒相精明周足

第九傳譯緣起

疏。有西域三藏法師鳩摩羅什等者。羅什三藏源天竺人。家世國相。祖父達多名重於國。父鳩摩羅炎聰明懿節。將嗣祖位乃辭出家。東度葱嶺。龜茲國王聞德敬慕。自出郊迎請爲國師。彼王有妹年始二十。逼以妻焉。既而懷什。什在胎時母甚惠悟。什未出胎父琰即卒。彼欲終時誡其妻曰。此子若男當令出家。必能多才大度世間。及什已生（案瑞像記。當東晉第一主高祖元帝大興四年辛巳之歲。什生。依法上大統意。如來滅後已經一千二百七十年。當日本國人王第十七代仁德天皇九年）容姿甚麗。母時出家道得初果。什年七歲亦俱出家。生知天發俊爽敏利。從師受經日誦千偈。偈有三十二字凡三萬二千言。誦毘曇已更授其義。即自通達究暢精要。什年九歲隨母遠往。渡辛頭河至罽賓國。時有大德盤頭達多。乃彼國王之從弟也。才明博識獨步當時。三藏九部莫不研究。名聞諸國遠近師之。什乃師事從受雜藏中長二含。什於王宮與外道衆攷難論議。外即屈伏。大僧沙彌敬事供給。什年十二。母携還于龜茲。因時到沙勒國停住一年。誦阿毘曇通六足等。沙勒國王請什說法。王臣欽重僧徒奇歎。什年十三已還龜茲。時有沙車王之子兄弟二人。兄名須利耶跋陀。弟號須耶利蘇摩。蘇摩智深專學大乘。兄及諸人皆隨受法。什亦宗奉稟學三論（中論。百論。十二門論）時什隨母到溫宿國（龜茲北界）大破外士妙宣深法。龜茲之王躬往溫宿迎什還國。

時王之女出家逹法道證二果。由什之化。什年二十進受具戒。從卑摩羅叉學十誦律。什母辭往天竺進得三果。臨去謂什云。方等深法可大闡漢。傳之東土晋汝之力。什隨領受更進大志。什留龜茲盛弘大乘。于時罽賓大師磐頭逹多迺來龜茲。還隨什公始學大乘。什後往西廣遊五❶大學佛法。復還龜茲弘演遺教。名稱甚昌。于時前秦第三宣昭帝字堅。建元十九年癸未之歳當東晋第九主孝武帝太元八年。姚秦高昭武帝元年。大日本國仁德天皇御宇七十一年 遣呂光姜飛等。率兵七萬西伐龜茲。乃得羅什呂光以龜茲王女逼妻于什。什年六十三。從光東遊迺至涼州。停住彼州經十九年。乃姚秦第二主文桓帝興。弘始三年十二月十日。姚興迎什方至長安。什年八十有一。興待以國師之禮。甚見敬賞。于時義學沙門僧䂮·僧遷·法欽·道流·道桓·道標·僧叡·僧肇等八百餘人。受什法義致師敬禮。什譯諸經論其數甚多。大品·小品·金剛·仁王·般若心經·梵網·法花·維摩·思益·無行·楞嚴·彌陀·彌勒·福德三昧·緊那所問·持世·佛藏·十住·孔雀·善臂·須摩·清淨毘尼·千佛因緣·放牛等經。智度·中·百·及十二門·發菩提心·十住婆沙·莊嚴等論。馬鳴·龍樹及以提婆·天親傳等。此等諸敎部帙甚多。然諸目錄所記同異。且長房錄及內典錄。具擧九十八部四百二十五卷。開元錄中列七十四部三百八十四卷。梵網序文並今疏文。並云五十餘部　問。何故所列如此不同　答。所列異說未詳何意。或可。五十餘部者。且擧弘始八年已前所譯。開元錄第四云。弘始八年。於草堂寺。三千學士最後出。一時共受菩薩十戒云云 就始終所譯而言三寶錄·開元錄所列多者。就始終所譯而言也　問。何故二錄多少不同　答。開元判云。然什出經卷衆說多少不同。長房錄中其數彌廣。今細參驗。多是別生。或有一本數名。或是錄家錯。上具件如在今悉刪之已上 是故雖有多列之說。且以開元所列爲准。若以長房爲正說者。可隨彼數以多爲准。羅什三藏所翻經論其數既多。於中依學成宗部者。中·百·門論是三論宗。若加智論卽四論宗。什自龜茲傳持而來。成實論宗·菩薩戒宗並盛弘世。其法花經諸宗衆師後代釋之。隨宗得之。至于陳隋之世。南岳天台立爲一宗大行世問。所判所歸深廣該攝。此乃什師所傳大途四宗者也。其餘經論不別爲宗。若成其宗隨乃可成。其阿毘曇·六足論等所持極多。不及皆譯。齡窮隨沒。什卒年時諸記不同。或弘始七年十二月卒。卽當東晋義熙元年乙巳之歳。及日本國人王第十八代履中天皇御宇六年。或弘始八年八月二十日卒。或是十年或十一年八月二十日。或十三年或十四年。有此六說事未決定。若弘始十四年卒者。什年九十二也。卽當東晋義熙八年歳次壬子。日本第二十代允恭天皇御宇元年也。羅什年六十三來至涼州。卽東晋太元八年歳次癸未也。其後經十九年未有譯業。徒經歳月。至姚秦弘始三年辛丑之歳創來秦朝。其後譯經大弘佛宗。疏弘始三年者擧來朝之時。非翻梵網經之年也。此經弘始八年方譯　問。最後出者是何最後　答。自弘始三年至同八年。總譯經論五十餘部。其中梵網最後誦出。非是什師所譯始終之中最後。八年已後翻譯數十餘部諸經論等故也。此梵網經譯之事。具在僧肇所製序中。故彼文云。天竺法師鳩摩羅什。誦持此品以爲心首。此經本有一百一十二卷六十一品。什少踐於大方。齊異學於迦夷。弘始三年淳風東扇。秦主姚興道契百王玄心大法。於草堂之中。三千學士與什參定大小三乘五十餘部。唯梵網經最後誦出。時融影三百人等。一時受菩薩十戒。豈唯當時之益。乃有累劫之津。故與道融別書出此心地一品。當時有三百餘人誦此一品。故卽書是品八十一部流通於後代。持誦相授囑諸後學云云 羅什三藏先翻今經上下二卷。此乃弘始八年之事。如來滅後已經一千三百五十五年。此經流傳神州之境。後於二軸之內。摘下卷偈頌已後以爲一卷。名菩薩戒本。故內典錄·開元錄等。梵網經二卷。菩薩戒本一卷。如此雙列。而開元云。菩薩戒本一卷初出。見長房錄。今疑此菩薩戒本卽梵網下卷是也已上 此一卷本卽今所釋　問。此梵網經有異譯耶　答。案開元等總有兩譯。第一後漢之代。沙門康孟詳譯爲二卷。或三卷見吳錄。開元錄中擧之。第二姚秦羅什譯本總成二軸。別摘一卷。二部雖異唯一人譯。是故此經總經兩譯。然漢本是闕唯秦本在。此乃兩譯一闕者也　問。羅什譯本是第

❶大二天？

二出。何故別行一卷之本。開元錄云之初出耶　答。兩卷梵網是第二出。對漢本故。別行一本唯出姚秦羅什弘之。故云初出。昔無之故。經體雖同調卷異故。有總別故

疏。卷首別標當時受戒等者。此本日本當今不見。昔日傳否事亦難知。古錄不載。元不傳矣。若成其本。當取下卷偈頌已後喜躍受持已前之文以爲別卷。其事乃易。但無卷首受戒等事

疏。此羯磨梵網經律藏品內等者。此經受戒羯磨者。卽以三歸爲今經中受戒羯磨。羅什所傳卽依此法

疏。其八百餘人等者。是羅什弟子。慧融·道祥等八百餘人。於逍遙薗受戒誦本。大行世也　問。姚秦羅什·北涼曇無讖·梁陳眞諦。時代前後分齊云何　答。羅什三藏。姚秦弘始三年方來秦朝。次曇無讖。北涼元始三年歲次甲寅。始譯涅槃經。卽當東晉安帝義熙十年。姚秦弘始十六年也。初來之事未詳年月。乃纔于什來至東國。　此甲寅後經百三十五年。至梁太淸二年戊辰之歲。眞諦三藏始届京邑。羅什傳梵網戒。曇無弘地持戒。眞諦將渡菩薩律藏。年代分齊久近如此

梵網戒本疏日珠鈔第三

于時建治二年歲次丙子六月十七日。　於南都東大寺戒壇院記

華嚴宗沙門凝然春秋三十七

于後弘安六年癸未六月四日。　於同寺院委細治定

華嚴宗沙門凝然春秋四十四

寶永三年龍舍丙戌七月五日書寫此卷了

右筆重慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第四

東大寺沙門凝然述

第十隨文解釋

疏。分爲三分者。梵網梵本一十萬頌。可有三分。齊限難知。震旦諸傳。心地品中諸師分科。總有三類。一解上下卷之師科釋分齊。如太賢等。二自下卷始解釋之師。如勝莊·法詮等。三別行戒本。卽偈頌下對此作釋。如天台·賢首·義寂等。今此一軸總分三段。如次師當序·正·流通

疏。此中盧舍那等三類佛有人釋云等者。此當勝莊師義。故彼疏云　問曰。此三種佛。與三身佛如何相攝　解云。　盧舍那佛是自受用。千葉釋迦是他受用。百億釋迦是變化身。是故經上卷云。爾時盧舍那佛卽大歡喜。現虛空光體性本原成佛常住法身三昧示諸大衆。是諸佛佛子諦聽善思修行。我已百千阿僧祇劫修行心地。以之爲因。初捨凡夫成等正覺。號爲盧舍那。住蓮花臺藏世界海。其臺周遍有千葉。一葉一世界爲千世界。我化爲千釋迦據千世界。　後就一葉世界復有百億須彌山。百億日月·百億四天下·百億南閻浮提·百億菩薩　釋迦座百億菩提樹下。各說汝所問菩提薩埵心地。　廣說乃至千葉上佛是五化身。千百億釋迦是千釋　迦化身已上　此師意說。修行心地成正覺等。是故此佛自受用身。葉上葉中是自證上勝劣應用。就機現故。因明今經敎主。諸師解釋。敎主有三重別或說四重釋互同異。略擧十家示共同異。一惠岳師曰。我今盧舍那者亦名毘盧舍那。反淨滿。故攝論云。一切白法滿故一切障永滅。唯有如如如如智。合名法身。出纏眞如名如如。一切智·種智名如如智。此二合體不一不異。故名如來。如此如來卽是法身。名爲舍那已上　又云。今約此文舍那千百億等判三身者。有二義。一相門。舍那本化千釋迦。爲此千爲本化千百億。二約理門。千與千百億同是舍那所起。俱皆化佛。但以處別故千爲應身。千百億爲化身已上　彼師又云　問。我今盧舍那此言何佛說　答。是法身說。然有三義。一由法身理聖解得生。以生解故名爲說法。二法身理內具恒沙性德故。　應化兩身得說戒等法門。故云說法。三法身之外無彼二身。是故二身說法卽是法身之說。　故得云法身說法也已上　又云。舍那體通在千土上。俱隨別異異見。故有千土。土上各有一釋迦耳。故知千釋迦卽是舍那。　舍那卽是千釋迦已上　此師意說。佛果功德體性法門皆是法身圓滿相。然隨機根有報化等。由此義故。臺上舍那是他受用。葉中之佛卽是化身。其葉上佛是通二身淨土之身。故爲受用亦名應身。應上機故臺上所起。故名化身。彼師又云。若以三身法門判舍那。總門三身者三門分別。一就體言。

本有眞理名爲法身。一切悲智名爲應身。相好色形者名爲化身。二約處解。法身處。德同號法身。淨土之身名爲應身。亦名受用。彼淨土或有三尺百尺乃至滿虛空身等。亦屬受用身攝。穢土之身名爲化身。所作此身屬化身攝。若猿猴等彼二身所不能攝者。還屬法身攝。三據德言。斷爲法身。智爲應身。恩爲化身已上分別三身有此諸門。且約一相卽如上明。然約本言無非法身。事中明本。葉上葉中卽是舍那。歸其源故。道璿律師全同惠岳。故彼註中引惠岳師臺上卽法身義已云。雖復隨機異現之義。不無約本而言。故云法身說也。會意之從必莫如言異計。依見起報者大患也已上此乃釋成惠岳師義以爲自義。此外無有別陳自義。樸楊師云　問。盧舍那佛身三身之中何身所攝　答。法身所攝已上與惠岳同。然彼師意。佛身數量開合不定。花嚴十身。金光四身。瓔珞二身。諸論多分三身爲量。此等佛身無礙無方。豈得定量。今梵網經四重不同。臺上舍那·葉上千佛·葉中千百億釋迦·及微塵釋迦。一身分出隨宜應現。卽❶卽如法花十方分身。又本迹互有勝劣。何必定報應乎。此是樸楊解釋意也。二勝莊師如上已引。三傳奧師意。我今等一偈報從眞現。一花等一偈一句化託報成。彼疏文廣。超繁引要。彼文云。舍那卽自受用身也乃至　周匝等者。謂於眞佛四面周匝有千花圍繞。他受用身名依而坐。是應二地菩薩之身也。言復現者復由重也。舍那坐花已是一現。今望於彼是第二重故云復也乃至　或可。百億國佛是大化身　❷答。爾云何說是報身耶　答。但千花總取先報身。若一一別論卽是大化身　若爾大化寧與彼同　答。但一一別明。加行所見卽千大。若千花總說二地所見。其量卽大化總爲體。其義不殊。但隨根衆所見別故。斯則蓮花臺藏是自受用。周匝千花是他受用。一花百億國卽大化身。千百億釋迦卽小化身。准此。則上文千百億釋迦之言含斯二化。以同是化。同應地前故合言耳。若准傳法。則自受用傳與他受用。他受用傳與大小二化。大小二化傳與地前異生已上　此中次第總有四重。解釋委細對文可見。四義寂疏云　問。此三重身。於三身中當云何配　答。異說云云。今述一釋。盧舍那者義兼自他二受用身。所以知然。上卷云。吾百阿僧祇劫中。彼修行心地得成盧舍那。故知通自受用。爲千釋迦所將微塵菩薩衆說心地法。故知亦兼是他受用。此則對登地機所現身也。花上千釋迦者是淨土中變化身也。所以知然。以花爲器者非穢土相故。又無性攝論云。變化身百俱胝國各爲主者。此是穢土中所現化身。又此偈中對新學云。是盧舍那誦。我亦如是誦。故知非是對地上機。此則應是對彼三賢菩薩所現身也。次百億釋迦者。卽是穢土四天下中爲彼凡夫二❸來及初發心菩薩所現身也已上五孔目章第四智儼大師云。　盧舍那當彼報身。所化千佛及化千億釋迦亦當報身。下閻浮提七歲出家等當是化身已上　此判梵網教主總成四類佛身。六疏主賢首大師應下疏明。法銑師疏❹他兩解。初是勝莊。後卽賢首。出初解已云。此解不然。若自受用豈可爲他誦菩薩戒已上　此破勝莊師義。出後解已云。今此文中依第二義。古師雖說曾未會通。復有解云。　盧舍那佛爲十地後等覺菩薩而現身也。此解亦非。今解三位。臺上舍那王千佛世界。卽二地所見。以二地菩薩戒波羅蜜增。今此舍那正說戒度故。二地能見。凡夫之人未能自見。因釋迦力接來聽法。此因他力暫得見也。自力見者則常見也。見土亦爾。如❺勸經等凡夫之人承彌陀力得生淨土。故佛地論云。　或復如來神力令暫得見聞說妙法。維摩經足指案地大衆同見。卽此義也。其千釋迦初地等所見。　所言釋迦王三千界約此而說。其千百億佛地前所見。各王一州。卽會前五位者。依起信論地前菩薩許見報身。故彼文云。復次初發意菩薩所見者。以深信眞如法故少分而見土。彼色相莊嚴等事。無來無去離於分齊。唯依心現不離眞如。然是菩薩猶自分別。以未入法❻自位故。若得淨心所見微妙其用轉勝。乃至菩薩地盡見之究竟。准此豈非隨位優劣見報不同。　故前五重准此應釋已上前五位者。彼疏所引賢首解釋　神泰師云。　臺上葉上俱他受用。葉中是化他取意。然葉上受用義異法銑釋。如彼師攝論疏　七本賢師古迹判臺上佛云他受用身。傳說此身應第二地。戒波羅蜜此經宗故非自受用。花嚴等說彼無邊故已上判葉上云淨土化身。傳說此身應地前機。　有說唯四善根方生淨土。

❶卽＝是？[卽]一？　❷答＝問？　❸來＝乘？　❹他＝出？　❺勸＝觀？　❻自＝身？

現未必然。淨土經說餘亦生故已上 判葉中云穢土化身已上 清涼師釋。臺上舍那二地能化。全同太賢。葉上葉中唯云大化小化而已。南山師內典錄六云。法佛常住寄量授於寂光。應身假相托質形於藏海。蓮座啓於千葉。隨葉各現億輪。隨輪百億開化化佛。來機而現。已上文義髣髴。准例應知。慈忍師義林第七云。臺上二地所見。一界卽有一大釋迦。四善根所見。百億小釋迦餘三乘所見取意 釋此 淄州師惠沼最勝疏 云 問。盧舍那是何地見 答。有說初地菩薩所見之身。今是二地菩薩所見之身。一說戒波羅蜜故。二云千百億國。若初地菩薩見百百億非見千故已上判臺上佛 葉上釋迦是四善根菩薩所見。故前疏云。既云千花上復現千釋迦。一花百億國。一國一釋迦。若非四善根位菩薩所見。更有何身云千釋迦已上 然此身名他受用佛。又與金光應身非化同也。故彼疏云 問。若他受用相好應多。云何但說三十二等 答。他受用身有其二種。一四善根位所見之身。二地上菩薩所見之身。今此但說四善根位所見之身 問。餘處多說。爲地前現名爲化身。何名受用 答云。爲地前現名化身者。說三乘人同見之身。非四善根菩薩所見。若非地前。何故下云應身非化身者是地前身已上 金光明經說三身相。如如。如如智名爲法身。三十二相八十好等莊嚴色身名爲應身。隨類變作名爲化身。應身卽是其受用身。濫地上能化故作如上釋。具如彼疏。葉中小化不言自見。元曉師章。三身

名字一一互通。或法應化。若隨相配三類佛。臺上應身。葉上葉中俱是化身。具如梵網疏明。法進注云。臺上圓滿報身。葉上淨土化身。葉中穢土化身取意言總意 ❶包應同太賢。八義寂師疏擧有義云。有人解云。十地經說。二地菩薩於一念間入千世界。得見千佛。戒是二地之別行故。 是故對彼二地菩薩現千佛身。二地菩薩正對千身之本盧舍那佛。其千釋迦卽一念間所見化身已上 寂師傍許此解。故彼文云或當如是。於理無爽已上 其葉中義可同寂師。九淄洲師擧有人識。卽如前引。臺上舍那初地菩薩所見之身。 其葉上中解釋難知。十天台師疏。身土配對髣髴難定。與咸釋云二重本迹。初以舍那爲本。現千釋迦爲迹。次以千釋迦爲本。乃迹中之本以千百億爲迹。卽迹中之迹。乃示本迹重重顯現無盡已上 明曠大同。若對身土推彼意。花臺之佛卽是報身。葉上葉中正是應身。應有勝劣。葉中是劣。其葉上佛。彼宗學者或云勝應方便土主。或云劣應同居淨主。花臺舍那實報土主。天台疏云。別圓二教專於梵網已上 通局可知。略列十家。自餘不盡恐繁不引

疏。亦是隨他受用身故者 問。疏不出以。何以得知臺上舍那是他受用 答。有二以故。一應機現身土故。二對物說戒法故。若是自用豈得現身說法。是故得知他受用❷

義故。謂。酬昔因故招今果。咸巍巍之相好紫磨金軀。住世方八十。廣演三乘敎法已上彼師明小乘敎

報身相也化身是隨宜應現種種類形。或是佛形或非佛形。應化度生轉變無窮。簡正記云。化謂變化。轉換本質名變。無而欻有有已還無曰化。 唯此南州王宮所生三十四心成道是實身。十方諸土示形說法。至於六趣或小。皆變化故已上彼明小敎化身其化境土此界餘州及他三千界亦皆化處。 無別淨土。一切一類娑婆穢土須彌建立。探玄三云。小乘唯有一類娑婆等界。無別淨土已上敎章云。依小乘中。唯此娑婆雜穢處是佛報土。於中此閻浮提是報佛所依。餘百億等是化境分齊也已上源信要法文下云 問。如是三界唯有一耶 答。俱舍第八云。三界無邊如虛空量。 故雖無有始起有情無量無邊。佛於出世一一化度無數有情。令證無餘般涅槃界而不窮盡。猶如虛空已上 問。無邊三界云何安立 答。同論意云。東南西北無間無斷。上下二方亦復如是。色究竟土復有欲界。於欲界下有色究竟。如是十方無間無斷。無量世界或壞或成。有部云有八方世界。經部云十方世界。 大乘實說十方世界無有邊際。 然言敎主。小乘二說。薩婆多宗十方世界唯有一佛是實報佛化及十方無不滿故。曇無毱多經部等宗。十方大千各有佛出。是實報身。但一大千百億中佛並是化往。是化身故。入大乘論下卷云 問。如佛所說。一世界中無二佛出。 云何菩薩見十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數諸佛 答曰。諸佛說言。一世界中無二佛者。爲彼鈍根小心衆生。不謂利根大心者說。如汝經中說。一

❶包＝別？　◎　❷鈔文此間斷絕

世界無二轉輪聖王。無二佛出。然諸四天下實有衆多轉輪聖王。諸佛出世亦復如是

問。釋迦牟尼佛亦能遍一切佛國。何以必餘佛 答曰。若如汝言。但一佛遍滿一切世界者。不應存過去釋迦牟尼佛七佛出世得成正覺。是以我言多佛無過。假便釋迦牟尼佛神力能遍一切世界。令無量諸菩薩等廣修萬行。功德滿足皆當成佛。無有一人獨成正覺。而障諸菩薩便不成佛。無有是處。如阿含枯樹法輪及餘諸經。說是經時有六十比丘。漏盡意解俱得羅漢果。菩薩亦爾。功行齊等同時成佛。當知十方有無量諸佛。又金沙阿含二部經說。有佛始成有佛現在有佛滅度。復次說偈。過去無量佛。未來亦復然。及今成佛者。皆滅於愁憂。一切尊重法。今本皆修行。未來亦復然。正覺法如是。曇無稱多亦說是偈。頂禮一切佛。漏盡無有上。無量諸佛身。正覺最勝尊乃至上下諸世尊。方面及四維。法身與舍利。敬禮諸佛塔。東方及北方。在世兩足尊。厥名曰難勝。彼佛所說偈乃至而汝經中自作此說。況摩訶衍辨。明諸佛無量無邊等於法界同虛空界。諸佛世界悉有諸佛已上 論文答中。小乘所說異宗義理分齊可見

疏。若依入大乘論等說者。入大乘論文出下卷順修行品文相廣轉今取要引。彼論云。淨治第十地得無量無邊禁呪方術。能令一切自在無礙作摩醯首羅天子。亦爲一切世間依止乃至以一身遍一切佛國。亦如是太子初受職時。以已業力故。大寶蓮花自然化出。受一切種智位坐寶蓮花王座。有無量菩薩。亦坐蓮花上而自圍繞。坐寶蓮花已。十方世界諸佛放大光明照此菩薩。受灌頂位如轉輪聖王長子受王位時。受灌頂已。卽於彼座斷除知境微細之障。得首楞嚴三昧乃至金剛三昧。得如是三昧已。悉無鄣礙一切行滿足。覺一切智境成阿耨多羅三藐三菩提。成正覺已得如來十力。得四辨智十八不共法。能遍至一切佛國。得一切諸佛不壞法身。遍滿一切法界。一切身口意業相皆悉除滅。得無爲寂滅處登如來地。有二因緣。於一切世間顯現色身。悉以本願無作業力。二以衆生分別相異。是故能作種種色像皆悉應之。是名如來無礙法身乃至始從初地乃至十地。在淨居天成於正覺自在應化。名爲法身具足三寶乃至非閻浮提成佛。十地功德非欲界法。況於閻浮提得成正覺。我先不言。八住菩薩盡一切結漏能作千世界梵王。九住菩薩作二千世界梵王。十住菩薩作三千大千❶世世界梵王。以誓願力故生淨居天。斯有是處。於閻浮提實身成佛者則非其義。以是身故。當知淨居天成佛非閻浮提乎乃至復次如諸經說。皆謂釋迦如來王領三千大千世界。不言乃至十方世界乃至如經中說。諸佛出世衆生皆是依報各有齊限。是故當知在淨居天成於正覺。領三千大千世界。非閻浮提乃至是故如來無相法身便能善應隨順有相。如三千大千世界。百億兜率天·百億焰摩天。皆悉俱時示現色身已。或復於壽或現入胎或現初生乃至或現童子。或現入宮。或現出家或現苦行。或現坐道場或現降魔。或現初成佛或現覺悟衆生。或現人成佛或現釋梵請轉法輪乃至或現當入涅槃或現已入涅槃。或現閻浮提全身舍利分身舍利乃至如是說者名眞實義。終不三阿僧祇劫修行❷請波羅蜜。而成四十五十年果便滅盡也已上 論文甚廣。疏取意引 問。疏有等言。等何教說 答。五教章云。其釋迦佛隨他受用實報淨土。或有說在摩醯首羅天。化身充滿百億閻浮提。是所化分齊。如梵網經及對法論等說已上 依此章文可是等取梵網對法攝論也。然梵網經在第三類。自彼臺上而總取故。章文所指是當葉上以下分齊。入大乘論所說爾故。其對法論考文未得澄照章文。彼等等取入大乘論 問。此色頂身五教中何 答。探玄三云。若依始教在色界頂。爲引小乘在同界說已上 教章舉色頂身已即前所引或有說等云。當知此約始教以說。何以故。爲二乘教以釋迦身爲實報。今卽翻彼顯其是化。故於彼天別立實報。又恐二乘不信界外有實淨土。故寄界內最勝處說。其化身但充而億等。亦順彼說已上 文相可見

疏。三若依此經等者。上卷經云。我已百千阿僧祇劫。修行心地以之爲因。初捨凡夫成等正覺。號爲盧舍那住蓮花臺藏世界海。其臺周遍有千葉。一葉一世界爲千世界。我化爲千釋迦據千世界。後就一葉世界復有百億須彌山·百億日月·百億四天下·百億南閻浮

❶〔世〕一？ ❷請＝諸？

提。百億菩薩。釋迦坐百億菩提樹下。各說汝所問菩提薩埵心地。其餘九百九十九釋迦。各各現千百億釋迦亦復如是。千花上佛是吾化身。千百億釋迦是千釋迦化身。吾已爲本原。名爲盧舍那佛已上 問。此臺藏界界內外何。又五教之中何教意耶 答。蓮花臺藏是界外土。出色頂表。量高廣故。此是三乘終教義意。過彼始教摩醯相故。若約寄顯亦在色頂。故疏序云。不思議光舉身化於色頂已上同教尙寄彼色界頂。故玄記云。若約一乘。十佛化境蓮花藏莊嚴世界海有三種。一蓮花臺藏世界。雖遍法界。對地上菩薩機現有增減。寄在色頂。唯說一界乃至此三中初約同教一乘辨已上 此當梵網。亦通同教。況終教意豈不寄乎。起信論中法雲菩薩色頂成佛。彼論終教寄在色頂。此亦如是。梵網上卷說十地菩薩受職相云。爾時坐寶蓮花上。一切與受記。歡喜法身手摩其頂。同見同覺菩薩異口同音讚嘆無二已上 此以佛果於法雲中合以說之。故不別立。此是界外花藏世界。若約寄顯亦在色頂。如十地經寄三之例。然其實義唯在界外。若不爾者。豈葉上佛色頂成乎。彼之實成旣在色頂。臺上界外不待言論。孔目第四明梵網教主云。 釋迦於第四禪說心地法者。卽是閻浮提化釋迦也。又顯彼天中有實報盧舍那身。乃至次第於閻浮提。七歲出家已去說十住處者化身。 復說報身三乘花嚴十住處也已上 此亦寄顯。 故云報身在色頂也

疏。則是千摩醯首羅天上等者 問。此經只云千葉上佛。何今指云摩醯首羅 答。一葉旣云一三千界。入大乘所說全同。准彼判此。故云爾也。玄記二云。摩醯首羅者。依智論此云大自在。天有八臂三眼。騎大白牛。知大千界雨滴數。以於大千界最極自在更無過。故立名也。又依智論第一云。第四禪有八種。五種是阿那含住處是淨居。三種凡聖共居。過八處有十住菩薩住處。亦名淨居。號大自在天王。由此當知淨居之居有四種。一約報純淨。此通凡聖。二約德過凡。此唯那含等。三約因。如云有十住菩薩。十住菩薩卽是十地。十地中是第十地攝。四依報果。謂。此中有三乘中報身淨土等。故立此名也。又准智論。八天外更有別十住菩薩天也已上入大乘論下卷云 問曰。所言摩醯首羅者爲同世間摩醯。更有異耶 答曰。是淨居自在非世間自在。汝言摩醯首羅者。名字雖同而人非一。有淨居摩醯首羅。有毘舍闍摩醯首羅。其淨居者如是菩薩隣於佛地猶如羅縠障。於一剎那頃。十方世界微塵數法悉能了知云云 前第二類始教教主。色頂等相以此可知

疏。四依攝論等受用身有二種等者。諸本攝論皆立三身。且梁論第十三云。論曰。由佛三身應知差別。釋曰乃至二乘解脫知見中無三身。菩薩解脫知見中有三身差別。何以故。二乘不能滅智障。無一切智故。不得圓滿清淨法身。無大慈悲不行利益他事故。無應化兩身。菩薩具此二義故有三身。故以三身顯智差別。何法名三身。論云。一自性身。三受用身。三變化身乃至 論曰。此中自性 身者是諸如來法身。釋曰。此三身中。若以自性爲法身。自性有二種。定以何自性爲法身。一切障滅故。一切白法圓滿故。 唯有眞如及眞智獨存說名法身乃至 論曰。受用身者。諸佛種種土及大人集輪依止所顯現。釋曰。土有衆寶差別不可數量。 故稱種種。 此無量寶土依佛應身得成。諸菩薩名大人集乃至 論曰。諸佛土清淨大乘法受樂受用因故。釋曰。菩薩於諸佛淨土中自聽受大乘法受法樂。 爲他說大乘法亦受法樂。菩薩備受用此二法樂。若無應身則無此二受用法樂。 故應身爲此二受用法樂因乃至 論曰。 變化身者以法身爲依止乃至 論曰。從住兜率陀天及退受生 等恐繁不引

述曰。此論所明理智合爲法身。其應身者是他受用。化身如常。此是開迹合本三身。其法身中智是自用。 其受用身唯約化他爲登地菩薩而現故。故無就報開二之文。唐攝論等文異義同。然今疏云。依攝論者未許何意。若報開二卽是四身。 然教章明四身之相引三種文。一佛地論四身。二梁論四身。三楞伽四身。故彼文云。二於三身外別立自性身。爲明法身是恒沙功德法故。 梁攝論云。自性身與法身作依止故已上 此亦不與今疏相似。然唯識論受用分二。故彼十云。 如是法身有三相別。一自性身乃至 二受用身。此有二種。一自受用乃至二他受用乃至 合此二種名受用身。三變化身云云 佛地經論第七亦同。 疏中等

言卽此等教。故教章云。一於三身中。受用身內分自他二身故有四。如佛地論說。此約始教已上三身四身開合之異。故定賓師飾宗記三述唯識論所說意云。此中離爲四身。謂。二受用并法化故合爲三身。合二受用但名受用。并法化故已上 佛身既爾土亦隨爾。 上受用身開分自他。論藏所說。若就經說。心地觀經分明宣說。然彼經譯大師滅後經九十九年。在元和五年庚寅當日本弘仁元年 故爾前師無引彼經。義理委細始末巧妙。 舊譯諸經及論等中文不分明。而有義意。故古諸師三身四身應立異端。唐三藏後文義分明。且依唯識明二受用。彼論云。二受用身此有二種。一自受用。謂。諸如來三無數劫修集無量福慧資糧。所起無邊眞實功德。及極圓淨常遍色身。相續湛然盡未來際。恒自受用廣大法樂。二他受用。謂。諸如來由平等智示現微妙淨功德身。居純淨土。爲住十地諸菩薩衆。現大神通轉正法輪。決衆疑網令彼受用大乘法樂。合此二種名受用身已上 今疏文云實身成佛者。是眞實功德極圓滿故。 稱法界成者卽常遍色身故。身土等二句釋前實成稱界之相。唯佛等者結成自受用之義也。爲地上菩薩等者。爲初地已上菩薩隨應現十重舍那之身。 次第轉勝身土微細。身是化他之身。土則攝化之處。十重花藏如下引明。教章云。其釋迦佛隨他受用實報淨土乃至 或有說釋迦佛報土在三界外。涅槃經云。西方去此三十二恒河沙佛土有世界名無勝。是釋迦佛實報淨土。

此約終教說。以不隨下說故。爲顯娑婆唯是化故。是故當知色頂之身亦非實報已上 問。此無勝土。與今攝論分齊如何 答。無勝旣是他受用土。故與攝論他用土同。然攝論意總包十重。涅槃無勝未指分齊。唯其一分境界而已 問。何故教章但引涅槃。不擧攝論及今臺上 答。且擧一相故不引也

疏。爲地前機現化身佛者。此兼明化身也。諸化身佛從報身相而化來故。唯識論云。三變化身。謂。諸如來由成事智變現無量隨類化身。居淨穢土。爲未證地諸菩薩衆·二乘·異生。稱彼機宜現通說法。令各獲得諸利樂事已上 地前資糧·加行菩薩及二乘凡夫。並是化身之所化機

疏。所主化境又廣於前者。此明化身穢土。教章引無勝土已云。或說化境非但百億已上 次引智論五重世界。化境者卽所引智論。彼第五十云。三千大千世界名一世界。一時起一時滅第一重 如是等十方如恒河沙等世界是一佛世界第二重 如是一佛世界數如恒河沙等世界是一佛世界海第三重 如是佛世界海數如十方恒河沙世界是佛世界種第四重 如是世界種十方無量。是名一佛世界第五重 於一切世界中取如是分。是名一佛所度之分總結 上是彼論正文。總有五重合爲一世界量。今疏文中取要而引。文有三重義卽四重。海種前後文言改變。對校可見 問。何故海種前後改變 答。花嚴花藏安布之中。無量世界合爲一世界種。無量世界種合爲一世界海。今唯此次第明先種後海。何者。大疏二下云。積多世界共在一處攝諸流類。故名爲種。如是種類復有衆多深廣無邊。故名爲海已上種狹海廣。由此義故疏中迴轉先種後海。論中前後。世界恒沙積成深廣故立海名。 界海無量流類衆多。故立種名。是故論中先海後種。義意有由彼此不背。教章引智論此文云。以三千大千世界爲一數數至恒沙。爲一世界性。又數此至恒沙。爲一世界海。數此又至無量恒沙。爲一世界種。數此至無量十方恒沙。爲一佛世界所化分齊已上 玄記第三所引亦同 問。見彼論文。於第二重唯云世界都無性言。今何言性 答。玄記三云。何故名性者有二義。一望前諸界。攝諸流類積結成性。如久習成性等。二望後海等有爲因義。故亦得名性已上 雖但云界。望第一界有積結義。望第三海有爲因義。有此義故大師第二立性名也 問。舊譯名性新翻云種。但是一體。如何分異 答。新舊雖爾約義別立。建立得旨隨處有以

問。此第四類是何教意 答。亦是終教大乘意也。教章引涅槃經無勝淨土。旣判云終教意。卽與此一同也 問。與前第三有何異耶 答。有勝劣等多異。是故別立此類。一勝劣異。前第三類是劣此門卽勝。此約總相。二寬狹異。前局他用此兼自他 問。今經豈不說自受用。經中說相亦明實成。故勝莊傳奧判爲自用。義寂師云兼自受用如何 答。應現之身必兼實成。是所依故。是根本故。是故經中傍兼其義。然無雙開如唯識等。又非是

正意。故唯他用。莊師等執一邊。是故疏主不許。三通局異。前局第二地。是千葉土故。此通十地。文總包故。四報身化境異。五化身化境異。義理可見。略舉五異。自餘准知　問。與教章中無勝淨土有勝劣耶　答。彼只他用此通自他。此門雖異。他用分齊彼此大同　問。何以知爾　答。明化身土彼此同故。所說相貌縱有少異。熟教終門大理是同　問。佛地論中四身之義。教章判爲始教之意。卽當此門。何爲終教　答。彼論四身通始終教。章且對彼金光楞伽四身唯局終教大乘故作是說。不妨實通。若不爾者。豈得上疏釋題舍那約自他用。唯局始教不符今經本旨乎。性相二宗。法相同異隨法通塞。總成三門。一唯法相宗法相。如三乘五性始終定別理事隔異二諦各別等。二法性宗法相。如一乘一性理事無礙二諦融攝等。三性相無違法相。如四智四涅槃八識三身名數等大乘義理不過三宗。一法相宗。此多分當始教大乘。二無相宗。此是頓教。三法性宗。此終圓二教也。法性宗中亦成二宗。一理事無礙宗。卽終教法性。二事事無礙宗。是圓教法性也。今梵網經正是終教法性宗義。傍含始教大乘之義。自他受用雖此經中不分明開。　自受用身義理兼具。是故釋題分二受用。唯識佛地四身建立是性相無違之法相。故今終教法性用之。合四成三此通始終。故教章云。或立三身佛如常說。此通始終已上　四身亦爾通義無妨佛地四身章約始教。會釋如前

疏。五依花嚴下至法輪處也者。此明圓教依正之相。文中分二。初明佛身二明化處。初中亦二。先明成佛之相後明佛身數量。今初。釋迦毘盧遮那世尊本自是佛無今始成。　本自是佛無非是成。言時則非古非今。語處則非此非彼。此就自行。若約化他。念念遍時始成正覺。塵塵遍處更得菩提。時是能今能舊。處卽亦此非彼。一念盡三際劫。一塵攝十方界。玄記第二說圓教十佛成覺相云。　謂遍一切因陀羅網無邊世界。念念中皆初初成佛。具足主伴盡三世間。　是故此卽具攝前後無量劫初已上　初成既爾久成亦爾。　刹刹無不遍塵塵無不周。以自證故能作化現。故念念現成全是實成。以化現故能顯自證。故本自是佛全是新成。自行化他互融相卽。成不成佛古今自爾。演義二十下云。本則非古非今。若就迹門則能今能久已上今疏文章。本自是佛無成不成。是卽舍那實成之相。由此義故。法界諸處於中皆是實身成佛。　法界時處森羅衆相俱是舍那實成之體。　此是自證成佛之相。佛自內證名爲果海。因人不識機緣不測。難以相示難以號目。理事人法境界皆爾。唯佛與佛證智相應。懸絕機根玄離教示。不知何目强號覺者。教示對機名爲因分。普賢因人所了知故。立名森然示相炳焉。建立因果指訓斷證。對緣成立以爲其相。於中有自證有化他。皆是對機令知此相。並因分攝。佛身既有因果二分。是故佛土亦有二分。因果二分全體遍收。全因全果四句應知

疏。又以盧舍那下。二明佛身數量。三乘諸教二三四身爲常數量。　一乘圓教法界身雲以爲數量。十身舍那顯無盡故。此有二種。解行境別。一融三世間十身。一衆生身。二國土身。三業報身。四聲聞身。五緣覺身。六菩薩身。七如來身。八智身。九法身。十虛空身。是名解境十身。二就如來身自有十身。一菩提身。二願身。三化身。四力持身。五相好莊嚴身。六威勢身。七意生身。八福德身。九法身。十智身。是名行境十佛。三乘教中所說三者。三世間中智正覺攝。如來身是也。此兩十佛內自所證唯佛境界。根宜斯絕唯證相應。此是性海果分不可說義。　普賢因人所知所了對緣示說。與教相應卽是緣起因分可說之義。因分亦有自證化他。自證境界不對機根。境智內冥總名眞身。　化他教主對諸圓機開說一乘總名應身。玄記第二定華嚴教主云　問。此八會佛是何等身　答乃至今釋此佛。准下文中是十佛之身通三世間。　以說十信及三賢等。地前所見非實報故。然居花藏非局化故。國土身等非前二故。具攝前二性融通故。具足主伴如帝網故。　是故唯是周遍法界十佛之身已上　若就融攝不可思議。然有二門。故玄記云。一直攝一切三世間盡。以具此三事方爲佛故。三身二身但是三中智正覺攝。妙淨土及同生之身。無不皆是此中所攝。二亦正報毛孔依報塵中。　各重重具攝三世間等一切諸法。如帝網現。准思可見已上　是故不知十身唯言三身。獨居三乘非一乘門。若識

十佛圓旨。縱言三身融攝相卽不違一乘。三卽十攝。十卽三故。淸涼師貞元經疏云。所以此經要說十者。諸教隨宜或說諸佛唯一法身或二或三。今圓滿教故須具說。若欲會同三身等者。菩提·願·化·力持四身卽是化身。相好·福德通於報佛。威勢·意生通他受用及與化身。法卽法身智通三身。具四智故兼他受用。卽通四身。然報必契法離法無報。如金成像離金無像。瑩金發光離像無光。依體起用。離報無化。故說爲一無障礙身。一不爲一爲破諸數。是以舒則彌綸法界。卷則足迹難尋。故難思議已上解境十身准例可見。又彼疏會諸教說云。是知或說報身在色究竟。約攝報說。或說報身在餘淨土。約引攝說。或說舍那坐千葉花。約攝二地說。或說登地方見佛身。約勝機說。或分三異約體相用說。俱非此經眞實之義。要得十身自在無礙方順經宗。已上今疏文云。以盧舍那卽是釋迦等者。餘教意者。舍那是報釋迦是化。華嚴圓經其義不爾。舍那·釋迦唯是十身十佛異名。不由報化。故華嚴經名號品云。或稱釋迦牟尼或稱神仙或稱盧舍那已上娑婆世界百億天下。如是各有一萬名號。今此所引此四天中衆名隨一。如是十方無盡世界無盡名號。不可思議。皆是今佛一體異名。具如彼經。淸涼師略桑云❶⑮

但說十身等者。華嚴經中所說法門多舉十種。十是圓數以顯無盡。是爲數法。然言十數有其三門。一增數十。一已去。二減數十。九數已前。以增減數十中之一。十中千萬。不離十故。三圓滿十。卽是本十。今此十身卽圓滿數。融三世間十身各十。且如來身十身之上亦各有十。如是互具更互重具無盡無盡。淸涼師云。卽是法界無盡身雲已上卽其義也

疏。是故所主化境下。二明化處分三。一總標。二具如一類下別明。三結屬。二中亦二。一所攝末刹。二能攝本界。初中亦二。一須彌山界。二餘類世界。今初一類須彌樓山世界者。或云蘇迷盧山略云須彌山。下虛空中三輪第布。上有須彌樓等九山八海在中。第八海中有四州等。須彌半腹有四王天。山頂忉利。次❷工四天。是空居處。此是欲界五趣散地。次初禪等。此是一須彌界一四天下分齊。如是乃至三千大千大鐵圍山周匝百億須彌山等。是爲一娑婆界分齊。如是須彌建立諸界。周遍十方衆多無量無量。非思議境。是名須彌世界數量

疏。又一類樹形下。二餘類世界。言樹形者。文在華嚴第四。世界之形似樹木故。言倒住者如足上頭下故。世界布置相貌如是。言府仰者。地上空下曰府。空上地下曰仰。經第二十四云正住倒住。玄記十一云。正住者是仰世界。倒住者是覆世界。如蜂巢等已上此是當今府仰世界。不同上倒住是逆倒形也。言側世界者。傍安橫布故。言衆生形者。在經第三。玄記三云。衆生形者謂有二義。一有世界似衆生形。二卽種種衆生皆是世界。如身中八萬戶蟲各有九億蟲等。此卽是世界已上言無量形類者。華嚴第三說刹形云。諸世界海有種種形。或方或圓。或非方圓或如水洄洑。或復如花形或種種衆生形者已上玄記云。別列七種。初四及七當相辨形。五六二種約喩顯狀。一方如斗。二圓若珠。三非方是四維形。四非圓是八隅形。五水洄復形。六花形。七衆生形者。謂有二義如前已引同經第四列雜類世界性云。諸佛子。此香水海上有不可說佛刹微塵數世界性住乃至或須彌山形。或河形。或轉形。或旋流形。或輪形。或樹形。或樓觀形。或雲形。或網形已上略舉九種。唐經更廣。故彼第八明花藏相。蓦香幢蓮華臺地上有不可說佛刹微塵數香水海。其最中央香水海中香摩尼王蓮華一臺之上熾然寶光世界種中。次上重累有多世界。其之形狀種種無量。經具列二十重相貌。一摩尼寶形。二師子座形。三八隅形。四摩尼蓮華形。五普方而多有隅角形。六四方摩尼形。七樓閣形。八因陀羅網。九梵天身形。十周圓形。十一半月形。十二花旋形。十三虛空形此娑婆世界也十四執金剛形。十五滿字形。十六龜甲形。十七八隅形。十八珠纓形。十九寶花旋布形。二十寶莊嚴具形已下結列有如是等不可說佛刹微塵數廣大世界。一一世界各有十佛刹微塵數迴轉形世界·江河形世界·旋流形世界·輪網形世界·壇墠形世界·樹林形世界·樓觀形世界·尸羅幢形世界·普方形世界·胎藏形世界·蓮華形世界·佉勒迦形世界·種種衆生形世界·佛相形世界·圓光形世界·雲形世界·網形世界·門闥形世

⑮ ❶此間鈔文斷絕 ❷工二上？

界。如是等有不可說佛刹微塵數。此一一世界各有十佛刹微塵數廣大世界周匝圍繞。此諸世界一一復有如上所說微塵數世界而爲眷屬。如是所說一切世界。皆在此無邊妙花光香水海及圍繞此海香水河中。大疏二下云。迴轉形者。攝褻往來之形也。壞墠形者。築土爲壇。除地爲墠。佉勒迦者梵音。此云篅也已上　上是一臺之上世界。一海之中餘臺臺上諸世界量亦復如是。餘香水海諸蓮華上世界數量廣多亦爾。乃至盡虛空法界量也。言然其不相礙者。由心業力各自變土。華嚴三云。刹海無有量。珠形異莊嚴已上　一切諸業海種種別異故已上　心識所變不可思議。廣如本經

疏。又此雜類下。二能攝本界。亦二。初正明攝屬。二重顯廣多。今初。此雜類者。上須彌界及樹形等皆是雜類。並是所攝末刹相也。其花藏界卽是能攝本界相狀。故雜類等莫非皆是花藏世界。花藏遍法界。雜界等亦爾。雜類無盡既皆花藏。故花藏界隨亦無盡。因此略明花藏界相。晋經闕略相不明顯。今依唐經舉其梗概。兼摘大師花藏觀義。此蓮花藏莊嚴世界海中有須彌山微塵數風輪。最下風輪名平等住。如是乃至最上風輪名殊勝威光藏。此諸風輪各持衆物。然有直持.遙持二義。最上風輪持大香水海。由風輪力持令不失。其香水海極深廣大。香水海有一寶性草此出花嚴觀　從此草中生大蓮華。名種種光明蘂香幢。花藏世界安住其中。四方均平淸淨堅固。於花葉內大輪圍山。住日珠王.蓮花之王。周匝圍繞。山內臺面所有寶地金剛所成。臺面地上有十不可說佛刹微塵數香水海。一一香海皆有四天下微塵數香水河。右旋圍繞。其最中香水海名無邊妙花光。有十不可說佛刹微塵數蓮華。皆同一根。以表一無性故此依花嚴觀　其最中蓮華名一切香摩尼王莊嚴。其蓮華上有世界種。名普照十方熾然寶光明。持向上不可說佛刹微塵數大世界。其最下世界名最勝光遍照。佛刹塵數世界圍繞。佛號淨眼離垢證。此上過佛刹塵數世界有世界。名種種香蓮華妙莊嚴。二刹塵數世界圍繞。佛號師子光勝照。此是第二重也。乃至第十三名娑婆世界。今此住處是也。以金剛莊嚴爲際。依種種色風輪所持蓮華網住。狀如虛空。以普圓滿天宮殿莊嚴虛空而蓋其上。十三佛刹微塵數世界周匝圍繞。其佛卽是毘盧遮那如來世尊。乃至第二十名妙寶焰世界。眷屬亦二十佛刹塵數。二十重刹相去中間各有一佛刹塵數界。其眷屬界向❶上第增。第三眷屬三佛刹塵。第十眷屬十佛刹塵。乃至第二十重卽二十佛刹塵。此是一海之中一花上刹。如此花世界種既爾。餘一一花世界種相亦爾。如一香海既爾。餘諸香海一一花上有世界種亦爾。准例可知。此等諸界各各依住形狀體性方面趣入莊嚴分齊行列無差別力加持周匝圍繞無盡無盡。非思議境。此等皆是花藏世界所有諸刹。總攝以成花藏世界。於中以不可說不可說佛刹極微塵數世界爲一世界種摠舉名性。是一花上所有世界以不可說等世界種爲一花藏莊嚴世界海。華嚴經唐譯第七云。花藏世界海法界等無別。莊嚴極淸淨。安住於虛空已上　廣大深奧其相如此。然此花藏數遍十方廣多無量。不可。❷

梵網戒本疏日珠鈔第四

于時建治二年歲次丙子六月二十四日
於南都東大寺戒壇院述之
華嚴宗沙門凝然報齡三十七
于後弘安六年癸未六月六日。於同寺院
委細治定　華嚴宗沙門凝然報齡四十四
寶永三年龍舍丙戌十月十三日書寫此卷
了
前半右筆聖慶長敎
後半右筆良聖成慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第五

東大寺沙門凝然述

❸所化世界。謂爲無❹世界皆以蓮華上世界攝者。皆無非蓮華上世界也已上　准此。含那花藏世界非唯千箇大千界量。臺上寶地量廣博故。唯其花葉是千箇量。然大賢師等意。似總是千箇量。今元曉師幷疏主意。葉是千量幷臺彌廣。華嚴所說是本敎意。如來方便於中隨機示少分量。故

❶上十(次)了　◎　❷此間鈔文斷絕　◎　❸卷初鈔文斷絕　❹此間鈔文缺脫

三乘致十重階級。以應十地。是故今經分量減略　問。十重他用身土量何　答。演鈔二上云。初地化百佛刹。則有百葉之花。二地化千佛刹。故花有千葉。若至三地。應見萬葉。四地億葉。五地千億。六地百千億。七地百千億那由他。八地百千萬二千大千世界微塵數。九地百千萬億阿僧祇國土微塵數。　十地十不可說百千億那由他佛刹微塵數已上　他受用身隨十地人現受用土。分量如此　問。大師既定臺上舍那隨他受用。　若爾十重受用中何　答。大師今疏但云他用。未定地位。分齊難知。然況准定。十地經中。二地菩薩入千世界見於千佛。仁王經中。信忍菩薩初二三地　百佛千佛萬佛國中化現百身千身萬身　三地如次化現十地菩薩於地地中如次成就十波羅蜜。第二是戒。此經教主是千葉臺。此等文理決定自當。明知唯是應第二地。故玄記云。蓮華臺藏世界雖遍法界。　對地上菩薩機現有增減已上　此是亦同教意。當梵網經之說。其增減者。初地百葉二地千葉。　若不爾者豈可增減相混亂乎。諸教爾故不可違故。由此義故。清涼大師大疏貞元並云。　或說舍那坐千葉花。約攝二地說已上是故臺上二地能化。慈恩·淄洲·太賢等師皆如此判。寔爲允當　問。若爾何故下云等覺能化佛耶　答。彼舉有人之義。非是大師釋意　問。引有義已既云無違。如何　答。無違之言有別意趣。非許等覺。至下當明。故非祖意相違也

疏。於千❶

梵網戒本疏日珠鈔卷第六

東大寺沙門凝然述

疏。於千花之上或云千蓮者。千花唯取遶臺之葉。其千蓮者。遶大蓮華有千小蓮。並是臺實。鬚蘂具足。非但葉也　問。若爾何故舍那處云臺上。化身處云花　答。一大蓮華及千小蓮並皆蓮華臺葉具足。　然此一土擬一蓮華。故大蓮擬臺千蓮擬葉。天台師云。何故坐蓮華臺。世界形相似蓮華故云蓮華藏已上既似蓮華。擬說何妨　問。此二義中以何爲正

答。初義千花爲疏正意。諸師多爾。且銑師云。初舉其住處闕脫一句謂千蓮華之上。或云千葉。今取後義。乃至百億釋迦皆居葉上。由此義故佛足按地。大衆皆見坐寶蓮華已上此千花上卽花藏內十方淨土。故璐師云。臺周有千葉花各現一佛。故云千釋迦。卽是十方淨土。臺藏內千土舍那瀰通在千土上已上

疏。此千還是受用身攝者。此葉上佛舍那所現。然其還是他受用身。雖是應身亦是受用。故致還言

疏。有人釋云若約相顯爲論等者。此文來意略有二重。一釋通妨難。二與奪他解。且初意者。文外難云。臺上旣報葉上亦報。二身俱報。何有差異。故今引此顯其差異。臺上獨應等覺菩薩。此千葉上通應十地。二與奪者。文外問云。有人解釋是非云何　答。卽文云此亦無違此且縱與　問。此釋難思。且爲十地現十重身。法雲能化猶是不可說葉報土。況等覺乎。總合言之。法雲等覺可同葉數。若別開之等覺可多。今此唯千葉豈劣於十地。又初地菩薩猶居百葉。　豈彼一葉狹劣身土通應十地殊勝位乎。有人解釋深違文理。大師何意與云無違　答。此一句言定有深意。一隨轉他義一往縱與。故云無違。有人旣云約相顯論。若依此門置義是非。差別已顯是故無違。二建立自義盡理奪他故作亦言。謂。依道理。違背實多不言自破。是則奪破。其違背者卽前問難。亦言對自義。故餘非正意　問。雖言此亦自義未顯。明知取他。豈關奪破　答。對簡相顯一往縱與。深違正理故不可取。並如前明。旣置亦言定有自義。是卽正義亦是宗意　問。若爾大師正義云何　答。雖文不見准義明之。且如二地是千葉臺初地百葉。今此葉上唯一大千。望於初地百分之一。非是地上定有可地前。然葉中佛亦應地前。彼是劣身。今葉上身是現大身亦淨土身。故此佛爲十迴向之終其勝進分初地加行之人而現。如金光明應身非化。彼經說四種身。清涼大師釋此身云。二應身非化。謂地前菩薩所見佛身。依定而現非五趣攝。名應非化。卽四善根所見一大千界一應身也已上演鈔二上　問。地前能化並是化身。　今葉上佛大師旣判爲受用身。如何違之　答。受用身名正在地上。兼通地前。卽今葉上旣通二位。是故無過。故淄洲云。他受用身有其二種。一四善根位所見之身。二地上菩薩所見之身已上疏云受用與此

❶以下鈔文闕脫

大同。此是葉上名受用也。演鈔七下❶云。梵網經。周匝千花上。復現千釋迦。卽大化也。一花百億國。一國一釋迦。卽小化也。小化唯一四州。大化總該百億已上 問。鈔二上引釋亦爾。此化身名依本經定。上卷經云。千葉上佛是吾化身。千百億釋迦是千釋迦化身。吾已爲本源。名爲盧舍那佛已上此是葉上亦名化也。既通二名隨擧無在。又雖云受用非地上身。故致攝言。體是化故。或可此身總應地前。初住已上依三昧力見報佛故。如起信論。雖是地上他受用身。地前見故葉上分齊。又可葉上名他用者是始敎意。 始敎卽以色頂成道爲實報身。以樹下佛名化故爾。若望終敎還是化身。今順始敎立用名。既是受用土。故唯淨土相。亦名化淨。建目通故。此葉上佛諸師解釋種種不同。如前已明。然法詮師是受用義通應初地及三賢人。 然初地佛百葉臺上葉上狹劣。未詳何意。通地前者本是受用。加力等故地前亦見。立受用名與大師同。至細相者義理少別。 慈恩師等判葉上佛局四善根。大賢師意亦通已前。淨土經說餘亦生故。清涼師釋同慈恩師。今大師意同慈恩。凡夫人等生安養界。三乘共生分齊故爾。四善根土轉勝殊妙。豈得況爾三乘等生。故金光明四種身中應身非化亦應亦化二句差別。不可混亂。但玄記三不退淨土三乘等生。此且大判。若細分別有彼資糧·加行差別。豈一混乎。清涼大師釋已分明。淨土分齊准此可知。維摩經中足指案地聲聞等見。是穢染土。亦卽三乘共生分齊 問。三乘共生淨者。今經土中是何 答。此經不說。葉上既是應四善根。亦名受用。葉中唯穢非是淨土。故今經中不說此土。此經三土攝不盡故。觀經等說當此分齊 問。凡聖共生淨土。其之分量云何 答。分量難定。隨機現故。然不可有減於一大千界之量。足指案地卽其例也。如彌陀土廣大寬平。四善根等淨土亦爾。智論所說五重世界其量廣博。況餘土等 問。千葉周匝云何安布 答。天台師云。十方方各一百也已上 璿云卽是十方淨土。是也

疏。初句擧一花主百億國等者。銑云國卽是南州之國。凡夫垢障見淨爲穢。而實不離淨土蓮華。隨其福德飯食有異。卽斯義也已上

疏。一三千大千世界有百億四天下等者。雜集論第六云。生所依處卽器世界。謂水輪依風輪。地輪依水輪。依此地輪有蘇迷盧山·七金山·四大州·八小州·內海外海。蘇迷盧山四外層級。四大王衆天·三十三天。七所若處別。外輪圍山虛空宮殿。若夜摩天·都史多天·樂變化天·他化自在天。及色界天。所居處別。謂阿素洛所居處別。及諸那落迦所居處別。謂熱那落迦·寒那落迦·孤獨那落迦·及一分傍生·餓鬼所居處別。 乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界。如是千世界中有千日·千月·千蘇迷盧山王·千四大州·千四大王衆天·千三十三天·千夜摩天·千都史多天·千樂變化天·千他化自在天·千梵世天。如是總名小千世界。千小千世界總名第二中千世界。千中千世界總名第三大千世界。 如此三千大千世界總有大輪圍山。周匝圍繞已上 問。一大千內百億須彌者。 義數爲億成百億耶 答。寂云。億者卽是俱胝數也。百俱胝國爲三千界。十百爲千。十千爲萬。十萬爲洛叉。十落叉爲一度落叉。十度落叉爲一俱胝。三千大千爲百億者。單千爲小千。千小千爲中千。中千卽當百俱胝也。然新譯者億當落乂。此是十萬爲億數也。舊經論中億當俱胝。此是千萬爲億數也已上 賢云。瑜伽論云。一大千有百俱胝界。雜集云。一俱胝量當於百億。何故此中唯言百億。億有多種。瑜伽且依十萬爲億。此經千萬。故不相違已上 曉云。國者是一四天下名也。所以一三千大千世界。小千有一千四天下。中千具千千。千千卽十億。大千千倍。卽有萬億四天下等。經云百億卽小數。萬萬億億有百百大數。 百百爲百故云百億已上

經。一國一釋迦者。銑云。凡夫所見更劣於前。故起信論云。凡夫二乘心所見者名爲應身。以不知轉識現故。見從外來取色分齊。不能盡知故。轉識卽是第八識也。不達唯心心外取境。今見佛身謂在心外。卽涅槃經見從王宮生雙林滅。是名聲聞緣覺曲見已上故知機劣見穢土等。爲度此故示此葉中。佛身卽離唯由機感。故銑云。此三位佛皆卽法身。至如形之巨細土之勝劣。蓋是接衆生之影迹。逐根器而成差。而惑者謂此三佛其體定殊。土之淨穢條然有異。不知靈山卽是淨土。丈六

❶云十(如)?

卽是無邊。失之遠矣已上
疏。於一一南州至各坐等也者。景耆師云
問。人趣有四州。何故菩薩但生南州　答。以
南州人覺惠利故。餘州不爾已上摘正記一南山師業疏
云　問。何故一代不遊三天　答。南州有四
別緣。謂見佛·聞法·出家·悟道。餘三州無見
佛緣。且據一相如此判也。至如舍衞九億有
不見聞。不妨餘州有具四者。從多爲言。非不
如上已上　寂云。若小乘說。一三千界有一釋
迦。唯此四天下閻浮提中。有金剛座實身成
道。餘天下中無金剛座。非成道處。唯造化身
度可度耳。今大乘說。三千界中有百億國。百
億國中皆有道樹及金剛座。　百億釋迦各爲
主化已上　問。諸化身佛互相知耶　答。寂云。
此國釋迦言。我是本身餘皆我化。餘國釋迦
皆如是言。然則就末論本。百億皆互爲本。就
本論末。皆是舍那化也已上　經中一時成佛道
言。既坐道樹並葉中佛。曉詮等師解解亦爾。
且曉云。一時成佛道者。如此方釋迦成道。他
方釋迦亦一時中皆成道。　故言一時成佛道
已上　其葉上佛色頂成道。　臺上舍那界外成
道。三佛成道各有別處。故今各坐菩提樹者。
唯舉葉中成道處也。若賢師等。非唯葉中。故
古迹云。舉淨穢土。機根頓熟一時重化已上　既
云淨穢亦云重化。不局可知。與今不同　問。
三類成道。爲同時異時耶　答。三重成道定
是同時。界外·色頂·菩提樹下。隨三類機各各
應現。於一異見是同時故。天台云。各坐下三
明本迹俱成佛道已上　曠師亦同。　餘義雖異

一時義同彼且約就葉上葉中　問。三類佛身各處成道。爲
是定三是一身耶　答。唯是一身隨機異見。
玄一云。成佛唯一。但機有淺深教說三類小乘
三乘一乘非謂成佛體實有三。今就教開不約佛體。
已上　准此可知。大疏一上云。若據本以適末則
萬流異派。若尋流以討源則千途無異徹。若
三江之浩淼並源出於岷山也已上　佛身一異
不可定執。今經教主一異亦爾。華嚴經光明覺品
云。一身爲無量。無量復爲一。了知諸世間現
形遍一切。此方無所從亦無所積聚。衆生分
別故見佛種種身已上唐經　演鈔云。若識其源一多
無礙已上可知。法銑師釋經中一時成佛道云。
八相之中略舉一也已上　謂成道相也。化身之
佛皆示八相。故今葉中現此諸相。所言八者。
一生天。二入胎。三出胎。四出家。五降魔。六
成道。七轉法輪。八入涅槃。若配經者。文云。
爾時釋迦從初現蓮華藏世界東方。　來入天
宮中說魔受化經已。　下生南閻浮提迦夷羅
國。母名摩耶。父字自淨。吾名悉達。七歲出
家三十成道。號吾爲釋迦牟尼佛。於寂滅道
場坐金剛花光王座。　乃至摩醯首羅天王宮。
其中次第十住處所說已上　依勝莊疏。此文之
中總有五相。一生於天宮。二下生下入胎出
胎。三七歲句是出家。四三十下是成道。五於
寂滅下轉法輪云云　然委細開成其七相。　謂
說魔受化經者是降魔相。　第二段中入出爲
二故有七也。勝莊。自經爾時至化經已。總爲
生天。然法銑師。說受化經以爲降魔。故今依
開。然此降魔次居第二。賢云。餘諸經云樹下

降魔。云何此經魔受化已方始下生。解云。魔
衆非一化有前後。如大集經云。魔王有百億。
若一已伏更無餘者。佛滅度後雜亂結集。爲
顯力勝時云降魔。如華嚴云。爲顯菩薩功德
之力不可壞故降魔成佛已上　上來七相是已
經事。今此成道初說之時。是故無入涅槃之
相。若就懸說可有入滅。故下文云。佛滅度後
云云　若依一乘。德相·業用一念八相。八相各
八。重重無盡圓融相卽。是名微細八相。故初
成時亦有入滅。入滅亦有成道等相。自在示
現不可思議。　此梵網經前長行中合說七相。
今偈唯說其之二相一時成佛是成道相餘偈文中有法輪相　一葉之中
俱成既爾。餘花諸佛同時亦爾。　俱具八相更
無別異。銑云。成道既也。同時轉法亦無前後。
餘相皆然。同時天退。乃至最後同入涅槃已上
卽彼疏中引華嚴經摩耶夫人智幻法門已
云。准此二文明知。餘相亦同時也已上　此是
八相同時義也。今大師意。華嚴大經是無礙
作。今經之意不可遮有彼一分義。准例可思
問。葉上千佛具八相耶　答。可有八相。然
未必定。或具不具准例可知。不同葉中必定
具足
經。如是千百億者。上卷經云。就一葉世界。復
有百億須彌山·百億日月·百億四天下·百億
南閻浮提·百億菩薩釋迦。坐百億菩提樹下。
各說汝所問菩提薩埵心地此當須一花百億國等四句　其餘
九百九十九釋迦。各各現千百億釋迦亦復如
是已上其餘下當今類結一句　依此文故作此判也。如是二字
是類。千百億三字是結也。奧師與今疏同。此

一句爲類結。然餘諸師多以如是千等二句。或云總結本迹天台或云結化歸本法銑等且銑云。三有半偈結化歸本。故云如是千百億。以盧舍那佛爲本身。以皆從報起化故也。然上卷中其千釋迦起千百億。今約本擧皆歸舍那。然略不結千花上佛歸盧舍那。未既結歸中可知矣。或可。千及百億偈文空故二十含多也已上 與咸云。藏疏以舍那本身一句科在次科。以如是千百億句節在上科。爲類結云如是。乃有千箇百億。以天台疏科此二句爲結本迹。方見經意不閑。若如他釋。前來已云百億國了。何用結數仍使本身一句在次科中。殊無所以。故彼釋經不及天台也已上 咸師此破都無其理。上唯擧彼一花所現不說餘花。故次類結顯餘諸花亦復如是。然有何意率爾破云前來已云百億國了。何用結數。此破殊無道理。思擇。上文無有具說千箇百億所現。唯明一葉豈不類結。今大師意依上卷經。文理極成。誰敢及乎。但道璿師似兼二義。故彼注云。上句類結餘花。下句示其本身已上 釋如是等二句文也 問。此千百億文亦結葉上耶 答。疏意不結唯結葉中。所以如文。然諸師釋義意不同。法銑二釋如前已引。寂云如是千百億。故云千百億。非是雙牒千及百億。下千百億皆如是釋已上 道璿亦爾。曠云。明千釋迦・千箇百億釋迦並以舍那爲本。故云如是等已上 太賢・善珠意亦同然。
疏。初句標舍那本身者。既諸臺上本源之士。欲聞舍那所說戒法。是故須先標擧本身。擧其本源是天之理。豈得輒破言無以乎
經。千百億釋迦者。此擧葉中不通葉上。下云各坐菩提樹故。葉上釋迦可色頂故。今文略彼實可有之。然元曉意大小俱擧。文如下引。勝莊師等義意亦爾
經。各接微塵衆者。曉云。微塵衆者所接衆無數。故爲微塵衆已上 問。此微塵衆何等位衆
答。諸釋不同總有三說。一曉云。應身千釋迦所接地上菩薩衆皆得見。故知應身佛。出百億化身釋迦所接地前衆往見。故知化身。已上 既對葉上葉中分地前地上機。故此塵衆通上下也。二賢云。盧舍那身雖非凡境。加力見聞接衆而至已上 此意唯是地前等機。道璿善珠全同此釋。三准銑師意。葉上佛接初地菩薩及地前等。葉中唯接地前等機。今大師意文無正斷。以義准例可同賢師 問。所言接者云何接耶 答。上卷經云。是時釋迦即擎接此世界大衆。還至蓮華臺藏世界百萬億紫金剛光明宮中。見盧舍那佛坐百萬蓮華赫赫光明座上已上 注梵網未詳誰註 云。擎於釋迦所化衆生。至於臺藏世界。故言擎接已上 頂上云。所言接者。他云未必手接。但以神力接持耳。若據上卷。釋迦擎接。維摩云。手擎大千。法花以神通接衆。皆通諸義也已上 傳奥云。化佛神力接衆。未必掌擎已上 頂山所引他云者即當此也
經。其來至我所者。曉云。千及百億釋迦所接衆皆來至本主所。故云俱來至也已上 莊云。謂。千佛及百億佛各將微塵衆。俱來至盧舍那佛所已上 故知前偈千百億言。此二家意通二佛也 問。釋迦至臺上時。舍那徒衆無耶 答。臺上佛處本定有衆。即是地上諸菩薩等。舍那之身本對彼故。銑云。但云接衆而至。不明舍那舊來之衆。准義合有。故梁攝論云。佛爲令淨土不空。化作天龍八部 又問。淨土中諸菩薩皆何所食 答曰。大法味喜樂所持。法謂大乘十二分教。以眞如解脫爲味生諸菩薩喜樂。長養諸菩薩五分法身。即十八圓滿中輔翼圓滿。謂大菩薩衆。所雲集。眷屬圓滿謂無量天龍人非人等常所翼從。任持圓滿廣大法味喜樂所持已上 經文我言即舍那佛。如疏定判。然寂師云。即千釋迦爲百億釋迦所將衆說已上 此釋之意。葉上釋迦言我所也。經云。時蓮華臺藏世界赫赫天光師子座上盧舍那佛。放光光告千花上佛。持我心地法門品。而去復轉爲千百億釋迦及一切衆生次第說我上心地法門品。汝等受持讀誦一心而行已上 由此義故寂師釋爾。若依此義即闕本源。上擧臺上有何所用。前經屬累舍那作之。如是次第轉授而行。豈得葉本獨擧葉上。如疏義者深符文理。諸師解釋共許一同
經。聽我誦佛戒者。說此戒法總有二種。一根本說。舍那誦故。二轉授說。末身誦故。此中葉上葉中亦別。今我誦者是根本說。所言誦者如疏懸談。明是本法非新制故。天台云 問何故誦不道說耶 答。此是三世十方諸❶諸佛之法。非始自作故祇得稱誦。不得道說已上

❶〔諸〕一？

諸師皆爾　問。既云誦戒。卽下卷經。其上卷經何時說耶　答。上卷心地此時亦說。今經梵本六十一品。東夏所傳只此一品上下二卷　大部始終諸品次第。文義相生茫然難知。心地二卷部中一會無六成就。相生髣髴。然搜經意准諸師釋。明此品等從來相者。釋尊成道卽昇色頂。身放光明普照乃至花藏世界。時花光王菩薩又放光明。一切菩薩皆集此天。時佛擎接此界大衆至花臺上共禮舍那。釋迦佛言。此世界人以何因緣成十地等。時盧舍那爲佛及衆廣說佛果及四十位幷初發心十重六八（是卽十信此爲常機）說已付屬大小釋迦受付屬已各還自界。且如葉中釋迦。自臺還已坐道樹下。乃至十處次第說法。其中第十於大自在說心地品。次去色頂至菩提樹說此心地。梵網十會。九會法門各唯一說唯釋迦說。第十心地經於三說。臺上本誦葉中色頂及菩提樹。此且約就臺上葉中。若葉上等分齊難測　問。上下心地品色頂皆說耶

答。上卷經云。爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮。與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆說蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法品已上　下卷云。復至四禪中摩醯首羅天王宮。說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品已上　又云。摩醯首羅天王宮。爲是中一切大衆略開心地竟已上　此等之文唯云心地不分差異。是總擧故。是故上下心地法門。於彼天中皆傳說也。傳奧師釋下卷云於色頂說心地法門之文云。法門卽菩薩戒也。此戒是心地菩薩所修行法。便能出生死界入涅槃界。故號爲門已上　此似唯局下卷戒本。然既總云心地法門。當知通二傳說何妨　問。盧舍那說上卷心地經文顯然。下卷心地何時說耶　答。下卷說時前後難定。且擧二意。一依義次第。十重六八。上卷之始十住前說。以此戒法十信行故。然十住前不安布者。至下卷別布列故。二推文次第。十地之後結屬已前說此戒法。然後下卷之始結勸囑累。千佛百億受持讀誦。經略不列下別顯故。若不爾者。豈可唯說上卷心地付屬轉行。更後始說十重乎　問。菩提樹下。上下心地亦皆說耶　答。於色頂處唯云心地無簡別言。故知皆說。至今菩提樹下說者。經云。復從天王宮下閻浮提菩提樹下。爲此地上一切衆生凡夫癡闇之人。說本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明乃至　吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品已上　偈文有證至下可點。末經文結菩提樹下說云。爾時釋迦牟尼佛。說上蓮華臺藏世界盧舍那佛心地法門品中十無盡戒法品竟已上　文既簡云心地中戒。明知樹下唯誦戒法。不說上卷賢聖法門。此就文求故言不說。若汎約義推其道理。可於樹下說上卷經。何得臺上色頂兩處上下雙說。今至樹下唯說下卷不傳上卷。豈可心地一品不具。僅傳半品義不足乎。是故樹下傳說上下二卷心地義圓滿也。然經不言說上卷者。安列次第義非便故。何者。上卷約就盧舍那說布列文相。下卷就此釋迦樹下傳誦戒本連綴文義。約舍那故上卷不言。約戒本故下卷不陳。是故經中略不言也。若依義理。必於樹下亦說上卷賢聖心地。思擇可知

經。甘露門則開者　問。甘露與門法體相何

答。見疏主意。所詮戒法名爲甘。能詮爲門。甘露開三義者。所詮中而開。法銑亦同。曉云。於中有二說。一云。以所詮三聚戒法爲甘露。以能詮教爲門。謂由持三聚戒故。能得於無上菩提不死藥故。卽以所詮三聚戒法爲甘露。一云。以無上菩提爲甘露。以三聚戒爲門已上　太賢亦同　問。所言開者。約何爲開

答。直就經言。開約能聽。曉師甘露與門二釋。後釋順此。疏意開者約能說人。以能詮教創開顯故。曉師初釋卽順此意。良以開言有二意故。然諸師釋多與疏同。且太賢云。對機而顯。是爲開也。璐云。對機而說。進云。對機顯揚。故名則開已上可知

疏。甘露是仙藥等者。進云。甘露梵音。此翻爲不死藥已上　璐云。甘露名不死藥。天上之食　問。葉中釋迦所將大衆是地前等。如何諸彼臺藏世界見佛聞法　答。雖是凡等佛神力故❶

說

疏。謂戒法諸佛所師者。曉云。本師戒者。得自眞佛故。此約釋迦之言也。戒則是師。發本師故。遺教有文。此約舍那之言也。依主持業二釋可知已上　元曉·太賢等釋亦爾。奧師

❶ ❶此間鈔文斷絕

後釋與疏義同。此是舍那所說故
經。戒如明日月亦如瓔珞珠者。自此下偈是
釋迦說。已前五頌舍那說故　問。此中幾喩
答。此有二義。一云三喩。一日喩。二月喩。
三瓔珞珠喩。此是疏主天台等義。二云四喩。
一日。二月。三瓔珞。四珠即如意珠　曉師・璿師等即
此義也。日月等喩諸師多釋。恐繁不引
經。由是成正覺者。由此三聚淨戒如次得三
佛果。如疏懸談已明。可知
經。是盧舍那誦。太賢師以自此已下爲釋迦
說　問。此中誦者爲指前頌。總指戒耶　答。
總指心地戒本爲言。故璿云。舍那誦者即指
心地戒。是本盧舍那所誦已上　疏文亦顯。非
是前偈。此即下所傳誦十重四十八輕。指此
本源。戒如明日月等喩者。總喩此等重輕諸
戒。葉中釋迦取要舉譬標盧舍那所誦戒法。
由此義故。日月一偈定是葉中釋迦所說。是
故疏主日月已下科爲化佛釋迦之說。　義理
相連甚允當
經。汝新學菩薩者。此舉葉中所被樹下所集
之者。即下所引十六大國王等是也。言新學
者。多是十信之位。准瓔珞經等故
經。頂戴受持戒者。曉云。受持不同。攝大乘
論中有三復次。一者若從他得戒名爲受。若
自心得戒名持。解云。若他者先不受人始受
故爲受。若自心得戒。過去中先持戒人方得。
以自心得戒故名持也。二者先得名爲受。後
持名爲持。三者修持戒行名之爲受。若憶持
文句名爲持也已上　璿注亦爾。疏上文云。受
與於前持心後起已上　即當攝論第二釋也
經。受持是戒已者。初受已去皆成此事。若就
位階明與奪者。曉云。敎師解云。若十信者雖
初學戒而不能持位。十解以上方隨分持戒。
初地以上人方得名持戒。約究竟清淨持戒者。
至二地方得名爲持戒。此地方成就戒度位。
此地已下者雖非故犯戒。而有誤犯戒義。故
不得名究竟清淨受持已上　今從初心隨分持
戒。乃至深位十地等覺。約此諸位總明持也」
經。轉授諸衆生者。初受已後隨應轉授。故本
業云。其師者。夫婦六親得互爲師授已上　況
於出家久修人乎。若亦約法明與奪者。如前
持中。曉云。若十信人者。不得轉令受他人。此
位人者唯十劫中學戒耳。　十解以上人方得
人空位。故爲下地令授戒也。然而地前人空
無流者皆相似。唯隨分得轉授耳。若究竟轉
授位者。地上方得轉授。得眞無流位故已上
天台云。三十心菩薩傳授外凡發大乘心也。
已上　今此中意。初心菩薩隨分轉授。乃至深
位究竟轉授。總通說也
經。佛法中戒藏者。總標三學故云佛法。別舉
一學故云戒藏。大乘宗義戒即三聚。定惠在
中非是別物。然且分相建立三學。爲門是別
故無有濫。此戒藏者。曉云有二說。一云能詮
敎爲藏。三藏中毘尼藏故。一云此三聚戒能
定惠等諸行有攝含義。　故爲藏也已上　法銑
同初釋。疏主同後釋
疏。爲簡定道二戒等者。總言律儀有其三種。
一別解脫戒。即此波羅提木叉也。二定共戒。
亦名靜慮律儀。亦名禪律儀。　三道共戒。亦
名無漏律儀　問。定道二戒其相云何　答。
定俱戒者。　一切上界十七地中。　有漏定俱
現行思上有防欲界惡戒功能。故云爾也。道
俱戒者。　法爾一切上地所有無漏道俱現行
思上有斷欲界諸犯戒非之功能故。　立此名
也。有漏無漏體相雖異。同是隨心轉之律儀。
即第六識相應現行思上有此防非止惡功
能。　別解脫戒所發無表彼思種子之上建立。
今此二戒即不同彼。現行思上而建立故。大
乘宗意。據實而言。定共無表亦通無漏。無漏
之思與定俱行。有防發故。故通有也。今此疏
中簡定道者。三律儀中此是別脫。非餘二故。
若細約就相狀簡者。此別解脫戒唯在欲界。
唯散心持別別對境。定道二戒定道心轉。必
在上界非是散心故。今別脫簡定道戒。以定
道二戒可名總脫故。不別對境總而防故
疏。持此戒行於諸犯境等者。此別脫中有共
不共。總而言之。二百五十・五百種等在家出
家七衆諸戒並是菩薩共門戒相。　十重六八
是不共戒。今此中言別解脫者。正是十重四
十八輕。若廣攝之通五篇等。共門諸戒不離
此故。彼諸戒相從此出故。出生之後有共不
共。約當相故隨分位故。然總言之在不共中。
此別解脫戒相貌者。戒相無量持行多端。持
一箇戒得一解脫。持十重戒得十解脫。四十
八輕八萬威儀無邊細行其事皆爾。　別別對
境防惡禁非。且如對殺生之境緣唯此而已。
不能雙對餘境禁防。一切皆爾。散善之事本

如此故。此是當體別別解脫。非從當果立此名也

疏。又可當於生死等者。此別解脫總有二義。前是當體得名。涅槃經云。波羅提木叉者離身口意不善邪業已上 今此第二因中說果之名。遺教經云。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉已上 元曉。法銑等諸師。多同此釋」

經。汝是當成佛我是已成佛者。銑云。自信作佛決定無疑。即是唯識論中希望之信。信佛是已成之佛決定無疑。即是唯識論中樂欲之信。信者心淨爲性。即十一善中❶信所爲體已上 法進師釋汝是一句云。頌上長行當當有因故。有當當常住法身。由一切衆生皆有佛性善能受持淨戒。修習定惠必得成等正覺。故言汝是當成佛也已上 釋我是一句云。是明過去報化諸佛及一切賢聖。修行願滿萬德功圓。捨金輪已出家。坐樹王而成道。故言我是已成佛已上

疏。信自有自性住佛性等者。梁攝論佛性論並說有三佛性。一自性住佛性。是道前凡夫位。二引出佛性。是發心已云菩薩之位道中眞如。三至得果佛性。是道後眞如也。其道前者十信已前一切衆生在纏眞如。即梵網云。一切衆生皆有佛性是也。引出性中總有五位。一能出闡提位十信 二能出外道位十住 三出聲聞位十行 四出獨覺位十回向 五出菩薩無明住地位初地已上至金剛心 此五位中性名引出佛性。今經中云佛性孝順心慈悲心等是也。道後眞如是佛果地妙覺之位。今經云佛性常住妙果是也。大師心經疏云。佛性雖一就位分三已上 三佛性者唯是一性。而約位相分異而已。今信有自性住佛性。能信之心是引出攝。以其所信爲自性住。信至得性能所亦爾。以此能信之心爲入理菩薩心

疏。是故此即是得戒者 問。何故此心即是得戒 答。銑云由淨信故。淸心心所❷要法不生。即名具戒。故涅槃云。戒者但是遮惡法。若不作惡是名持戒已上此是隨相。若入理門。本性住性即本覺性。空如來藏本離垢染。不空❸如藏元備萬德。以信自身本性住故。本覺性離自成防非。本有萬德自滿衆善。本覺大用無非元起。眞如三太如次三聚。已性具足無有闕減。諸佛如來始覺同本無始本異。修生三太三聚成果無因果異。是名三身圓滿實果。起此信故。諸佛滿果與自體同。自身他身本來不二。自身當果全在諸佛不異自身。彼即此故。諸佛因性全在自身不異諸佛。此即彼故。彼此一體更無差別。作此信故萬德成滿。由此入理菩薩心故三聚淨戒具足圓備。此❹丘之性豈不成乎。曉云。戒品已具足者有二說。一云二地戒度具足。故名戒品具足。一云品此品類義。非直得戒亦能由持戒故。得能十度等行。故名品也已上 此中二釋。初釋且約階位以明。後釋約其所成以明

疏。初二句總勸普受下至佛性用也者。此中三釋。初約修生發心明普受義。依菩提心得菩薩戒。適發心者一切得戒。二又可凡諸有心下。約本有佛性明普受義。有理性故要可受戒。銑云。以凡有心皆有佛性。有佛性故必定成佛。故堪受此大乘之戒。攝者受者。無煩輒改已上 即與疏同。是則今經一切衆生皆有佛性。一切意識色心是情是心。皆入佛性戒中。此之意也。涅槃經等廣說此義。有理性故必得成佛。若不爾者無有此處。終教中眞如本覺爲性種性。故云爾也。三又前是當成之佛下。體用相對明受戒義。前汝是當成佛等文是約佛性體。此文即用。對簡可見。曉云心有二種。一眞如心。二生滅心。衆生皆有如是二心。故云一切有心者取意略引 賢云。應者容也。有障無性不成戒故已上 此是相宗之意。不同今教宗義

疏。二次四句釋攝戒利益者。銑云。入佛位者。以未受時名爲外道。今則受戒與佛齊功名入佛位。以其戒善量同法界。窮盡未來與佛身中所有戒行其體齊等。約此爲言云入佛位。非證理同名入佛位也。故下結云。同大覺已眞是諸佛子。從佛戒生名爲佛子。若證是同應名佛也已上寂云。即入諸佛位者。依占察經佛位有四。一者信滿法故作佛。謂依種姓地。決定信諸法不生不滅。淸淨平等。無可願求故。二者解滿法故作佛。所謂依解行地深解❺❻

梵網疏日珠鈔第六

寶永三年龍舍丙戌五月二十七日晝寫此卷了

❶信＝心？　❷要＝惡？　❸如＋(來)？　❹丘＝二？　❺　❻以下鈔文斷絕

梵網戒本疏日珠鈔卷第七

東大寺沙門凝然述

第二大段正宗分

疏。是此化身從報佛所等者。成道之後卽往臺上領受戒法。受已還本道場樹下。正指此時。此則十會說法已前。法銑·道璿·法進·明曠。皆同此釋。賢云。言爾時者從天宮來應現時也已上 善珠亦爾。此依經云爾時釋迦初現蓮花藏世界東方。來入天宮中說魔受化經已。下南閻浮提等。故作此釋。此則成道已前之時。與❶令疏釋全別不同。奧云。謂自性却還之時依眞而起化。佛去蓮花藏而居穢土。隱實證而現假成也已上此亦與疏同也

疏。釋迦此云能等者。釋尊姓有五別。釋迦是其一也。一曰瞿曇。二曰甘蔗。三曰釋迦。四舍夷。五曰日種。此爲五別。莊曰。釋迦牟尼大唐翻云能寂。舊翻亦云能滿。亦云能仁已上 璿云。釋迦翻能是姓。牟尼翻仁翻寂是名。故稱能仁能寂已上 善喜金剛鈔上卷云。本行經翻爲寂默。釋迦者本起經翻爲能仁。能仁是姓寂默是字。以能仁故不住涅槃。以寂默故不住生死已上 *令疏唯是翻能寂

經。初坐菩提樹下成無上覺者。初言是時。樹下卽處。是故科云成佛時處。非上爾時云時處時。以彼非是成佛時故　問。若以爾時之言爲還樹下時者。初座樹下之言乘此可結戒時。何還得云成道時處。故銑師言結戒時處。若初坐等成佛時者。爾時之言可天宮時。故賢師言從天來時。兩邊相違。鉾楯如何

答。釋迦成道卽往臺上。受付屬已還道樹下。此爲轉誦彼之戒法。故爾時言可還樹欲明頓結戒法。故擧成道時處。若云成結戒時者。還樹已後結戒已前隔以十會。豈云初坐。既云初坐故擧成道。太賢師釋別途故爾

問。若爾*令義成道已後結戒已前隔以闊戒。還樹十會及後還樹豈成成佛頓結之義。義勢不連豈遁妨耶　答。雖有異事略故不擧。爲成頓結牒成道處。彼銑等釋。正覺已後結戒已前隔上異事。以此深爲妨者。彼釋云何成立。彼既可成此後極成。銑云。初坐菩提樹下者擧時處也。初卽明時樹下擧處。准上偈中。成佛已後方接塵衆。詣報佛聽戒後還道場方誦本戒。今言初者。以成佛竟未往餘處。未說餘經。此經在初於樹下說。第二七日方說花嚴。此擧誦戒之時意不在成佛也已上 述曰。此爾時下至無上覺。師科爲說戒時處。初言欲明此經最初。非是欲明坐樹最初。結戒時坐是第三故〔一成道時坐。二從臺坐。三誦戒時坐。故當第三〕先說此經後說花嚴。花嚴是第二七日說。故知此經在初七日　問。十地論云。初七日不說法。思惟行因緣行故。諸敎並說。或三七日或六七等。日數雖異初七不說。云何彼師作此判耶　答。花嚴既二七日創說。此經自云初坐結戒。明知此經在初七日。若不爾者。豈在花嚴同時或後而稱初乎。但諸敎等機敎既別。何必一概。依十地經初七不說。若依此經初七說法。機見不同有何失乎。此擧誦戒之時等者。此意爲遮賢首師釋。賢首科云成道時故。璿云。言初者以成佛竟未往餘處未說餘經。此經在初於樹下說。此擧誦戒之時非是成道之時。准上偈中成佛已後方接塵衆詣報佛所聽戒。後還道場方誦本戒故。言初坐菩提樹已上 與詮師釋全同。進云。*令言初者。約已成佛竟未往餘處未說餘經。然此戒經初於此菩提樹下說。第二七日方說花嚴經也已上 此釋初坐之初亦與銑師大同。又科文云說戒時處。今大師意既云成道時處。非是結戒時處。故意別也

疏。最初成佛卽結此戒者。初一句牒上初坐菩提樹下成無上覺之意。後一句乘上語勢正明結戒。此則成道頓結此戒。故云初結。非是成道最初誦結名云初結。此今正意。若兼含明亦有最初誦結之義。故疏初云。法爾初時結於菩薩波羅提木叉爲宗本之要已上 此依今文初結之意。明知此亦含最初義　問。花嚴·梵網何前何後　答。花嚴是前。一代本敎。始成正覺要初說故。梵網是後。逐機末敎。從本流上應緣說故　問。今經既云初結木叉。是卽最初。又是三世本戒法爾最初。故上疏云法爾初時已上 由何今經於彼後耶　答。花嚴大經諸佛所證萬法所依諸敎本源。是故諸佛法爾初時於無盡界恒轉此法更無改轉。不同餘敎。是故花嚴必是最初。此經卽是三乘終敎或通同敎。其三乘敎從彼根本一乘所流時處不定。以法從緣有改轉

❶令=今？*

故。今梵網花嚴之後。隨末教機而演說也。但彼初結及初時言又相似。然但有二義。一云。不待犯緣最初頓結故云初結。非最初時。疏文分別。加之諸師多同此釋。二云。初結經文兼含初時。其初時者總包而談。如來一代五十年說。總括不過初中後善。對彼中後總云初時。縱雖花嚴之後總言初時無過。疏玄談云。法爾初時即具上之二意無過(頓結之初通總之初) 三世本戒具此二義。是故初結文言無過 問。此經說相。佛成道已即到臺上受報佛說。還到樹下次十會說。次還樹下誦今戒法。此之始終中無間隙。梵網已前於何時中先說花嚴。既無時分。明知梵網是最初說。由此義故。法銑等師成立梵網最初而說。如何 答。如來化用事不一准。轉變多端豈思議乎。然佛成道非率爾到臺藏世界。定是七日跏坐思惟。第二七日必說花嚴。然後如來往花臺上受旨等事。雖無明文。准宗大途案法義理。其事必然。但銑師等義即別途。妨難和會不可拘也 問。何故不許彼此同時 答。以一宗大途不許此義故。何者。一乘·三乘時·處同異總有二門。一同時異處。第二七日鹿薗等處說三乘故。二異時異處。二七日後鹿野等處說三乘故。然無有立一乘與三同時同處。若可有者何不立乎。既不立此。明知無之。是故不許彼此同時 問。若爾今經二門中何 答。彼此道樹異時同處。化樂四禪五會一向異時異處。餘五望於道樹亦是異時異處。彼此五會相望亦是異時同處(彼此道樹與此)(并非二門所攝)故二門中唯一門攝(異時異處) 問。一乘三乘二門之外亦有異時同處之義。如瓔珞經。以後時中道樹說故。然教章中不明此義。雖彼不明而有此事。若爾同時同處。雖章不言有事何過。即今戒經可是此事。若由不言無此事者。異時同處其事如何。彼既以爾此亦可爾 答。立門有無隨義不定。或有本無故不言。或有非要故不言。今此時處同異之門皆有表示。是要勝故。同時異處者。此是同教故。未不離本故。依本而成故。異時異處者。本末相分故。與本非一故。由此義故立此二門。彼異時同處全闕無此義。故雖有事不立此門。同時同處都無此事亦無表示。故不立也 問。義寂·太賢等師。依十地論。成道已後第二七日說於此經。此義如何 答。彼經論說定花嚴時不關今經。此經無文說時難知。彼論雖言初七法樂二七日說彼是花嚴。不可遮妨今經二七已後所說。可以花嚴說時定判今經說時。是故大師彼此不濫。以花嚴。梵網時不相關故 問。今梵網經有幾處會 答。經中一具次列總有十處十會。是名十住處說法也。然開第一即成十一。謂。菩提樹下與妙光堂也。故玄記中言十一處。經從合門故云十處。玄就離分故有十一。加之利涉大德云。第十一者。始從寂滅至第三禪已十品。此在摩醯爲第十一(已上) 又釋心地列次云。此經廣本有百千恒河沙不可說法門。此品前已有十會。是故於此題第十一(已上) 第十一之言現流本無之。經利涉意。菩提樹下及妙光堂開爲二處。故成十一。此亦且從離分故也。然亦隨經爲十住處。又十住處外有此後集菩提樹會。加此一可是十一。然所說法不異色頂。若依此義不可別立。即色頂攝。法雖是同處會既異。別立何過。此且約就葉中一佛。若就臺上舍那言之。此乃心地法門根本會處。以此即爲一處一會。本佛開說囑累末化。末化受持轉授衆生。如此次第相承流通。是故以本爲一處會。若加此一即成十二處十二會。若開菩提樹下千光王座者。乃有十二處十三會。經約化身隨總合門。是故言有十處說法。若通報化約離分門就重會門即如上數。此就一佛傳化爲言。若就此外葉上千大釋迦及以葉中諸佛言之。說法多端會處無量。千大釋迦諸會說法小化十處會等准知 問。花嚴·梵網及瓔珞經倶列處會有幾同異 答。三經會處互有同異。且梵網經十處十會。一菩提樹下及妙光堂會。說十世界海。二帝釋宮會。說十住法。三夜摩天會。說十行法。四都率天會。說十廻向。五化樂天會。說十禪定(此在花嚴第六會中) 六他化天會。說十地法。七初禪會。說十金剛(銑云。十金剛願。進云。等覺金剛心中有此十心。非十廻向) 八第二禪會。說十忍法(在花嚴第六會) 九第三禪會。說十願法(亦在第六會) 十摩醯首羅天王宮會。說心地法門。此名十處十會。次於菩提樹下重誦心地戒本。若加此一可是十一處會。探玄四云。今尋彼經。十一處說法。六處同此。彼云。化樂天說十禪定。初禪說十金剛心。二禪說十願。三禪說十忍。四禪摩醯首羅宮說

心地法門。不云重會普光及祇桓重閣已上述曰。此是彼記明花嚴·梵網會處同異有無也。言十一處者。十說會外加坐菩提樹下金剛千光王座故。唯是坐處非說法處。此一並前十總云十一處說法也。六處同者。此亦取彼菩提樹下。雖非說處處所同故。故或可於道樹下說法。謂。十世界海。於妙光堂亦說此法。故合擧之。雖是同法會處別故。如勝鬘經·無量壽觀名二會說。色頂道樹同說心地。准此可知。故十一處皆是會處。若加說戒菩提樹會。總有十一處十二會。說戒道樹是重會故。然隨經文一具所列故云十一　問。第二會中何處有說十世界海。而云彼此同耶　答。花嚴普光說十佛國土海。與十世界海大旨相似。故作此判。其花嚴經七處八會（新譯七處九會）一寂滅道場會。說果德法。二普光堂會。說十信法。三忉利天會。諸十住法。四夜摩天會。說十行法。五都率天會。說十迴向法。六他化天會。說十地等法（新譯此會開二）七重會普光法堂會。說二千行法。八重閣講堂會。說入法界法。入中三處天上四處。故有七處八會。與梵網經同異如前。如瓔珞經說有十會。一會說十世界海。第二會說十國土海。第三會說十住法。第四會說十行法。第五會說十迴向。第六會說十地法。第七會說入法界法。第八會說瓔珞本業經。第九會說等覺位。第十會說妙覺位。前七彼經擧昔日說花嚴之會。此十會與今梵網同異之相對校可見　問。今經初時其相云何　答。事義重重不可一概。若約一期初中後善。三類教主梵網大本皆是初時。於中約彼本身末化。臺上是初。葉上葉中並是同時臺上之次。今此葉中一釋迦內十一會處。次第相望以論初次如此校定。心地法門卽是後時（此約釋迦道樹所說）今唯總約梵網大本釋迦一期三善之中初善分齊。名爲初結菩薩波羅提木叉也。一義云。花嚴·梵網同時異處。縱菩提樹彼此同處。此唯一品。餘諸品會多是異處。故從多分同時異處。此乃一理以通妨也。銑云。以此戒中定其犯目位別防非故名爲結。以初誦出名爲初結。非是初制名初結也。彙異聲聞待犯藉請然後制戒。五年已後方結木叉。過十二年方說廣敎　問。所以不同者　答。菩薩是本。三世同行。聲聞戒末。諸佛或□。又復菩薩戒經生不失。聲聞之戒唯盡一形。又復菩薩利根聞❶聞卽能受。聲聞根鈍預制謗生。以斯三義初後不等已上　此意。上文初坐之初正出說時。此中初結之初不爾。唯顯頓結非漸制也。璿云言初結者。正覺道成體絕三世。無初中後無結無不結。爲應應得受者。於寂滅道場一時頓結無盡藏戒。不同聲聞隨犯漸制。以初誦名爲初結。非是初制名爲初結也已上　此亦同銑師釋。樸楊師云。一時頓結戒無盡藏。故云初結已上輿云。初結等者。以是本戒法爾合行故亦成卽結。不同小乘至於後時因犯方制已上進云。謂。初菩薩根機利故聞卽奉行。不待犯緣一時頓制。故云初結乃至依十地論。佛成道初七日。自受解脫法樂。思惟因緣猶未起說。第二七日方興言說。今初結菩薩波羅提木叉者。應異餘文已上天台無釋。與咸引今疏釋明頓制義。勝莊亦無解釋。寂云。初在樹下一時頓制乃至依十地論。成道初七日自受法樂。思惟因緣故未起說。第二七後方興言說。今言初結者。應是第二七日中也已上　本賢·善珠大同寂師。此上三師（及凝·賢珠）初結之言似具二義。謂。彼頓制及初時故。曉云。初結菩薩波羅提木叉者有二說。律師云花嚴經以後說。一云花嚴經前說也。敎師云。若小乘者。如來從成正覺以後三十七日中。鹿菌中初說修多羅。十二年中說毘尼。若大乘者。成道後卽尋結此戒。亦卽❷尋修多羅也曠云。言初結者。十地論云。佛成道後第二七也已上　此二師約初時之初。諸師異釋分齊如此。多解不同不過三類。一頓制義。如法銑等。二初時義。如元曉等。三通二義。如義寂等。今大師意正是頓制彙通初時。何者。今釋文處唯約頓結。上玄談處明云法爾初時結於菩薩波羅提木叉。此則含二義也。故經初言亦通初時。若不爾者。玄談初時云何消釋。初坐之初唯約成佛不可此攝。若非初結之言攝者。更何處攝。故此初言傍通初時之初無過

疏。不同聲聞戒者。聲聞乘中初說略戒。于後因犯方制廣敎。鈔批一云。佛初成道十二年前唯說一偈。諸惡莫作諸善奉行。自淨其意是諸佛敎。故戒經云。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是已後廣分別說卽其義也。然上士攝持依言奉用。但中下之鞏久發事

❶〔聞〕－ㄱ　❷等＋（說）ㄱ

慢。而諸僧尼不勝名利。漸生有漏壞其略教。故佛制廣以次補之。卽律中云。佛成道已。與論比丘遊行蘇羅婆國。漸漸遊行至毘蘭若。受婆羅門請安居一夏唯食馬麥。爾時舍利弗於閑靜處作是念言。過去六佛何佛法得久住。何佛法不久住。卽時問佛。佛言。毘婆尸佛·式棄佛·拘留孫佛·迦葉佛。此等諸佛修其梵行法得久住。隨葉佛·拘那含牟尼佛。法不久住。所以爾者。拘那含牟尼佛·隨葉佛。此二世尊但說略教不說廣教。佛法不久住。餘之四佛爲諸弟子制廣教。故法得久住。舍利弗因請。願同四佛制廣之益令法久住。勿同二佛不說廣教之損令法速滅。　佛初作抑許兩答。答云。且止我自知時。所以且止者。爲我弟子未有名聞故未得利養。　未得利養故未生有漏法。故未制戒抑言且止。復言。我自知時者。知諸弟子當有名聞故得利養。得利養故則有漏法起方制廣教(四分十二年祇律五年)　因須提那子最初壞略制廣補之　問。佛何不預制戒。而待犯覺方始制者　答。聖人布教義不從然。藥病相投是其宗趣。故初不說正是無機。所以善見論云。若漏過未起輒先制者。有其二過。一者生誹謗故。釋種恚言。我等出家棄捨財色。奉持戒行不惜身命。於世名利無所希求。云何如來反以木叉縶縛我等。豈爲善識世人心器。反生誹謗獲大重罪。二者於我所制不生敬重令法疾滅。故不前制也。然後方制者見論二益。　一者讚嘆是好醫師善治我病。二者於我所制生敬重心令法久住(已上此乃隨犯制。漸而非頓相也。今菩薩戒頓誦頓制。太賢師云。何故初頓結者。三乘萬行從此生故。三際決定不待犯故。不同聲聞隨時漸制。如文珠問經及涅槃經云。先預制戒世間生疑故。　如補衣隨破隨補。　今菩薩戒則不如是。故初成佛初結此戒(已上)　問。爲一切菩薩戒皆是頓結耶。爲當有不爾耶　答。一切菩薩大戒所赴皆是頓制。非待犯制　問。若爾善戒是菩薩戒。　何故漸制而非頓結。　故靈芝云。梵網頓制則具十幾。善戒漸圓但列四重。殺盜已制不復重明(已上濟緣記三上下文)如何　答。彼經先受五十具戒後受菩薩。是漸之相。梵網不爾。故名頓制。今漸頓者。是待犯緣與不待犯相對以明。漸頓之相彼此門別。是故一切菩薩大戒並不待犯直爾頓結。　彼善戒經所說戒相皆是直爾頓結頓制。　加之說菩薩戒諸經論等皆是頓演。亦陳頓制直結之旨。瓔珞·善生·地持等是　問。菩薩既有三聚淨戒。其律儀戒是同聲聞。聲聞諸戒既待犯緣。若爾此分可非頓結　答。此亦頓結乃非漸制。聲聞所持一切諸戒皆從大乘菩薩戒出。所出諸戒隨聲聞機待犯而制。　望之菩薩皆是頓制。總圓滿直爾結故　問。大集經第二十五云。　爾時十方世界菩薩白佛言。　世尊諸佛如來。爲如是等五滓衆生制於禁戒。唯願如來爲法久住後制禁戒。所謂身戒·口戒·意戒·不得受畜一切惡物·惡心鬭諍·親近國王大臣長者。受畜一切俗人之物。如餘佛土所制淨戒。佛言。善男子止止佛自知時。善男子因緣未出。　如來則不豫制禁戒(已上)　如此受者菩薩戒法亦是持犯。何言頓制。彼既菩薩請亦請意戒故　答。彼亦菩薩請聲聞戒。言意戒者制惡心鬭諍等。非是別意業戒。經次文云。爾時世尊告頻婆娑羅王。大王汝之國法何名大罪。何名小罪。頻婆娑羅言。世尊我之國法有四重罪。一者斷他命根。二者偸至五錢。三者淫他婦女。四者爲五錢故。大衆王邊故作妄語。如是四罪犯者不活。佛言。我今亦爲未來弟子制是四重(已上護法品文)　此是於後因初犯緣制此四重。以爲廣教。五篇七聚輕重因果。皆待犯緣因卽制之。卽是如來爲諸聲聞漸漸待犯隨制隨禁。　有開有遮有輕有重。是名如來廣教木叉　問。佛制廣戒。成道已後五年或十二年。　今大集經成道已後第十六年。於欲色二界中間大寶坊說之。初制時分云何相違　答。大小相違經律異說。隨緣見聞不須和會

疏。然父母有二位至亦爲孝順者。此明孝順父母之相。於中有二。初舉二種父母。然言謂一切衆生等者。別釋第二父母之相。初是易知後乃事隱故獨釋之。　二今由持戒下明孝順之相。此有二釋。一約敬養令修而釋。二又由具持戒下。約道力救護以解。前中亦二。初正釋。後是故下總結。初中亦二。初釋孝順現在父母之義。　正約現世得益而兼有當來益。二又由發菩提心下。釋孝順過去父母之義。正約當來佛果而兼有現世益

疏。又供養孝順師僧三寶下文具顯者。卽下

誹謗三寶戒中。及不敬師長戒文。並下諸文之中。往往有說孝順師僧三寶之事。總指此等諸處故爾。此中孝順三境之義諸師多釋。互奪美饗。且法銑云。父母有二。一現生父母。二過去父母。故下文云。一切衆生皆是父母。於現父母竭誠供養。勸發大心當成佛道。故曾參云。所言孝者謂喩父母以道。參但養也。過去父母爲講大乘經律以救冥途。又救一切衆生離苦獲安修行成佛。皆名孝順過去父母。師僧二類孝順亦然。又復聞教奉行爲報恩德。三寶恩者。若無其佛法起無由。若無其法無所生解。若無僧傳聞則無所。故知三寶於我恩深。四分律云。若人因我得聞佛法僧名。此恩難報。非是衣食臥具衣藥所能報恩已上　利涉云。受菩薩戒亦有三師。十證爲僧已上　此解師僧言也

經。孝順至道之法者。讀此文言勢變二途。一云孝順。卽至道之法。一云孝順。於至道之法。今見疏意卽初義也。傳奧云　問。師僧豈非僧寶。至道豈非法寶。而重說乎　答。親受敎誨故。究竟所證故。由是開之成四種境已上此是後義意也

經。卽口放無量光明者。或經本云。佛卽口等如法進注　問。此光明者何時放耶　答。文作卽言。此乃時也。此時分者。前經文云爾時釋迦乃至初經木叉等也。今師判云。爾時者是此化身。從報佛所受旨迴還至此之時已上　指此時分今云卽也　問。此所放光照幾境耶　答。法進解云。放光現瑞瑞遍三千。召集有緣令求聽法已上　釋此放光句也。是故光明照三千界。光所及者皆來聽法　問。何故如來放此光明　答。案疏中意。卽爲集衆及以說戒故放此光。奧云。含那欲受釋迦旣爾。釋迦將傳餘衆亦然。然有二意。一爲集衆通召有緣。如擊鐘故。二爲表法之意。如下所明已上　言如下者。卽下經云。是故戒光從口出。奧師解云。至時欲誦戒。是故口放光。戒光者以光表戒。非戒卽光。從口出者。表佛自誦及勸一切衆生悉皆誦故。具戒眞子從佛口出故已上　此乃後義表法意也。今疏卽有此二意也

經。是時百萬億大衆諸菩薩等者。言是時者。及放光之時分故也。言萬億大衆者。此總包括下四類衆。諸菩薩下別列四類　問。此菩薩者何位分耶　答。此諸菩薩正是葉中釋迦所說地前一切菩薩而已。縱地上衆應化在中。亦是影響而來。言十八梵者。是色界衆。處有四禪。下三靜慮各有三天。第四靜慮卽有九天。四禪總合成十八梵　問。此十梵名相云何　答。銑云。十八梵者初禪三天。一梵衆。二梵輔。三大梵。正理釋云。廣善所生故名爲梵。梵卽大故名爲大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後沒故。威德勝故。故名爲大。大梵所領故名梵衆。於大梵前行列侍衞故名梵輔。今解十八皆離欲名之爲梵。二禪三天。一小光。二無量光。三極光淨。正理云。自地天內光明最小故名少光。光明轉勝量難測故名無量光。明遍照自地處故名極光淨。三禪三天。一少淨。二無量淨。三遍淨。意地樂受說名爲淨。於自他中此淨最劣故名少淨。此淨轉增量難測故名無量淨。此❶此淨周普故名遍淨。四禪九天。一無雲天。以下空中天所居地如空密合故名有雲。此上諸天更無雲。地在無雲首故曰無雲。二福生天。更有異生勝疑所可往生故說名福生。三廣果天。異生果中此最勝故故名廣果。此天多是異生所居。四無想天。已上五淨居天。言淨居者。離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢。故名爲淨。淨身所止故名淨居。或此天中無異生雜。純聖所止故名淨居。此釋通名。次別名者。一無繁天。繁謂繁雜。或謂繁廣。無繁雜中此最初故。又繁廣中此最劣故名無繁。二者無熱。已善伏除雜修靜慮上中品障。意樂調柔離諸勢惱故名無熱。三者善現。已得上品雜修靜慮。果德易彰故名善現。四者善見。雜修靜慮除其定障。餘品至微見極淸徹。故名善見。五色究竟天。更無有處於有色中能過於。❷此色究竟。或此已到衆苦所依身最後邊。故名。❸也色究竟已上　利涉云。色究竟上有自在宮。卽是摩醯。然居究竟更不別開已上　色界四禪天衆之類。大小乘敎所說多瑞。且小乘中總有三說。一薩婆多部云。色界四禪有十六天。以除大梵及無想故。二經部云。色界有十七天。除無想天加大梵故。三上座部云。色界有十八天。大梵·無想俱開立故。今大乘宗卽十八天全同上座部所說。故涉云　問。生無想天住無心位無知見覺。云何遇光　答。彼天長

❶[此]—？　❷此十(名)？　❸也色究竟＝色究竟也？

時任無心位。初生將沒亦許有心。何妨如來放光召集已上 問。十八梵者。此梵之言爲通十八耶局初禪梵耶 答。法銑解釋總通四禪。卽如前引。若依其義。無色界天亦名爲梵。皆離欲故。與云。梵爲導首故特擧之已上 此意唯局初禪名梵。今依法銑。色界四禪通立梵名。離欲等故。言六欲天子者。銑云。一四大王衆天。四王是主衆是所部。是須彌諸層級上及七金山日月星等諸天類也。二三十三天。在妙高山頂。帝釋居中。四面各有八臣總成三十三。梵云忉利。三夜摩天。此經云焰。此云時分。受五欲境有時分故晝夜八時 四都史多。舊云兜率。此云知足。於五欲境生知足故。五樂變化天。謂彼天中樂變欲境於中受用。六他化自在天。所受欲境餘天爲化得自在故已上 言十六大國王者。銑云。十六國者如長阿含說。一央伽國。二摩竭國。三迦尸國。四居薩羅國。五跋祇國。六末羅國。七支提國。八跋沙國。九居樓國。十解闍羅國。十一阿湼波國。十二婆蹉國。十三蘇羅婆國。十四乾陀羅國。十五劔設沙國。十六阿梨提國已上 仁王經下卷列十六大國云。憍薩羅國·毘舍離國·舍衛國·摩竭提國·波羅奈國·迦夷羅衛國·鳩尸那國·鳩睒彌國·鳩留國·罽賓國·彌提國·伽羅乾國·乾陀衛國·沙陀國·僧伽陀國·揵拏掘闍國·波提國已上 新翻仁王列云。毘舍離國·憍薩羅國·室羅筏國·摩伽陀國·波羅痆斯國·迦毘羅國·拘尸那國·憍睒彌國·般遮羅國·波吒羅國·末吐羅國·烏尸尼國·奔吒跋多國·提婆跋多國·迦尸國·瞻波國已上 良賁法師仁王疏云。此中所列十六大國。與舊經文大同小異。與大集經月藏分第十六·大毘婆沙一百二十四。梵音不同不可和會已上釋新翻經 爲顯同異引二三譯經本所說。大集經等所列國名不遑引列。此十六國在五印中。其所在土不能具陳。此之諸國大王皆來。明曠云。西土諸國甚多。略列十六大國已上 由此故知。據實西天中國小國數多。諸州王等皆來。非唯十六。銑云 問。上偈文中各接微塵衆。此中少者 今解。前據報佛境界。徒衆實多。此據化佛境界。所以故少。如花嚴中菩薩雲集。聲聞不覩 問。所以無有比丘等四 答。以初成道未度比丘及尼衆故。 在家二衆攝在第一菩薩衆中。 故智論云。若菩薩必在四衆中。有四衆不入菩薩衆中。何以故。是人不發菩提心言我當作佛。故今聽此戒皆是大心。是故攝在菩薩衆中。又復多是地前菩薩。化佛機故。 又復三界無無色天。以無緣故。仁王具有。故彼文云。佛放大光照三界中。復頂上出千寶蓮花。上至非想非非想天。光亦復爾。時無色界雨無量變大香花。香如車輪花如須彌山。如雲而下 問。既其無色如何得雨香花 諸論解云。無業果色有定果色。於理無違。今尋大法鼓經云。佛告迦葉。無色天是有爲數。無色天有色。迦葉白佛。無色天有色是佛境界。非我等境界。涅槃經亦同。准此望於凡夫及以二乘。名爲無色。非彼見故。約佛所觀而實有色。 又約五趣而無地獄。 陀羅尼經有神呪拔苦故。 彼經有修大乘心必須容顏故使此無。又無八部無緣故也已上 述曰。此所引文總有五門。一明同聞衆多少。二明無四衆之所以。三三界分別。四五趣分別。五八部分別。 並就同聞衆明。 今隨此門聊加斷簡。

第一同聞衆多少者 問。今經聽衆總有幾數 答。汎約身土明所化衆。三重之士卽成三類。一臺上聽衆。彼七自分所化衆等。及千葉上大釋迦佛。 並其所化千箇百億小釋迦佛並其所化。俱集臺上同聽心地。臺上聽衆其數極多。可言議測量知也。二葉上聽衆。各還自土誦本師法。千箇化儀一時兢播。三千箇百億葉中聽衆。各還自土誦心地故。今經化儀不過此三。又約就異門亦有三種。法進注云。衆亦有三。一者結緣衆。謂一切衆生根機未熟。 且作毛孔受潤聞熏種子令作後世益。故名結緣衆。二者影響衆。謂盧舍那佛爲千葉光王菩薩大衆說其心地戒法。 千華千百億化佛釋迦分身無量權來聽。 故名影響衆。 三者當機衆。 卽如上所列衆多菩薩梵天六欲十六大國王。 機感相應而來聽戒。故名當機衆已上 此總約就大途爲言。 彼結緣衆多是佛會散席已後乃至滅後。 法未盡前所有衆生結緣之聲。 卽經所言受持是戒已轉授諸衆生是其事也。 影響·當機其相易知。今且就此葉中一佛所化說會機類明之。一佛於十住處隨應說法。 亦於菩提樹下之會重說心地。隨應集衆其數非一。經云。千百億釋迦各接微塵衆。 倶來至我所聽我受佛

戒已上 此中葉中一佛釋迦所將衆數分齊如此。唯是葉中一佛所化卽有微塵。何關通彼舍那所化。然銑疏中作此會釋。意致幽邃思擇應知。經云。爲此娑婆世界。坐金剛花光王座。乃至摩醯首羅天王宮。爲是中一切大衆略開心地竟已上 此總擧彼十處聽衆。唯云一切大衆。機類隨應多端。上卷經云。爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮。與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆。 說蓮花臺藏世界盧舍那佛所說心地法品已上 此擧色頂心地會衆。 下卷經云。 復從天王宮下至閻浮提菩提樹下。 爲此地上一切衆生凡夫癡闇之人。 說本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明已上 此擧今此道樹會衆又云。今當爲此大衆。重說十無盡藏戒品已上 又云。是時百萬億大衆法菩薩·十八梵·六欲天子·十六大國王。合掌至心。聽佛誦一切佛大乘戒已上 又云。汝等一切大衆。若國王·王子·百官·比丘·比丘尼·信男·信女。受持菩薩戒者已上 又云。三千學士時坐聽者。聞佛自誦心心頂戴喜躍受持已上 此等諸文並亦擧此道樹聽衆。於中言汝等一切大衆等者。卽於此中有當機也。言三千者。且擧一類。言時坐聽者者。總擧會上諸衆。下經亦云。從摩醯首羅天王宮至此道樹下。十住處說法品。爲一切菩薩不可說大衆。 受持讀誦解說其義亦如是已上 此總擧結千百億釋迦十住處說法之相。 其中此一釋迦所化多少分齊其事可知。此經色頂·道樹所化種類極多。衆數難測。然略隨要擧四類衆。卽如前列。今會聽衆菩薩四禪·六欲·國王顯奇表法。儀相可觀。百萬億數略標大途。 第二明無四衆之所以者

問。如銑師解釋者。旣無有其四衆。若爾何故下經文云汝等一切大衆。若國王·王子·百官·比丘·比丘尼·信男·信女。 此乃正有比丘等衆。如何 答。彼下經文總擧一切現不現前現在未來受戒之者。非是皆擧現座之衆。亦不遮妨有現在衆。此乃言總意別。是故云汝等也。文致若言意趣有在。比丘·比丘尼·信男·信女一向局在說會之後。 言國王者通擧一切。其中卽有十六國王。王子百官義通現座。與十六王必隨從故。但王子者亦是不定。言一切大衆者。正對現坐之衆。兼可通彼會後之衆。是故等言可通後人。信男信女一分亦通菩薩有之。如彼師釋。是故云無四衆。非與經相違也。第三三界分別。四類衆中十六國王及六欲天是欲界衆。 十八梵者卽色界衆。 諸菩薩者。 葉中所化旣是地前。多在欲界利益衆生。玄記二云。地前菩薩猶生此土已上 此三界中多在欲界。 無色界中有之義。諸釋非一。且如銑疏。餘義恐繁故今不引。第四五趣分別。 陀羅尼經者卽方等陀羅尼經也 問。五趣之中十六國王是人趣也。十八六欲並是天趣。 五中旣無地獄鬼畜。 何故唯簡其地獄耶 答。鬼畜二趣八部中簡。是故今唯明無地獄。 八部之中無地獄故

問。菩薩衆者是何趣攝 答。多是欲界人趣所攝。 玄記二云。或菩薩卽人衆也已上 是可潤色。 第五八部❶斷簡。 八部名相如下戒機中明 問。八部衆中旣有天衆。何云無之 答。天在上三界五趣分別之中。 亦是少分。今約多分無之。故云無八部也。因銑師釋類簡如此 問。下列戒機具擧諸類。 今列聽衆何不同彼 答。下廣標列應受戒之機。故具擧之顯法普攝。 今唯局限擧會聽衆。 故所列衆狹於後也。下戒機中無菩薩衆。此中擧之。 彼擧應受之者故標未受之機。 此列聽衆。 仍擧已受久成之者。 不遮餘衆中亦有未受者。 以義推之此中可有其金剛神。五百金剛隨從佛故。亦可有其百官宰相。 隨從十六大國王故

疏。初一是同生衆後三是異生衆者。同異二生約教不同。今此所判卽其隨一。玄記二云。或以聲聞爲同。 菩薩神等並爲異生。此約小乘。以約相明同故。如同坐等。或以出家菩薩及聲聞等爲同。 餘並爲異。 此約始教。 或以菩薩爲同。聲聞等爲異。此約終教。或唯地上菩薩爲同。以同證法性故。餘悉爲異。或八地以上爲同。以俱純熟純無流故。此二通始終二教。或唯菩薩爲同。以通諸位故。神天等爲異。是法界別德故。或菩薩神等俱是同。以法界無二故。或俱異。以法界差別故。此約一乘辨已上 今戒疏中同異二生是終教意。故約此明。形色心識深廣融暢同一味相。故名同生。此乃妙行圓備菩薩大人者也。 異類形色趣道非一。隨業感生故云異生。此是欲色諸天十六國王等也

❶斷=料？

梵網戒本疏日珠鈔第七

于時建治二年歲次丙子八月十四日。於南都東大寺戒壇院述之。宗義深遠僅捜一門粗報佛恩少酬祖德而已

花嚴宗沙門凝然報齡三十七迴

于後弘安六年癸未八月十一日。於同寺院研竅治

沙門凝然俗齡四十四歲

寶永三年龍舍丙戌六月三日書寫此卷了

右筆亮然四十九歲

梵網戒本疏日珠鈔卷第八

東大寺沙門凝然述

第二對機正❶說已下。經云告諸菩薩已下是也或本云佛告諸菩薩言

經。我今半月半月自誦諸佛法戒者。法銑師云。每至半月佛自誦戒。猶如小乘略教之法。❷月黑白重言半月。又復但至半月卽自誦戒。誦非一時故重言也。此戒卽是諸佛之法。故云諸佛法戒已上 述曰。重言半月有其二義。初約一月後就多月。猶如小乘略教法者。且四分律。佛成道後十二年中。半月半月自說略戒。目連牽出盜花比丘。自此已後如來不說。卽制廣教命弟子說。當知略教唯佛自說弟子不說。廣教反此。今菩薩戒者不立廣略三世本戒。佛佛常誦如來自誦。猶如略教唯佛自說。興云。半月者。其時若白月定是十五日。若黑月或卽十四·十五。所以半月說者約人卽無厭無忌。表法則黑半闇盡白半明圓。律儀惡盡攝善善圓。是所表也。攝生一戒通此二矣已上 元照師資持下三云。小罪準布薩應用初一已上此明六齋日故曉師云。半月半月誦者。約僧法故作如是說。若約別人行者。新發意菩薩未熟誦時中。一日中六時中誦。僧法中何半月半月誦者。若數數誦者人心生輕慢故。謂。世間人心以寡行而爲尊重。以厚爲輕故。亦若寡作者不得增長法故。離寡❸厚捨厚而取中道。故須半月半月誦戒也已上 此約葉中穢土釋迦同彼僧法。以言半月。臺上葉上並是淨土無半月限。隨宜常誦

疏。信行不成位故但云發心者。此是終教義意故爾。玄記四云。若約終教。此信但是十住位之方便。自無別位。本業經云。未上住前有此十心名字。謂。一信心。二念心。三精進心。四惠心。五定心。六不退心。七迴向心。八護心。九戒心。十願心。增修是心一劫二劫三劫。乃得入初住中。心有十增成百法明門。名入習種性中。故知無位但是方便行也已上 若依始教十信爲位。以此引攝初心機故。今此中說不同彼也。由此義故上卷經列賢聖正位。但擧四十不說十信。非正位故。其佛果者。經列四十心已云。證當成果。無爲無求。大滿常住。十力十八不共行法。身智身滿足已上 是也。四十賢聖成此果也

經。乃至十發趣等者。曉云 問。十信與十解次第位無越義。何故仲置乃至文字耶 答。從不定聚到於正定聚節故。置乃至文字也已上 銑云。以十信初創求大道名爲發心。故仁王經言。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。以信初心超於後九而擧十信。文云乃至已上 十發趣者。上卷經云。一捨心。二戒心。三忍心。四進心。五定心。六惠心。七願心。八護心。九喜心。十頂心已上 若依花嚴·瓔珞各者。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五具足方便住。六正心住。七不退住。八童眞住。九法王子住。十灌頂住。是名十住之位。今終教意。初發心住卽得不退。十長養者。上卷經云。一慈心。二悲心。三喜心。四捨心。五施心。六好語心。七益心。八同心。九定心。十惠心已上 十行名者。一歡喜行。二饒益行。三無違行。四無盡行。五無癡行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十眞實行也。十金剛者。上卷云。一信心。二念心。三迴向心。四達心。五直心。六不退心。七大乘心。八無相心。九惠心。十不壞心已上 十迴向名者。一救護衆生離衆生相迴向。二不退迴向。三等諸佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切衆生迴向。八如相迴向。九無縛無著解脫心迴向。十入法界無量迴向也已上言十地者。上卷云。一體性平等地。二體性善惠地。三體性光明地。四體性爾炎地。五體性惠照地。六體性花光地。七體性滿足地。八體性佛吼地。九體性花嚴地。十體性入佛

❶說＝爾？　❷月十(有)？　❸[厚]一？

界地已上　花嚴等名者。一歡喜地。二離垢地。三發光地。四炎惠地。五離勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善惠地。十法雲地。是名十地。其等覺位卽法雲攝。地前三十心名爲三賢位。十地聖位名爲十賢。銑云　問。何故三賢十聖名義不同　答。三賢十地位歷三祇時旣久長。行願非一。故諸聖敎各擧一行。立名不同義亦有異。然位無別。故此經中前之三地皆云。略開如毛頭計。卽此義也。又位位中名有重者。以名雖重行深淺義不重也已上是故此經三賢十地所立之名。與餘不同有此以也。賢聖名義不可不知。下輕戒中應廣明之

經。是故戒光從口出有緣非無因者　問。此二句文人法科中屬何門耶　答。見疏中意通屬兩科。疏前總科及下又釋。此屬第二約法辨勝已下之文。並約法彰其戒勝。從是故戒光疏牒經文至致令如此者。此約人牒釋也。人法攝屬各有所以。彼此二門互不相違。於中約人取其口出。約法取其戒光故爾。雖通兩門法正人兼

疏。如智論中等者。銑云。如智論中。有一年少三藏比丘。於迦葉佛時。在大衆中演說迦葉無量法門。自是以來口出妙香世世不絕。恒如今日。而說偈言。草木諸花香。此香氣超絕。能悅一切心。世世常不滅。類同此也已上

疏。又釋此屬第二約法下。還約法釋。此上總科之本意也。於中有三者。此三段經文是一宗綱要。萬善總體佛果所依。卽如疏中科分牒釋。一戒緣妙勝是故戒光已下二戒體甚深故光光已下三戒用兼廣諸佛之本源已下　緣得戒勝助。體則所得妙法。用則所獲勝益。統括此三戒宗圓滿。就戒緣中疏解因緣有二重釋。一就所說敎戒以釋。故云佛說爲緣等也。二就所受法戒以釋。故云師授爲緣等也。如來出世要說此戒。故有初重所說敎戒。依所說戒菩薩受之。故有後重所受法戒。故作兩釋次第必然。俱假因緣無性而有。銑云。戒不孤起必託因緣。若以敎爲戒。卽佛悲願爲因。衆生機惑爲緣。若以身中所受之戒。卽菩提心爲因。所受爲緣。已上　兩釋義勢少似今疏。然初釋中。彼約能說以明因緣。今疏反之。又彼悲願爲因。此悲願所起宜陳爲緣而已。言無自性戒方得發起者。若約敎戒。由此因緣戒法得起。若就所受。由此因緣戒體得成。故發起言通二釋得。然望所受所說亦同。准下戒體雖有兩釋。可約所受爲今正意。以所受體由此緣故。爲起後釋作初解也。就此後釋汎明戒緣。夫戒不孤起要藉因緣。因緣非一。彼此和合戒體得生。法應爾故。發戒因緣諸敎不同。且小乘中六宗不同。二十部計皆悉收攝。一我法俱有宗。此有五部全及一部少分。五部全者。一犢子部。二法上部。三賢曹部。四正量部。五密林山部。一部少分者。謂本經部也。二法有我無宗。此攝三全及一少分。言三全者。一說一切有部。二雪山部。三多聞部。一少分者。末化地部。三法無去來宗。此攝七全及一少分。七部全者。一大衆部。二鷄胤部。三割多山部。四西山住部。五北山住部。六法藏部。七飮光部。一少分者。本化地部。四現通假實宗。此有一全及一少分。謂。說假部及末經部·成實論宗卽此攝也。五俗妄眞實宗。謂。說出世部也。六諸法但名宗。一說部也。此諸部中東夏所傳。准薩婆多律之與論。化地部律·法藏部律·大衆部律·飮光部中戒本一卷·末經部中成實論。及正量部律·明了論。此等而已。餘諸部律等西盛未東。然宗輪論等中粗畢梗槪而已。東傳律等受緣異說。且薩婆多總有四類。一是律本三卽律論。十誦律本十種得戒。自然·見諦·善來·自誓·論議·八敬·遣信·邊五·羯磨中國十人三歸。是爲十也。俱舍論等卽同此說。論三者。薩婆多論七種得戒。見諦·善來·三語·三歸·自誓·八敬·白四爲七。毘尼母論僧尼二衆各立五種。善來·上法·論議·三語·及以羯磨。此爲僧五。善來·上法·八敬·遣信·及以羯磨。此爲尼五。二衆合說唯有七種。略去二同取其異故。摩得勒伽論十種戒。自然·見諦·問答·三歸·自誓·五衆·十衆·八敬·遣信·二部。此之三論並是有部中律論也。曇無德此云法藏部四分律宗此有二類。律本·律論。且律本者。所立異義。東塔律師立四種緣。法銑同之。法礪南山等師立有五緣。且四緣者。善來·三歸·八敬·羯磨。上法得故成五種。次律論者。卽善見論說有八種。善來·三歸·八敬·見諦·問答·八敬·遣使·八語·白四。此爲八也。摩訶僧祇此云大衆律中四緣。自覺·善來·十衆·五

衆。化地部宗五分律中五種得戒。自然·善來·三歸·八敬·羯磨是也。正量部宗明了論中九種得戒。聲聞有七。比丘有四。善來·三歸·略羯磨·廣羯磨。尼有三種。善來·遣使·廣羯磨。合前爲七。八獨覺有量功德至得。九佛無量功德至得是也。上諸律等。於六宗中明了論是第一宗。十誦等四類並第二宗。四分二類·僧祇·五分是第三宗。自餘難知。東流如此。上且約具足戒明之。近事等戒恐繁不述。上來並是愚法小乘教所說也。大乘教中受緣相者。銑云。此經二緣。所謂從師及自誓。瑜伽亦然。今以義求可爲四受。一佛在日從佛而受。如盧舍那爲妙海王及王子受戒是也。二佛滅度後從師而受。三佛滅度後千里無師自誓而受。此三受法依瓔珞經。初上次中後爲最下。四通現後但發大心卽名得戒。如偈文云。汝是當成佛我是已成佛。常作如是信戒品已具足。維摩亦云。汝等使發阿耨三菩提心。是卽出家是卽具足。以發勝心超出三界名爲出家。能息諸惡攝諸善法廣利有情。三聚無闕故名具足。四中初一非今所行。第三事希。第四可解。但解第二。時所盛行已上

述曰。此四種受不過二種。一從他受。二自誓受。初二從他後二自受。是故大綱唯此二種。故慈恩師法苑義林表無表章 唯立自受他受二緣。此之二種·四種受緣並通三乘一乘宗教始終頓圓皆行用故 問。受菩薩戒師授爲緣。若自誓受以何爲緣 答。諸佛菩薩不現前師以爲其緣。若汎言之。從他通對現不現前之師爲緣。自誓唯對不現前師。是故無非並皆師授。上來諸緣約事相門。若法相門。約四緣明。且如小乘薩婆多宗。開宗記一云 問。此曰受緣緣中有四。未知此是何等緣收 答。緣雖有四戒從二生。謂。是因緣及增上緣。言因緣者卽祈戒心。過去同類通生得·加行。善五蘊及戒俱有法幷能造大總是因緣。言增上緣者體有二種。一親二疎。言親緣者。謂。和尙·闍梨·僧衣·界等諸緣。於戒有力者是。言疎緣者。此戒生時一切諸法不障者是也已上 又云 問。所以不從餘二緣生 解。從等無間緣及所緣緣生者是心心所法。戒是色法非二所生已上 薩婆多宗建立六因不出四緣。約此亦簡如開宗中。恐繁不引。成實論宗戒體是亦二緣所生。所謂因緣·增上是。而非等無間緣及所緣緣。以彼戒體非心法故。以不相應法亦從二生故。正量部意可從四生。彼宗戒體是心法故。大乘宗中❶

曉云。有緣非無因者。有三羯磨及師僧緣等。故言有緣。非無因者。所發三品菩提心因非無。故言非無因已上 此與今疏後釋大同。璘師一釋亦爾。寂云。有緣非無因者。謂。外有時衆·威法勝緣。內有如來大悲本因。方得現瑞表所說法已上唯此師。是故戒下科云釋光因緣 周云。佛放光爲百萬億大衆。故曰有緣。是佛從初發心以常誦此戒故。還從口中放出戒光。故云非無因故光已上 璘師一釋。進師解釋並亦同也。賢云。戒能破闇以光爲瑞。常所誦持從口而出。故說有緣非無因已上 與疏同異對校可見

第二戒體甚深

經。故光光非青黃等者。本賢·善珠並以故字屬於前句。牒云非無因故也。周璘·進照亦屬上句。今疏不爾屬下句。銑師亦爾。元曉傳奧意亦同疏。又光光言分句·連讀諸師異端解義亦多。樸楊·道璘·法進·道照·與咸等師。並判上光屬前絕句。則云有緣非無因故光。判下光字屬下句。云光非青黃赤白黑等。元曉·法銑·義寂·本賢·傳奧·頂山·善珠等師。並同今疏光光連讀。與咸師云。藏疏以故光光非青黃則以二字連讀。頂山亦然。照鈔云。經有緣非無因故光者標起也。意以故光爲因。今從照鈔。此乃譯者各有文體。如上卷云。師子座上盧舍那佛放光句 光告千花上佛。又云。擧身放不思議光句光皆化無量佛。此二處文不可以光光連讀也。藏疏云。以無量數多爲光光。意以光光卽戒戒者。非譯者文體也已上 此是咸師破今疏義。今還彈云。若光光分句是文體不好。上卷光光分句不成。舍那自告釋迦。非是光傳告故。是故今疏光光連讀。義途巧妙文體極好。符上卷文今義還成。曉云。言光光者有多說。一云。所放光中亦有無量光。故言光光。一云。放光故言光。因光亦說戒法故重言光也。一論所說戒法者。有作無作不同。故言光光。一表受隨二戒不同。故言光光。一云。三聚戒非一故言光光。亦應言一一聚中有無量戒。故言光光已上 此中五義與疏皆異。曠云。戒體無盡故云光光已上此與疏

❶此間鈔文斷絕

同。賢云。此中光光謂諸戒也。從喩。瑞相而得名故已上 銑云。光光等者光卽戒也。戒相衆多故重言也已上 光數非一故曰光光已上 寂云。故光光者。所放光明有多重也已上與疏同異對校可見

此段經文❶旣戒體。夫戒體沖邈非視聽限。寔萬行之依地三佛之寶柱也。 先總明戒體後別消疏文。今初菩薩戒者謂三聚戒。三中各二。謂表·無表。亦名作·無作戒。表業有三。三業異故。銑云。表無表者謂發動思。發動身語表示自心令他了知故名爲表。 然審決思作動意故亦有表示。故瑜伽云。唯發起心所造作思名意表業已上 此釋表業。無作反之。其作無作者。銑云。謂三業思有所動作。故名爲作。三羯磨後無復動作故名無作已上此之三業表·無表等小乘唯局身口。大乘備具三業。又銑云。此三聚戒皆具二種已上 言二種者謂表·無表。或作·無作。是故得知三聚各具表無表戒。此表無表各有體性。今通不簡大小略明。旣有五敎及十宗異。且小乘者。第一我法俱有宗中正量部。說運作行動爲身表體。演義鈔八下云。正量部謂以動身爲身表體。然正量部心心所法別有剎那。 此之動色無有剎那。所發言聲爲語表體。其無表業以心爲體。第二法有我無宗中。薩婆多部以色爲體。銑云。一依有宗彼明戒體總爲三門。所謂有宗●經部●大乘。故云一依有宗。下准此如作及無作俱色爲體。雜心論解。作戒是色無作隨喜彼亦名色。如樹動時影必隨動。俱舍破云。作戒滅時無作應滅。如樹滅時影隨滅故。破已解云。能造大種是色。故無表隨彼得名爲色已上 當知戒體爲無爲中是有爲法。造作性故。有爲三聚是色聚攝。色聚三種。身表是有見有對色有別形故。 語表是無見無對色體言聲故。 身語無表是無見無對色以法處所攝故。 三種色中身語表業是加行色聲非異熟色聲。 身語無表是非異熟非加行也。加行色聲通於三性。今此局善。無表亦是唯取善性。其之表業通於始終。此有二義。一有人云。唯取終而非其始。乃至二羯磨時要心未暢善而非戒。 第三法意剎那思滿卽善是戒。二南山律師通所始終。戒法有爲藉緣成故。其無表戒依表發生。三法竟時表俱始生。如是六門簡辨戒體。表無表業俱是色法。大疏□□云。有說無作戒體體卽是色已上 此出薩婆多宗戒體。所以是色者何。疏又云。以其所立無表依表生。生色無表色已上 此且出舊薩婆多義。演鈔十下牒疏似其所立等文巳釋云。卽出有宗所立色爲戒體文也。 然俱舍界品立有無表色。有三師義。一雜心師云。表色有變礙。無表隨彼亦受色名。如樹動時影必隨動。論主難云。此釋不然。無變礙故表滅時無表應滅。如樹滅時影必隨滅。二云。有釋所依大種有變礙故。無表業亦名爲色。卽有宗義。若爾所依有變礙故。眼識等五亦應名色。此難不齊。無表依止大種轉時。如影依樹光依珠寶眼識等五依眼等時則不如是。唯能爲作助生緣故。意云。不應以眼等爲增上緣之疎依難親緣也。論主又破云。此影依樹光依寶言。且非符順毘婆沙義。彼宗影等顯色極微。❷名自依止四大種故。論主又縱破云。設許影光依止樹寶。而無表不同彼。依許所依大種雖滅。而無表色不隨滅故。三復有別釋。彼所難言。眼識等五所依不定。或有變礙謂眼等根。或無變礙謂無間意。無表所依則不如是。故前所難定爲不齊。變礙名色理得成就。此卽論主成第二師。故名第三❸釋。曰。上來三義但是二意。以其第三成第二故。雖有二義並依色成無表色義已上 是故有釋幷俱舍師。俱依所依大種成無表色義。 幷雜心師合有二義。皆是無表以色爲體。第四現通假實宗中末經部師·成實論說。身口作戒色心爲體。身口作業非直起動及以言聲。 要用心力而成助故。或但色聲爲作戒體。雖有心助唯成色業。 是內方便相續色聲法入所攝意識所得。福善性故。此依彼論有二師解。南山律師取初師義色心爲體。銑師唯取色聲爲體。其無作戒非二爲體。 法數之中不相應攝。銑云。二依經部。作戒是色無作非色非心。故成實論 問曰。已知有無作非心。今爲是色爲是非❹色。心不相應行 答。非色非心❺心行陰所攝 問。若無作是色有何咎 答色是惱壞相。 是無作中惱壞相不可得故非色已上南山師業疏三下云。三聚之中非色心攝。言非色者旣爲心起豈塵大成。故言非色。五義來證。一色有形相方所。二色有十四二十種異。三色可惱壞。四色質礙。五色爲五識心所得。無作俱無此義故不名色。 言非心者。體

❶旣+(明)？　❷名二各ヵ●　❸釋+(釋)？　❹色+(爲是)？　❺〔心〕一？

非緣知。五義來證。一慮知。二心有明暗。三心通三性。四心有廣略。五心是報法已上是故戒體定非二攝　問。曇無德部四分律宗云。何出於作無作體　答。法藏部宗唯律東傳。其餘論等義相難知。然其戒體諸師異解。法礪南山定賓等師。依成實論出四分宗戒體。以成實論依曇無德與彼同計。故取依憑。本部經論未東傳故。懷素律師依薩婆多出四分體。以源自彼有部出故從有部中出化地部。從化地部出法藏部然定賓師不許此義。今大師意。教章明現通假實宗義已云。成實論等經部別師亦卽此類已上彼法藏部是第三宗。故知成實與經部同。與法藏部全別不同。彼法藏部法無去來。此末經部成實論宗現通假實。宗途既別不可參亂。但大途雖然少分非無同。如無相三摩地入見道。法藏·成實所說全同等。今至於戒體者。亦是彼此全同。法藏本部東夏未傳。用成實義出四分體。理致允符有何遮防。故清涼師依此門明。大疏云。有說非色非心已上鈔云。有說非色非心者。卽曇無德宗義成實論立。法銑師意亦爾。如前已引。諸宗同異用不如此。當知賢首約宗旨判。故成實宗異法藏部。清涼約就餘義同判故。依成實出四分體。影略互顯兩祖意同。清涼亦立小乘六宗全同賢首。其意可知。此是曇無德宗。非二爲無作體。其作戒體亦如前明。第三第四宗中所談戒體如此。餘宗餘部所談難知。大乘宗中所出戒體。義理更邃意致亦玄。玄記六云。體性者三門。一隨相門。謂。於思上假

立無表亦有三事。一思。二無表。三身語表業。論云。菩薩戒以三業善爲性。二約本亦以眞如爲性。起信論云。知法性體淨無染。隨順修行戒波羅蜜。三約實以無盡法界爲體云云已上此是圓教具此三門。以圓教中必具諸義爲所目故。若唯偏取隨相一門則成始教。若終教中卽具前二。隨相·約本理事融故。不闕二故。二而不二不二而二。隨應可知。大乘之中四教既別。今約此四以明戒體。一約始教大乘。卽前圓教中隨相一門是也。今疏卽云。戒於思種而建立。故用思種爲體已上此亦是當始教之[1]門。玄記別開三事。身語·表業是無表發起之所依。依身·語表如次發得身語無表故。此之無表於何法上建立。於思上立。此言猶簡。疏既云於思種故。思上者要是思種子上。大師處處文云。防非止惡爲戒。故思種子上有防非止惡功能。以此爲其戒體。既云假立。非是防非功能者何。是故應云。若約假立門。以第六識相應思種子上防非功能爲無表體。慈恩·法銑等師卽依此門。若依從實門。以思種爲體。疏主·南山·勝莊等師卽依此門。玄記引論者。卽梁攝論第十一卷文也。然前所明三事且約身語分齊。故引論證此之義理。論既云三業。故知非但二。意業亦有其之無表。故引此論義通兩門。退證身語進成意業。當知前文謂於思上假立無表二句。總出三業戒體。菩薩既防三業之非。其之意業豈無戒體。所引梁攝論者。彼正文云。此三種戒以何爲體。不起惱害他意。生善身口

意業爲體已上今取意引。意業無表有無諍論。慈恩章等總出二義。一有無表義。二無無表義。開成三義。有無表中亦有二師。善有惡無。二善惡俱有。彼章主判斷中文言異本差別。或本云。此二說內最後爲正後者無表無。或本云。任意爲正。彼章記家學者由此異義多端。然多以彼任意爲正之本爲章主正意也。今大師意必有意業無表。法銑亦爾。上來所明是唯無表。其表戒體者。如銑師等疏。因明諸師出體竅其同異。南山師業疏三下云。夫戒體者何耶。所謂納聖法於心胸。卽法是所納之戒體。然後依體起用防遏緣非乃至欲了妄情須知妄業。故作法受還熏妄心。於本藏識成善種子。此戒體也。由有本種熏心故。力有常能牽後習起功用故。於諸過境能憶能持能防。隨心動用還熏本識。如是展轉能靜妄源。若不勤察微。縱妄心。還熏本妄更增深重已上此文中欲了妄情下正明所受戒體。於中有二。初約圓義以示體相。二由有本種下。約隨行以明持犯。初中濟緣記云。初句希求脫離。了猶盡也。妄情之言通含見思無明等惑。次句反觀往業。無始慣習積惡時深。雖達唯心卒難調制。若非法戒靜業無由。故云佛所制戒如[2]如猿著鎖如馬轡勒如提盜賊。截生死流發定惠力。菩提基本涅槃初門。所以三業聖人並由斯跡。捨此修道枉費時功。却步求前終無所至矣。故下如緣納法。初二句示作業作法之言通收始終方便正受。熏妄心者。假前勝境發動勝心。此心反妄卽是眞心　以眞

[1]門十(故)？　[2]〔如〕一？

熏妄令妄不起。即如鈔云。以已要期施造方便。善淨心器必不爲惡。測思明惠冥會前法。❶此即熏此即作熏猶如燒香熏諸穢氣也。下三句正明無作由熏成業圓成。種種有力用。不假施造任運恒熏。妄種冥伏妄念不起。此無作熏猶如香盡餘氣常存也。 初句示所依處亦是所熏也。次顯能依體亦即能熏也。善即簡惡種子是喩。如世穀果皆有種子。略說十義。一從衆緣生。二體各果。三生性常存。四運滋長。五含畜根修花葉等物。六雖復含畜不可得。七遇時開綻。八子果不差。九展轉相續。十出生信多。無作具此故以比焉。然種子名通義須細簡。初約十界。四趣爲惡餘六是善。次就善中人天有漏四聖無漏。三就聖中三乘是遍是權唯佛是圓是實。今此戒種文唯簡惡。望人天是無漏種。若望偏權是圓實種。行者當知本所受體即是一體三佛之種故。薩遮尼犍云。如來功德莊之身以受戒爲本。持戒爲始。又法花云。佛種從緣起。即❷期義也。下句結示正義。所立唯此 問。種子名通小教否 答。名通體別。由彼不談識藏。雖名種子還目色與非色。故雜心云。謂達造逆滅善種子入無間獄。即知種名不專大教 問。大小同異可得聞乎 答。若論心色變造則大小皆同。但小教唯談六識。不窮發起之本。不示所依之處。是故有部收歸法塵。假宗非二所攝。今明唯識。則發起有從依持得所。如上楞伽海浪之喩。浪依海起還復海中。又如天台菩薩戒疏云。戒體者不

起而已。起則性無作假色。全性而起還依性住。種生不滅良由於此 問。此與菩薩戒體如何分異 答。必有同異當自尋之 問。既發此體後用受菩薩戒否。若不須受。即應約大判持犯耶。若云須受。則無作業爲重發否 問。性無作假色。與種子如何。並須細求不可相濫已上 正源記主委細解釋此段文義。恐繁不引。次約隨行明持犯者。濟緣亦云。次行中二。初明護奉。初句攝前受體。故下正叙隨行。初句明力。言有常者運不息常住故。次句明能。言後習者有其二別。一者習因徹至未來。二者習果即即後三佛。今明起後且據因論。起下諸句明用。能憶謂時中不❸妄。能持謂執守不失。能防謂塵緣不侵。由憶故持由持故防。一心三用無前無後。隨心動用語該始終。熏本識者。此隨行中熏通作無作展轉有四。一對境差別。二起心前後。三來報相續。四入位階差。靜妄源者語通因果。準下修顯。圓證三身則究竟永盡。故云靜也。若下次明慢犯。上二句反上三用。❹徹縱即瞥爾。念下二句反上戒熏 問。瞥爾增妄即應有犯者。則與菩薩戒何異耶 答。制業分之即無有濫 問。如起信說。內外二熏此屬何收 答。彼以眞如爲內熏。師友教法爲外熏。今以一識本眞則爲內熏。作無作戒並外熏耳已上 正源記釋恐繁不引。南山律師就三宗教明其所談戒體分齊。此乃以彼祖師正義之見。明彼彼宗戒體相貌。就中第三一乘圓教。唯識妙宗所立戒體。由勝

思願所熏種子。至第八識停住所持。以此所熏種子爲體。正源記中具分能所。故彼六云。圓體有二。一者所依體。即是本來清淨心體。先始起妄以此爲源。歷劫修眞至此爲極。教戒所興爲玆而設也。今論受戒。即是起業藏種受熏之處。由戒所護果成法身。即此心也。此有二家所談有異。未台從於眞諦故爲性。疏主眞俗圓舉故云藏識。識性雖異同一心體皆所依也。二者能依體此❺後有二。一者種子。即無作假色所依之實體也。本有新熏如前所述。二者假色。即新種上防發之假用也。二宗執異亦如上明。此亦二家所立有異。天台談色而不言種子。疏明善種而復言業色。前附有宗已顯色體。今於圓教但立種子爾已上此之能所二依體中。天台·南山·慈恩師等所立戒體。歷然可見。南山律師。圓教戒體三聚戒中是律儀戒。然不遮妨通後二聚。義途相融無局限故。其剋性者唯攝律儀。無照律師建立二問。即如前引。初問即是對菩薩戒審其同異。與菩薩戒有同有異。圓教戒體是攝律儀。菩薩戒者即通三聚。若簡共門唯復二聚。然是圓發相貌通融如是等也。後問即是後受菩薩大戒否也。宋朝人師異義非一。或後必受菩薩戒。如守一律師等所解也。或後必可受彼菩薩大戒。如妙蓮律師等所釋也。後可受者是南山師及無照師正本意也。大途道理及文證等。以後必受不共大戒乃爲戒度圓滿妙義。勝莊師云 問曰。此三聚淨戒以何爲體 解云。此有表無表。此中

❶[此即熏]ー？　❷期＝斯？　❸妄＝忘？　❹徹＝撤？　❺後＝復？

表者第三羯磨時現行思爲體。依勝思願假建立故。色聲定非業自性故。若無表律儀以勝期願思種爲性。謂依思種假建立故。上來所說依於攝假從實門說。表無表業離思思種無別體故。若依法數辨戒體者。以法處所攝色爲性。而餘處說表色是眼境者。是相從說。或隨轉門已上 此中二門。初從實門與疏全同。其法數門。大乘諸論並說爲法處中受所引色故。卽是論說故卽色攝。法銑師云。三依大乘。作戒用三業現行思爲體。身語二業用發動思以爲體性。意業則以審決二思而爲體性。故唯識云。能動身思說名身業。發動語思說名語業。審決二思意相應故。作動意故。說名意業。其無作戒。用三業思種有防非功能以爲體性。由菩薩心引起思願熏識成種。依至後世。及入餘心無心等位不名共戒。故唯識云。發勝身語善惡思種增長位立。解云。論解聲聞別解脫戒但云身語。又通善惡二無表體故云善惡思種增長位立。約菩薩通三業思。以初要期防意罪故。俱熏成種。然約功能增長分位假立無表。非實有也。故涅槃云。雖無形色而可護持。雖無觸對善修方便可得具足。瓔珞經云。菩薩戒者以心爲體。心無盡故戒亦無盡。此就勝說。理實是思。思屬心故云心爲體也。優婆塞戒經云。初發心異。方便心異。作時心異。說時心異。衆緣和合故得作名。以作因緣生於無作。如欙獨樂。雖念念滅因於身力。微塵力故而能獨轉。作以無作亦復如是。從此作法得無作已。心雖在善不善無記。所作法業無有漏失。故名無作已上 慈恩章云。其別解脫律儀及處中一分無表。以善思種子上有防身語惡戒功能。及發身語善戒功能爲體已上處中無表相從通引 彼之章主身語二業各分假實。實業之體與銑師同。其假業者。彼文云。假身表業以色處中表色爲性。假語表業以聲爲體已上 大乘戒體義門多重。受戒必有發心思。思上有種。種上必有防非功能。假實別論功能爲體。攝假從實思種爲體。約能發心心思爲體。今大師意。折中判斷思種爲體。若從所防所發爲言。卽名爲法。處中色約此故爾。意業無表相從名色。若唯約種非色非心。此則遮詮。若就表詮亦色亦心。大乘無方隨義皆得。義門雖多是隨事以明戒體。是卽有門。若論入理。如幻空並是始教大乘戒體。二約終教大乘明戒體者。此有二門。卽玄記中隨相。約本。初卽如名。約本卽是離相門體。疏釋經非色非心云。謂此眞戒性非質礙。又非緣慮。故云非色心。又釋。戒於思種而建立。故用思種爲體。故云非❶有等色也。於思種上假立爲色。故云非心也已上 此之二釋。卽玄記中初二門也。初釋是約本門。後釋是隨相門。理不礙事故。雖離相事儀歷然。事不礙理故。雖隨相如如堪焉。受體隨行並皆如此。三約頓教者。一念不生離言絕慮以爲戒體。非色非心非非色心。非種非能非非種能。不知何以目之。强曰絕言。然事相宛然體行炳焉。心行蕩蕩絕絕故爾。四約圓教者。此有二門。若約同教。攝前諸門以爲其體。若約別教。卽玄記中第三約實一門是也。此約獨勝。若約彙相前二又取。以所目故。是故三門具足總爲圓教戒體。隨門皆得舉一全收。義兼包故無闕減故。表無表業。受體隨行。隨相離相。無方無礙融通自在。圓滿皆爾。上來四教卽是四宗。始教是一切皆空宗。終教卽眞德不空宗。頓教是相想俱絕宗。圓教卽圓明具德宗。清涼。圭山並云。大乘義理不過三宗。一法相宗是始教大乘。二無相宗是頓教門。三法性宗卽終圓二教。上來五教十宗之中所明戒體分齊如此。就中小乘唯是身口七支戒體。不論意戒。當攝律儀戒中一分。大乘並皆三聚淨戒。三業十支共不共門。圓滿備足無有闕減。今此梵網所說戒體正是終教大乘宗義。粗知戒體綱要如此

次消疏文。旣有三句卽爲三段。一非色非心。然青黃等是非色攝。但寬狹異。上青黃等唯擧顯色。下非色言通含顯形。且就顯色總顯離相。故分句前釋非青等。然實初句攝故下亦釋之。釋非色心疏有二解。初約離相而不礙隨相。後約隨相而不礙離相。言眞戒者眞如戒故。色法卽質礙爲性。此戒不爾。心法是緣慮爲性。此戒不爾。是故約本體戒非色心也。言假立爲色者。思種非色。而從所防所發名色。論云受所引色是也。銑師以非青等科爲別句。故顯深中總成四句。彼疏釋非青等句云。由從緣生空無自性。故十二門論云。衆因緣生法是則無自性。若無自性者云何有是

法。以即空故非青黃等已上 釋非色心云。若約戒教文字性離。有無文字。故非色心。若約所受亦即空故。而非色心。又解。無表戒體依思種立。無質礙故非色。無緣慮故非心。故涅槃云。雖無形色而可護持。雖無觸對善修方便可得具足已上 二非有非無。此有三釋。初約緣即離釋。後二於三性中互相翻對以釋。言非所執故不有者。遍計所執是情有相當情現故。今此戒體不同❶彼。言非所執故不無者。所執是理無戒體異彼。故銑云。從緣無性。即緣非戒。離緣無戒。非即非離。中間亦無。❷故非有也❸有也。然則有此離相之戒故云非無。故天親般若論云。以無物故名無法相。空無我理非無故無非法相。又無相故非有。緣起故非無已上 三非因非果。此有二釋。初是離相門後即隨相門。銑云。以無自性因果俱空故非因果。故中論云。若法因待成是法還成待。今則無因待亦無所成法。又約戒教。以佛悲願為因非因。能成衆菩薩之果故非果也。若約所受。以菩提心而為因故故非因。以能成就菩提果故故非果也。雖有三義文中戒光從於口出。又次下文勸令應誦以教為戒也已上 向來戒體甚深義竟

三戒用宏廣。此中且約為本之事以明戒法功用兼廣。謂。諸佛菩薩及以大衆也。此三人中初是約果後二就因 問。菩薩大衆俱是因人。可唯一類何分為二 答。法銑云。前約位高此約初位。故為兩句已上 述曰。言位高者是指菩薩。即十發起已上位也。言初位者即指大衆。是十信菩薩。前經文云發心菩薩是也。義寂云。大衆諸佛子根本者。別舉時衆也已上 說此戒時同聞菩薩。何必局定是十信位。亦可有彼初住已上。然且約就受戒正機。判彼大衆為初位也。因人既有初終不同。是故經中分為二類。明曠云。諸佛舉極果菩薩約真因。即初住已上等覺已還大衆者。總該內外凡也已上 此約彼宗圓教為判。六即之中分真即者即初住上乃至等覺。相似即者是內凡位。觀行即者是外凡位。今該內外凡者。即觀行·相似二位是也。與今宗意同異可見

經。應受持應讀誦善學者。法進云。佛勸聽法大衆。用心受持無令妄失。從師曰受。隨中能護不犯曰持。執文名讀。背文曰誦。聽法尋窮義理故言善學。善由好也。學由行也。大要而言。初受後持。誦文學義也已上 或可。經中受持之言唯就戒教。隨師創受受已不棄故云受持。未必是彼受戒隨行。今疏解云應受應持。意致包含如理可見

疏。辨戒機差別有二十衆者。今對經文可具數之。一者國王。二者王子。三百官。四者宰相。五者比丘。六者比丘尼。七者十八梵。八者六欲天子。九者庶民。十者黃門。十一者婬男。十二者婬女。十三者奴婢。十四者八部。十五者鬼神。十六者金剛神。十七者畜生。十八者變化人。 經文如此 問。經中唯有十八。何故疏云有二十衆。其餘二衆是何者耶

答。義加優婆塞優婆夷。故下經云信❹信男信女。是故加也。與咸師云。藏謂二十衆。今文略去優婆塞優婆夷也已上 今文雖略義必可有。是故疏判云二十衆

經。國王王子百官宰相者。曠云。國王者小曰邦大曰國。三陽並列像乾通以成三。一氣中表聖人之得一。故易云。君王得一以治天下。一能三所。所謂三才即天地人。以一貫三云國王也已上 咸師云。王者往也。人皆歸往已上彼引明神進云。國王生子已上 曠云。百官者總舉諸官全數。是故云百。如云百姓。非即百人而已已上 咸云。官者觀察人情決斷是非已上 進云。唐堯之時唯置一百員官。故尚書注云。百官者百姓也已上 又云宰由割也。相者相國之化。居此位者日食萬錢飲食。大唐如此。觀國之光利用賓王斷割時務。 每日判天下千萬條事。亦得名為宰相

經。比丘比丘尼者。進云。比丘梵音。此翻為乞士。上從佛乞法以資心。下從檀越乞食以資身。比丘亦云破惡。比者破也丘者惡也。能滅惡行善名曰比丘。亦云怖魔。謂持戒故令魔生怖。緣持齋戒用心故以曰獲十種功德已上 又云。尼由女也。雖是女人有丈夫志。❺下作惡故亦云阿摩。摩由母也已上 寂云。先受摩聞具足戒者。亦兼下三衆已上

經。十八梵者。寂云色界天也。何者十八。一云下三各三九。第四亦有九。謂無雲等三。無想五淨居。無想既許初後有心。客有發心受菩薩戒。經說淨居下來受佛記。故知亦有發心受戒。有云別有十八梵天。無想五淨不入其數。

❶彼十(故)？　❷故十(云)？　❸〔有也〕一？　❹〔信〕一？　❺下=不？

如本業經列色天衆。謂梵天·梵輔天·大梵天（此四是初禪天）水行天·水無量天·水音天·（此四是二禪天）細淨天·無想天·遍淨天·淨光明天（此四是三禪天）守妙天·最妙天·極妙天·福果天·果勝天·大淨天（此六是四禪天。已彼文）大賢師云。十八梵者色界衆也。謂三淨慮各有三天。第四有九故。無想初後許有心故。善戒經云。要先發菩提心方得受菩薩戒。如何淨居亦得受戒。有說十八言總意別。如比丘名六群。有說。除無想淨居別有十八梵。如本業經。下三淨慮各有四天。第四六故。有說。據實亦有成佛。然唯識論總成色界有迴心已。旁述來建立迴向菩提聲聞教云。若依般若不發大心。卽五淨居無迴心者。不謂了義亦無迴心已上　此中淨居總有三說。大賢所用卽第三說。卽同義寂法師解釋。本業經中別十八梵。若如所引師所解者其義應爾。然元曉師疏中所釋與所引師其義全別。故彼疏云。果勝天者。合不煩等五淨居天業同福果天而果勝彼故。大靜天者是摩醯首羅天（已上曉師疏文）若依此義。卽有淨居既有所妨。可歸餘義。且所引師意不配淨居。故今賢首意大同義寂·大賢師等。卽許淨居迴心之義。有何遮妨。六欲天子卽如前明

經。庶民黃門婬男婬女奴婢者。進云庶民者。居家不事王侯。身無官品位。但唯力爲業。於其君父而心生忠孝。名曰庶人。庶由衆也已上　又云黃門者人趣有五。謂生·健·妬·變·半。面無光色形貌近江吏生陳崇智相似已上　婬男者。耽婳色形身心縱逸。風雲花月坐起麗。言而有禮情好散漫。好讀世典勸事歌詠。不事君臣不知家業。如此遊人名爲婬男。進註委細恐繁不引。婬女者。衒賣女色縱逸嬉戲。歌詠爲業花麗爲事。不閑婦人之禮不受父母之訓。不知無常謂歌萬歲。終日竟夜作此等事名曰婬女。進註廣釋。法進亦云。奴婢者賤人男爲奴賤女爲婢已上

經。八部者。一天。二龍。是畜生趣。三夜叉。此云捷疾鬼。有飛行·地行兩類不同。卽是鬼趣。四犍達縛。此云尋香行。尋香作樂以求食故。是畜生趣。五阿修羅。此云非天。性多諂曲無天行故。依正法念經是鬼畜攝。依僧伽陀經天鬼畜攝。大乘實義。依佛地論是天趣攝。六迦樓羅。此云妙翅。以翅有種種寶色莊嚴故卽畜趣。七緊那羅。此云歌神。能唱歌詠作樂故爾。亦名疑神。是畜生趣。八摩睺羅迦。此云大腹亦云大蟒亦名服行神。是畜生趣

經。鬼神金剛神畜生。進云。鬼心多懷怯怖故名爲鬼。於中別報士勝受人祭祀故名爲神。已上　曠云。鬼道中變通勝者曰神。中下之類名爲鬼已上進云。以手執長杵頭有金剛所擬皆碎。故名金剛神。如經說言。過去有轉輪王生一千二子。上一千子發菩提心成等正覺。今賢劫中千佛是最後二子。願護佛法常在佛兩邊侍衛。今時諸寺門樓屋下東西二金剛力士神是也已上　曉云。金剛神有二種。一者能現神身而護法神也。二者以依氏佛迹爲金剛神也已上爲人所養貯故名爲畜生。新云傍生。此趣之類多傍行故其類極多。三十六億總束爲三。禽獸蟲也。進云。昔時畜生從天下生。多分解人言語已上

經。乃至變化人者。六道衆生種類極多。上所引略擧之顯其不盡。故云乃至。然此文中唯列五趣闕無地獄。准本業經。地獄衆生亦得受戒。乃至言中亦攝此類。變化人者卽如疏釋。然且舉龍餘亦可爾。故璿云。變化者。天龍等變身未受戒也已上　銑云。變化人者。卽龍鬼等而能變身未受戒也已上　銑云。變化人者卽龍鬼等而能變形。本形惟得。恐變不得故別擧之已上　此文非唯擧類亦明變之所以。曉云　問。無色界人者何以故非列耶　答。亦得。言變化以攝許已上可知

疏。小乘入難者。十三難中是畜生難。若汎言之。上所列中唯人趣者小乘戒許餘趣不許。於人趣中黃門一種入十三難是卽永障。奴婢唯先是十六遮攝。此由主不許故。若許卽受故非障。自餘人類皆得受也。此就具戒爲言故爾。若依三歸及五八戒二宗俱許餘道受歸。其五八戒毘曇不許成實許之。無照師云。三歸五戒餘道依具足律儀唯人趣中已上　此述成論義也。今菩薩戒六道衆生並皆得受。法廣大故。本業經云。六道衆生受得戒。但解語得戒不失已上　問。地獄何受苦所逼故　答。寂云。當知地獄有輕有重。重者不得輕亦得受已上　假令重苦佛等加受。故慈恩（表無表章）地上（或本地藏）菩薩與其受戒已上　問。無色衆生云何得受　答。寂云。無色界者顯則不說。密亦無遮已上　此約汎爾道理爲言。

今列機中不列此衆。彼師釋云。無色界若就顯敎無受法義。故不說也已上 不同曉師乃至中攝。此菩薩戒一切衆生但解語者皆旣許受。此是總言義須分別。義寂二解。故彼疏云。又在家戒如上所說解語皆受。若出家戒則不知是。唯人趣中若男若女無遮難者方許爲受。義同聲聞。出家受法又應戒。法皆得通受。文無簡故但應遮其比丘等性。如半擇迦許受五戒。但應遮止近事男性已上 此二解中初釋之意。經約在家故許一切。後釋之意一切皆受故戒得成。然除人中無遮者外唯成戒法。而不成彼七衆之性。經約得戒故許一切。曉云。受戒人隆鏡師云唯人道方正得受。上列畜生黃門鬼神等者。且約菩薩等由願爲反化故現種種身。而先所受戒爲欲還令朋露故受菩薩戒故作是說。所以得知其然者。瑜伽論菩薩地決擇中云。唯人道方得受菩薩戒故已上 進云。依瑜伽論菩薩決擇分中。唯是人道方得受菩薩戒。與此戒經文小不同也已上 是故法進與鏡師別。古迹云。於中且受不共戒。許黃門等亦受得戒。若遍學行別受七衆當知遮難同聲聞受 有問。若黃門等亦受戒。何故經云。若言不受優婆塞戒.沙彌戒.比丘戒得菩薩 戒無有是處。譬如重樓不由初級得第二級無有是處 彼自解云。如由律儀得後不共二菩薩戒。故作是說。未必菩薩先發小心已上 今疏言略無有細釋。定在菩薩毘尼藏中。而彼文逸義途難知。且准義寂師等解釋。宜應料簡此等義理。是故上引彼彼釋也。前二十衆戒機中。三界旣無無色界者。六道旣無地獄趣者。然據理實並皆受戒。此二十衆若開十八梵.六欲天子.及八部衆。卽成四十九衆。若依義寂疏。比丘比丘尼亦兼下三衆。是故卽成五十二衆。下輕戒中擧戒機云。佛子與人受戒時不得簡擇。一切國王.王子.大臣.百官.比丘.比丘尼.信男.信女.婬男.婬女.十八梵.六欲天.無根.二根.黃門.奴婢.一切鬼神。盡得受戒已上 此中總擧十衆也。與前對校出沒非一。前戒機中宰相.庶民.八部.金剛神.畜生.變化人。此之六衆輕戒中無。下輕戒中大臣.信男.信女.無根.二根。此之五衆前文中無。然疏文中卽取下戒信男.信女。是爲二十 問。何故唯取男.女非餘 答。信男.信女堪能受戒。是故就勝取以足之。餘乃非勝亦有攝屬。百官之中攝大臣等。是故未必取以足數。若取加前卽成五十五衆 問。此經二處所列戒機。爲是總盡爲不盡耶 答。據經現文無有地獄及無色天。然據道理及餘經等。此等機宜必定受戒。故今經云。一切有心者皆應攝佛戒已上 旣云一切有何所遺。故據現文戒機不盡。故據道理。今經本意受戒之機皆咸窮盡

經。但解法師語者。奧云。人有不可者。畜有可取者。非以形類評乎優劣。又曉了文義方名解語。不同鸚但襲其言已上 銑云。以法師語是增上緣雖有受心。無緣不發卽是牛羊等類。中邊不同皆不發戒。亦攝有種無兩而不生牙已上 是故齊以爲解語

經。第一清淨者。銑云。❶銑云以其三聚戒具兼防意惡。以對聲聞皆第一清淨者已上 曉云。具三義故名爲第一。一永斷二障。二具二利行。三望大菩提。言清淨者。當時雖未淨於二障。而有令淨彼菩提心故云也文廣取意 奧云。第一清淨者。佛性論說有二清淨。一性淨。本無惑染故。二相淨。對治離障故。今約初義故云第一。約人以明故云者也已上 大寶云。皆名第一清淨者。如論超勝諸羅漢故。何故爾者。如般若言。二乘善根猶如螢火唯照自身。大乘善根猶如日光導一切故已上 此等諸釋聚集合和。是故引之以養神解

疏。通結多門者。前所列擧菩薩戒機。約界就趣歷生對相。種類無邊不可測量。略而言之有二十衆。雖是多門皆乃戒器。得受此戒總名勝人

疏。餘義可知者。顯義多端非此言盡。大小不同權實差別。遮障有無發心分齊。此等諸義應斯有故

梵網戒本疏日珠鈔卷第八

于時建治二年歲次丙子八月九日。於東大寺戒壇院撰之。爲報佛恩酬祖德故。竭愚窮才總綴此章。功業不虛要證十身而已

華嚴宗沙門凝然報齡三十七歲

于後弘安六年歲次癸未九月十八日

於東大寺戒壇院治定潤色焉

沙門凝然報年四十四週

❶[銑云]—?

寶永三年龍舍丙戌九月二十二日書寫此
卷了
右筆尊識秀賢

梵網戒本疏日珠鈔卷第九

東大寺沙門凝然述

疏。隨戒之相者。所說諸戒輕重開遮持犯等相。皆是所受體性之上隨行狀貌。其犯相事爲成持故。是故隨中相從而明。此等並是簡異受體。色及非色心非心等。卽是所受戒體狀故

疏。一釋名等者。文指別章。可是菩薩毘尼藏中。下多指別並皆彼文。然彼別章不傳日域。六門相貌義理難知。然此六門說相之前總相料簡卽通十重四十八輕以明義理。今且就此六門名字。推尋聚集粗擧梗概。所言第一釋名者。此之戒法名字非一。衆名雖多略有四種。卽此經中或名爲戒或亦名律。或名毘尼或名波羅提木叉。東塔律師擧別解脫律儀名云別解律儀。名總有四。謂律・戒・般羅底木叉・毘奈耶已上開宗第一文 所言戒者。卽疏主云防非止惡爲戒已上 開宗記云。 所言戒者謂是驚策。以驚策身語勿令造過。又謂防非。防護身語離諸過失。故涅槃三十四云。戒者遮制惡法。若不作惡是名持戒已上 此戒名中亦有異稱。謂。尸羅及行足饒等也。南山律師云。尸羅此翻爲戒。戒有何義。義訓警也。由警策三業遠離緣非已上戒疏一上 玄記一云。或云尸羅此云清涼。三業過非猶如火然。戒能息滅❶故清涼已上 梵語多含故有多翻。戒通善惡。此約善戒。或名律者。開宗記云。所言律者謂是法也。以身語止作皆合軌儀。又謂銓也。銓量重輕犯不犯相。故涅槃第三云。知諸戒相若輕若重。非是律者卽不證知。若是律者卽使證知已上 或名毘尼者。正梵音云毘奈耶也。玄記一云。毘奈耶此云調伏。調者和御伏者制滅。調和控御身語等業。制伏除滅諸惡行故。此是所詮行。謂調伏之藏也。或翻名滅。滅有三義。一滅業非。二滅煩惱。三得滅果已上 南山律師毘尼翻律。今翻調伏。律是能詮約此以翻。調伏卽所詮行。二師意異故有異譯。或名木叉者。此名如前釋偈頌中。玄記云。或云波羅提木叉。此云隨順解脫。由持戒故順至解脫。亦名別解脫已上 此亦二釋卽如前說。探玄記中亦出異名。故彼文云。十誦律中名爲性善。或云守信。如昔所受實能持故。已上 此乃戒之別稱者也。 上略擧四名餘恐繁不陳

第二分輕重者。丘龍大師持犯記中。別立一門明菩薩戒輕重相。其中總相分判輕重。故彼文云。言總判者輕垢罪中細論支別。頭數乃有八萬四千。括擧其要別有三類。或四十四如達摩戒本所說。 或四十八如多羅戒本所判。或有二百四十六輕。如別解脫戒經所立。此第二中有共不共。 共不共相依文❷可。重戒之中總說有十。論其類別亦有三種。或有共小之重。謂前四也。或有不共之重。謂後四也。或立在家菩薩六重。謂十重內在前六也。此中合有共與不共。總判輕重義類如是已上 此文之中卽有二重。 一總束分判以爲輕重。二輕重二篇各有種類。彼彼種類卽屬下門諸部種類。 今此要義唯有分判輕重而已。汎而言之。菩薩大人所持重戒總數合論有其十戒。除十戒外並是輕戒。此乃菩薩一重一輕二篇兩聚以爲其數。 輕重之相法爾常恒三世諸佛同一誦制不改不變。 楷定軌持順十業道入一佛性。 深微究徹廣蕩無方。此謂大乘菩薩妙戒。 輕重二篇性相大途

問。食肉是輕垢罪。可是三世道同。然彌勒出世制以爲重戒。輕重恒定義理何在 答。食肉是輕彌勒同制。 然彼如來因位別願制以爲重。輕垢罪外十重禁上。暫加此法以酬大誓。此乃慈心三昧之所發起。別願事門善巧深防。 輕重楷定不違恒理者也 問。 菩薩重法不過十種。彌勒既以食肉爲重。若爾十重是何重攝 答。 十重常恒不可加減。 故食肉戒十外可有。 是別意願不同常恒。 若約種類可是殺攝。 不壞恒式而成別願 問。菩薩既有三聚淨戒。 今重輕二篇云何相攝耶 答。 此有二門事非一偏。 一若就增勝攝輕重者。十重六八是律儀戒。於共攝善及攝生戒有違犯者。 並是輕垢罪所攝也。 二若通言之。十重六八各有三聚。攝善・攝生所有法中互具三聚。 更相備足無不皆爾 問。先受小戒後迴向大。 或頓悟人先受五篇後

❶故＋(名)？ ❷可＋(知)？

受三聚。或先受太後受五篇。此之三類菩薩三聚淨戒中何　答。此之三類並是菩薩大乘三聚戒中律儀戒攝。迴心已前聲聞所持七衆諸戒。言其自體。並是分取菩薩戒中律儀少分爲其所行。是故任運三聚戒中律儀戒攝。故今疏上文云。七衆所持別解脫戒。持是菩薩律儀攝故已上　此明聲聞所持戒法自然本來菩薩戒攝。何彼迴心向大後乎。何況頓悟菩薩受五篇戒等乎　問。五篇諸戒既律儀攝。此乃成斯菩薩戒有五篇之義。❶唯唯云二篇而已耶　答。言菩薩戒唯有二篇是不共門。非謂其共門戒。共門諸戒非二篇故。仍無失也　問。菩薩之人直受三聚。其中律儀有五篇耶　答。三聚戒中律儀戒者總有二門。謂共及不共。其共門者卽聲聞人所持戒也。聲聞所持皆此中攝故。律儀中有五篇也　問。若有五篇。總受門人。於律儀中爲立五篇耶。爲不爾耶　答。總受行人。於律儀中成七衆娃。是故比丘必依五篇七聚階級護持之也　問。三聚總受卽不共門。何故律儀建立五篇　答。三聚總受雖是不共。至于隨行共同聲聞。故不共中亦有共門立五篇也。共不共門。淺深重重句數非一。可委思准　問。菩薩戒中唯有二篇。然於十重中亦有輕重耶。四十八輕中亦有重輕耶　答。十重禁戒並是制罪。於制罪者唯是一品波羅夷罪。無有階級一等一種。若望業道卽有輕重。以三時非一有無心別故。今就制罪故無差降。其六八輕亦是一品失意輕垢。若約義分可有輕重。雖同輕垢而不可妨。於中果罪有其差降。元曉師云。或有二百四十六輕。如別解脫戒經所說已上此望四重皆是輕垢。今六八等其義亦爾。不遮有其少少階級。若約因罪十重六八各有其相。輕重上下種種不同品類寔多。今就果罪提擧綱領故唯二篇

第三明具闕方便者。此之標章言髣難解。且作二義以顯名相。一云。具謂具緣成犯闕謂闕緣不犯。方便簡異究竟犯戒之時方便。二云。方便之言總通具闕。謂具足方便闕緣方便。今略陳述此二義相。初義之中總有三門。一具足成犯。二闕緣不犯。三諸戒方便也。第一具緣成犯者。犯不孤起必藉因緣。衆緣具足方至果罪。緣有通別事非一准。通謂通諸戒故。別謂戒戒不同。別緣之相隨戒顯示。乃下十重四十八輕。一一廣明狀貌義相。今且略明通緣之相。疏主大師通緣立三。如疏下文。法銑亦同。義寂疏中通緣立五。三緣依文二緣隨義。故彼文云。通緣五者。一已受菩薩淨戒。二住自性非狂亂等。三非重苦所逼反此無犯。故菩薩地云。又一切處無違犯者。謂。若彼心增上狂亂。若重苦受之所逼切。若未曾受淨戒律儀。義加二緣。一有憶念。謂轉生時若憶先受隨作成犯。若不憶念雖作無犯。二無利生緣。若有利生處許行殺等。故前三及二。爲通緣五已上太賢古迹五緣亦同。此五卽通十重六八。此五之中初二卽同今疏初二。疏中第三名無開緣。謂。卽救生無間苦等。瑜伽論中開自重苦。疏中開緣開救他苦。此當義寂義立利生。今疏第二住自性中。攝瑜伽論重苦所逼。以顯狂重苦俱非自性故。是故疏文致等言也。疏主從略故無轉生不憶之緣。若細言之可有此緣。智首律師四分律疏第一云　問。若盡未來際雖經生死。本戒不失者。更受後身不知有戒。作殺盜事。爲犯不　答。不犯。何以故。不知有戒無違心故已上　此乃轉生不憶無有違心。故於所作非是犯戒也。此是彼疏陳菩薩經生不失。不憶無犯。故知若憶前生之戒。隨所作惡卽成犯也　問。若無憶無違心故非是犯者。不憶有戒亦無持心。雖有護護豈成持耶　答。此事不然。菩薩受時必期未來。是故戒體隨心久近轉經生死。戒卽隨身隨持成行。順體合願行護對治。任運圓備無有闕減。罪卽不爾不可例也。此無憶念。若三緣中強而攝者。卽不住自性收。隔生卽忘不知有戒。其事相似彼一分攝。若開此緣立卽無失。滅略不立亦無有違。明曠法師總立二緣。故彼疏云。通緣有二。一稟菩薩律儀。二住自性非顚狂等。此通諸戒。故名通緣已上　諸師所立隨意不定。義途運攝不可一例。故疏立三成立三緣。律中通緣總有三種。一是大比丘。二制廣教後。三無量病壞心。明了論中所說亦爾。是故智首·法礪·南山·東塔等師皆立三緣。通諸戒也。今菩薩戒無制廣緣。餘卽相似要略立三。第二闕緣不犯者。成犯既有通別二緣。是故闕緣亦有通緣。然言闕緣不犯有

❶唯＝何？

二。一者一向不犯。乃至無有小罪。二者一分不犯。以不至本罪故名爲不犯。非無小罪。通闕緣者唯有初之不犯。　別闕緣者通有二種不犯。隨一一戒隨所闕事。或全不犯或分不犯。隨應不定。具如下疏文。不於此預陳。今通闕緣。全不犯。三緣之中隨一闕者。一向不犯且如闕初緣者。雖有所作罪事。非受菩薩戒之人者。無違戒故非犯。若漸悟人。迴心已前雖有所犯。唯犯聲聞戒之人也。迴心已後無所受戒轉成大乘。故所作罪卽成違犯。菩薩戒人如此等也。若頓悟機已發大心。而未受菩薩戒之者。亦非所犯。由無戒故。何況於其未發大心未受戒乎。無犯可知。此乃遮罪一向無過。性罪唯是業道而已。故闕初緣一向無罪。後之二緣隨闕亦爾。一向無犯不遑細陳。義寂所立五緣之事。餘二隨闕不犯。其相可知。第三諸戒方便者。弘律諸師明方便義。種類非一門路極多。古舊諸師立三方便。一遠方便。二進趣方便。三闕緣方便也。智首律師立四方便。遠方便。遠資前境借勢成犯非攬體成。故名爲遠。五篇七聚互通成遠。因果輕重互望亦爾。　因因果果輕輕重重亦相資助。其事亦爾。二近方便。攬體親成故名爲近。三進趣方便。運動造境名爲造趣。四闕緣方便。欲造前境或刀杖折。或境差等不暢思故。此闕緣中亦有七種。一闕緣方便。二境强方便。三緣差方便。四境差方便。五想差方便。六疑心方便。七善心息方便也。懷素律師立二方便。一進趣方便。二不成方便。唯立此二不許遠義。言不成者卽闕緣也。此不成中有七方便。謂。闕緣境强等全同首律師也。定賓律師立二方便。一傍資助緣。卽古遠方便是也。二從正因生。此復二種。一加行漸增。舊人進趣方便是也。二緣闕所礙。卽古闕緣方便是也。此闕緣中亦有七種。一闕依方便。古人闕緣方便是也二境强方便。　三失計方便。　古緣差也。四境差方便五轉想方便。六轉疑方便。七心息方便也。上來並就律藏所說五篇七聚總通明之。今菩薩戒方便行相。就重輕篇准彼可見。事易簡擇不待具陳。法銑大師於菩薩戒立三方便。此乃精要專可依用。至下具明。又按今疏文因罪非一。重輕二篇各三方便。具緣成犯卽是果罪。闕緣不犯卽是因罪。趣果方便事義多端。故於二篇各有三種。夷下三者。卽重方便及以中輕方便罪也。輕下三者。卽上中小罪也。然言其名所立有由。菩薩大乘波羅夷外皆名輕垢。是故方便及究竟罪並號輕垢。　夷是果罪。　其下所生諸方便罪卽是因罪。體是輕垢。四十八輕卽是果罪。其下所生諸方便罪卽是因罪。亦是輕垢。故菩薩戒夷罪之外皆是輕垢。但於其中因果輕重差異而已。　波羅夷罪卽以輕垢爲其方便。六八輕垢卽以輕垢爲方便罪。如彼五篇之中吉羅。卽以吉羅爲方便罪。菩薩輕垢因果亦爾。　如彼聲聞提下三篇皆立二種方便爲因。謂遠方便及近方便。遠近皆是吉羅。　今菩薩戒其相亦爾。　二篇方便雖有多種。皆是輕垢以爲方便　問。重輕二篇各三方便。其相云何。何者是耶　答。波羅夷中三方便者。且如殺戒。欲殺有情。非情來替而卽殺之。畢竟不知是其非情。得重方便心不改故。彼損害已後知非情。違前暢思得中方便。前境差上若起疑心。爲生爲杌。彼損害已終身不決　亦中方便。後知非情得輕方便。殺中三因其相如此。　餘門之中及餘重戒三方便相。准例可知。輕垢罪中三方便者。且如輕慢師長戒中。於彼師長身不敬養。卽得上罪。起輕慢心是得中罪。於師長上起餘人想。或於餘人不敬養者。並是小罪。此戒之中三罪如此。餘戒三罪准例可見。　前重戒中。於一戒上有三方便。今此輕戒其相亦爾。隨應具三。事義有由。對一一戒其相可知　問四十八外有果輕耶　答。四十八輕僅擧綱領。自餘果輕其量極繁。八萬威儀三千威儀。六萬細行十萬種戒。　及以二百四十六戒二十五種不應罪等。並是果門輕垢罪也。四十八輕亦在彼彼諸戒之中。　大凡果輕其相無邊。隨境隨心所制難測。　今六八輕闕緣中罪卽是方便。然於其中亦有果輕。不成彼彼方便故爾。對疏可見其相炳然。波羅夷罪闕緣之中亦有果輕。不成因故。又他勝處門闕緣之中。亦有輕輕垢及重輕垢等。此亦卽是三方便攝。而亦有彼果門輕。行相無量。可細思擇。菩薩戒中方便行相。畧綱取要其義如此。上來總就初義明具闕方便竟。　次就第二義明其行相者。具具緣犯不孤成必藉諸緣。然有通緣亦有別緣。其通緣者謂三緣等。通互重

輕一切戒故。如上已明。其別緣者。隨諸重輕一一戒相。犯緣差別義門非一。並如下疏。不此預明。闕謂闕緣方便犯緣具足成輕重罪。犯緣隨闕罪不至果。卽是方便因罪分齊。是名闕緣方便之門。 此闕緣中有是罪體亦有無罪。此約就闕別緣爲言。闕其通緣卽是無罪。而亦有其得罪之義。並至下文一一可明。上是就其後義明竟。 自上已來總明標中具闕方便義訖

第四持犯麁細者。持謂攝持。修對治護不違受體。於止作境光潔皎淨。名之爲持。約入言之卽有二種。 一受已後專精不犯名第一持。遇緣有犯犯已能悔名第二持。 犯謂違犯。不事攝持遇緣失漏。於止作境汚染侵損。名之爲犯。持有二種。一者止持。於惡止息。二者作持。於善策修。犯有二種。一者作犯。造惡違體。二者止犯。於善不修。 順本受體卽成二持。違越治護卽成二犯。菩薩戒行不過三聚。十重六八與彼相攝。綱目領毛互不相離。各有持犯亦具麁細。明此義理卽爲二門。一者就三聚淨戒明持犯麁細。二者就十重六❶八持犯麁細。 初就三聚者。法銛大師疏中廣明三聚持犯。故彼文云。然三聚戒皆有持犯。於中攝律儀戒。止則成持作則成犯。攝善利生。作則成持止則成犯。若細論者皆具二義。律儀戒中有作持者。如瑜伽論開殺盜婬。於菩薩戒無所違犯生多功德。 准此若不作者卽止犯也。以守律儀不犯衆生卽爲止犯。亡犯化物方謂爲持。故涅槃云。於乘緩者乃名爲緩。於戒緩者不名爲緩。攝善戒中有止持者。如瑜伽有三十事。是不合與此。則止卽成持不止爲犯。攝生戒中有止持者。前機未熟不作爲持。强作失宜作則成犯。卽善戒經不爲慳人說施是也。 又一一聚中隨位優劣復分四類。初律儀四者。一就身語。於殺等境作則成犯止則成持。此約初心未防意犯。二制觸心。如涅槃經。聞環玔聲起染汚心卽成其犯。此謂約位。稍高有對治力。縱心起染故成犯也。若凡夫身劣治所不禁則非犯也。禁心不起是則成持。第三無前二過。見有男女不信無我。見我持戒則爲犯也。故十住論云。有比丘。於經戒中盡能具行而說有我。是名破戒。似如持戒。反上成持。第四雖無我執猶存法執。見有戒相卽成犯也。故十住論云。復有比丘。具行十二頭陀而見諸法定有。是名破戒。似持戒者。反卽成持。次攝善戒亦四重者。初約身語。且如慳戒。不施是犯施則成持。第二雖施心望恩德。或口面果報。亦卽成犯。故百論云。爲報故施如市道法。是名不淨法。所謂將人常行生死中。不望恩等。卽爲持也。故淨名云。布施是道場不望報故。第三雖不望報。見我能施及以乞者。亦是犯也。如智度論云。若見我能施等是施不淸淨。反上成持。故經云。以無我人見。衆生無壽命修一切善法。則得菩提。第四雖復不見能施所施。然不達法空卽非淸淨。故經云。若菩薩心住於法而行布施。如人入暗則無所見。反上爲持。故經云。若菩薩心不住法而行布施。 如人有目日光明照見種種色。第三攝衆生戒亦有四重。初若不度卽是犯戒。度則成持。第二雖度望恩及報。是卽成犯。反上爲持。故經云。菩薩所作福祐無所希望。 第三若見我能度生死是則爲犯。故經云。若言我當滅度無量衆生。是不名菩薩。度不存我是則爲持。第四雖知無我。見五蘊法而可度者。是則爲犯。 知法本空不礙行化。方謂爲持。故智度論云。諸法性空名眞實法。若說此法名度衆生。起信亦云。盡欲度脫等衆生界。而亦不取衆生相。皆此義也已上 此一段文總有三重。 具明三聚持犯相貌。此當菩薩持犯麁細。第一重者。三聚相望明止作相。單持雙犯無有雙犯。第二重者。三聚各有止作二持。犯亦爾也。第三重者。於一一聚。委細簡擇以明持犯。此乃初重是麁。後之二重卽是細相。第二細中之麁。第三細中之細。其相顯著義亦最要。故今引之以顯其相。後就十重六八明持犯者。且十重中若就勝言。十重並是單持雙犯卽唯止持。以此十種皆止惡故。若通言之。一一之戒既有三聚。故十並是雙持雙犯。止惡卽是攝律儀戒。能治十行是攝生戒。 四十八輕約勝及通大同十重。准例可知。約勝卽麁約通是細。隨下疏文可具准思。菩薩持犯相極難測。與彼聲聞亦同不同。法銑師云。又菩薩持戒。與聲聞人有共不共。性戒共學如攝論明。遮罪之中有共不共。譏嫌中制是則共學。少欲中制菩薩則行。如瑜伽論說已上 共不共等不同相貌。如太賢師宗要明。 與聲聞犯不同分相中具

❶八十(明)?

說之。弘律諸師。律疏鈔中廣立持犯方軌一門。研竅討尋盡其義理。今菩薩戒持犯是宗。是故諸師各明其相。元曉大師持犯記中。別立持犯淺深·究竟持犯之門。太賢法師古迹之中。建立護持·犯失二門。及彼宗要別立持犯相門。於其門中亦開總·別·究竟三段明持犯相。義理窮盡。及餘諸師別章及疏。總相料簡別解文相。於彼彼中具明持犯。恐繁不陳。廣如別章

第五諸部種類者。　說菩薩戒經律論等部文非一。種類多端。且言重戒略擧五說。一今梵網經卽說十重。二本業瓔珞經下卷亦說十重。三一卷善戒經說有八重。四善生經第四說有六重。五地持論第五·九卷善戒經第五。瑜伽論第四十卷並說四重。　此乃被于出家在家。二衆通局廣略有異。是故諸說種類多端。其相如下輕重門明。今梵網經通局廣略有異。是故諸說種類多端。其相如下輕重門明。今梵網經通說十重。聲聞律藏根本四重。亦卽此經初四所攝。其輕垢戒總有十類。如疏下卷。至彼可知

第六對小辨異者。　菩薩戒法與小極別異相非一。雖可具陳。立篇是別。聲聞五篇及六七聚。菩薩唯立重輕二篇。聲聞四重二百四六輕。合有八篇二百五十。菩薩十重四十八輕。合有五十八戒。聲聞根劣。細分階降。顯戒分齊。菩薩機勝。不分多級。聞一解十唯立二篇。聲聞唯護身口。菩薩具制三業。聲聞持戒利自身。菩薩二利他猶最。聲聞所持從三聚中攝律儀戒一分而出。菩薩具持三聚淨戒。聲聞菩薩總有此等種種不同。恐繁略之。若別約就十重六八一一言之。其異極多。至下經文及以疏解一一應知。不此預明。戒相文前六門行相。依標略明其事如此

經。不誦此戒者非菩薩非佛種子者。　非菩薩等疏各二釋。文相❶易。諸師異釋與疏同異。且銑師云。非菩薩者失其位。非佛種子者失其因也。前失現行之行。後失如來之種。由不誦戒不識持犯戒行不存。故非菩薩。又復不熏以成佛種。二俱失也。又解。此乃過分聲令誦戒。不誦能持計不應失也已上　奧云。夫爲菩薩者必二利通行。不誦則不能傳受。大悲之行不成。不成則自止一身。佛種由此永斷。佛行不爾。故非佛種。既非佛種。亦非菩薩。又若不聞此。自亦不得無上菩提故。非佛種非菩薩也已上　曉云。非菩薩者。發不誦戒心故。約心故言非菩薩。不謂永不菩薩故非菩薩。亦就行故言非佛種子。　不謂永非佛子故非佛種子。一云。成佛者具一切種智故方成佛。故發不誦戒不善心故不具種智。　故爲非種子。發不誦戒心者犯輕垢罪。若趣餘勝善時故既作此事。後方誦戒者無犯。亦若不作不誦心。雖趣誦而由鈍根故。不得誦者無犯。若小乘者若作不誦念者。　作意以後卽犯不學罪。若無知罪者。五歲以後方犯也已上

經。　我已略說波羅提木叉相貌者　問。指何物名相貌　答。璐云。相貌者。　卽是上文說戒德戒體。是名相貌已上　此戒德者。卽經上文。自告諸菩薩言至善學也。言戒體者。自佛子諦聽若受佛戒至清淨者也。進云。木叉相貌者。能持十重四十八輕卽戒之相。三世菩薩皆令受學卽戒之貌已上　此意卽指次上文云有十重。至今學也

梵網戒本疏日珠鈔第九

于時建治二年歲次丙子八月二十四日。於東大寺戒壇院撰之。　爲報佛恩酬祖德故竭愚窮才愍綴此章。　功德不朽必證十身而已

華嚴宗沙門凝然報齡三十七歲

于後弘安六年歲次癸未九月十八日。於東大寺戒壇院治定潤色焉

沙門凝然報年四十四歲

寶永三年龍舍丙戌七月七日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第十

東大寺沙門凝然述

❷意業犯瞋。通身業加以手打及以刀杖方成犯故。若位稍高獨意成犯已上　賢云。十中四以❸自業爲體。智論十三云。酒及前三俱身戒故。第四六七語業爲罪。餘三語隨相爲第六七故已上　與疏同對校可見。十重業道。疏釋炳然。銑云。將此十戒配十業道。初四如次配前四業。酒戒配貪及以邪見。以酒生癡助邪見故。若望貪利屬貪業道。說配兩舌。若直說

❶易 十(知)？　❷鈔文首闕脫　❸自＝身？

過則非兩舌離間。心說則成兩舌。毀配惡口
自讚。非十慳屬於貪。瞋正相當。謗屬邪見
已上與疏同異亦對可見
疏。婬瞋各有一義者。婬瞋總各二義。幷前之
一義故。今此明通非情之義。賢云。婬瞋邪見
或從非情。婬屍未壞是非情類故。餘唯情邊
方結重罪。雖盜情主邊結故已上與疏全同。銑
前八局情。後二通二。以瞋戒中云於衆生中
乃至非衆生中皆成犯也。 以謗戒中佛僧有
情法是非情已上此意婬不通非情。餘與疏同」
疏。凡中通四趣等者。雖有六趣合則五趣。以
修羅天攝故。今除地獄故唯四趣。次釋通五
者還取地獄故。然擧鬼等爲其由者。此中意
云。鬼等既對獄亦可爾故云爾也
疏。二乘果向十聖等者。聲聞四向四果。緣覺
一向一果。合爲十聖❶
此後長根等緣
疏。幾是業道重等者 問。若爾餘戒非業重
耶 答。餘戒亦是業重。然彼障道義既增勝
故約彼配。然彼業道及波羅夷寬狹不同。義
亦輕重故。賢師宗要云。若有重罪亦業道。設
有業道亦重罪。四❷四句分別。或有是重而非
業道。謂。酤酒等及餘一分。或有業道而非重
攝。謂。綺語等。餘句應知已上 又古迹云。然
有業道非他勝處。謂。染歌等綺語所攝已上
此中意云。 若隨說過讃毀之綺語業必是重
罪。不爾綺語非也。勝處疏意亦爾。綺語旣爾。
兩舌語等義亦可爾

疏。有義十戒俱通二罪者❸

梵網戒本疏日珠鈔卷第十一

東大寺沙門凝然述

從此已下釋十重文。此乃第一波羅夷篇。十
重戒本卽爲十段。言半頌者五言半偈。卽以
一字爲一戒故。第一殺戒。第二盜戒。第三婬
戒。第四妄語戒。第五酤酒戒。第六說過戒。第
七自讃毀他戒。第八故慳戒。第九故瞋戒。第
十誹謗三寶戒。其十重禁戒名也。諸師立名
與今取立有同有異。至下可明

第一殺戒

疏。故瑜伽云若有問言菩薩以何爲體等者。
彼論四十四云。 菩薩如是以所修悲熏修心
故。於內外事無有少分而不能捨。無戒律儀
而不能學。無他怨害而不能忍。無有精進而
不能起。有靜慮而不能證。無有少惠而不能
入。是故如來若有請問。菩薩菩提誰所建立。
皆正答言。菩薩菩提悲所建立已上今變其言
取要而引。太賢所引文言亦爾。加之莊嚴論
第二云。菩薩以大悲爲體。是故極勤利他。雖
入阿鼻地獄如遊樂處。 菩薩如是於餘苦中
豈生怖畏已上
疏。乖四攝行者。菩薩攝物必有四種。一者布
施。運心普及稱之爲布。輟已惠人故名爲施。
二者愛語。音聲屈曲表彰名語。聞者悅樂故
目爲愛。三者利行。行是所修之行。卽是因名。
利乃所得利益。是卽果稱。因謂現法輕安定
等。果謂當來所得涅槃。 並皆名利。 有所益
故。四者同事。同者等也。事者事業。謂。與有
情等修行業故名同事。 菩薩若欲攝化有情。
始終起盡不過此四。 斯則化一有情有此四
次第也。行相云何。若欲化彼先行於施。卽隨
於彼所須。 外財金銀等物及以內財手足等
類。隨求皆與。 由隨意與故。諸有情親附菩
薩。是名施攝。 既親附已。 次以愛語悅豫彼
心。令其受道。 由行愛語。 令所化生心起愛
慕。歸依菩薩。旣歸依已。次敎修行。是卽隨彼
機性差別。而敎行彼三乘等行得自乘果。或
亦令入一乘佛果。 起利行已。 次與所化同其
事業。爲令彼修故要自作。由此四事攝諸有
情。不增不減故有四也。此四卽是利他之行。
若害生命總違四攝。是故如來制此戒也
疏。彼要待犯已方制婬戒等者。開宗記第二
判制四重之次第云。易爲喜犯建在初明。非
直此文殘等類爾。故僧祇云。初戒成道五年
冬分第五月十二日犯。卽是十月二十七日。
餘之三戒並是成道六年冬分。 盜戒第二半
月十日。謂是九月十日。殺戒第三半月九日。
謂九月二十四日。妄語第四半月十三日。謂
十月十三日。以此文證足彰次第已上南山師
云 問。同是出家法不異故。 有何三衆與
僧不同下衆殺戒在初不同具戒 解云。下衆前五猶本何義。
次第二種不同 答。出家所□要斷煩惱。道
分所障勿過於欲。 故婬在初。 俗不修道斷
婬非分。畜妻行福不妨世善。或求慈行有壞

❶此下鈔文闕脫　❷〔四〕—？　❸此下鈔文斷絕

殺害。故偏制約。以全斷故。若爾三乘智分應婬在初。亦全斷故。有人解云。人同方便行道。少分似同而別。有人言。年小惑微婬惱未發。不妨無慈故殺在初。有人言。小學未通教非極制。現所禁者從俗無過已上戒疏二上 開宗記云　問。此爲意犯婬戒在初。五十如何以殺爲首　答。古昔多解皆不允當。今申正義。智者應思。但以五十等戒不假犯請。依本業道以殺爲初。具戒與廣必待犯請。意犯前明婬戒居首已上 聲聞戒相婬居初者。此就其戒成此次第。五八十戒順本業道故殺在首。非今對簡

疏。息風名生依身轉等者。況言衆生二門立名。一隨轉理門。約息風等。二眞實理門。如五蘊和合名爲衆生等。今此且舉隨轉理門。殺生亦爾。下引涅槃具有二門。若唯約就息風之義名衆生者。但順世俗義不盡故。南山律師亦約二門。相州律師直就五陰。故彼師律疏第二云。五陰實法中假立衆生名。斷於五陰爲殺生已上 此依成實。雖是小乘近實理門。然成實意。一念之中不成五陰。相續心中卽成五陰。起心緣境初一念心。唯是心王無有心所。次剎那中想數卽起。其次剎那受數生起。第四念時行心卽生思業成就。其後心中色陰形相成身口業。如此必經多剎那心五陰成立。是故亦必經多剎那相續之念成立衆生。由此義故。殺生之事就斷衆生相續連持命根爲言。然其命根依五陰住。陰實命假。命根斷者必由陰斷。是故殺生督就陰斷。薩婆多部及大乘宗。一念之中卽成五蘊。十大地法及遍行五必俱起故。故一念中卽成衆生。東塔懷素律師云。舊解不然破相部法礪律師義 今解息風名生。依身心轉隔斷不續。名爲殺生。人名別於蘊上建立。或復生者卽是命根。謂。以要心隔絕他命。乃至一念應生不生。故僧祇第四云。人者有命人趣所攝。奪命者令彼命根不相續四大分散。是名奪命。此文復云。人者從初識至後識而斷其命已上 嵩岳定賓律師云。崇云舊解不然。今解息風名生。隔斷不續名爲殺生。或復生者命根名生。隔斷名殺。今詳涅槃第二十卷。爲闍王說息風名生。闍王俗人不達法相。謂。言息風名之爲生。世尊遂依隨轉理門作如是說。若據實理。羯邏藍等根未滿時息風不轉。豈不名生。若不名生殺應無罪。故婆沙二十六說。羯邏藍等根未滿時息風不轉也已上簡宗帳記第四 今疏釋名。且先約就隨轉理門故。舉息風以結其名。然據實義。卽就五蘊和合爲言。故證文中具有息風．五陰二門。法銑大師具舉二門。故彼文云。所言生者卽出入息。故涅槃云。夫衆生者名出入息。斷出入息故名爲殺。我等諸佛亦隨俗說。說名爲殺。又五陰和合假名衆生。若壞五陰名爲殺生。亦涅槃云。衆生佛性住五陰中。若壞五陰名曰殺生。若有殺生卽墮惡道已上 此以所引涅槃經文卽成二門。今疏所引亦是同文。明知今意必有二門。然且隨俗故約息風。法銑亦云。善生經云。若有說言。過去已滅未來未生現在無住。云何名殺。一念不殺微塵不壞。若一念不殺云何言殺。是義不然。何以故。雖復現在一念不殺能遮未來。故得名殺。若有說言。色是無記命亦無記。云何殺已而得殺罪。是義不然。何以故。如是身命是善惡心器。若壞是器遮於善惡心故。是故得罪。若有。垂。終其命。餘殘有。一念在。若下。刀者。是得殺罪。四分亦云。從初識至後識而斷其命。　律攝之中必死而殺不得夷罪違經律也。加水之露斯之謂矣。經文又云。或有說言。若心在善無記悉得殺罪。是義不然。何以故。非惡心殺不得殺罪。若使他殺。受使之人到已更以苦毒而殺。口勅之者唯得作罪。受使之人兼得二罪。作以無作已上太賢師云。若中彼壽盡剎那殺如何得罪。　文殊問經說得同罪。以加彼苦緣具足故。　廣說如彼已上 此中義意如文可見

疏。息斷名殺入滅盡定豈是死耶者。入滅盡定都滅六識。心識猶滅況❶有耶。既無有息。故舉以問

疏。以後起時息還生故者。彼之聖者厭患六識緣境勞慮事是麁動。滅其心心所入三昧定暫時止息。然隨時限卽必起出。其時有識息亦還生。　出定之時氣息必生。有此義故。在定之時卽名衆生。不例殺生　問。何故此定名爲滅盡　答。彼所應滅心心所法卽都盡故。名滅盡定。此定立名差別非一。或亦名無心定。此對心王彰名。此定卽滅彼心王故。雖亦滅數而就勝故。亦名滅受想定。此約滅彼受想二種心所彰。雖亦滅盡餘心所法。

❶有十(息)?

偏厭受想。受想二數卽是諍根。生死因故亦名斷受定。離受散動故　問。此定總滅幾心心所　答。總相言之。其所滅法卽二十二。遍行別境各有五數。及善十一。並心王一。是故總爲二十二法。若別約就諸識言之。此滅盡定卽必滅前之六識之全及亦第七。滅却染心。前六相應諸心所法。並染末那諸心所法。皆悉滅盡。此卽滅定所滅分齊。彼小乘宗唯滅六識心心所法。小宗不說第七故

問。此滅盡定以何爲體　答。小乘宗中毘曇所說。離色心外非色非心爲滅定體。成實論宗。心識盡處數滅無爲爲滅定體。今大乘宗。以其無漏厭心種子二十二法爲此定體。謂。彼聖者從麁至細漸漸次第厭患六識心心所法。直至最後有二剎那。第一剎那卽是微心。深厭六識心心所法。次至厭患最末後心一剎那時。卽熏得其二十二種。厭心種子功能之上假立滅定。由此義故。此二十二種子之法是此定體　問。何等之人得滅盡定及不得耶　答。三乘無學及以有學卽得此定。然於其中亦有不得。無學之中如來必定得此三昧。驎喩獨覺及聲聞中俱脫羅漢❶俱此定。以得上八根本定故。部行獨覺惠脫羅漢不得滅定。不得上八根本定故。以彼唯得近分中間斷惑證果故不得也。非唯不得滅定。亦不得神通等。有學之中。小乘初二兩果之人不得滅定。以欲界惑未斷盡故。第三果中身證那含卽得此定。於第四禪根本定中。一一別斷欲界九品修惑盡故。非身證者不得滅定。唯得初禪。未至定力斷盡欲惑得不還故。大乘有學頓悟菩薩入初地時卽得此定。若漸悟者。俱脫羅漢・驎喩獨覺迴心向大・地前諸位卽有此定。未迴心時已得之故。有學身證漸悟之者。亦卽地前諸位有之。自餘無學惠解脫人。部行獨覺。有學之中非身證人。此之三人迴心之後入初地時方得此定　問。有何所以聖入此定　答。小乘聖者厭勞慮故卽入此定。菩薩大人求功德想。此定無心寂靜湛然。似大涅槃功德法故。以求此故入此定也。如來大覺功德圓滿。自然任運入滅定也　問。此之滅定漏無漏何　答。毘曇宗中滅盡定體一向有漏。是非想地界繫法故。成實論宗滅定之法一向無漏。體是數滅無爲法故。大乘宗中此定唯是無漏之法。不屬界繫　問。入滅定者。時節云何　答。毘曇宗中。欲界衆生入定時分。極遠住者不過七日。若過七日出定卽死。段食養身唯七日故。上界衆生已離段食入滅定者。能經多時而不過彼一期報分。若過報分出卽死也。成實宗中卽異毘曇。入滅定者定力持。縱經多劫出亦不死。而亦死者。以本命報垂盡之時入滅盡定。入定之間定力持身。出定卽死。報分盡故無定力故。今大乘宗卽淨影云。大乘法中。諸佛菩薩所入滅定時無限齊已上　問。此滅盡定出時云何　答。久修之者。任運出定得定自在。所以任運。若是初修未自在者。依先期願能出此定。將入之時作期限故。滅盡定相略知如此。巨細之相具如別章

疏。問此報息滅等者　此問是乘前答而起。前答之中。約就出定之時息生。成立滅定非死之義。故今約就後報後息生以爲問端

疏。答以命根斷故等者。入滅定者命根不斷。是故必在一期報中。今此殺生命根已斷。此世報命亦已隔斷。雖彼當來異熟報中息必生起。卽是他世不關此世。是故不例滅定之事　問。何名命根　答。唯識論第一云。然依親生此識種子。由業所引功能差別住時決定假立命根已上　此乃彼第八識名。言種子之上。卽有連持。不斷功能。令衆同分住時決定。或經百年或千年等。是故於彼功能之上假立命根。非是實法。不同有部離色心外別有命根。論中深破彼實有義。然後成立大衆正義。卽此親種功能之上假立命根。此有三法。卽壽・煖・識。名言種上連持功能一期不斷。名之爲壽。賴耶相分名之爲煖。煖卽色也。第八現行名之爲識。此之三法未必定三。無色界中無有煖氣。而有餘二。有色界中卽有煖氣。有煖之處必有餘二。唯是於一第八識上義立三法。非有別體。如四正斷一進上立。是故三法不離第八。其中識者第八自體。三法是所連持。名言卽所連。持彼福非福不動三業。是總報業亦是能引。引生第八總報果故。異熟第八卽名所引。然彼能引唯是先業。卽是行支發在過去。名言種子是果支攝。現在有體故業所惑。種子之上有連持能。假立命根。大乘唯取此現在法。是故先業望此

❶俱二得？

種子。卽是有力增上緣也　問。報者是何
答。報者果報雜云異熟。因是善惡果是無記。因果體異故名異熟。熟者因果。果熟之體異業因故建此稱也。無記有二。有覆無記。無覆無記。今此異熟無覆無記。無覆有四。今是其一。四無記者。異熟無記。威儀無記。工巧無記。通果無記。四體卽是無覆法也

疏。殺既從緣必無自性等者。殺不孤起必由因緣。殺心爲因力等爲緣。總而言之。卽下所明通別十緣是故成殺。緣生之法皆無自性。既無自性豈有殺罪。若實有殺背無自性。故擧此義以致問也

疏。答有無自性罪者。一切諸法本無自性。無自性故卽必從緣。由從緣故諸法生起。所生諸法既從因緣。由因緣故無有自性。今此殺罪其義亦爾。無自性故必從因緣。從因緣故卽得殺罪。故無自性成此殺罪。非唯成殺。由無自性亦彼當來所受果報無自性故。從緣卽感彼三惡趣。所有若果所以有也。殺罪可怖不可不防。罪性雖空業果不亡。從因緣故無自性故。非唯殺罪諸法皆爾。無性緣生緣生無性。依他二義是其事也。似有無性無性似有。相反相成互違互立。此殺罪事委細言之。約就因緣等無間等四緣明之。依他二義依此門故

疏。既自心變衆生等者。衆生外無唯識所變。五蘊和合假名衆生。尋其實體卽是自心。衆生既假何實有罪。是故擧之以爲問也

疏。答還自心變罪等者。一切諸法。三界六道。依正二報。染淨體用。莫不皆是自心所作。衆生既是唯識所變。是故於彼所殺生上自心變罪成其積業。非唯自心變罪成犯。亦於來世感其苦果。卽是自心之所變現。以此罪業必受果故

疏。問知殺性空殺應無罪等者　問。此之問意。與前殺既從緣必無自性等有何差別
答。前問唯約法體無性。不論行人知與不知。今此問者就知性空以爲問端。是故與前全別不同。由此義故答中卽約知不知明。不可混濫。言空是治罪法者。治法有二。一已作之罪❶過緣造罪。所作之罪因緣和合空無自性。改悔懺洗無不除滅。是故性空治之方法。二未作之罪罪障無性不可造作。故此性空成治之法。今約未作罪門爲言。故次文意。若了空寂不可行殺。悟解深勝不迷著故。若行殺者非是悟空。以迷倒心妄行非故。迷心顚倒謂是無罪。卽是愚癡撥無邪見。不了性空而卽見有罪。遇緣犯罪是猶可救。不解性空而謂無罪。所作罪惡不足可救。上來五重問答之文。義和科中立其名云。一通入定同殺妨。二通後報非死妨。三通殺生從緣無罪妨。四通殺自心生無罪妨。五通殺生性空無罪妨也。此乃遣疑之樞要顯理之門戶。斯五問答始終周盡者也。加之法銑師云　問。殺既從緣則無自性。無自性故應無有罪　答。罪雖性空迷情執有。故有罪根。若證空理悲心行殺。如仙預王則無有罪。二十唯識　問曰。若彼三界唯是內心。無有身口外境界者。以何義故。屠獵師等故害猪羊得殺生罪。是故應有外色等境　答曰。死依於他心亦有依自心。依種種因緣破失自心識。此偈明何義。如人依鬼毘舍闍等。是故失心。或依自心❷是是故失心。或有憶念愛不事。是故失心。或有聖人神通。轉變前人心識。如大迦旃延令婆羅王見惡夢等。又毘尼中有一比丘。夜踏蘋皮謂殺蝦蟇死入惡道。是故偈言。依種種因緣破失自心識。故死依他心亦有依自心。以依仙人瞋毘摩質多羅阿修羅王故殺餘衆生。此依他心死　問。五陰生滅此不至彼。云何受報　答。善生經云。是義不妨。何以故。我法或有卽作是受(現報)異作異受(後生報也)(人作天受)無作無受(約第一義。無自性故也)。汝意若謂異陰異受。云何復言相續不斷。是義不然。何以故。譬如買毒乳中至醍醐時故。然殺人若言是業何處住者。住過去中待時待器待受保報。如人眼藥。藥雖消滅時到則發。又如小兒初學事。雖念念滅無有住處。然至百年亦不忘失。過去之業亦復如是。雖無住處時至則受。若能通達是事。是人則能獲無上果(已上盧字注言並彼文也)。此中卽有二箇問答。初問是同今疏五箇問答之中第三問意。而答之意陳其異門。此問答者總明業因。後之問答卽陳來報。並是精要引以養神

疏。一是受菩薩戒人等者。若漸悟者受其小戒。未迴心者犯殺生等。唯犯小戒非違大戒。未迴心前不成大故。何況小機未受小乎。若頓悟者發大乘心。先受聲聞小戒之者。是卽

❶過＝遇？　❷〔是〕一？

遍學別受菩薩。卽隨有違犯菩薩戒。遍學門行卽大乘故。若全未受菩薩戒者。雖作殺生非是違犯。唯是業道違理而已。若已受者。作殺方便然後捨戒。捨戒之後正殺彼生。此人唯有前方便罪無其果罪。已捨戒故。正殺之時還同未受。若人退大向小作罪。既非菩薩故無違犯。是亦還同未受戒者

疏。二是任自性等者。此中可攝重苦受緣。是故文中置等言也。以顯狂重苦俱非自性故」

疏。三無開緣等者。此乃利生方便。開緣如下通局門中具引瑜伽戒本。今疏通緣立此三種。義寂·太賢通立五緣。斯迺開合出沒異耳。具如前明不邉重陳。此三緣中隨闕一種全無有犯。三緣必具卽成犯也。此之三緣既是通總。故通十重四十八輕八萬威儀無量戒等爲其犯緣。今此且約十重爲言

疏。地論五緣一是他身等者。十地經中第二地文。具明十善業道之相。然十不善各有犯緣。經說其相。具緣非一。今十重中隨應取彼。此中所引卽殺業道。十地經文如論所舉。卽十地論第四卷云。果行離有二種。一者微細。心念害故。二者麁重。身行惱害故。如經是菩薩尙不惡心惱諸衆生。何況於他衆生起衆生想。故起重心身行加害故。於中麁行有五種。一者身。如經他故。二者事。如經衆生故。三者想。如經衆生想故。四者行。如經故起重心故。五者體。如經身行加害故已上 釋曰。此中意念名爲微細。身業顯著名爲麁行。以麁顯故卽具五緣。探玄記十一云。果行離者正離殺業。麁因成殺故名爲果。離此所作故名果離。有二。細約念惱尙不曾有。況麁約身害是則亡言已上 第二緣事者。卽是衆生也。今疏直名衆生。取殺衆生相麁顯故。是故論中名之爲事。第四緣行者。故起害心意中行故。今疏改之直名害心。第五緣體者。諸緣滿足殺業究竟。果罪正體故立此名。今疏唯名正加害也

疏。對法論亦五緣等者。具云大乘阿毘達磨集論。無著菩薩造有七卷焉。陳那菩薩造其釋論。安惠菩薩本釋糅之。名大乘阿毘達磨雜集論。有十六卷。處處引言對法論者是本論也。引言雜集論者卽釋論也。又本釋總通言對法論。義亦無妨。故有引爾。對法論第四云。又殺生等。應以五門分別其相。謂。事故。意樂故。方便故。煩惱故。究竟故已上 雜集論第七牒此文已釋云。殺生等事者。謂。有情數非有情數。如其所應依此處所起殺生等。意樂者。謂。於此事起此想意樂。及起當作此業道意樂。方便者。謂。此作用或自或他發身語意。煩惱者。謂。貪瞋癡如其所應或總或別。究竟者。由彼彼方便如是如是業道圓滿。或於爾時或於後時。於此義中。殺生事者謂有情數。意樂者謂此想及必害意。方便者謂爲害故加刀杖等。煩惱者謂貪等。究竟者謂彼衆生由方便故。或無間死或後時死已上 今疏引云對法論者。卽是雜集論之文也。本釋具建此目無妨。對法論明業道具支。由此五緣故成業道。釋論委悉如文可見。十地·對法相對言者。地論衆生是彼有情。地論衆生想及以害心。卽對法論意樂一種。此意樂中含想與其害意故爾。地論正害卽對法究竟。地論他身對法中無。對法方便及以煩惱地論俱無。二論所說有無開合相對檢校其事如此

疏。合此二論通具七緣等者。第一他身獨出地論。第五加刀杖。第六有三毒。唯出對法。自餘四緣二論俱說。合此二論具立七緣。犯相因緣卽無所闕。況加通緣無不備足。此戒犯緣諸師異說。天台明曠並立四緣。一是人。二人想。三有殺心。四命斷便犯。彼師所立。唯殺人趣得波羅夷。餘趣犯輕。是故犯緣唯擧人趣。緣中無其他身·刀杖·三毒三種。以隨略故。利涉法師建立五緣。一者是生。二作生想。三起殺心。四動身口。五令彼命斷。此中無有他身三毒。義寂法師建立五緣。瑜伽論五十九。十惡業道各有五相。一事。二想。三欲樂。四煩惱。五方便究竟。此與對法業道五支其相是同而開合異。依彼五相立殺五緣。一衆生。二衆生想。三殺心。四煩惱。五加害命斷。[illegible]五之中略無他身。依十地經有他身故。太賢法師依雜集論業道五支爲今五緣。法詮大師建立七緣全同疏主。智首·南山等諸律師。於殺人戒立五犯緣。一是人。二人想。三起殺心。四興方便。五命斷。小乘律中建立三趣以攝六道。謂。人·非人·畜生是也。天·修·鬼·獄合爲非人。唯殺人趣是波羅夷。餘趣卽輕。或偸蘭遮或波逸提。是故犯緣必就人立。今菩薩戒疏主等義通其六道。殺卽重夷。

是故犯緣總就生立。此且約凡。其餘聖者殺等犯夷或得逆罪

疏。闕通緣可知者。三緣之中隨闕一種。於所作事一向無罪。然於其中闕第一緣。唯有業罪未受戒故。闕第二緣。未狂等前有起方便。即得輕垢。始終狂等一向無犯。闕後之緣反生功德。法銑師云。若闕初緣無違教夷有業道罪。故善生經云。俱有二人同共作罪。一者受戒。二不受戒。受戒者罪重。不受戒者罪輕。何以故。毀佛語故闕第二緣。若未狂前已與方便合有輕垢。若始末皆狂則都不犯。故律云。癡狂心亂痛惱所纏。闕第三緣。若爲救生反成持戒。故清淨毘尼經云　問。頗有犯戒名尸波羅蜜耶　答言有。若菩薩多益一切衆生不自觀戒。如是毀戒是尸波羅蜜已上法銑建立三種通緣。次第相貌全同今疏。是故闕緣義意亦同

疏。二應得輕輕垢謂以善心等者。如四分律中說。婆求河邊比丘修不淨觀。厭惡此身與刀于人令殺自身。彼即善心厭身故爾。今即其例。然彼教人令殺自身。❶令此厭身直害自身。既非他身亦是善心。是故唯犯輕輕垢罪　問。此輕輕垢及前重輕垢。爲是方便罪爲究竟耶　答。是究竟罪非方便罪。本心殺自不望他故　問。一切闕緣可皆方便。此闕初緣何非方便　答。一切闕緣未必皆因。然多是因亦有非因。即如今此輕重輕垢。是故唯云輕垢不言方便罪也　問。輕垢罪中有幾階降　答。輕垢罪中因果分二。若對夷罪唯是一品輕垢罪耳。然於其中委細別。今方便輕垢有重中輕。究竟輕垢亦有三品。方便之中有夷方便。有輕垢下所生方便。夷生是重輕生即輕。二篇所生亦有同罪。輕垢階降具如前明　問。教人殺自得何罪耶。若云重者既非他身。若云輕者。既是教人豈是輕乎。❷定義如何　答。教人殺自是輕垢罪。教人殺他雖是可重。望自罪境既是非他。故罪可非重。受教之人事亦不定。所教有戒彼即得重。無戒無犯。二類雖異能教唯輕。以非他故

疏。此中有癡前有嗔故等者。此中厭身違背正理。前門惡心即是嗔恚。是故二門俱有煩惱。故其六緣皆悉具足。謂。自是衆生有衆生想。即起殺心加刀杖等。有嗔或癡即命斷也。然是自身非對他人。是故此犯唯輕垢也」

疏。爲法滅身爲生捨命等者。爲法滅身如雪山童子半偈投身等。至輕垢第六不能請法戒疏文之處具可明之。爲生捨命即如薩埵王子與身餓虎等事。亦至第十六輕垢借法規利戒疏處具可陳述。疏文等言即是取毘楞竭王雪山童子等。對上爲法滅身故也

疏。若不捨反得罪者。不爲法捨身違攝善法戒。不爲生捨身違攝衆生戒。前之惡心厭身二殺即是俱違攝律儀戒。前二作犯反成止持。後一作持反成止犯

疏。此中非直無三毒等者。爲法及生棄捨身命。是則無貪善根爲性。既非惡心故無嗔恚。心住正理與智和合。見解不謬慧悟自在。此則無癡善根爲性。由此事故無有愚癡。雖有五緣既無煩惱亦非他身。是故此事一向非犯。雖是他身若無煩惱本無有罪。何況自身爲生爲法無彼煩惱。正見相應與智和合。是故反成最上持　問。此第三句亦闕第六。何闕初中而出之耶　答。此句闕二實如來難。然不可置第六之中。今且置此。闕初之中以明成持不犯之相。而其正意唯初二句成闕第一緣之義也

疏。一若諸趣相差俱得等者。如欲殺人畜生來替。於畜生上作人想殺。或欲殺畜人趣來替。於人趣上作畜想殺。此等俱是得波羅夷。雖是諸趣相望境差。而望有情即非想差。是故諸趣相差皆重。就緣有情之心想結故。又就一趣中亦有相替。欲害張人王人來替。即於王上作張人想害則得重。欲殺犬畜㹠畜來替。於㹠畜上作犬之解。害亦犯重。並望有情結其罪故。此於一趣各各相替。非是今段諸趣相望。若約業道諸趣境差。及各趣中異類相望俱非本罪。纖塵微滯心境各差。不成本罪。或是輕少或即無罪。隨事約相其義不定。大小二宗義門皆爾。今菩薩唯非衆生。諸趣相差皆是重夷　問。今此菩薩所持殺戒。與彼聲聞所持殺戒約趣輕重其相云何　答。聲聞戒中所殺爲三。人及非人畜生是也。殺人是夷。殺害非人是偸蘭遮。於畜生中。殺能變形畜生是蘭。殺不能變犯波逸提。今菩薩戒害六趣生皆波羅夷。不同小乘隨六趣生分其輕重。又境想之中立其五句。

❶令=今？　❷定=是？

一人作人想殺得重夷。二人非人想。三人非人疑。四非人人想。五非人非人疑。此之四句並是偸蘭。且欲殺人非人來替。於非人上作人想殺。得偸蘭遮。想雖不差而境來替。境既不當所期之體。是故唯得偸蘭遮罪。然此偸蘭。異境已前緣人欲殺。約此而結。其餘想心及以疑心境差等事准例可知。　大小相狀有此異也

疏。二若非情來替有二罪一畢竟不知是非情等者。欲殺有情非情杌木來替其處。於非情上作有情想。乃致其害。此是闕境總相事也。於中第一損害之後。畢竟不知是非衆生　問。此門結罪是重方便。爲結闕境已前緣生。欲殺之罪爲得闕境已後杌作生想之罪　此門罪體前後合結故重方便。既云約心。此則闕境已後之事。而非唯是亦取對生。彼此合成是重方便　問。闕境已前得何罪體　答。唯約爾前是輕方便。心境雖具是加行故　問。此結重方便者。方便有幾種。重下方便有其三種。謂重及中輕方便也。輕垢罪下亦有三品。名之上罪·中罪·小罪。方便之相如前已明　問。此重方便。與闕初中重輕垢罪有何差異　答。前重輕垢是究竟罪而非方便。此重方便即是因罪非究竟罪。有此異故立名亦別。若論罪體彼此是同。品位分齊事相當故。中輕方便中輕輕垢相當亦爾。如彼聲聞三品偸蘭。各有因果品類相當。此亦同然。其相易知。若輕垢罪所生三品。與今十重所生方便其相不同。簡擇可知　問。闕境已後。唯對非情縱有殺心。境非其體。何於杌上結方便罪　答。雖是闕境殺心深重。菩薩戒中專制意地。是故約心結重方便。二十唯識荒皮良證

疏。此但爲闕境者。犯愆成就不過心境。果罪不成即由緣闕。其緣闕者心境闕也。闕心名心差方便。闕境名境差方便。心境互闕罪非果重。故重方便或中輕等　問。心境俱闕有其罪耶　答。心境俱闕通犯無犯　問。其相云何　答。心境俱闕總有二種。一境闕心半闕。是即有罪。二心境全俱闕。此是無罪。言半闕者即疑心也。如欲殺生非情來替。於非情上即起疑心。爲生爲杌。疑謂爲杌即是闕境。疑謂爲生非是闕心。疑雖通二且取謂杌。以爲雙闕。微細言之實是半闕。言全闕者。如欲殺生非情來替非心所期。所殺之境即是闕境。見所替杌即知非情。是故即非得罪之心。即是闕心分明。既知非情杌木。是故心想一向全闕。此門本無半闕義故

疏。二若次後知是非情等者。此門於杌作有情想。殺已知非。以此爲異。餘同次前。准比可知

疏。故闕彼緣得此三罪者　問。此第二緣是衆生境。闕此緣者即非情替。此三罪中第一罪者即是重夷。諸趣相差皆有情故。何故第一言闕緣耶　答。今此闕緣方便罪者。正在後二非是初一。是故疏云以七緣不闕故已上　然今相從言得三罪。又雖有情非本期境。異境相替暗當衆生。是故緣具得波罪夷。既非本境。約此義邊是故類攝在闕緣中。然剋體性非闕緣攝

疏。若於上三位兼起疑心等者　問。所言疑心即是想差故。次下文明闕第三。廣明疑心闕第三緣。是想差攝。今闕第二即是境差。何故此中舉疑心耶　答。總相而言。疑心即是想差中攝。然今此中兼帶明者。疑通兩邊。爲生爲餘。既通緣生是非想差。取此義邊故今明之。疑心之事必有之故。不互生杌疑不成故　問。疑三罪中後二可爾。初之一疑諸趣相疑皆是有情。七緣不闕何此舉之　答。相從舉之。又取一分邊全同也。前想中准知　問。何故此中後之結罪與前想中後二罪異。想中後二如次重中方便罪故　答。想中後二皆有情解。此中後二既是疑心。爲生爲杌。取緣其非衆生義邊。是故得罪。如次與前階降有之

疏。問此中闕心與後位等者。通舉三種。本想心。闕第三緣生想之中有想有疑。疑亦雙闕。上疑故云此中疑有雙闕。　其中舉一故云闕亦舉其一故云後位。俱是闕心義須問也。及闕境者。即是此中三種疑心。所對異境言前位者。疑心所兼三想異境。彼此所對俱是異境事須問也

疏。答此於異境起疑等者。前問有二。答亦隨二。先答後問。即此於異境等言是也。意云。彼此所對俱是闕境。而其能緣即有差別。此是疑心之異境。彼乃本想之異境。是故彼此有差異也

疏。疑當異境等者。此答初問。意云彼此能緣俱是疑心。而所對境卽有差殊。此是異境上之疑心。後乃本境上之疑心。是故彼此有差別也

疏。問何故雙闕唯疑非想者。能緣心闕.所緣境闕是名雙闕。此之雙闕唯在疑中。想之行解唯緣一方不亙兩邊。想疑二法俱能緣心。何故行相單雙不同此問意也

疏。答以想無雙闕等者。今單雙闕明得罪事。然想心中緣在一向不通兩邊。若闕心境一向無罪。非判罪義。今既判罪故無雙闕。疑中行相非情來替是故闕境。爲生爲杌。既謂爲杌。是故心闕。疑心能緣非唯一邊。是故心境二法雙闕　問。若單雙闕明得罪者。疑心之中謂爲生者寔乃結罪。此是單闕唯境來替。心不差故。謂爲杌者卽不得罪。境既來替心亦闕故。雖云雙闕罪由緣生。何故今言罪由雙闕　答。此義不然。疑是猶預心不決定。不同想心。決定謂是疑謂爲杌。雖有此心事不決了。猶預之杌非一向故。既非一向有亙生義。是故爲杌。猶有其罪不可定言一向無罪。是故雙闕卽得罪也　問。若疑爲杌疑故得罪。疑謂爲生此生之心卽非決定。非決定故可全無罪。何故由此得其罪患　答。雖非決了既是謂生。正是得罪成犯之境。是故約此卽得罪也　問。爲生爲杌各得罪耶

答。雖有兩邊。其得罪者總合亙通以判斷也。唯是一罪無有別結。是故想心之中雙闕一向無罪。有罪無雙故無雙闕。疑心之中心境雙闕。就緣兩門通合得罪　問。次下闕第三緣之中。可有此單雙闕問耶　答。下不可有如此問答。闕第三中想是闕心而非闕境。疑雖兩緣而非闕境。故闕下緣想無雙闕。與此無別不可混亂

疏。是故單雙二闕各三合爲六罪者。想上三罪。一波羅夷。二重方便。三中方便。疑上三罪。一波羅夷。二中方便。三輕方便。故云六罪

梵網疏日珠鈔卷第十一

建治二年丙子九月五日。於東大寺戒壇院述之　沙門凝然報齡三十七歲

于後弘安六年癸未九月二十五日。於同寺再治刊正　花嚴宗沙門凝然報壽四十有四

寶永三年龍舍丙戌中秋晦日書寫此卷了　右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十二

東大寺沙門凝然述

疏。一若本迷生爲杌等者。此人對生而不知是。本自迷謬謂是非情。境雖有情心迷謂非。能緣非是得罪之心。是故損害一向無罪。然想差中總有二種。一者本迷。二者轉想。本來迷謬對此謂彼。名之本迷。此亦有二。一諸趣本迷。如對人趣迷謂畜等。生杌本迷如對衆生本迷謂杌。對生知生欲殺此人。中間轉迷謂是非情。名之轉想。此有二。一諸趣轉想。二生杌轉想。並准本迷其相可知。生杌本迷卽此段事。是故損害一向無罪。諸趣本迷及二轉想並如後門

疏。以三心俱闕故者。善惡作業總有三心。加行.根本.後起是也。或名方便.正作.成已。方便進趣名之加行。正業成辨名之根本。成業已後愛樂歡喜。名之後起。是名三時。三時心念有其輕重無有等故。業道因果亦有差別不同事也。若依制罪。或波羅夷或輕垢。罪各唯一品結犯而已。今此初門既闕三心。是故一向無結罪也

疏。以不暢本思故闕中後故等者。暢殺本思。雖唯在根本及後起心。今無此心不暢本思。雖有加行得罪之心。而闕根本及後起心。故罪非重　問。此輕垢者何等分齊　答。此中所結方便罪者應輕方便。唯加行故

疏。四若於人起畜等想本迷轉想俱重者。能緣之心人畜雖異。無非皆是有情之想。心既結成重夷之心。境亦有情識者本體。是故此門本迷轉想皆得重也

疏。一疑生爲杌者。此既本境之上起疑。其本境者卽是衆生。此是心差境不差故。以本所對有情爲境。於其生上起疑爲杌

疏。二於異境起疑者　問。此異境者是何等境　答。此異境者指杌爲異。本境是生。於本境生起疑之時。以所疑杌爲其正對。疑杌爲情。以其杌木卽爲異境　問。若爾與

彼境差何別。 所差之境名異境故 答。 彼此大別不可混亂。彼境差者。本境去已餘物來替。今此門中正對本境。而起杌疑。指其疑心。所疑之境以爲正對。名之異境。此是想差非境差故。有此異故。彼此不同。汎而言之此本異境。疑心之中各有二種。一者本疑。對生向情。本自起疑爲生爲餘。二者轉疑。本對衆生作衆生想。中間轉想爲生爲餘。本境異境並有此二。准前想心其義可知

疏。次闕第四緣有二 一全不犯者。雖有餘六緣都無殺心故。此乃謬誤慮外致害。法銑師云。闕第四緣誤錯無犯已上 演義鈔第十五上云。兩境歷然謂之錯。一境易奪謂之誤。謂。如二人並立。本欲殺東人刃及西人。卽名爲錯。本欲殺張人王人來替。 或居闇處或不審實作張人殺。名之爲誤。本斫非情及欲殺畜錯誤害人。 亦不成業已上 細解錯誤乃有此別。總通而用亦何有妨。如此錯誤一向無罪

疏。二雖無殺心等者 問。此門何故不犯第九。 而唯輕垢有何意耶 答。 第九嗔戒卽嗔爲門。 乃至不解名爲犯相。 今此殺戒以殺爲門。故不至殺。縱起嗔怒加刀杖等。唯犯輕垢。今疏主意卽依此門。故彼文云。若以嗔故而作打心犯第九戒已上 爲門不同故判爾也

疏。 次闕第五緣得重方便罪等者 問。 此闕緣罪可輕方便。唯殺心故。 何重方便 答。誑言唯殺心。至斷命位故。雖自不殺餘緣死故。若見命斷生隨喜等。卽是重夷。今乃無之故重方便。餘緣致死非吾所害。故唯方便非是果罪。而見彼死故重方便。若不至死唯輕方便。法銑師云。但起單心唯犯輕垢。若位稍高能自禁心。而不制止單心亦重已上 隨位判罪輕重可見

疏。一以無記心殺還得重者。此無記體。二無記中卽欲界地有覆無記。 然欲界惑有覆性者。末那中惑及意識中身邊二見。如此等也。若意識俱貪嗔無明。必是不善不通有覆。此是約就欲界地故。 今無記心作殺生事還得重者。 彼加行心及意樂中有其有覆無記心。故其次後心猶加行時。 此時發起貪嗔或癡以爲方便。其正業時以瞋究竟。由此義故。約意樂中有有覆性說言無記。殺生得重。若不爾者。根本之位以嗔究竟。嗔唯不善損自他故。欲界意識相應貪癡俱是不善。由何得有殺生究竟。依無記心兼具煩惱還得重夷。是故約就意樂位中。成辨無記殺生無妨。此意樂中無有三毒。 此中亦有以無記心爲其方便。以嗔究竟。此乃意樂卽爲方便。是故此闕第六緣中。雖無三毒還得重也

疏。二不貪皮肉故殺等者。此乃大悲救生意樂。本無三毒是純淨業。修善獲福作持妙行。無貪善根正見相應大得功德。豈得有罪。文指瑜伽。 如下第八通局門中具引本文。 法銑師云。內無煩惱作利物心。反生功德。如瑜伽論已上 亦卽是也

疏。 一畢竟不知不犯等者。 此是境闕而心不闕。前境不死故是境闕。意謂己死故心不闕。心雖不闕境是不死。是故唯得重方便也

疏。二知不死結中方便者。此亦境闕而心不闕。但無根本後起二心。是故唯結中方便也。已上二門。且唯約心知與不知明闕後緣。法銑大師約異門判。故彼疏云。闕第七緣。初與方便卽止犯輕垢。若斫未死而便止者犯重輕垢已上 此之二罪。境實不死心知不死。是本自知斫不斫異故罪差降。況而言之。方便罪事義類非一。前第七鈔粗略明之。今更明其種類分齊。定此殺戒方便之相。法銑師云。然方便罪有其二種。一者進趣。二者不成。言進趣者。心規前事造境求成。業有自他心分剋漫。出出輕垢名進趣罪。及前事諸覽因成果。不成罪者。又分七種。一者闕緣方便。違敎成愆。必假菩薩病捨等生。罪非究竟。若約菩薩無捨戒法。唯病救生二緣幷闕。二境强方便。懷毒造境希望事成。前境旣强殺等遂。三緣差方便。造境成犯要籍衆緣。緣旣差違殺等非遂。四境差方便。將欲起非事籍前境。非情差本謬暢思心。五善心息方便。懷毒之造前事未成。忽生善心惡息非重。六想心方便。前是有情。次想須當境。迷情謂杌轉想爲輕。七疑心方便。犯因心成事須穴微。猶預不決心劣成輕。此有二義。若其逼境疑生制而不得事成非重。 若預疑生懷疑故殺還成重罪。五分無疑應約後義。今將此七闕前十緣。闕緣方便闕前通緣。境差方便闕初二緣。想疑二種闕第三緣。境强緣差心息共闕。殺心方便斷命心息又闕第五。三毒或不應具七。

至下別明。疑一不定。如嗔非情及謗佛法。則無境强(已上)約闕十緣明闕緣想。種類分齊其相可見。然別七緣賢首·法銑次第少異。賢首所列。五加刀杖等。六有三毒。法銑所列。五有三毒。六與方便。餘之五緣次第俱同。事須依杖。彼彼次第各明闕緣方便相貌。今宗之意。方便種類義須依淮銑師所立。　上來第五闕緣已竟

疏。第六輕重者。此殺一戒約就諸門。輕重不同差降非一。故建此門分別此義。業道業相有此事故。若就制罪不同諸門。至于果體唯是一種波羅夷也

疏謂六道及聖人者。　六道之中天趣衆生總包三界。欲界六天·色界四禪·一十八天。並是色形可見之體。　無色四空其中衆生唯四蘊報。無有色相　問。若爾無色云何有殺　答。彼亦有其可殺之義。　殺緣無量。刀杖殺害乃至喜呪。何於其中全無有之。又變化之色有可損義。　約此明殺何隔無色　問。此七種中中有何攝　答。　若就法相所判言之。六趣之中不攝中有。中有唯是能趣方便。六道即是所趣處故。大小乘故所談皆爾(經部等宗)(不立中有即非所論)　今總括擧所殺生類出此七種。一切生類此中皆盡。是故須擧所趣正體。以攝能趣方便之生。故言六道。兼帶中有。有何巨害。總攝爾故。　由約實攝生類門故　問。中有衆生即細色身迅疾無障。云何得害　答。此亦有害。　事義通故。　菩薩敎化中有衆生。既有對彼亦有殺義。言聖人者此總擧也。即通三乘包於因果。亘于賢聖貫於初後。皆是其境有損殺義。然佛身上無殺害義。唯有方便即出血耳。以因攝果約能殺心。是故以佛入所殺生。總攝即成有何遮妨。大乘地前小乘七賢。若望六道即聖人攝。若望聖者是人天攝。今擧聖位以攝賢位。況內凡已上有名聖義。成實論宗念處之位修生空觀。證得相似無漏之法。如此等位通爲聖攝。然彼三乘初修之人。十信已前及信初心。順解脫分善根初心。如此等人猶是六道人天所攝。雖是趣向出世之道。階位龜淺未得法故

疏。答菩薩亦有遊彼趣中等者。是擧菩薩往至地獄明有不殺。有不殺故有可殺義。得位菩薩正往彼所。若依此位不可有殺。何遮信位有往彼義。此是退位有可殺義。縱雖不往有呪殺等

疏。有菩薩於地獄中等者。初心菩薩發心之時。於彼地獄衆生之上立拔苦誓。起與樂願。成就菩薩大菩提心廣大志樂。　三界之苦地獄爲最。　是故對此起大誓願。　此是懸起非謂親對。　發如此心名爲最初發心菩薩　問。此唯懸對何有殺義　答。　有懸對故後有往義。是故對彼明可殺義

疏。以人於彼大小二乘通道器故者。人有四州。南州人趣形心俱是佛法道器。此約身無遮難爲言。若有遮難。唯心即是修道法器。東西二州無遮難者。亦即形心俱是道器。北州難處而形道器。是故四州通是道器。　故約道器果報最重　問。　大小二乘所談通器有差別耶　答。大小二乘有同有異。小乘道器出家受戒修行三學。極約具戒兼通有願。出家五衆並行道人。在家二衆是方便位。此約初心以明道器。若就聖位極至羅漢。是故當知一切聖人者證道之器。　出家五衆受道之器亦是行道。在家二衆可是受學道法之器。未入佛法一切人趣。　亦是可成出家受戒等事之器。若依大乘菩薩言之。總有共門及不共門。共門道器大同小乘。然以佛果爲其極位。初地已上是證道器。此乃不簡出家在家。即異小乘。小乘聖位亦通在家。後二果聖多在出家。　其不共門一切衆生發菩提心趣二利行。是大乘道。不簡六道不問中有。唯有無上大菩提心皆是道器。　故不共門受戒之事不簡趣生一切通被。菩提心上得菩薩戒。此事總通一切器故。但解師語皆悉成戒。受此戒已轉生受身。十信萬劫。三賢十聖三無數劫。分身化物現種種形。乃至佛果圓同一切。盡未來際無方化用。趣向此門學行此法。是即大乘不共道器。初心道器多同小乘。隨其分量不可過越。今此所明即擧共門。故人名道器以明報重

疏。三約德謂害發菩提心者等者。一切功德皆在最初所發大菩提心之中。乃至佛果。諸法門海皆在此中。是故發心德量最大。此人決定獲大菩提。　發此心已即作人天兩足之尊。一切衆生無不荷恩。雖行果未滿而發心已滿。與如來心無有差別。故殺無上大菩提心衆生之者。業道至重

疏。謂下文七逆中除於破僧等者。五逆之中加殺和上及殺聖人。是爲七逆。七逆之中五是殺生。出血唯是殺之方便。是故破僧無命可損　問。此破僧罪四重中何　答。破法輪僧相從言之。四重之中妄語所攝。破正三寶立邪三寶。以邪爲正是虛誑故　問何故出血不至果罪　答。三世諸佛無有被害。煩惑皆除勝諸怨故。四分律中。提婆達多作惡逆時。遣使害佛使不能害。于時提婆執大石遙擲世尊。有天接石。於山頂上而迸石來。損佛是指皮傷血出。佛入窟內一忍痛患。時諸比丘各執杖石遶窟大喚。世尊告曰。(自下正文)汝等各還所止專意修道。諸佛常法無有復護。何以故。以勝怨故。汝等比丘當知。轉輪聖王若爲外怨惡所害。無有是處。如來亦復如是。若有衆惡來害。無有是處(已上彼律第四)故有欲害唯至出血。是殺方便卽得大逆。聲聞戒中出佛身血得上品蘭。此就制罪。業卽重逆阿鼻極業

疏。餘五依位各得二罪等者。父母羅漢和上闍梨名之餘五。父母二師違背恩田。是故得逆。羅漢是違德田得逆。違制殺生故於此五皆得重夷。若依聲聞。望殺人邊得波羅夷。今菩薩戒唯望生邊。結此夷羅　問。若約生命。此五亦通餘道結耶　答。此之五境唯是人趣。以無餘趣爲和上等之義故等。但其父母約望餘趣。受菩薩戒之者何無。思擇可知

疏。於中父母及二師或有各得三罪等者。此之四境一逆一夷其事決定。得三罪者其事不定。故置或言。此之四人若得羅漢必得三罪。不得應果唯獲二罪。此約大途如此決判。若細言之。若以羅漢爲二師者亦得三罪。二逆一夷。罪漢向大授菩薩戒。故有羅漢爲其和上闍梨之義。若父母羅漢爲和上等者。可得四罪。一夷三逆

疏。涅槃云一殺父王二殺須陀洹者❶

疏。若依俱舍唯得一無間等者。彼論第十八云。若有害父父是何羅漢得一逆罪以依止一故。若爾瑜說當云何通去。始缺持汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢。彼顯一逆由二緣成。或以二門訶責彼罪(已上)此中初立義決判次難違教。後以二義釋通經文。光法師疏釋問意云。若爾譬喩經說當云何通去。告始缺持。汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢。告佛在世南印度國有一國王。以國委付太子始缺持。往室羅筏歸佛出家。得阿羅漢果。太子無道專行非法。暴亂百姓。有舊老臣。至父王所具陳上事。請王還國示誨太子。父子許諾請遂還本國。太子佞臣恐被誅戮。佞太子言。父王欲來奪太子位。請遣一使在路而殺。太子納此佞言。遂遣使殺父王。知業因緣應合子殺。甘心受死。佛知斯受遣弟子去。告彼太子始缺持言。汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢。始缺持此云頂髻(已上)釋答意云。通彼經言。彼經顯一逆由父及羅漢二緣所成。言造二逆。或以恩田德田二門訶責始缺持罪　同。前三俱轉中言如屬衆生俱時殺盜。彼亦依止一故。有三業道。俱時而轉殺父羅漢。依止亦一阿妨得二逆　解云。嗔殺盜業殊故別結業道。斷命是其一故。不結二逆(已上)俱舍第十七卷之中明彼業道。與思俱轉增數說之。諸不善業自一至八。善卽至十。其中三俱轉者。論云。三俱轉者。謂以嗔心於屬他生。俱時殺盜(已上)光云。明三業道與思俱轉。三俱轉者謂以嗔心於屬他人。雞鴨等生正斷命已亦離本處。故於爾時嗔盜殺三與多業道。是故擧引以爲問端。答文可見

疏。然殺念慮雖多不過三性惡無記不善者

問。善惡無記三性名何　答。順理益物稱之爲善。言順理者。順世間出世此世他因果道理故。言益物者。凡夫聖人皆獲益故。違理損物名爲不善。反善可知。無取記別不感當果。非善非惡亦無損益。故名無記。是名三性。此是總也。若委言之。三性各有二種三種及以四種種類不同。先各有二種者。善性有二。一世俗善。有爲善法招世出世可愛果報。麁重不安。是世俗性。今取順解脫分善根已去之體。不取唯感人天善也。二勝義善無爲眞理最極寂靜。性安穩故。不善有二。一世俗勝義。諸極惡法感非愛果。名之世俗。三途惡趣因果是也。諸有滿法麁重不安。名之勝義。三界之內因果是也。有漏善法分感愛果而非佛果。故毀責之。無記有二。一世俗勝義。有爲無記名之世俗。不招感愛非愛果故。虛空非擇滅名勝義無記。卽第六識由曾所聞虛空等名。分別卽作虛空等解。是無記性。卽有

⑩ ❶此下鈔文斷絕

漏道伏惑不起。是時顯得一分無爲名非擇滅。以有漏道非是簡擇滅惑之法故名無記。以非出世世功德法故。次言三性各有三者。善中有三。一感可愛果善。即是人天有漏善也。二性巧便善。即彼無漏有爲法也。若其有漏順解脫等。亦名巧便。此通因果。三性安穩善。無爲善法亦通因果。不善有三。一感非愛果不善。是極惡法。二性不巧便不善。一切染法。三性不安穩不善。即是有漏皆苦法也。無記有三。一相應無記。謂諸無記心心所法。二不相應無記。即是色法不相應行。三眞實無記。即是虛空非擇滅也。次言三性各有四者。善性有四。一自性善。善十一法唯是心所。二相應善。即與信等同時相應諸心心所。即其心王遍行五數及別境五不定四也。三等起善。即諸善色。不相應行及以種子是其體也。以色等心名等起善。心若是善所起面色語等皆善。據實色聲唯是無記約因名善。以假等實以現等種。名等起善。其義例爾。四勝義善。無爲是也。不善有四。一自性不善。本惑中五除其惡見。是假法故。及無慚愧不信懈怠悼擧惛沈是自性不善也。或瞋一法幷小隨中忿恨惱嫉容覆及慳無慚無愧。此之十法唯不善性不通有覆。名自性不善。二相應不善。八大隨惑遍行別境及不定四同時心王。總名相應不善。三等起不善。不善色聲不相應行種子是也。准善可見。四勝義不善。即諸有漏生死因果三界所攝諸法是也。無記有四。一能變無記。即是無記心心所法是能變故。二所變無記。謂無記色及種子也。三分位

無記。即二十四不相應中有漏無記法者是也。四勝義無記。即彼虛空非擇滅也。能變無記亦有二種。一有覆無記。覆彼聖道及蔽其心令不淨故。二無覆無記。以其體性非是染故。又能變之中開四無記。一異熟無記。二威儀無記。三工巧無記。四變化無記。此中異熟最是寬廣。餘三無記所不攝者。皆是異熟無記攝故。此之異熟亦有二種。一業感異熟。即前六識一分第八識是也。二非業感異熟。即法執中强盛無記。業感劣者不能熏種。非業感者是煩盛故。亦亦熏種也。業感異熟亦有二種。一眞異熟。第八識是。二劣異熟。即業所感前六是也。如初睡覺一二念心是微劣故。不能熏種。劣故唯名異熟生也。第八雖是眞異熟識。以微劣故不能熏種。業感前六亦劣不熏。此四無記異熟唯是無覆無記。餘三無記能發之心即通餘性。所發唯是無覆性也。威儀心受戒等時是即善性。殺盜等時是不善性。除此已外無記心。所發威儀即無記性。工巧心中。造佛●造等作弓箭等造琴碁等。如次三性。工巧剋體即無記性。變化心中唯通善性及無記心。定非不善。若佛法事作變化者即是善性。若遊戲心作變化事是無記性。所變剋體是無覆性　問。威儀工巧能發能緣是何識耶　答。能發能緣威儀工巧第六皆作。若前五識。准瑜伽論第一云。除耳識外餘之四識即緣威儀。以音聲上無威儀故。五識皆緣其之工巧　問。五識任運如何能緣威儀工巧。威儀工巧是假法故　答。爾也。

今言緣者。但緣威儀路及工巧處。能緣得彼威儀工巧唯是意識。威儀路者即是四塵。生彼之威儀所依託語工巧處者即是五塵。生起工巧之處所故　問。唱歌聲等是工巧體。耳識既緣。何唯云處　答。耳識但緣其直音聲。聲是工巧所依處故。屈曲工巧解了唯意。非是耳語所能緣也。工巧有二。一身工巧。即造樓臺殿堂等是亦名意工巧。意識規模造屋等故。二語工巧。即種種言談出語巧妙也　問。此四無記八識之中各具幾種　答。異熟無記。八識之中除第七識餘識皆有。第八唯有異熟無記。第六識中四種皆具。第七識中四種並無。前五識中異熟定有。五識定無。變化無記四識緣威儀路　五識緣工巧處　問。此無記於三界中有無幾種　答。且欲界中有二師解。第一師云。欲界之中四種皆具。變化由定。何欲界有。以無威儀變化心。有微劣變化心故。第二師云。欲界之中無變化心唯有餘三。欲無定界故。色界即無工巧無記。色界宮殿皆變化故。又義云。色界雖無其身工巧唯有語工。梵王爲衆說法等故。若無色界即有二解。一云。無威儀心以無身故。一云。雖無業果色身而有定果色身。上來具明三性相竟。今疏所明三性相者。唯是總通明造罪心。若言剋體。不善之中極惡業因。無記之中是有覆等。以是犯罪事業故也」疏「惡重善中無記下或無報者。無記感報及不感報。源由業因成與不成。由成業故後必感報。不成業故亦無感報。如下具明

●造＝像？

疏。前內惡中三毒相導業成七者　問。三毒各單此事可爾。三不善根不能俱起。如何得有三複一合　答。三不善根實是別起。雖有複令唯是前後。不得俱起。雖是前後成一罪時。由單複具各爲始終。故歷七毒卽成七罪。是故無有俱起之過。雖有七毒差別。總是一不善心。今通言之。南山律師律鈔中一具明三性心犯戒相中云。不善心者謂識知戒相。或復闇學輕慢教網毀呰佛語。如明了論迹云。有四種麁惡意犯罪。一者濁重貪瞋癡心。二者不信業報。三者不惜所受戒。四者輕慢佛語。故心而造則得重果。以此文證。由無慚愧初無改悔。是不善心。故成論害心殺蟻。重於慈心殺人。由根本業重決定受報。縱懺墮罪業道不除。如十誦調達破僧犯偷蘭已。佛令僧中悔之。而於業道尙墮阿鼻。故地獄經云。一作業定。二受果定。諸佛威神所不能轉已上　資持記云。不善心者。謂貪瞋癡三毒所起。　單複等分鼓發七支故已上　同記解了論四麁惡相云。初是總相。攝一切故濁重難顯。且約三時無悔名上品心。下三別相開癡心故。二是邪見心。三卽放逸心。四卽憍慢心已上　又云。引經轉證悔已墮獄。亦名地獄報應經。業定不定俱約三時具闕分異。三時具者則爲定業。定有二義。如文❶如列之。不定亦二。反明可解。諸佛不能轉者。衆生業力勝佛力故已上　釋意可見

疏。善生經云貪心殺生經等者。彼經六云。善男子。是十業道各有三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。若爲貪利故害命者。是名從貪。若殺怨家者是名從瞋。殺父母者是名從癡已上　又云。從貪生者是名妬。從瞋生者是名爲恚。從癡生者是名我見已上　雖經未分輕重之相。而於其事輕重炳然

疏。貪瞋下貪癡次等者。貪轉瞋次輕次二合。故爲下品。貪輕癡重輕重二合。故爲中品。瞋次癡重次重二合。故爲上品。是故三單成三品也

疏。一合者等分最爲上品者。輕次重三合成一罪。是故最重對前上品卽成上上。三毒合聚無有勝劣。故云等分　問。三複一合各成罪愆。是唯前後非俱時者。爲是加行心中起耶。爲通加行及根本耶。若唯加行前後起者。殺生之罪根本之位以瞋究竟。諸毒殺生無非皆瞋。豈成七耶。若言取其加行根本。是亦同前難。必有瞋恚故。如何　答。殺生業道以瞋究竟。今複具者唯加行時非是正作。是故諸毒得成。非唯複具。三單亦爾。正業之時必是瞋故　問。若爾七毒必有其瞋。唯可一種何成多數　答。七毒犯者是强盛惑。瞋究竟者唯取其性。卽通强弱瞋性究竟。既取加行强勝惑毒。是故歷此成七毒也

疏。此約業道分輕重等者。業道門中約心境事時分等法以分輕重。纖毫不差因果歷然。制罪之中雖亦有之。唯是輕重二篇而已。而於重輕各篇之中。雖有心境時事等法。唯是一種波羅夷罪。或輕垢罪。於一重夷無分輕重。非唯殺戒。一切輕重諸戒之相其事皆爾。准例可知。非唯此菩薩戒。聲聞七聚亦爾

疏。二善心者善心殺生等者。律鈔亦云。善心犯戒。謂如知事比丘。闇於戒相互用三寶物隨所違者。並波羅夷。或見厭生與其死具。看俗殺生敎令早與勿使苦惱。此並慈心造罪。而前境違重不以無知。便開不犯。由是可學皆結根本。卽律文云。愚癡波羅夷乃至吉羅亦爾。又薩婆多云。年少比丘不知戒相。塔上拔草罪福俱得。若論來報受罪則輕。由本善念更不增苦。不免地獄由違受體。若犯性戒具受二罪。謂業道也。及以違則若犯遮戒。如壞草木但得一罪。以化敎中本不制故。無情可惱。若後懺洗復本清淨。不同犯性已上　資持記云。善心者。雖非麁惡然是無知。結業乃輕違制無別已上　問。既是善心何得有犯　答。雖是善心而亦違制。以違制故卽得其罪　問。善是順理可無業罪　答。雖託異門起相似善。而其所作正是違理。故雖善心不免違理。犯業上制必兼二罪。無有隨一得罪之義。是故殺生無有其唯得違制罪非業罪。然善心犯業道是輕。所以來報亦乃不重　問。善心犯戒由何時心。以瞋成殺瞋唯不善。何開根本。若非根本豈得重夷　答。善心犯戒唯由意樂。殺生根本以瞋究竟。雖瞋有强弱而必有此心。然其始終所趣意致有此善念。故總名爲善心犯戒。非唯殺生餘罪皆爾。貪癡究竟。雖有此異意樂是善不妨兼帶。非唯違制亦業道罪其事亦爾。罪輕爲異。無記犯罪制業亦爾。不善心犯意

❶〔如〕一？

樂方便正作等事。順成彌爾

疏。三無記心者或不成犯等者。律鈔亦云。無記心犯者。謂。元非攝護隨流任性。意非善惡況爾而造。如比丘方坐高談虛論費時損業。縱放身口或手足損傷草木池土。和僧媒聚妄用僧物。長衣過限非時入俗。手觸僧器壞身口儀。如是衆例並通攝犯。唯除恒壞。護持誤忘而造此非心。使不感來業。非卽如上。前爲方便後眠醉狂。遂成業果通前結正。並如論中無記感報已上 資持記云。無記多別。一無情局無記有情通三性。二就情中報色是無記心。則通三性三就心中三心局無記。行心通三性已上 言三心無記者。五陰之中識想受也。行通三性卽行陰也。此資持記釋。成實意今大乘宗。四蘊心法並通三性。卽異成實。資持亦云。前方便者或自作犯。如初睡時作漏失意。或教他犯如殺盜等。或自業相成犯。如自安殺具等。若據果成雖在無記。由假方便故云通前等。如論卽下成實已上 律鈔所明三性犯者。通陳一切諸違制罪。亦傍兼通業道罪相。故今無記所犯亦爾。卽於此中須就殺生義邊分別。善不善心其義亦爾。下諸戒中三性犯相例同皆爾。更不重明。今疏中明無記成業不成業義。無覆無記非是所論。一向無記無可記故。今此就其有覆之中。簡擇作業成不成也。無記所作雖非强念。而助不善或自弊心。是故隨作卽成業道故。當必感報。無記感報諸師皆釋。事鈔亦云 問。無記無業云何有報 答。解有二。初言感報者。謂先有方便後入無記。業成在無記心中。故言感報。而實無記非記果也。二者不感總報非不別受。如經中頭陀比丘不覺殺生。彼生命過墮野豬中。山上擧石。卽因崩下還殺比丘。又如五百問中。知事誤觸淨器作啖囊鬼等。如成論中睡眠成業是無記業 問。如前無記有不犯者。其相如何 答。前已略明。今更廣示。謂學知戒相善達持犯。心常兢厲偶爾忘迷。由非意緣故開不犯。如長衣過日。忘不說淨善攝根門便睡漏失。抉持木石失手殺人。如是等緣並非結限。反上所壞並結正犯。然則業苦綿積生報莫窮。虛縱身口污染塵境。既無三善可附。唯加三惡苦輪。以此經生可爲歎息已上前無記犯次下文也 鈔引如經。頭陀比丘不覺殺生。資持記云。如經者未詳何經。有指十一頭陀經。彼文不出已上 今疏擧此緣。准資持可見。疏中所明無記心念。成不成業。感不感報。巨細所由。准鈔可知

疏。欲作正作作已者。造作一切善惡諸業皆有此三。統其始終無不皆爾。名之三時。且如殺生。欲造此事臨境進趣。是名欲作。進向不息。遂對正境暢思成業。是名正作。方便進趣。正爲此故暢思念已。就所成事愛樂隨喜數數耽翫。是爲作已。亦名方便根本成已。亦名加行根本後起。如次三時異稱者也 問。此三時心輕重云何 答。總而言之。根本最重加行次輕後起最輕。此乃三時相對判斷優劣故也。然制業非一隨戒亦異。或重或輕思擇可知

疏。一惡二無記輕者 問。此一惡二無記其相云何 答。一惡二無記總有其三門。一正作惡。欲作作已並無記。此是最重。卽輕中之十也。二欲作惡。正作作已並無記。是輕中之中品。三作已惡。欲作正作並無記。是輕中之輕也。此之三門並是輕品。然細亦分故立三品

疏。一惡二善次者此亦三門。一正作惡。欲作作已並善。是次罪之重也。二欲作惡。正作作已並是次罪之中品。三作已惡。欲作正作並善。是次罪之輕品。此是次罪。亦細分之。故有三也

疏。一善二惡重者此亦三門。一作已善。欲作正作並惡。是重之重。二欲作善。正作作已並惡。是重之次。三正作善。欲作作已並惡。是重之輕。此是重中亦開三也

疏。一善二無記輕者。此亦三門。一作已善。欲作正作並無記。是輕中之輕也。二欲作善。正作作已並無記。是輕中之次也。三正作善。欲作作已並無記。是輕中之重也

疏。一無記二善次者。此亦三門。一正作無記。欲作作已並善。是次罪中之次。三作已無記。欲作正作善是。次罪中之重者也

疏。一無記二惡重者。此亦三門。一正作無記。欲作作已並惡。是重中之輕。二欲作無記。正作作已並惡。是重中之次。三作已欲作正作並惡。是重中之重者也

疏。又三俱惡重等者。加行根本後起俱發惡心。殺害生命此是最重。三時惡故。三時俱善

及俱無記。重輕差降其相可知 問。此中三時惡心相者。爲各唯一品。爲有多類耶 答。惡心非一輕重區分。且其重惡心之相者。事鈔中四陳三時俱重相云。 方便畢尤害心根本起。尤悔心成已起隨喜心已上 彼鈔引善生經。明造罪時三時輕重八句之相。其初一句三時俱重。今所引是。資持釋云。初句歷示三心重相。尤卽訓甚。但非極甚卽是輕心。然極甚難明略須示相。 但約起心念念不間。色心躁悶不愧旁人。神思昏迷都忘善事。奔趨前境暢悅已情。或邪見屈壞撥無因果。向親姻作穢。對塔殿行非。凡此用心皆名定業。能牽來報縱懺不亡。以此自量何容輕動。識心之士豈不畏乎已上 此乃惡心之中極重惡意。自餘諸句雖同惡心而非極重。 是故諸品差降不同。成立八句總有四段。第一段三時俱重。是初一句卽如上明。餘七句者第二三句二重一輕。初句方便根本重成已輕。中句方便輕根本成已重。後句方便成已重根本輕。第三三句一重二輕。初句根本重初後輕。中句方便重中後輕。後句成已重初中輕。第四一句三時俱輕。如僧祇摩訶羅不知戒相。教化殺人以憐愍故。善生十誦中啼哭殺父母。畏苦痛故害父母命等是已上 此輕心中或有惡心或有善心。唯是相似善心非實。律鈔所引僧祇等文。且約相似善心爲言。據實言之。非重之惡心所作業卽在輕心。 諸句之中卽資持云。但非極甚卽是輕心已上應知是故惡心輕重非一。今疏所明三時三性交雜之相總有九句。一一善二惡。二一惡二善。三一善二無記。四二善一無記。五一惡二無記。六二惡一無記。七三時俱善。八三時俱惡。九三時俱無記。疏中所列次第階降。約輕次重三品故也。❶疏中所列次第階降。約輕次重三品故也。惡心之中雖有重輕唯一惡心。善心亦爾。無記亦可爾。雖同是有覆豈無微著麁細異耶」

疏。闕二心輕者。此下約就三時有心無心以明。所言闕者是無心也。其不闕者卽有心也。闕二心中亦有三句。一作已有心。欲作正作並無心。是輕中輕。二欲作有心。正作作已並無心。是中之次。三正作有心。欲作作已並無心。是輕中重。一品輕中亦開三也

疏。闕一心次者。此亦三句。一欲作作已並有心。正作無心是次中輕。二正作作已並有心。欲作無心。是次中次。三欲作正作並有心。作已無心。是次中重

疏。具三重者。方便正作作已三時並是有心。殺害生命。是故此句其罪最重。此中無句可開故。唯成一句也。事鈔約就三時有無總作八句。卽爲四段。第一一句三時俱有心。第二三句二有心一無心。 第三三句一有心二無心。第四一句三時俱有心。此八句中前七並就有罪明。最後一句婬戒恕遏禁心不犯。盜殺妄三始終迷忘。故亦無罪。彼盡句數故有八句。 今擧有罪故無後句。 唯當前八 問。此之八句得罪云何 答。 判斷此義卽有二門。所謂制罪·業罪是也。 先制罪者。 一作已有心。欲作正作並無心者。謂對有情本迷謂杌卽損害彼。害已然後知是有情。此闕初中唯有後心。旣是本迷故得輕垢。此就殺戒因約餘戒解釋其義。下更不陳。餘之諸句其事亦爾。此第一句婬卽重夷。盜妄酤酒說過等八亦得輕垢。二欲作有心。正作作已並無心者。唯婬戒重。殺盜等八犯方便罪。三正作有心。欲作作已並無心者。十戒俱重。四欲作作已並有心。正作無心者。婬重餘輕。五正作作已並有心。欲作無心者。十戒俱重。六欲作正作並有心。作已無心者。十亦皆重。七三時俱有心者。十戒皆重理不待言。此十戒中除婬之外闕初後者。隨一犯輕。婬之一戒三時隨一皆得重夷。 律藏之中入時住時及以出時並皆爲重。今菩薩事亦爾故

疏。此三通上三性別門心內各有此三等者。前別辨三性中。 卽有不善及以善心無記心犯。不善心中亦分七毒。總別合論有九種心。此九心上並皆有今三箇三時具闕之事。 三箇總開卽成七句。 此乃七句在上三性九心之上。然約總合故云有三。反覆而言。此七句中各有九心。若計罪數。九心之上各有七句。卽成七九六十三也。 若就總數卽有三九二十七句。輕重之相准例可知

疏。如二十唯識中等者❷❸

梵網戒本疏日珠鈔卷第十二

于時建治二年丙子 九月八日。 於東大寺戒壇院述之

華嚴宗沙門凝然生年三十七歲

于後弘安六年癸未九月二十九日。於同寺

❶[疏中…品]十四字一？ ❷ ❸以下鈔文斷絕

治之

寶永三年龍舍丙戌八月二十八日書寫此卷了

華嚴宗沙門凝然報齡四十四歲

梵網戒本疏日珠鈔卷第十三

東大寺沙門凝然述

疏。一約犯違教遮罪等者。此於制名立遮之稱。制通性遮非唯遮罪。然各有其所司之門。性罪之體以業爲本。遮罪之體以制爲源。是故以制屬掘地等。以名遮罪。以業道罪。由增勝門以名性罪。由是義故。唐譯攝論名之以爲性罪遮罪。即於制罪立遮名也。故彼論第八云。共不共中一切性罪。謂殺生等說名爲共。相似遮罪。謂掘生地斷生草等說名不共已上　今疏之中立性遮名。即依唐論所翻故也。南山師意。制通性遮。於十不善業道之上加制禁防。名之性罪上之制罪。於掘地等制禁令止。名之遮罪上之制罪。故制名廣遮名是狹。由此義故。梁攝論中名之性罪及以制罪。故彼論第十一云。論曰。共學處戒者是菩薩遠離性罪戒。釋曰。殺生等名性罪。性罪必由煩惱起染汚心地。後則作殺等業。又有制無制。若作此業皆悉成罪故名性罪已上　又云。論曰。不共學處戒者。是菩薩遠離制罪所立戒。釋曰。謂立掘地拔草等制。菩薩遠離。與二乘不同已上此論如此名性及制。

南山師等依梁攝論。是故名爲性罪遮罪。隋翻攝論亦名性罪制罪。或名性罪遮罪。義通兩門彼此無在

疏。依十地論及對法論等得三種果等者。十地經云。殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者短命。二者多病已上論所釋經十地論主解此經文。建立二果。一習氣果。二者報果。如經殺生之罪至餓鬼故。二習氣果。如經若生人中至多病故。此就殺生明此二果。餘九業道二果亦爾。本經所說其相炳然。玄記第十一云。地論顯二果。一報果。謂三惡道受苦報故。二習氣果。人中受殘果故。雜集論第七各有三果。一異熟果。二等流果。三增上果。初殺生異熟果。隨下中上受三惡趣苦。二等流果。彼論但一果謂短命。此中有二者。謂殺生命未斷時令他苦故。約此方便位得多病報。二正命斷故得短命報。三增上果者。雜集云。所謂外具乏少光澤。是殺生增上果已上彼文續引餘九業道。至下諸戒隨應可引大疏第六下云。十不善中各有二果差別。一報果差別。所謂三途異熟。二習氣果差別。即人中殘報。是報正之餘。經中若人中得二種是。然雜集。瑜伽等論。開習氣果以之爲二。一約內報名等流果。即如經辨。二約外報感增上果。今經闕此。下依彼顯異熟報果。十惡彼同。今但解釋等流增上。然二等流多是前重後輕。輕即方便等流。重即正惡等流已上　演鈔十五上云。疏即人中殘報者。天中亦有殘報。人中重故多故所以偏說。然

雜集瑜伽等論。開習氣果以之爲二者。即雜集第七論論云。又十不善業道異熟果者。於三惡道中隨下中上。受傍生餓鬼捺落迦異熟。等流果者。各隨其相感得自身衆具衰損。所謂壽命短促常貧窮等。如其所應。增上果者。各隨其相感得所有外事衰損。所謂外具之少光澤。是殺生增上果。下引經列釋。而等流但舉其一。多同此經正惡等流。其增上果亦唯舉一。唯婬果但言塵坌。妄語則言多。諸臭穢餘並大同。然十善亦有三果。等流但云謂即於彼處各隨其相感得自身衆具興盛。增上果者。謂即於彼處各隨其相感得外事興盛。更不別說。亦應例惡得長壽無病等。以經及論不別顯故。疏亦不明差別餘報。瑜伽第九大同此說。若准俱舍論云。何緣此十各招三果。答。此令他受苦。斷命失威故。且初殺生令他受苦。受異熟果斷他命。受等流果令他失威受增上果。餘惡例知。顯宗四十四中義亦同此。而以受苦爲其加行。墮於地獄根本斷命感於等流。又一師云。先受異熟後受近增上及遠增上。與今大同。則加行根本俱招三果。言多是前重後輕者。以曠恚等流前輕後重故云多也已上　疏鈔解釋總舉十業。文義相違故。因皆引已下諸戒。准例可見。然雜集論總立三果。一異熟果。二等流果。三增上果。十地論中要略立二。與雜集論同異開合。如疏鈔解。故今戒疏總標。十地對法二論通陳三果。玄記解釋義意彌顯。大疏陳殺中等流增上云。初殺生中致令夭逝不終天年。故得短

命。即正惡等流。二未死受苦。故獲多病。即方便等流。怖無精光。感外增上資具等物乏少光澤(已上)所釋事義其相可見。法銑大師總明十惡業道等報。故彼文云。感報者。准下文云。一切皆墮三惡道中二劫三劫。明知十戒皆三受。以由犯時有輕重故。二劫三劫時節不同。又約十惡根本業道明感報者。如善生經是十惡業決定當得地獄果報。或有餓鬼或有畜生。餘果則得人中短命(殺果)貧窮乏·被誹謗(惡口果)耳不聞善好之聲(綺語果也 上等流果也) 能令外物四大衰微無有眞實·惡風暴雨·臭穢敗壞·土地不平·無有七寶·多有石沙·味不具足(此增上果)然經不明意三報也。婆沙云。諸有貪欲從彼處沒來生人中貪欲猛利是等流果。所感外物多分枯悴是增上果。諸有邪見來生人中愚癡猛利是等流果。所感外物多分零落乏少花菓或全無果是增上果(已上)於中殺生感報可見。餘九感報至下諸戒還可照之。更不重引

疏。如瑜伽戒本云謂如菩薩等者。此是瑜伽輕垢之中第九性罪一向不共戒文也。彼戒中明利益所作。總開七非。今所引者即彼開殺處之文也。彼文具云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。善權方便爲利他故。於諸性罪少分現行。由是因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。謂如菩薩見劫盜賊(等即如疏引此開殺文) 所引戒本。我寧殺彼隨於奈落迦等者。此是菩薩捨自亡已。一向專他行救意樂。以此心故反生功德。若開此心自墮罪愆 問。如此菩薩利益殺生。地前地上何位得行 答。此利益事諸經及論所說多端。諸師所立意趣非一。約位判之義寔異途。今疏主意。菩薩利生逆行之事。初地已上理不待言。地前之中得位已去。即得行之。言得位者即初住也。初住已上自無過失。爲利衆生心意淸淨。方便示現作諸逆行。即此殺生其隨一也。下婬戒疏引花嚴經十行菩薩方便殺生。及引瑜伽在家菩薩方便從欲。與花嚴文同一和解。准彼言之。利益殺生義亦可爾。即是初住得位已上。太賢法師亦立地前作❶作彼利益殺生之義。故宗要云。攝大乘說。菩薩性罪不現行故。與聲聞共。相似遮罪有現行故。與彼不共。於此處所有聲聞犯菩薩不犯。有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒。聲聞唯有身語二戒(乃至具作人行四句)故與聲聞自有不同。由此亦有性罪現行。如瑜伽說。善根方便爲利他故。於諸性罪少分現行。而無所犯反生功德。乃至廣說。若以至知。唯佛境界而隨分故一切由心。不爾如何自判地獄。以諸聖者已斷彼故。如契經言。菩薩知以破戒因緣令人受持愛樂大乘。則得破戒。菩薩爾時應作此念。我寧一劫若減一劫。墮無間獄受此罪報。要令是人不退菩薩。文殊白言。爲此毀戒墮阿鼻獄。無有是處。佛讚善哉。瑜伽亦同(已上)所立意趣其相炳焉。自餘諸師多立地上逆行之義。不許地前行此事也。此亦並依經論所說。教文所說相非一故。南山律師行鈔下四云。攝論云。菩薩得無分別智。一切塵不顯現。由有勝智方便。具行殺生等十惡。由前有利益故。自無染濁過失。縱有利益有過失不應行。准此初地已上方得用。此無分別智故。地前不合。涅槃持息世譏嫌戒。與性重戒無別。因說菩薩持持戒相。羅剎乞浮囊喩。明五篇六聚護罪法。又云。若未住不動地有緣故得破戒。此則八地已上。或可淨心地以上(已上)資持記云。攝論中無分別智者。以住唯識無外塵皆唯識故。故云塵不顯現(乃至)方便謂誘化衆生。前有利益即利他。自無染濁即自利。必具二利方乃行之。故云縱有等。准下判位。初地已上者。故知十聖方許行之。地前三賢猶制不合。況餘凡愚安可僭濫。涅槃初明持相。息世譏嫌即目遮戒。遮性等持故云無別。因下次以喩顯。度海人喩菩薩。羅剎喩三毒。浮囊喩具戒。又下判位。初依經判。須至八地。不動者。攝論云。由一切相作意功用不能動故。則知聖人復須深地。由事極難恐有倚濫。是故經家復急於論。或下次會論文。淨心即初地。無著論云。由見法心淨離諸垢染故(已上)此乃攝論涅槃初地八地異說。地前諸位彼此不合。南山律師引此二文。雙用兩判顯事不輕。或涅槃文與論會同。故南山意。與今疏主及太賢師所立全別。加之遁倫瑜伽記第十云。測云。此中殺生據大地菩薩說。八地已上於一切時恒入觀故。唯有善心殺生。七地已下有出入觀位故。得有無記心殺。非地前(已上釋論第九戒也) 此意亦是八地已上方有利益殺生之事。如此諸師所立所判皆依經論。非是胸襟。各專

❶[作]—？

一說或用兩文。彼此通允無有相違。今賢首大師意。且就花嚴爲準。問。若依此說。言住上者涅槃八地。攝論初地。兩說旣明。云何通會　答。菩薩所行隨緣多端。勝劣淺深階降必然。總通言之卽有三階。一得位。不退已上所作。花嚴所說卽是其事。今疏主意卽依此說。二證理。得聖已去所行。攝論所說。慈恩等師卽依此門。三任運無功自在已去。卽涅槃經西明等師專依此門。南山等師雙擧二說。多約初地已上而成。義途有由故各取立轉門見之。諸說何局

疏。或以善心或無記心者。若約遠近加行言之。或是善心。若正殺時以嗔究竟。然存利生。由此心故勢力非强。唯是劣品嗔怒之性。故正殺時定是惡心。若依意樂定是善心。利生所作唯在此心。言其所作卽是不善。太賢宗要云　問。旣生功德何名性罪　答。意樂雖善方便惡故。然處處說不染不犯。但由意樂不由方便。以方便時亦有染故。如說在家慈心行婬已上義意可見。或可利益殺生正殺之時定是善心。或無記心。旣深生慚愧。亦以憐愍心故生功德以成大利。意樂本善卽通始終正作通二其事必然。但雜集等嗔究竟者。是就無利惡業爲言。不約救生利物之事。二義之中以前爲勝

疏。論曰集者依增上悲等者。第二地經攝生戒文。十地論主分爲五義。一者智。二者願。三者修行。四者集。五者集果是也。玄記第十一釋五義名云。一智。謂善知衆生苦因果故。二依智起願。願爲衆生。自修善故。三依願起行。如誓而修故。四依行攝生。悲爲益本故名爲集。五依悲正成攝生之行。名爲集果已上今此引其第四門文。故云集者依增上等

疏。如經安隱心故者。今此所引十地經者是論牒經。凡此十地別行具本異譯非一。此十心名新舊諸譯多同少異。諸論牒經。晉經十地。唐經同品。後代戒法三藏所翻別行十地經總有九卷。及舊譯別行十住經等之文是也。今此十心同者不言。名言異者下隨而點。安穩心者。晉經亦同。唐朝其本幷戒法本並云利益心。大疏全擧論釋言也

疏。如經樂心故者。晉經亦同。唐譯二本並安樂心。義亦全同。下憐愍心。晉本云哀愍心。唐譯二本並憐愍心

疏。如經利益心者。晉本亦爾。唐本二譯並云攝受心。良次第一旣云利益。是故唐本至第六心言攝受也

疏。如經我心故者。餘三本經並自己心。吾我自己是一義故。此是最初發起無上菩提心者。攝同於己。玄記云。劣於己者攝同己身已上所攝之人分齊可見

疏。如經師心故者。二本同爾。戒法本云軌範心。體義全同。玄云。與已齊者推之爲師已上應知

疏。生尊心故者。晉唐並云大師心。戒法本云發起師心。玄玄。德過己者尊若大師已上論釋前師心云。觀彼衆生。乘大乘道進趣此心。云集具足功德。故知此心勝於前也。此十心中一至第七。新舊諸本次第皆同。至後三者。唐譯二本並同論經。唯獨晉經師心·大師心·自己心。如此而列。卽自己心安第十也。此八種衆生者。第一至七各是一種。後之三心總爲一種。爲攝菩薩願衆生。而劣等勝三故以爲八九十。此之十心在第二地菩薩所修。初心菩薩隨分仰修。故今引之明對治行

疏。如昔二比丘過夏參佛等者。鼻奈耶第八云。佛世尊遊舍衛國祇樹給孤獨。爾時有二比丘。住拘薩羅界。深山中住未曾見佛。常懷企望欲得見佛。二人共議便發進路。未見世尊。時春後月。極熱野馬象水日已向中。値曠野中了無水漿。身體焦渴二人處處求水。値小瀆水水少虫多。其一比丘言。飮此虫水度此曠澤得覲世尊。一比丘答言。受世尊戒云何當壞。時一人飮一人不飮。其不飮水者命終生三十三天。著百寶冠來詣世尊。頭面禮足在一面住。時世尊與說法使得見諦。其飮水者在後至。世尊遙見比丘來。脫鬱多羅僧示黃金體。汝爲癡人。用觀是四大身爲穢盛臭處。其見法者則見我身。世尊告曰。若比丘知雜虫水而取飮者墮已上此律姚秦竺佛念譯　問。上云明往昔菩薩緣衆生行。而今此緣唯是聲聞堅持戒事非是菩薩。何今引之　答。菩薩大行此下多引。今此因緣雖非菩薩。重如來戒極憐生命同大士行。故今相從此中擧也

疏。又如鵝珠比丘護衆生命等者。演義鈔第十五上云。鵝珠卽阿閦佛經·大乘莊嚴經論第十廣有其緣。今當略示。謂有一比丘至金

師家。其師正爲王家穿珠。由此比丘著赤色衣暎珠似肉。有鵝吞之。金師失珠。傍更無人。決謂比丘盜其珠寶。詢問言無。遂加考楚。比丘了知珠爲鵝吞。爲惜鵝命甘苦而默。殿擊血流。鵝來唼血。杖誤殺鵝。比丘見已便言珠在。金師問言。何不早陳受斯楚毒。比丘答言。珠爲鵝吞。我爲持戒惜鵝命故默受斯苦。鵝若不死設斷我命亦不言珠。　金師白王具陳上受。王加敬重已上然莊嚴論有其二類。謂馬鳴所造。彌勒所說也。今此因緣乃馬鳴論。有十五卷。或有十卷。此鵝珠緣十五卷本在第十一。十卷之本在第八卷。鈔云第十分卷異耳。鵝珠事緣深憐物命。是故疏中相從引之

疏。又如菩薩鹿王代鹿母命者。此緣出在出耀經第九。大莊嚴論第十四若十卷本在第十卷　智論十六。彼彼所說廣博委細。經律異相第十一卷出耀經。今且引彼智論所說。故其文云。波羅奈國梵摩達王遊獵於林中見二鹿群。群各有主。一主有五百群鹿。一主身七寶色。是釋迦文菩薩。一主是提婆達多菩薩。鹿王見人大王衆殺其部黨。起大悲心逕到王前。王人競射飛❶失如雨。王見鹿直進趣已無所忌憚。勅諸從人攝汝弓箭。無得斷其來意。鹿王既至跪白王言。君以嬉遊逸樂小事故。群鹿一時皆受死苦。若以供膳當自差次。日送一鹿以供王廚。王善其言聽如其意。於是二鹿群主大集差次各當。　一日提婆達多鹿群中有一鹿懷子。次至應送。來白其主。我身今日應當送死。而我懷子子非次也。乞垂料理使死者得次生者不濫。鹿王怒之言。誰不惜命。次來但去何得辭也。鹿母思惟我王不仁。不以理怒。不察我辭橫見瞋怒。不足告也。卽至菩薩王所以情具白。王問此鹿汝主何言。鹿曰我主不仁。不見料理而見瞋怒。大王仁及一切故來歸命。如我今日天地雖曠無所控告。菩薩思惟此甚可愍。若我不理狂殺其子。若非次更差。次未及之。如何可遣。唯有我爲代之。思之既定卽自送身遣鹿母還。　我今代汝汝勿憂。鹿王逕到王門。衆人見之怪其自來。以事白王。王亦怪之而命令前。問言諸鹿盡耶。汝何以來。鹿王言。大王仁及群鹿。人無犯者但有滋茂。何有盡時。我以異部群中有一鹿懷子。以子雖產身當殂割。子亦幷命歸告於我。我以愍之非分更差。是亦不可。若歸而不救無異木石。是身不久必不免死。慈救苦厄功德無量。若人無慈與虎狼亦何異。王聞是言。卽從座起而說偈言。我實是畜生。名曰人頭鹿。汝雖是鹿身。名曰鹿頭人。以理而言之。非以形爲人。若能有慈惠。雖獸實是人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。且可安汝意。　諸鹿得安王得仁信已上　此是釋迦如來因位菩薩道。深哀生命棄身代彼。修利他行既代彼苦。豈得殺乎。故今舉彼以勵行人。下所引緣並此意也

疏。又如鹿王以身爲橋等者。譬喻經第八云。昔國王遊獵。作於場塹以捕群鹿。時有鹿王將鹿數億。次食美草入其場內。守者閉門往白於王。王大歡喜。鹿王卽知自念。群鹿所以來者由我一身耳。當作方計以濟衆命。卽以身橫伏塹上。使群鹿踏背。而出足傷其背。皮肉了盡唯有骨在。忍痛濟之皆已得出。勢自上岸四向顧視。唯有一鹿不知求出。鹿王命呼乃來得出。於是鹿王命絕墮塹已上十卷本也經律異相第四十七引之

疏。又如月上女菩薩等者❷

疏。又如薩埵王子等者。至下輕垢第十六戒可具引陳。彼本處故

疏。又如尸毘王救鴿捨身者。此緣是在度無極經第一卷。大莊嚴論第十二卷若十卷本任第八卷　亦出智論第四卷中。　經律異相第十引度無極集經。同第二十五引智度論。彼莊嚴論文極繁廣。今且引彼智度論焉。故彼文云。世中無佛。釋提桓因命欲終時心念言。何處有一切智人。處處問難不能斷疑。愁憂而坐。巧變化師名毘首羯磨天　問。天主何以愁憂答曰。我求一切智人不可得。是故愁憂。毘首羯磨曰。有大菩薩。布施持戒禪定智慧。不久當得作佛。帝釋問誰。答曰是優尸那種尸毘王。釋提桓因語毘首羯磨。今當試之。言毘首羯磨變身作一赤眼赤足鴿。　釋提桓因變身作鷹。急飛逐鴿直來入王腋底。擧身戰怖動眼促聲。是時衆多人相與而語曰。是王慈仁一切宜保護。　如是鴿小鳥歸之如人入舍。是時鷹在近樹上。語尸毘王。還與我鴿此所受。王時語鷹。我前受此非是汝受。我初發意時受一切衆生皆欲度之。　鷹言王欲度一切

❶失＝矢？　②　❷此間鈔文斷絕

衆生。我非一切耶。何以獨不見愍而奪我食。王答言汝須何食。我作誓願。其有衆生來歸我者必救護之。汝須何食亦當相給。鷹言我須新殺熱完。王心念言如此難得。自非殺生無由得也。我當云何殺一與一。思惟既定白。是我此身肉恒屬老病死。不久當臭爛。須者我當與。如是思惟已。呼人持刀自割股肉與鷹。鷹語王言。王雖以熱肉與我。當用道理令肉輕重得與鴿等。王言持稱來。以完對鴿割王肉盡與鴿如等。心自責言。汝當自堅勿得迷悶。一衆生隨大苦海誓欲渡之。何以怠悶。此苦其少地獄苦多。 我有智慧精進持戒禪定。猶患此苦。何況地獄中人無智慧者。心定時天地六種振動。大海波揚枯樹生花。天降香雨及散名花。天女歌讚必得成佛。帝釋語王。汝割完辛苦心不惱沒耶。王言。我心歡喜不惱不沒。帝釋言誰當信汝。時王誓曰。若若我割完血流不瞋不惱。一心不悶。以求佛者願令我身卽當平復。卽時如本已上 莊嚴論云。時彼帝釋共毘首羯磨供養菩薩已。還于天宮已上

疏。如是等類者。自外諸緣菩薩昔行救生之事非一衆多。是故文中安等之言。此乃蓮花王太子破身肉骨髓。以施病者令休患惱。威德鹿王墮羅網中。九色鹿身以救溺人。雀王之身拔虎口骨等也。 法銑大師具陳此戒對治行相。故彼疏云。五對治者。文云應起常住慈悲心。卽是對治。今隨義別可爲二門。一通二別。通對治者。善性經云。有智之人既受戒已。當觀三事不作惡作。一者自爲。謂自證知此是惡事。我今云何而自欺誑。二者爲世。有得清淨天眼天耳及得他心。 我若作惡必當見我。我當云何而不慚愧而作惡耶。三者爲法。觀如來法清淨無染。得現在利度於彼岸。我爲是法受持禁戒。次別對治略申四意。一起慈悲。於文自說。二觀佛性。如常不輕悉記。一切當得作佛。以是義故應生禮敬。豈容有殺。三念勝緣。如智論云。或可蟻子在前成佛此事難知。若斷彼命與彼無緣不蒙彼化。四念難事。所謂念苦難行苦行。如薩埵王子捨身救虎。如尸毘王割肉代鴿。又如比丘不飲虫水忍渴而死。又如比丘護鵝命故自受鞭撻。又如鹿王代母鹿命。又如船板比丘海水讓板。又如菩薩商主入海採寶海中船壞。以釵自害身載五人得到海岸。 如王夫人以割乳房救飢產婦。此等誠規足爲龜鏡。觀之自勵事容有殺已上 今引此文事須兼用。上來九門文前義竟

梵網戒本疏日珠鈔卷第十三

于時建治二年歲次丙子 九月十五日。於東大寺戒壇院撰

花嚴宗沙門凝然春秋三十七

于後弘安六年癸未十月五日。於同寺再治

花嚴兼律金剛欣淨沙門凝然生年四十四歲

寶永三年龍舍丙戌六月十七日書寫此卷了

●梵網戒本疏日珠鈔卷第十五

東大寺沙門凝然述

第二盜戒

疏。一業道重故等者。非理損盜他所有財是深重業。累患不輕不善至極。本自罪過。違理法爾是業道故。十惡業中第二則立。既是違理作卽得罪。不由違制本自爾故。業道既重更加佛制。由業重故豈不爾乎。此中意說。盜是極惡業道深重。是故如來隨卽制之

疏。二壞禁法故等者。智論第十三云。殺生人罪雖重。然於所殺者是賊偸盜人。於一切有物人中賊。若犯餘戒於異國中不以爲罪者。偸盜人一切諸國無不治罪已上 非唯治罪。亦加重罪及與重罰。諸國皆爾。彼彼國中佛法流布。故加制罪隨禁法也。道謂出家五衆。俗乃在家二衆。其八齋戒卽俗衆攝。道俗七衆卽通大小。大小七衆皆有四重。其中有盜。是故大小道俗之衆同俱制盜以爲重罪

疏。七汚釋門故等者。太賢師云。世間醜謂盜也。如應障道廣招苦故。寧應捨身以避斯咎。何以少財自辱二世。故損依報次正報制已上 此中世醜以爲潤色

疏。九失六度故等者 問。檀攝六度其相云何 答。檀是六波羅蜜之首。行體極寬義門至大。 是故檀度卽攝萬行。 大士衆行無不皆盡。故羅什所譯金剛般若經云。菩薩於法應無所住行於布施。所謂不住色布施。不

●卷第十四缺之

住聲香味觸法布施已上 斯迺擧施一法爲無住上所行之行。 由此施法總攝一切六度行故。無著菩薩般若論頌云。六度皆名施。由財無畏法。此中一二三名修行不住已上義淨譯 世親釋云。爲明此六盛有施相。此之施性由財無畏法。財施由一謂是初施。無畏由二謂是戒忍。施無怨讐戒也 及怨讐處忍也 不爲怖懼故。法施由三。謂是約等。由其正倦勤也了彼情已定也 宣如實法惠也 此是大菩薩修行之處。卽是以一施聲收盡六度已上亦義淨譯 功德施菩薩般若論上云。此布施名中具六波羅蜜。施有三種攝於六故。何等爲三。一者資生施。二者無畏施。三者法施。此中資生施攝檀那波羅蜜。無畏施攝尸羅·羼提二波羅蜜。於未作已作惡不生怖畏故。法施攝餘三波羅蜜。精勤不倦引諸神通。如無所得爲人說故。或彼一切諸波羅蜜爲他開演皆成法施已上 此以三檀攝六度也。雖有三施。正以財施爲盜能治。違故卽制。無性攝論七云。如有頌言。施時無貪無犯戒。無嫉無恚。起慈心。諸來求者便施與。無倦無亂無異見。復有頌言。施性中現有六波羅蜜多。財施·無畏施·法施所攝故已上 此中初頌約行施時相應之法。具攝六度。後頌約就三施攝六。全同金剛般若論也。智論十二及四十五。並說施攝六度之義。恐繁不引」

疏。十乖四攝故等者 問。此與第五有何差別 答。前失所化。能化雖攝所化不受。此就能化。 旣盜彼物卽違布施。 是故隨無愛語等義。能所異故彼此不同。盜戒制意諸師多陳。且法銑云。凡是資財形命本。稟之類保重是同。菩薩理應。常行給濟。以身血肉惠施於人。速具三檀早圓四攝。反行盜竊。惱妨非輕。違慈寔深。制之不許已上 利涉師云。爲不損惱他有情故。爲自成就大人覺故。爲施一切無畏心故。亦爲令得無盡財故。一切衆生以食爲命。若奪財食亞次奪命。是故取者皆損惱他令他怖畏。持此戒者不損惱他。亦施無畏。大人覺者。少欲知足。常施恩惠己之所有。尙以惠人。況彼所有而不便施。又於空界一切有情所受用物我皆有分。 我總不取便以施之。斷一切時遍一切處當施一切物。是故當得無盡堅財已上 事義最要引以潤色。餘師云云。恐繁不引

疏。二與取是盜等者。南山大師戒疏二上作此句云。二與取而是盜。如儉分食。錯得二餅等已上 行宗釋云。二約儉時。食有限量錯得不還。卽成重盜已上是也

疏。 別緣准彼十地對法二論參釋七緣同前者。十地論纂經云。若物屬他所用事。他守護想不生盜心。是菩薩乃至草葉不與不取。何況其餘資生之具已上 論主釋云。 麁重物不與不取。此五種示現。一者身。如經若物屬他故。二者事。如經他所用事故。三者想。如經他守護想故。四者行。惡心取故。如經不生盜心故。五者體。所謂微麁。如經乃至草葉不與不取何況其餘資生之具故已上 此中五名者。一非己物。二有主物。三有主想。四盜心。五離處。此乃地論五緣名也。雜集論中說有五緣。彼第七云。不與取等事及究竟當廣分別。餘如理應思。不與取事者。謂他所攝。若有情數非有情數。究竟者。諸取爲己有已上 此中亦有五緣。一事。謂有主物。二意樂。謂有主想及盜心也。三方便。四煩惱。謂三毒也。五究竟。謂取離本處以爲己有也。 取上二論釋爲七緣。謂非己物獨在地論。方便煩惱唯出雜集。餘之四緣二論俱說。是故參釋成七緣也。探玄記中二論交參以成七緣。所以知者。彼殺戒中二論參釋立七緣已。 云下諸戒中皆具此緣。亦准之已上 已下諸戒直就地論釋成緣相。然初旣有此之要約。故後諸戒必以二論交參成立。瑜伽論五十九云。不與取業道事者。謂他所攝物。想者謂於彼彼想。欲樂者。謂劫盜欲。煩惱者。謂三毒。或具不具。方便究竟者。謂起方便移離本處已上此與雜集而有開合。其體幷數彼此皆同。同雜集故。今疏及玄俱不別擧。此具緣相法銓所立大同今疏。然盜心後方便之前立煩惱緣。此其異也。義寂建立五緣。卽依瑜伽。本賢亦立五緣。此依雜集 其體全同無有別異。利涉五緣。一有主物。二有主想。三起盜心。四作盜業。五離本處。言作盜業者。是與方便也。明曠四緣。一有主五錢已上。二有主想。三有盜心。四擧離本處。惠岳六緣。一他不與。二他物。三他物想。四盜心。五重物。六離本處。此重物者物體好也。不同小乘五錢名重。如此解釋菩薩戒師建立犯緣種種不同。 又小乘律藏犯緣多別。智首律師建立五緣。 一人主物。二人物想。三

是重物。四有盜心。五舉離處。南山戒疏立緣亦同。然行事鈔建立六緣。一有主物。二有主想。三有盜心。四重物。五興方便。六舉離本處。戒疏且略興方便也。東塔律師建立七緣。事鈔六上加重物想。弘律諸師如此非一。今賢首大師於此菩薩戒建立七緣。定盜犯相」

疏。何不云知而言想耶等者。戒疏二上云問。想知二心有差別不　答。有同異也。了境無疑曰知。當境意謂爲想。俱能了境想與知同。然知唯了境。想通迷悟。故與知異。若以此心知是人物。於下闕緣轉想不便。謂實達境非迷忘故。　若謂人物想即順闕緣不乖律文。境想互義已上若以此心等者。行宗解云。若下次明立緣。是非前叙立知有濫。意謂。若具緣中標云知者。　則人謂後闕緣中轉想皆是明了之心故不可立。　若下次明立想順教。以律但有想差不言知故。互即差也已上開宗記二亦明想知差別。大同戒疏。恐繁不引」

疏。盜已於後若知不知一切俱重等者。聲聞戒中盜戒犯相。隨三趣境罪有輕重。謂取人物是波羅夷。非人物者是偸蘭遮。畜生物中有知解者。亦得偸蘭。無知解畜唯得吉羅。今菩薩戒。六道物主取皆成重無有差降。經云。乃至鬼神有主劫賊物。此無蘭故　問。若爾何故經云而反更盜人財物耶　答。此且舉彼常應盜境。多分盜者損人物故。非謂遮餘唯云人物。亦可六趣衆生通言人物。人名通被。是正報故。　人法對明。佛及菩薩名爲人。即此例也。　但是有主而即他物。　不簡凡聖一切皆重」是此大乘菩薩戒義。可至文處委細陳述

疏。次闕第二緣有六罪等者。此中義門大同殺戒。雙闕之中可有二問答。例同前戒故不重出

疏。三於異境無主物上等者。此是欲盜彼有主物。無主物替在有主處。　故云異境。　對前本境。　本境即是境界定故。　此異境上即作疑心。　是即雙闕異境來故名爲闕境。　作疑心故名爲闕心　問。闕第三緣是想差也。是故一切可就本境。　若有異境即是境差。　此乃闕第二緣義也。不可闕此闕第三義。然今何故建立異境　答。想差疑心必是境定。幷是本境不敢改轉。然有疑心異境上轉。雖境同第二緣而疑心在此門。　心緣兩境一不定故。故雖異境。約心異緣以屬此門成雙闕義。闕第二緣亦有此例。於異境上起疑是也。疑是心差。而境差故以屬前門」不言第三。此亦如是。互望可見。法銑師云。闕第三緣作無主想。本迷無犯轉想獲輕。疑則成重不同於殺。制不得故。又菩薩戒本制於心。疑分當本故成重也已上彼師殺戒闕緣中云闕第三緣。實是有情作無情想。本迷無犯轉想輕垢。生疑二義已上今盜戒中闕第三緣不同殺戒。其事可思。與今疏意乃有不同

疏」答善見論云子作惡事等者。南山律師律鈔中一。亦引此文明無主相。鈔批第七大覺律師云。子作惡事父母逐去等者。案見論中。若人兒落度。父母以水灌頂遣去。後時父母死亡。比丘盜如是人物無罪。此據盜其兒無罪也。今鈔准義。此兒既不屬父母。父母死後物不屬兒。其物無主比丘得取無罪也。濟云此外國法爾。今此唐國。如此之物即屬於官不得名爲無主也。鄠音戶縣往年中有一老人。唯有一兒。其家巨富。兒每日打輸錢前後三百餘貫。其父語兒令休。三恐其罪猶作不已。即遣奴縛取兒。不對母前罰。恐母慈不能忍。乃將向終南山谷中繫樹。從足至頭段段切割。既殺之後乃報婦。知其財物既多。老公死後官並收取已上靈芝釋云。見論約人家以明。西天可爾。此土屬官。則非無主已上漢地風儀歷代則爾。疏引多論有二種相。鈔中所引其相爾。靈芝釋云。婆論二種。初即可用。第二須約國亂。無主物處亦無官典守護。取則亦無過。封相即封土作疆界處已上鈔批云。二國中間者立有兩解。初云。前王已終後王未立。其中時節名二國中間也。又解約地界論之。如昔秦晉二國中間疆界。上齊花岳山。晉家據山東。秦據山西。中間山有七八許里。兩國不攝是也已上立律師二解中。初釋與論後段何異。後解是好諸師皆同。簡正記第十景霄律師云。二國中間兩邊封相等者。　如五天之外二國分疆中間有隔。或河或山或林或樹。此處有物不屬兩邊。　是名無主。此亦西天之事也已上又云國破王走後王未統等者。　前王已去無我所心。後王未統未爲正主。於其中間是物無主已上事鈔引彼二論已云。即如俗令山澤林藪不令占護。若先加功力不得盜損已上簡正記

云。即如俗令等者。南山指此方俗律。山澤是國內不令占護。其間任取猶名無主。反顯前又二國中間故成無主也。若先加功力者。更進退解可知已上 資持云。 即下一種據俗令者。恐是唐令。既不令占即無所屬故。是無主。若下今判加功。占據還成有主已上得不得相事義可知

疏。有說盜佛物不得重罪等者。定盜佛物之罪輕重總有二段。初約聲聞律藏明之。後就菩薩戒宗判之。就小律中亦有二家。一智首律師·南山律師·玄惲律師等所說。二法礪律師·定賓律師等所判。 今此所引即是南山律師所判。故事鈔中一云。盜佛物者。正望佛邊無盜罪。由佛於物無我所心無惱害故。但得偸蘭。以同非人物攝故。十誦盜天神像衣結偸蘭。涅槃亦云。造立佛寺用珠花鬘供養。不問輒取。若知不知皆犯偸蘭。若有守護主者。三寶物邊皆結重罪。無守護主。望斷絕主福邊結罪。故鼻奈耶云。若盜佛塔聲聞塔等幡蓋。皆望斷本施主福邊結罪。故五百問中。塔上掃土淨地棄之。不得惡用。摩得勒伽云。盜非人廟中物。有守護者犯重。十誦盜佛圖物精舍中供養具。若有守護計直成犯。善生中亦從守塔人得重罪。不望佛邊結之。所以約守物人結者。如盜人物中分別已上釋曰。正望佛邊無盜罪者。無有重罪故云無盜罪。依次下文但得偸蘭。非謂全無盜罪也。資持云。同非人者。若據非人。鄰卜而取非無我所。但望惱徵與人相隣。今殿塔靈儀有同神像故得例同已上 言十誦盜天神像衣者。上既令同非人物攝。故今引文顯罪分齊。例同之義即極成焉。言花鬘者。鈔批云。應師云梵言摩羅。此云鬘音蠻案西域結鬘師。多用蘇摩那花行列結之。以爲條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。經云天鬘·寶鬘·花鬘等。並是也已上 言若知不知皆犯偸蘭者。鈔批亦云。立云比丘盜此纏知得罪。亦犯不知得罪。亦犯由事是可學。以出家人應合學於聖教。 以不學故不識此罪相。故使知與不知俱結罪也。不同了教之人迷心不犯也。有人云。此檀越供養物以屬佛故。 不問知是有施主纏及不知是有施主纏。但望佛邊結蘭。由屬佛故佛邊結罪。由佛於物無我所心但得蘭也此解亦好。以順鈔文意。制盜佛物之義也 又解云。若知不知者。知謂了教之人。不知謂迷教之人也。以盜佛物故得蘭。而言知者。識知教相故犯得蘭。若不學問。迷於教相而盜此物。謂言無罪。佛言不以無知故得脫。故曰知與不知皆結犯也。此解爲正已上資持云。不問取者。即盜相也。知即識法故違。不知謂愚教迷犯。言犯蘭者。正望佛結。有主掌經家不論。然罪名雖輕據業則重已上 此同鈔批所擧後解。言望斷施主福邊結罪者。 資持准判云犯夷。此丘尼鈔直云結重。鈔此段意必定可重。望佛是蘭。 今反此故言塔上掃土淨地棄之不惡用者 問。何故引此文耶 答。資持云。引此似證損福已上 深有理也。 言盜非人廟中物等者。 上之十誦天神像衣。 望正主故結偸蘭遮。今此望護即結重夷。非人既有兩結。佛物其事亦爾。如此准例。是故引之。資持云。佛圖即全梵語。或召塔者。亦以藏佛遺身。從人爲目已上言如盜人物中分別者。鈔下文云。善見云。比丘爲他別人乃至三寶守護財物。若藏愼掌護。堅鏁藏戶。而賊比丘從孔中屋中竊取。或偪迫强取。非是護主能禁之限者。望本主結罪。不合徵守物人若徵犯重 若主掌懈慢不勤掌錄。爲賊所偸者。守物比丘必須償之。不望本主若不還者。守護結犯已上今此所指主掌懈慢護主償之。故望護結。首律師四分律疏第四云。正望佛邊無罪。由佛於物無我所心。 無惱害故已上 文義成立與鈔全同。玄惲律師毘尼討要解釋亦同。恐繁不引。此中諸師總相意說。盜用佛物。正望佛邊非是重夷。唯結蘭罪同非人物。無我所故。此是立義會違文云 問。若爾何故餘諸律等。分明判云得波羅夷 答。首律師云。言得重者謂望護主結已上 此會僧祇結重之文。南山律師引鼻奈耶摩得勒伽等。或望護主或望施主。即如前引。 上是南山師等一家取立義竟 問。此有說中亦引涅槃及善生經。會釋成立。 何故今科云聲聞律義 答。疏下文云。今依此經菩薩戒宗。今對彼言故。前二說名爲小律。南山律師等正釋小律故。然亦不遮大乘戒義全同小律。 是故兼引大乘律教釋成此義。即如善生經等是也。或可涅槃說小乘事。兼正義通不相違也

疏。有說一切俱重等者。此是第二相部法礪律師等義。故礪律師四分律疏第二云。盜佛

物得何等罪。此律無文。准祇犯重。故彼云。摩摩帝供養僧者佛亦在中。 便持塔物供養衆僧。佛言用者夷。此作僧用猶夷罪。自爲私取事容不重。又復餘趣報劣盜得輕徭。不類人趣。佛境尊高故同人重。十云。盜精舍中供養具。佛言。有守護者計直犯重。此據不定屬佛之物。須言守護已上 釋曰。此師意說。盜取佛物。直望佛體結波羅夷 問。答爾何故十誦望守護主結重。皆須望佛結重夷故 答。此物不定屬佛。是故望護結重。此一家意如此會也

疏。答有神守非無護主者。是第二師通伏難也。謂有難言。佛物望正主其義寔可爾。塔是依報非是佛身。然其結罪望何物耶 答。塔必有護塔神。望彼得重夷也。此是約冥望幽靈故。又有護塔人。望彼得重。此乃約顯通途人故。十誦佛圖望守護結。善生經中望守塔人。並是望其顯露人也。上是南山相部二家所立義竟。斯迺上古相承各立義途者也。後有西太原寺東塔懷素律師。判定此事。故開宗記第二云。然盜佛物此律無文。祇中犯重。彼文第二云。比丘作摩摩帝。若塔有物衆僧無物。便作此念。供養僧者。佛亦在中便持塔物。供養衆僧。佛言夷。此作僧用尚結夷徭。況盜入私不成極罪。又復餘趣報早盜得輕者。佛境尊高事容不重。又解盜得蘭罪。以佛於物無我所心不生損惱。義同非人。故涅槃第七云。若有長者造立佛寺。以諸花鬘用供養佛。有比丘。見花貫中縷不問輒取。犯偸蘭遮。又十誦五十一云。若盜塔寺精舍中供養具。若有守護隨計直犯。若不直不五錢偸蘭。既望護主成重。 明知約佛不重 爾者如何僧祇成重 答。或可更應別有護主。或損本主施佛功德。故奈耶第一云。若盜佛塔寺物者。謂擅越施與塔寺。斷彼施主福結罪。又解今詳聖教。重輕等文佛物罪中應分二類。謂佛在日盜得成夷。以親是主攝物差別。若涅槃後但犯蘭罪。以入非情數中。不同現在故。婆沙正義於佛處得罪。 如人盜聖僧錢必得重罪。以上座身現在自爲物主。 若盜餘般圓寂者財。非親爲主。但獲蘭罪。又如有人身若現在。盜望現主結以夷名。或若死後立廟安物。若有盜者但獲蘭徭。佛境亦然寧不同此。比以諸文不定說者。懷疑作此挍量。可袪情惑已上

釋曰。此文之中總有三解。初義卽當相部師說。次義是當南山所說。第三解釋卽是東塔律主正義。此正義意。約就如來在世滅後。以分結罪輕重差別。 此乃依彼有宗婆沙正義所說作此決判。此是所謂東塔別義。彼師總相雖作三解。至第三解置今詳言。是故後解卽彼正義。然前二義隨舊舉之。東塔律師既依婆沙成立此義。若加此義。小乘宗中總成三義。然今疏中唯舉前二。不舉婆沙所說之義。此且隨其漢地舊義。列此二家所說而已。大毘婆沙唐朝具翻。論有此義。東塔取之。然今疏主賢首大師。與素律師同時行化。魏國西太原寺者。大周則天大聖皇后之所建立。彼寺總有東西兩塔。滿意律師卽居西塔。懷素律師是住東塔。此之二人並道成律師之弟子也。道成是法礪律師上足弟子也。道成律師正弘毘尼兼弘花嚴。賢首大師創承花嚴于道成律師此依古傳所說 稟受戒律于滿意律師。滿意授之觀音寺大亮律師。大亮乃與賢首大師是同學也。大亮授之曇一律師。曇一授之淸涼澄觀大師。戒律相承一方如此。懷素賢首行化同時。東塔新章雖用婆沙。且隨古舊略舉二說。 又嵩岳定賓律師。 作飾宗義記釋相部疏。義同則隨疏補贊。解異則自作義判。取捨隨理不事儻焉。至佛物結罪者。雖隨疏釋而存取捨。又破南山師所判之義。不許佛無我所之解。彼師正意同婆沙說。佛在世時望佛結重。如來滅後定無夷罪。卽與東塔律師義同。 今引全文顯所判相。飾宗記第四云。佛物祇夷。損正十據護夷。涅槃雖蘭義唯應吉。多盜像蘭。奈耶亦棄。如章引祇第三。摩摩帝用佛物事。此據佛在示同人趣。南州所攝故同人夷。若言無我應同北方。亦應許偸羅漢等物。法相便亂理不應然。無我據方不得別判。且如北方。衣食自然豈同三方。功力方得佛既受施。示攝財物義同功力。何類北方。故盜成重。章中復引十誦五十一。有護計直滿夷減蘭。五十七亦云。有一比丘盜佛圖物。佛言有守護者計直具足夷。然章云不定屬佛者。意說。由其護主處分據與佛用故云不定。若定屬佛卽同祇夷。何須據護。既言據護。故言不定。此未必然。但文且據損護非正。如論損正還同祇判。若涅槃後定無夷罪。以佛在月有人主義。滅

後但有福田攝受。無人主義。佛攝受者。如前已引婆沙證也（私云。飾宗上文明物主中。引婆沙論百一十三。故今指彼。至下可引）然南山云。正望佛物無其盜罪。無我所故但得蘭罪。同非人物。今詳望佛無罪。違背婆沙言同非人。自乖無我。南山又引涅槃第七。若有長者造立佛寺。以諸花鬘用供養佛。有比丘見花貫中縷。不問輒取。犯偸蘭遮。若知不知亦如是犯（已上經文）崇引此證佛物蘭。此義不然。經中蘭罪與律不同。故彼經云。若有比丘犯突吉羅。忉利天上日月歲數八百萬歲墮地獄中。何況故犯偸蘭遮罪。此大乘中比丘犯蘭。不應親近。何等名爲大乘經中偸蘭遮罪。若有長者造立佛寺。乃至廣說。既言犯吉。忉利天上歲數如前。目連問經即不同此（私云。本疏第二引目連問經六聚犯報。即飾宗此卷要略釋之。故云如前）又經說言何況犯蘭。故知蘭罪歲數更多。亦不同律。又言。何等名爲大乘蘭罪。故知非律相也。又言若知不知亦如是犯。豈容律判不知成犯。若爾正盜佛邊當言何罪　答。且准多論盜像得蘭。今盜佛物理應輕輕罪。且如多論第二云。若盜佛像爲供養故無罪。若爲得錢轉賣得錢蘭。盜經不問供養不供計錢得罪。若盜舍利蘭。十誦五十一亦云　問。若盜佛舍利何罪　答。蘭罪。若尊敬心作是念。佛亦我師。淸淨心取無罪（已上律文）今詳此文。言盜像等定無護主。若不爾者。縱取供養損他護主。寧容無罪。既是無主由賣得蘭。此蘭定望佛邊以結。由佛攝受像舍利等利益衆生。故造像經及報恩經第三說。優塡造像。佛摩像頂讃益未來。今由無慚賣而得直。故得蘭罪。五百問云　問。比丘賣佛像有何罪　答。同賣父母　問。無主可然。有護何罪　答。像舍利等不可論價。但可望彼造作之功方求之費計直而結也。上來且辨盜像等蘭。護佛物理不同此。謂佛像等。佛本攝受爲末代師。輕心轉賣故得蘭罪。論其佛物。佛但攝受爲供具等設。若盜取其過稍輕。佛雖無損不應故吉。然諸不應是律相故。見論第九云。突吉羅者。不用佛語。突者惡吉羅者作。惡作義也。涅槃花縷異相如前。故非成證。然鼻奈耶宗途異此。彼律第一云。若佛塔等取者。爲成棄捐下受。聲聞塔亦爾。謂檀越施斷彼施福。爲成棄捐不受（已上律文）此即異宗之義也。婆沙不許施福邊斷。理實施已檀越非主。塔邊豈夷。又不應言此是望護。即損護文中何用論其斷福（已上飾宗記文）雖文繁廣。而爲顯相具載一段。於中與他取捨同異其相易知。此乃同東塔師所用之義。而亦破彼開宗記中涅槃結蘭。如名用之成吉羅義。又飾宗文中廣明盜佛結罪之義。此雖至下可引。因上盜物而來。是故今具連續引也。所引毘奈耶律棄捐不受者。靈師解云。波羅夷翻爲棄捐。捐亦棄也。不受即不共住也（已上）此乃波羅夷不共住也　問。偸盜之罪必望主結。言其之主總有幾種　答。諸律所說種類非一。總而言之不過二主。礪師疏云。一是本主。二是護主。護主邊盜有損守護義。理合徵償。望護主結罪。若望此物不合責償。無損護主義者。望本主結罪。不得望於二主雙結二罪。以其財無二屬義無並損（已上）南山律師亦立二主。然有開合至下可引。飾宗四云　問。諸律通論皆立二主。望本主結其義容成。若望護主違婆沙論。百一十三云　問。若盜如來窣堵波物。於誰處得根本業道　有說。亦於國王處得。有說於施主處得。有說於守護人處得。有說於能護彼天龍夜叉非人處得。如是說者於佛處得。所以者何。如世尊言。阿難當知。若我住世有於我處恭敬供養。乃涅槃後乃至千歲。於我馱都（此謂堅實。如來體骨舍利之異名也）如芥子許恭敬供養。我說若住平等之心感異熟果平等平等。由此言故。世尊滅度雖經千歲。一切世間恭敬供養。佛皆攝受（述曰）論中正義既不許於護王邊結。何非違律　答。經論多說業道之相。戒律結罪差互不同。故成論第十二云。得罪福異結戒法異。古來多引經論斷律。不應不思也。且大意者。身語意業皆成業道。戒律獨意。是污非犯身語二中業道有犯戒律心犯。論其輕重未必稱業。如殺畜等。若戒律犯不必業道。如殺草等。今准婆沙但判業道。望佛成業。其義已成。儻全無護。應無業道。今律中意欲剌夷等。儻若了知此物有護。若其盜取護人酬還既損護人。寧容不犯故不違論也。或若有護。始終迷心決謂無護。於此心中盜塔物者。准論即於佛邊得罪。後償了知護主已。信應還護主可逸夷罪故。斷事應審問心也（已上此問答意。於制教中。就護主邊亦結重夷。不關業道。文義可見

疏。今依此經菩薩戒宗一切皆重者。此是後就菩薩戒宗定犯輕重。今此大乘菩薩戒宗。盜取佛物即是重夷。同小乘宗礪律師義。佛是正主。望損正主故是重夷。即與僧祇律所說同故菩薩戒盜用佛物。望如來邊直結重夷

疏。涅槃經約小乘說故者。此釋難也 謂。有難言。彼涅槃經是大乘教終窮所說。彼既望佛結偸蘭遮。何故違彼直云重耶 答。彼經大乘且說小乘戒律罪相。非是自分大乘義意。是故彼經判爲偸蘭。今依大乘實理故。直望佛結重 問。涅槃經中菩薩具持乃至吉罪。即是息世譏嫌戒也。今所擧蘭即可菩薩所持偸蘭。何故以彼偏屬小乘 答。菩薩五篇彼經旨歸。今且就小明其罪相。與彼菩薩所對不同。事既不同不可一混。太賢師云。然涅槃說小乘戒。菩薩不爾。但有主物皆犯重故已上 與今疏主所判全同。今疏主意。涅槃結蘭判爲說小。即同南山所判之義。今菩薩戒既不同彼。 是故望佛直結重夷

問。涅槃偸蘭是就大乘。故彼經第七云。此大乘中比丘犯蘭。不應親近。何等名爲大乘經中偸蘭遮罪乃至販賣。犯偸蘭遮既云大乘。何云說小。是故賓師涅槃結罪判爲大乘如何 答。經言大乘者。約能說之教故。然不遮其所說是小。由是義故。 賓首·太賢俱判。名爲說小乘戒。但賓律師爲大乘者。彼是別途。彼偸蘭遮判爲吉罪。不可同今所釋之例。或可涅槃隨轉理門所說。既同小乘戒相。是故判爲約小乘說

疏若盜佛像等者。事鈔云。必盜而供養無犯。薩婆多論盜佛像。十誦中偸舍利。並淨心供養。自作念言。彼亦是師。如是意者無犯。摩得伽中盜佛像舍利。不滿五故偸蘭。滿五犯重。薩婆多云。謂轉賣者已上今疏主言偸心犯者。爲轉賣故必有偸心。簡爲供養非偸心故

疏。此菩薩戒不待五者。所引伽論滿五犯重。彼是小乘今即異彼。故明自宗結犯分齊。經言一錢一針一草。是故約此直明分齊。開宗記第二云 問。盜物結業如上所明。 未知佛像合得何罪。多云。爲供養故無罪。若爲得錢轉賣偸蘭。十誦亦言盜得偸蘭。若尊敬心作念。佛亦我師。淸淨心取無罪。此應無主。或本心通若也本主無心兼爲但自供養計直成重。故伽論第八云。取佛舍利有主爲自活偸。滿五夷。不滿蘭。若憎惡取。彼此俱無偸蘭。爲供養故。佛是我師。我應供養。滿五吉羅已上由心淸濁罪非罪異

梵網戒本疏日珠鈔卷第十五

建治二年丙子九月二十三日。於東大寺戒壇院述之。于時年齡三十七

弘安六年癸未十月二十一日於同寺再治

華嚴宗沙門凝然年四十四

寶永三年龍舍丙戌 九月下弦書寫此卷了

右筆 亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十六

東大寺沙門凝然述

疏。二法物者一切皆重者。此法之中總有二種。法物及法。大同已前佛物及佛。今此所結卽法物也。物既屬法故盜結重。然其結罪所望之者境界非一。如下明之

疏。若盜經論等者。此明盜法。法有四種敎理行果。今擧敎法。其理行果無可盜取。敎是能詮卽名句文。若兼所依亦取語聲。此之四法卽有可盜之義。如下六塵中明。今言經論者。就色經卷明之

疏。五百問云不得口吹經上塵土等者。彼論中有二箇問答。今此取要引二答言。彼論具云　問。經上塵土草穢得吹去不　答。不得吹。吹犯捨墮已上　又云。問。戒律不用流落可燒不　答。不得。不知有罪燒捨墮。若知燒有罪。故燒犯決斷。與方便破僧同。亦如燒父母已上　所以不許口吹者何。資持記云。竊詳論意。恐成觸汚。輕慢經法。須以淨物拂拭。不可口吹。故制罪耳。舊云損色。未必然也已上　故不許也。論犯決斷者。卽偸蘭遮。　疏云得重罪者是也。　言與方便破僧同者。以火燒壞法故。　言如燒父母者。以聖敎力大法身由生故。　此乃同犯三逆。　故得蘭罪。謂破僧·殺父·殺母也。　若合父母卽二逆也

疏。❶云不知有罪犯輕者。卽論云捨墮是也。

准資持記。燒經犯者。且望無主作此判斷。必是有主卽望掌護結重罪也。資持亦云。古云。如燒故經。安於淨處。先說是法因緣生偈已焚之。此乃傳❷謬。知出何文。引誤後生陷於重逆。疏云。有人無識燒毀破經。我今火淨謂言得福。此妄思度。半偈捨身著在明典。兩字除惑亦列正經。何得焚除失事在福也。準此明誠足驗前非。必有損像譏經淨處藏之可矣已上　大覺律師。景霄大師等皆引戒疏顯過不輕

疏。准借他經論疏抄等不還皆重者。此約主決心不還相爲言。事鈔云。十誦借經拒而不還。令主生疑者偸蘭。此由心未絕故爾已上　鈔批第七（大覺律師）釋此文云。謂借既不還索又不與。主卽生念爲更還我爲永不還。所以得蘭。若主絕心定知不還而犯夷也已上　得罪輕重其相可見

疏。盜他祕法犯重者。律鈔亦引此經之文。簡正記第十解云。祕法者。藥方要呪術等例。謂此祕方有其價直。盜寫得重。佛語無價。但約紙墨書功以論。故不類也已上。資持記云。盜寫祕方此非經敎。與法類故。須約前人悋護計直定犯已上

疏。答不例以像可遙敬等者。智首·南山·法礪師等皆陳此義。且律鈔云。佛得遙心禮敬。法須執文讀誦。故地持云。不現前供養名大大供養等。若欲互擧亦互結犯。如人造像專心爲己不通餘人。可不結重。造經爲他隨能受用。豈可結罪已上　資持記遙心敬者。過去色相意可緣故。執文讀者。現前色塵眼可對故。縱能暗誦亦容忌故已上　所緣佛境實通三世。對現在色且云過去。引地持者證遙禮義。　鈔批云。不現前供養名大大供養等者。案地持論云。云何菩薩供養如來。略說多種。一者身供養。謂於佛色身而設供養也。二者支提供養。謂若菩薩爲如來故。若供養偸婆。若窟若舍若故若新。是名支提供養。三者現前供養。謂面見佛身及支提而設供養也。四者不現前供養。謂若菩薩。於不現前如來及支提心念供養。爲一切佛故。爲一切如來支提故。是名不現前供養。又若菩薩於如來涅槃後。以佛舍利起偸婆。若窟若舍若一若二。乃至百千萬億。隨力所能。是名菩薩廣不現前供養。以是因緣得無量大果。常攝梵福。常於無量大劫不墮惡道。若菩薩如來及支提現前供養得大功德。❸德不現前供養得大大功德。若共現前不現前供養。得最大大功德也已上　鈔家所引對論可見　問。汎論法及物。望誰而結犯　答。此亦異說釋家非一。南山師云。法是非情無我所心。律中結重者。望守護主結也。文云。時有比丘盜他經卷。佛言。計紙墨結重。佛語無價。故十誦。摩得伽。薩婆多並同望護主結。五分盜經者。計紙墨書功滿五犯重。摩得伽云。偸經物滿五得重。不滿犯輕已上　資持云。佛是有情可同非人。法則不爾。俱望掌護以論犯故已上　又云。四五二律約計紙墨言通兩主。十誦·伽論明指護主已上　言。

❶云＝若？　❷（謬）十不？　❸〔德〕一？

二主者。卽是護主及營務主。此營務者是本主也。然其本主兼有護義。景霄師云。法是非情無正主結。律文犯者望護主論已上　鈔批云。文云時有比丘盜他經卷等者。首疏問。結集後方有經卷者。何故條部律云。諸比丘盜他經卷。計紙墨犯夷　解曰。佛在時雖無都集三藏。結集經卷則不無。諸比丘有小小別集記錄經卷者也已上　前是望彼護主義境。　賓律師云。儻若無護理應損正。應言亦望佛邊結罪。以法及物三世諸佛同所攝受。儻盜亦吉。上來佛法二物。雖吉業報極重。故涅槃若知不知亦如是犯。不知尙犯良由極重已上　法礪律師。定賓律師俱存約望護主之義。然若無護亦望佛結。此唯賓師建立此義。非礪律師作此解也。佛法二物得吉羅者。　如前已引。斷簡涅槃偸蘭之言。以爲突吉羅分齊也。　此是亦望損正義也。今菩薩戒宗意。　既云一切皆重。　盜法及物皆望法體。法體卽是正本主故。　法是非情。雖無攝受就尊勝義。是故取之卽得重夷。或可隨轉理門望護主結。或望營主及佛結犯。不乖通相所說義也　從此已下盜僧物相

疏。　僧物有二種一廣大二限局初中二一十方常住僧物等者。　此中所說廣大。　限局各有二種。　是故總成四種僧物。　所謂十方常住。十方現前。衆僧。別人是也。此衆僧物應名現前衆僧物。　此別人物應號現前別人物。然己分覺各屬別人。不問現前及不現前。各望別人結其罪愆。　是故第四唯名別人。　不同第三必是現前衆僧物也。　然總辨釋僧物種類。　古來律家諸師非一。　結罪輕重隨亦不同。　南山律師立四種僧物。　謂常住常住。十方常住。現前現前。　十方現前也。　玄惲律師所立亦同。其源並依智首律師　問。四種僧物其相云何。　一一結罪輕重云何　答。事鈔云。然僧有四種。　一者常住常住。　謂衆僧厨庫。　寺舍衆具。　華果樹林。　田園僕畜等。以體通十方不可分用。　總望衆僧如論斷重。僧祇云。　僧物者。　縱一切比丘集亦不得分。此一向准入重攝。二者十方常住。如僧家供僧常食。體通十方唯局本處。若有守護望主結重。同共盜損應得輕罪。　僧祇云。　若將僧家長食還房得偸蘭。善見云。　若取僧物。　如己物行用與人得偸蘭（准共盜僧食）　若盜心取隨直多少結。是名第五大賊（准似有主）　毘尼母亦爾。薩婆多。　善見不打鐘食僧食者犯盜。　又空寺中客僧見食盜噉者。隨直多少結罪（準此如上偸蘭）　三者現前現前。必盜此物。　望本主結重。　若多人共物一人守護。亦望護主結重。四者十方現前。如亡五衆輕物也。　善生經云。　盜亡比丘物若未羯磨。從十方僧得罪輕（謂計人不滿五。但犯偸蘭）　若已羯磨。望現前僧得罪重（謂人數有限。則可滿五夷）　若臨終時隨亡人囑授物盜者。　隨約所與人邊結罪已上　釋曰。雖同僧物約事有異。是故僧物四種差別。鈔批云。　常住常住者。　亦名局限常住。局約此處故曰常住。卽此當處亦不得分。復曰常住。　故曰常住常住也。　言局限者。唯約此界限不通餘寺。　恒供養別住故云然也已上　常住常住盜得重夷。　鈔批亦云。十方常住者亦名四方常住。　謂義通域外卽曰四方。事局方中卽曰常住。故云然也已上

問。十方常住其體是何　答。戒疏云。如飯餠等現熟之物。本擬十方作相同食是也已上　資持云。有疑醬豉爲熟物判在十方者。今以意分不同生熟。　但使來入當日供僧限者並歸前攝。如貯畜鹽醬。　是常住常住。　取入日用卽十方常住已上　言前攝者。　卽常住常住也。由此義故穀米鹽酢飯麨菜什。如此等物當日供者。　皆是十方常住僧物。　此十方物結罪相者卽得偸蘭。此望十方僧衆結之。若有守護如文結重　問。　何故此物望僧得蘭

答。戒疏云。以僧分業無滿五故已上　此意說云。十方僧多。卽以此物望十方僧不能滿五。是故唯結偸蘭遮也。　資持云　問。常住亦無滿五。何以重耶　答。分不分異重輕致別已上　常住常住不能分與。是故得蘭。十方常住一切僧衆來此而用。　故望一切結偸蘭罪。　善現論中第五賊者。　彼論說有五種大賊。其文甚廣。資持記主取要引云。　善見五賊並謂竊法求利故。彼云。非梵行自稱是梵行受諸施者。　名第一大賊。　而惡比丘偸善比丘法求名利養。名第二大賊。謗諸賢聖偸竊聖法。名第三大賊。以僧重物餉致白衣妄取其意。是第四大賊。第五如鈔引已上　鈔中准唯第五賊故　問。　現前現前其體是何

答戒疏云。　如今諸俗。　以供養僧無問衣藥房具並同現前僧也已上　鈔批云。　立云物體

其相如何。如今計齋轉經得物未分。望本主結。以物猶屬本主。別人非望衆僧而結罪也。亦如有人施安居物未分。若盜亦望本施主結其重也已上 又云。現前現前者。宜亦云。當分現前僧物也。謂。如供身衆具限分衣食。猶事局別人非通僧結。今言現前現前者。對下門十方現前得名也。下門則義通內外。卽曰十方。立法遮分故曰現前。今此義局現在故曰現前。更須分給。復曰現前故曰現前現前也。有人云。一曰物現前。二曰僧現前。故曰現前現前也。下文十方現前者。十方屬人。現前則屬物也已上 現前現前得名可見。此物結罪一切得重。鈔批云。十方現前物等者。謂情通內外立法遮分。故名十方現前物。以情通內外卽曰十方。以立法遮分攝入現在復曰現前。故曰也已上 言如亡五衆輕物者。❶此物體。資持云。文出一相。或是檀越時非時施並同此攝已上 故戒疏云。如僧得施及五衆亡物。此之物體屬十方也已上 盜此十方現前物得偸蘭遮。以望十方不滿五故。四種僧物結罪如此。東塔律師立二種僧物。故開宗記第二云。僧物分二。一十方常住。二十方現前。其常住物盜得夷罪。文中但言屬主不簡僧別。僧既成主盜理成夷。其罪或望護人或於僧結。此物十方僧衆若有可分之義。可使不滿五故但結蘭罪。然十方衆既不合分。如何約彼而而成輕罪。但望十方有共用義、又僧祇第三云。比丘作摩摩帝。塔無物衆僧有物。使作是念。天人所以供養僧者。皆蒙佛恩供養佛者。使爲供養僧卽持僧物修治塔者夷。將供佛用侚結夷惩。況費入私不成究竟。又五分二十八有比丘。盜心貿僧好物生疑問佛。佛言貿直五錢犯。又大集經三十三云。是諸比丘乃至未盜衆僧田宅。園林奴婢。駝騾牛驢如是等物。難可了知。是名破戒初相。若盜如是等物。是名破戒等相。是相出已失比丘法。是波羅夷非沙門。不得與如法衆僧同共止住。應當擯出 爾者如何此及餘文有結蘭者 答。此文不據盜損。且結礙僧用罪。善見第十如己物行用蘭者。不言有盜心。其次卽云。若以盜心取者隨直多少結罪。以此取文極須思審。多論直言僧物不定色類。或是十方現前。望人不滿五結。次十方現前者。如僧得施及亡比丘物未作法前。理望十方不滿五故結以偸蘭。若已羯磨竟卽准羯磨數結。故婆沙云 若盜命過苾芻財物。於誰處得業道 答。若巳羯磨於羯磨衆得。若未羯磨。普於一切善說法衆處得。俱舍亦然已上 懷素律師二種僧物。結罪分齊其相如此。相部律師不立別相。故彼疏云。言僧物者此律但言有主。僧亦成重。下文蘭者此急心蘭。本非永損。祇云。僧物佛用佛言夷。故盜明重。十云。盜僧物五錢已上重蘭。四錢下輕蘭。隨根之教不得和通已上 諸部僧物結罪輕重。隨根異說不可和會。簡正記第十云。西塔疏並至此一節更不敢許量。但云此是隨根之教等已上 此西塔者。源似指彼相部律疏。西塔卽在西太原寺。滿意律師居彼西塔。弘相部疏。擧世皆號西塔律師者。乃滿意律師是也。故從能弘之處目所弘之疏也。東塔律師破南山四例云。今詳此說轉更違文。但是解者隨情妄爲階級。且如第二物類豈得唯蘭。第三物中屬別非衆已上 次下卽云。故今正解僧物分二。一十方常住。二十方現前已上 懷素律師既破南山別立二例。然此二例物體少寬而有所闕。南山四例物體各局。攝事窮盡 問。寬狹相何 答。簡正記云。東塔疏不許南山立於四種。彼破云强加階級。今合爲二。一是十方常住。二是十方現前。不用常住常住及現前現前二也已上 如此所配二例俱狹。飾宗記云。上來四例崇但分兩。一者但立十方常住。卽攝初二除其第三。以是別屬非是衆物。此義不然亦是衆物。二者十方現前。卽是第四已上 此所配意。東塔二例卽攝南山四種之中三例。除其現前現前物。故由此義東塔二例少分寬攝。既除現前現前故有所闕。言亦是衆物者。此是賓師破東塔義救南山也。東塔師意謂。彼現前現前非是衆僧物。唯是別人物。是故質云亦是衆物。既是衆物可立此物。而不能立故有所缺。飾宗次下文云。今詳南山分爲四例。其義無違有別相故。若論斷罪理恐不可已上 故定賓師用南山師四例之義、不明東塔。是故飾宗次上引用南山四例。而廣辨釋一一相狀。然判罪相不全同彼。文云理恐不可者卽是也。然賓律師

❶此下一字脫歟

總判常住僧物亦有別途。故飾宗云。今詳僧物諸部兩斷乃至第一例者如章引祇第三。僧物佛用佛言得夷。五分二十八亦云。有比丘盜心貿僧好物。佛言直五錢犯。准此兩文據損正主。此物乃是十方共畜。義同一主。一一比丘各各遍攝十方僧物。以彼所有同我有故。展轉相望無非是主。其猶一處同居有物。父攝一家一切財物。子兄弟等各皆遍攝。僧物亦爾。同一家有故。但一五即得夷愆。第二例者如章所引。十誦僧物五錢重蘭。四錢輕蘭。多論第三亦云。若盜僧物五錢已上重蘭。四錢已下輕蘭。而報甚重已上論文章云。隨根之教不得和通 今詳多論意同善見廣引見論故見論中即有兩斷。此即證成二例義也。上來二例。望義不同據理惟竅。祇五爲勝已上飾宗言章是礪疏也。礪本疏中引僧祇律及以十誦。全以此二即爲兩斷。非是僧物種類有差。唯是判罪輕重而已。然礪師疏引律下文惡心蘭。賓師判爲不入兩斷。礙僧受用非盜攝故。此之兩例既在常住常住中攝。賓師總明僧物種類。全用南山四例義也。顯正記主玄暢法寶律師。破東塔師救南山義。故彼記云。必若但分二者。今將衆具田園等與十方僧。共分應得。今謂此物一局此界。二假使十方大地僧總集。亦不得分。名爲常住常住。若不立此何位攝之。又將現前現前常住攝歸。十方現前者。且如有人將物直施此界現前僧。今使通十方僧分得否。今謂此物現到。是物現前。人數有限。是人現前。若將此物通十方僧。望現在人應得不得合犯罪。如斯處斷暗託甚矣乃至今師特立四名收攝。方爲盡理已上 如此破汚成南山義 問。定賓師意。四例僧物與南山師同異相何 答。結罪輕重與南山師二同二異。定賓師意。四種僧物皆得夷。故常住常住總有二例。引善見論爲其誠證。故飾宗云。善是第九云。若房舍施與四方僧。若比丘欲諍取此房不成諍。取無的主故不犯重罪。此論前文云。諍菌得勝菌主作失相。比丘夷。故知諍即盜也。又第十云。盜戒有五事謂五緣是 若一事二事不犯重。若具二事蘭吉。准此文意。由無的主是闕緣蘭。然崇判云。多論僧物不定色類。或是十方現前者非也。見論十二云。復有比丘。取僧物如己物無異行用與人得蘭。若以偸心取者。隨直多少結罪。准此見論望無的主判無重罪。復望損僧云計錢犯。故見論中即有兩斷。此即證成二例義也已上 見論四文。第九卷文有輕及重。第十之文一向前二犯輕。第十二文亦有輕重。用如己物既是得蘭。隨直多少多即得重少即犯輕。是故見論總有二例。由此義故。多論第三五錢已上重蘭等文判同見論。不許相部之隨根之義。故飾宗次上文云。章云隨根之教不得和通。今詳多論意同善見。故善見第九云。等如上已引 常住常住雖有二例。得波羅夷爲結罪。本望損正主以結重愆。其正主者謂僧是也。十方共畜義同一主。盜用五錢總得一夷。如上已引。次十方常住物結罪相者。此亦望十方僧總得重夷。故飾宗云。若偸此食古來共許。望十方僧皆各有分。必不滿五得多蘭罪。今詳不然。分食雖然唯得一分望爲食主實得遍。爲盜此食時如侵一主但計滿五即得夷愆。猶如一家共營一食。分時雖復人得一分未分之際爲主理同。即盜此食滿五即犯僧食同爾。若許十方僧皆有分。必不滿五者此言何據。若不別分爲衆多即不應說不滿之言。若許別分云不滿者。且如有人准盜一食。其所屬僧既如塵算分。塵算分人無一毫。此中如何論其不滿。猶如唯識論中於麁色相漸次除拆至不可拆名曰極微。若更拆之便似空現。今此亦爾更何所直。世尊但言下至草葉。是有所直而不許盜。若更分之便無所直。如何結蘭 問。若未分前各遍爲主。應盜一五望多主故亦得多夷 答。由物同攝義同一主。地有自有無差別故但唯一罪 問。若遍爲主應得獨用 答。但使依時如法受用實無所遮。何以然者。十方凡聖於同梵行同許受用故得無罪。由此善通諸犯戒者名盜僧食。十方凡聖不與用故。非時打鐘及至不打並名盜食。計直成愆。明相前打鐘。縱待天明義同不打。非今日故。亦可但使打鐘表無私曲。待明而食亦是無愆。由此見論十五云。若比丘無戒依僧。次受施飲食是名盜用。母論第二云。比丘受人施不如法爲施所墮乃至 若無三塗受報。此身即腹壞食出。所著衣服即應離身。多論第七若

僧祈食時應作四種相。一打揵稚。二吹貝。三打鼓。四唱令。此四種相使有常限。不得揵稚或打鼓等令事相亂。不作四種而食僧食名爲盜食。見論第十。若寺舍空廢無人。比丘來去見有菓樹。應打揵槌下至三拍手。然後取食無罪。又云。有客比丘來入寺。見飲食及菓以盜心而食。隨直多少結罪已上所望所結罪數可見。次現前現前物未分已前。望現前僧總結一罪。已分之後望一一僧。各結罪愆。末分已分隨滿五錢皆得重夷。飾宗記云。現前現前者。謂有施主以物施僧。不假作法而分者也。此類大多略論三例。一者已捨與僧猶屬本主人與爾許小卽更添二者已捨與僧未定屬僧捨爾許物未定何衆三者已捨與僧已定屬僧明爾許物定與此衆即是律云。僧物爲僧故與僧也立章僧物者已許僧初物爲僧者爲僧故作未許僧次物已與僧者已許僧已捨與僧後物此三僧物後由施心以分現前常住之別且如初物。寺別爾許少則更添。豈不通常住也。然今且辨現前義也。此釋雖與章疏不同。今詳其致理應如是。此中後物若已作分。計僧多少各望結之　問。如有千人。施主但以十錢布施。若分千應無所直。盜得何罪　答。未分之前義同一主。滿五成夷。僧若處分從上座行。隨僧處分望人別結也。其第二物既無定屬。盜應得吉。若有主想即應結蘭。其最初物望施主結。以若不足施主添故已上結罪分齊其相易見。其十方現前者。飾宗云。俱舍十六云。若有盜取諸迴轉物。已作

羯磨於界內僧。若羯磨未成普於一切佛弟子得已上論文僧施一人一人還僧名爲迴轉。分覺易知。若未分前古來共許得多蘭罪。故章中引戒場分衣等。既不成分望十方結蘭。崇釋亦爾。今詳經論望十方結。謂一一人各爲物主。是以望之非謂十方計分。多分以結多蘭也。難釋同前如應思釋已上此中結罪。未分已前望十方僧總結一夷。已分之後望一一人結多重也。章中引戒場分衣者。礪師疏云。五分戒場上分亡人物羯磨。佛言不成分犯吉。現前僧分衹犯越毘尼。若戒場上作分亡人物法定不成分。望十方得多蘭罪。其大界內作是則如法已上此文是也。諸師僧物所立如此。今疏主大師汎明僧物總開二種。此二種中各分二類。總成四種僧物相也　問。今疏四種。與南山師四種僧物相攝云何　答。今疏十方常住僧物。即攝南山常住常住。十方常住。合此二種總名十方常住　問。何以知爾　答。今疏所引大集經中衆僧田宅園林等物。即當南山常住常住。舉此等物彙置十方常住之中。故知爾也。此乃今疏全同東塔律師所立十方常住。彼師亦引大集經也。故飾宗記判素律師十方常住云。即攝初二已上言初二者。即南山師四種例中初二之物。是常住常住。十方常住也　問。若同素律師者。何故簡正記判言東塔師不用常住常住及現前現前二耶。既云不用常住常住故　答。彼師所見與賓師別故。一往云不用常住常住。然素律師引大集經。正

當常住常住僧物。是故云不用者不用立名。非無其體。況簡正記引東塔意云。今合爲二。一是十方常住。二是十方現前已上言今合者。十方常住之中合彼常住常住。總立一種。但不立常住常住之名。故云今合。若不爾者合言何用。非現前現前物彼本不立。故今疏主意全同彼也。今疏十方現物者。全同南山所立名體。限局門中衆僧物者。即同南山現前現前。上三種物即攝南山種僧物。今別人物南山無之。彼四例物就僧衆故。若相從言。收攝別人亦有何過。若攝之者。三種僧物隨應屬之。除其常住常住僧物。不可分與別人故也。然此四例既云僧物。是故正約衆僧明之。由此義故南山四例攝相是狹。四種名中闕別人故。今疏四種合即二種極是寬廣。僧物種類皆攝盡故　問。今明僧物何攝別人　答。四人已上正是僧體。此是總約羯磨僧法。若通言之。攬別成僧是人別人亦在僧攝。故明僧物亦擧別人　問。今此二種僧物。與懷素師二種同異云何　答。東塔二種。即與今疏十方常住。十方現前其相全同。彼疏無此限局二種。彼唯就僧以明二種。而云現前現前。即是別人非是僧人。此義即爲定賓所破。現前現前亦是僧故。是故今疏東塔二師。寬狹取捨其相不同。以彼狹是寬故　問。常住常住即在十方常住中者。常住常住既不可分。即與十方常住體別。如何混合爲一物耶　答。今之十方常住物體既云不可分用。即是當彼

常住常住。十方聞鐘來此受用。雖是受用
而不出界。物局此處。常住常住是不可分及
不出界。十方常住亦不出界。不出界義二
種全同。是故總合唯名十方常住物也。上來
約就諸師。今師所立義途總斷簡已。今正就
疏解釋文相
疏。但盜一毫已上俱重者。若聲聞戒盜至五
錢。若直五錢成波羅夷。未至已下偸蘭遮罪。
今菩薩戒一針一草唯有所盜。賊物之境不
簡多少皆波羅夷。故云一毫
疏。又設打鐘閉門計亦應犯者。薩婆多論云。
不向界內比丘有無。若多若少作四相訖但
使不遮。此丘若來不來無過。雖作相而遮亦
犯已上雖打還遮卽同不打。是故犯也。然疏解
釋是還閉門。多論之中唯云而遮未必閉門。
不❶門而遮尙犯。況於還閉門耶

梵網戒本疏日珠鈔卷第十六

建治二年丙子九月二十六日。於東大寺
戒壇院述之
華嚴宗沙門凝然生年三十七
弘安六年癸未十月二十四日。於同寺院
治之
沙門凝然春秋四十四
寶永三年龍舍丙戌九月八日書寫此卷了
右筆　亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十七

東大寺沙門凝然述

疏。僧得施者。其自施主以物施僧。施心廣大
普遍十方一切僧田。來者受用。律中名之爲
僧得施。於此施中種類有二。一者時僧得施。
檀越爲賞安居勞動以衣施僧。名之時施。此
時分齊若受迦絺那衣。卽有五月。從七月十
六日至十二月十五日。此五月中受其五利。
言五利者開五戒也。謂一畜長。二離衣。三背
請。四別衆。五食前後至他家也。若無迦衣唯
是一月。自七月十六至八月十五。於此時
中受彼五利。由賞夏勞一月五月受此五利。
於此時中爲夏施衣。是故名爲時僧得施。開
宗記第八云。時僧得施還爲夏勞故施。名
之爲時。心遍僧田不簡彼此。稱云僧得。如文。
佛言。若有一比丘。安居大得僧夏安居衣
物。彼比丘應作心念言此是我物。又云。爾時
有比丘。未分夏衣使去。後比丘分夏衣不
取去者分。佛言成分應相待亦應屬授等三
句是已上二者非時僧得施。謂。前一月五月之
外。有諸施主以物施僧。非是爲賞安居之勞。
而心廣大通及一切。故開宗云。非時僧得。以
心普及一切僧田。旣無限局。各爲僧得。如文。
比丘分衣時。有客比丘。數數來分衣疲極應
差一人。令分白二羯磨已上言非時者非賞夏
故。由此義故。縱令一月五月之內。非爲夏勞
而得衣物。名爲非時僧得施物。業疏四下
云。一月五月是饒益夏勞供五利時。如律
毘蘭若。請爲安居故施。名爲時也。除此已外
名爲非時。律中時有檀越爲施塔故。及亡人
會現前僧。大得可分衣物。留過安居。佛言
不應留過。此是非時衣。現前僧應分。準
此爲言。但一年中不爲夏勞。卽名非時。何
得迦提五月之外已上此是定時及非時體。時
中卽舉僧得施物。非時中舉現前施物。開宗
記中定時非時亦爾。濟緣記云。除下次明非
時體。物列示爲佛造塔。爲亡設會。因而施
僧。留過安居。欲時中受故。準下義決。則知二
名但取施主之意。爲賞夏功名時。不爲名非
時。應作四句。一時中有非時。迦提月不爲
夏勞施。二非時中有時。有因緣故急施。餘
二具可解已上此二種僧得並作法分之。羯
磨已前若盜此物。望十方僧。羯磨已後望
現前人。並皆結罪。況言施物有其二種。一者
僧得施物。以彼七衆爲其施主。二者現前
施物。亦是七衆其施主也。此二約緣就時成
六。一者二部僧得施。有一住處。二部僧多得
可分衣物。分作二分。僧尼各取。二者二部現
前施。有一住處。二部僧多有人送物。計寺
現前僧數施之。分作二分。隨應受用。三時現
前施。開宗記云。本爲夏勞而數人施者是。如
文。爾時衆僧得夏安居衣僧破爲二部。佛
言應數人多少分。又如毘蘭若婆羅門以三
衣奉佛僧。與兩端㲲。明知爲夏數人卽是
時現前。攝已上四非時現前施。開宗亦云。非
時現前。謂心標別人物有限。隨人准物等
分者是。如文初德受施不知云何白佛。佛
言當數人多少。若十人爲十分。乃至百人
爲百分。分衣時好惡相參當鬮籌分已上五
時僧得施。六非時僧得施也。上之六種不過
現前僧得二種。此二各三故成六種。此六種

❶門＝閉？

相依南山師。若東塔師唯立四種。此六種中除彼兩種二部故也。開宗云。此之四施二種現前。並數人分不須作法。二種僧得心該彼此。以不定故。如法定之已上南山所立二部前現不須作法。唯計人故。二部僧得必須如法。三種現前有四種定。二種僧得四種不定。及諸餘義。恐繁不引。此六種施現前三種。是現前現前卽當今疏限局之中衆僧物也。三種僧得卽今十方現前僧物。若依東塔。未作法前爲此犯相也

疏。及亡比丘物者此擧比丘。兼攝比丘尼等四衆。總是出家五衆人也。出家五衆。命過所有資具財物皆悉入僧。不關親里。毘尼討要玄暉律師云　問。所以五衆身亡之後物皆入僧。又生時乃依三寶出家。而物不入佛法者　答。以康存之日因僧而獲斯物。身行所爲莫不爲僧所攝故。有人施佛法物比丘無分。是以身亡已後追物入僧。則使僧有受用之資。施主有福田之國。既不入佛法。俗亦無分。故十誦云。疏難陀死衣物直三十萬兩金。國王剎利種族親里等。並欲收取。佛言。王賜諸臣百官物。比丘不得分。乃至親里集會不見喚及僧家財法並共同分。俗人不合此屬僧物。諸親皆言如世尊斷已上然亡比丘所有資具種類非一。或佛所制畜物三衣鉢等。資身長道是最要故。佛判入輕。或佛不聽。畜物田園奴婢及畜生等。妨道招譏。佛制入重。或佛聽畜物。如長衣鉢及錢寶等物。雖不宜而資道中要故佛開畜。此物之中卽含經重。或有性重者。謂一切金銀錢寶木石瓮瓶。釜鑊車轝十六枚器等。體是重物不堪隨道。故制入重。或有性輕者。謂一切百一之具。可得隨身。如布絹氈等。莫問多少皆制入輕。或從用輕重者。如剃刀及石盛鉢函。三衣箱及受用針筒。盌盞鍉箸等。是事❶重輕皆判入輕❷如如大小。帳步障枯扇栟櫚床幃等。是事輕用重。並判入重。所有資財總束言之。不過輕重二種物也。重物入其常住僧庫。輕物資具義通十方。其來入者皆有取分。此位名爲十方現前。然於此物羯磨遮約。十方來者既作法已。現前目分其羯磨法事義不輒。若五人已上得作賞看病及分輕物。二種羯磨並是白二法也。若有四人。唯作直分。白二羯磨作羯磨已將三衣六物口和賞勞。三人已下卽是別人。並作其法以分衣物。此等行事。具如諸律及注羯磨律鈔等中。今十方現前物者。就羯磨已前爲此科罪相。羯磨已後卽屬下科衆僧物故

疏。取一毫已上十方一一僧邊等者。此僧得施及亡人物。皆十方僧以爲正主。既損正主。故望一一僧邊結夷。物是未分通十方僧。各有其分故結多重。不同資師望十方僧於未分物唯結一罪。一毫之言定其分齊。理實未分之物不可有唯一毫

疏。一衆僧物等者。此當南山現前現前。言亡比丘物等者。等取僧得施也。言及有施主持物施與現在僧者。此當現前施物。卽通時非時兩種現前施。具如前明。又通一部二部僧也。言並未分者。此亡人物及僧得施並現前物。此等皆是限局之中衆僧之物。並就未分之時以爲此科罪相。此亦卽望現前衆僧。一毫已上結多重夷

疏。二別人物等者。此非四人已上僧物。故云別人。律中一人若二三人名爲別人。今唯指一人以爲別人也。然兼攝二三人亦有何過。此科既非僧故事可思擇。言一比丘物者。自本所持衣物等故。言及如上物已分者等者。亡人僧得現前施等。已分得竟各屬一人。既非僧衆故卽別人。此物亦望別別之人。一毫已上各得重夷

疏。善生經云盜亡比丘物等者。鈔批云。若未羯磨從十方僧得罪輕者。此明治輕而業重也。謂。今雖結蘭以業道則重。謂十方僧不可集無懺悔處也。若已羯磨望現前僧得罪重者。此則治重而業輕。以人數可限來業可懺已上彼物聲聞故云治輕。此卽南山律師義也。若依定賓卽結重夷。今菩薩戒一毫已上望十方僧犯波羅夷。羯磨已後亦一毫上。鈔批亦云。若臨終時隨亡者。囑授物與人物所與業者。立謂如亡人物許與前人。已定而未及將去後若盜此物者。望所與人結重。非開現前僧事。若知事人抑而不與奪人現前分者。計直得重已上囑授成不事須辨定。對要云。凡論囑授正是捨財與善心相應。要須決意與生福之處。定無變悔此皆成就。若言此物死後與我作墓買棺。造像寫經等並不成囑。若

❶重十(用)カ傍　❷[如]一カ傍

決心死活俱不悔者成。若犯王法知明日定死今日囑授。此等皆成。由未死前我是物主。若以財囑令速造像寫經供養衆僧。使我眼見遂卽命終者成。若云死後作者同前不成。已下取諸部文斷。五分云。若生時已與人而未將去。僧應白二羯磨與之。僧祇云。若未付財或得已不作淨還置病人邊並不成。若作淨已置邊者成。若言我死後當與。若差卽捨前契。並不得成。唯決定與者成。十誦大同。唯三衣六物不應自處分此。律云。若臨終囑物與佛法僧。若我死後與等。佛言。一切囑僧故知心不決。終不成囑授已上　今菩薩准用決斷

疏。如僧祇中摩摩常等者。批云案祇文云。若比丘作摩摩帝。塔無物衆僧有物使作是念。天人所以供養衆僧者。皆蒙佛恩。供養佛者。使爲供養衆僧。卽持僧物修治塔得夷。若塔有物衆僧無物。使作是念。供養僧者佛亦在其中。使塔物供養衆僧得夷。賓云。此據佛在日示同人趣。故同人夷。如前已辨已上前卷引賓故指如前。今也。言摩摩帝者。此番經營人也。鈔前卷亦具引彼資持云。摩摩帝是梵語。卽知事人已上　經營知事名異義一

疏。常住招提互有所須者。批云常住是僧祇大衆物。招提別房物。下引阿難受別房及菴羅女施等名爲招提。唐三藏云。招提者訛也。正音招鬪提奢。此云四方。譯者去鬪去奢。招拓二聲復相濫故有斯誤也已上　言下引阿難菴羅者。卽指律鈔文。故彼文云　問。招提常住等是何物耶　答。中含阿難受別房用施招提僧。菴婆女以園施佛爲首及招提僧。文中不了。準此房字等是招提僧物。花菓等是僧鬘物已上　此問答中具明招提常住相狀。批云。阿含經文不了。據理花果等是僧鬘常住之物也。房舍是招提物也。謂道俗七衆造立房舍用施衆僧通於三世。於中四事供養不絕。擬十方僧。經遊來往名招提也。羯磨疏云。招提僧房者。或是七衆爲招提僧。於房寺中別置房宇。有來入住別有供養。故律文幾房有福饒是也。幾房無福饒。卽—僧常住房也。賓云　准五分第十提遺寶戒云。毘舍佉母以所遺寶持施四方僧。白舍利弗。可以此作招提僧堂。佛言聽受。此卽四方僧物者。何故寶梁上卷云。常住僧物不與招提僧物雜。以其常住卽四方故　答云。寶梁僞經何足爲妨。亮云。今南山云。准此房字等是招提者。此解定是也。亦引五分毘舍佉緣來證。故知今時寺中房舍非常住錢造者。卽名招提房也。菴婆女以園施佛爲首者。榮云。此女是瓶沙王夫人耆婆之母也。將園奉佛用作伽藍。按長阿含經第二云。佛遊行至毘舍離坐一樹下。有一婬女名菴婆棃。聞佛至此使往禮覲。佛爲說法。發歡喜心使受三歸五戒。白佛。願佛及弟子明日受我請。卽於今暮止宿我園。佛卽許之。明日時到。佛與千二百五十人至其家就座而坐。女手設上饍供養。供養訖已。時女手執金瓶行澡水畢。前白佛言。此毘舍離城所有園觀。我園當最勝。今奉世尊。願愍我故受。佛告女言。汝可以此園施佛爲而及招提僧。所以然者。如來所有園林房舍衣鉢六物。正使諸魔梵釋天神力無有能堪受此供者。時女受敎卽此園施佛爲首及招提僧文正然也　華果等是僧鬘物者。古來相承解云。爲常住常住僧物名。僧鬘物卽涅槃經不犯僧鬘物則生不動國是也。若准三藏玄奘法師云。僧鬘物者。現前對面施物也。故心疏云。如中含云。施招提僧房。所謂別房施是也。如經中僧鬘物者。此是梵音。據唐言之對面施物也。如今諸俗以供養奉僧。無問衣藥房具。並施現前僧也已上　招提等義解釋甚明

疏。由佛在時亦與弟子同房宿故者。批云。謂羅云夜宿廁中。世尊夜見喚歸夜同房宿等。雖喚歸房宿世尊覺曉而坐。以與比丘同制戒故。佛不敢違。四攝之中此名同事。又迦旃延弟子億耳比丘亦與同宿已上　簡正記云。亦與弟子同宿者。大德云。最初羅云。二是億耳。三是目連舍利弗也已上　言大德者是鐘水不德也

疏。若僧中分得等者。謂僧物雖不得通佛法互用。今若別入依時堂頭分行得者。卽是已分將供養佛法任得也已上

疏。無可問處等者。批云。立謂曉生不知先物三寶分齊。若和僧得將作常住之用也已上」

疏。若功力由僧當籌量多少者。批云。立謂是塔家井。造井之時復用僧功力。計錢若干如何。東福州造井當二十三十千用。

功則多也。灑索一驢馱乃昇後時。僧取此水計滿若干錢則止。過直五錢犯夷已上 現事昭然其義可見

自下明當分互。鈔批第八云。此言當分對上得名。上門是三寶更互互用獲罪。今門則佛佛自互法法自互僧僧自互。故曰當分互也已上 鈔批中如此釋也。今疏此戒廣相義途多同律鈔。但約菩薩有異而已。事鈔互用細分四門。初二名同。三像共寶互。四一一物互。此二今疏略不別開立。當分互中合攝明故

疏。一是佛寶物者。三寶有三。一同相三寶。眞理同性義說三故。二別相三寶。事義不同有三別故。三住持三寶。立像籍似表眞相故。三種三寶通於小乘。三乘一乘具約五教義理大異。然此三種。同相約理。別相具理事。住持卽事。然亦通理。有理住持故。但正在相住持也。今此疏中佛寶者是就同相門中佛寶。如如眞理性自靈覺。若小乘宗五分法身。所引多論佛寶是也。此就事身出小宗體。若約理身卽生空理。雖引小教。今菩薩戒轉用。約就眞如清淨法界爲言。下法僧寶例釋亦爾。批云。寶謂眞如一體三寶也。新經論中名勝義三寶世俗三寶也已上 此一體者。卽南山師四種三寶中一體寶也。此乃今師同相中攝

疏。故多論云佛在世時等者。彼論第五具云 問。佛在世時諸供養三寶物中常受一人分。何以滅後偏取一大分 答。佛在時色身受用。故取一人分。滅後供養法身。功德勝僧故取一寶分。又佛在時等如疏所引。資持云。一人分者應供同僧故。一大分者三寶位別故已上 三寶別者。且如一聚。所施之物總爲三分供養三寶。非是一人所用之分。故云大分。此色身者。南山師名爲化相。此乃今師別相三寶之中一分佛寶攝也。簡正云。謂佛在世時供養色身。滅後供養法身。勝於僧寶故。於三分中取一分也。置爪髮塔中者。謂佛成道以後。所有剃髮剪爪並金起塔供養故已上 弘景律師曇眞和尚取業 釋置髮塔事云。以色法二身別故。此擧在世已有斯事也已上批引 滅後唯有寶故。多輪前文。在世滅後相對以明二身。而實在世有此二事故。今所引明並有二供也

疏。如前寶梁經說者。卽前引云。若佛有物。乃至一錢。以施主重心故捨。諸天及人。於此物中應生佛想塔想等文也

疏。不得賣佛身上繒與佛作衣者。資持云。繒者卽是繒蓋。準論無身字但云佛上已上 簡正云。大德云。謂西天俗家蠶了乃作繒❶米施佛。此體純是綿作。似六釋床子大。或有方者。今時畫人佛通肩披漫衣者。此依勝蘭尊者將來之樣。此卽是繒也。又西天三藏此衣皆著。號爲離垢繒。相狀似被綿。多染作紫赤之色等。今時講人問著總不識知之。今總有人將來施佛。比丘見剩長使將貨賣却買絹帛爲佛作袈裟等。良不可也已上」

疏。三屬佛物者。律鈔名施屬佛物。資持云。施屬者。卽錢寶田薗人畜等物。不堪受用但係屬耳已上

疏。佛物得賣作供養具供養者。戒疏云。此屬佛物。所以得轉者。由本施主通擬佛用。故得貨易。不同前者。曾爲勝相故確一定已上 所言前者。指彼前明供理寶也

疏。佛物不得移至他寺犯棄者。批云。景云此擧違施主心結也。以施主心局此處故云棄。謂。犯重比丘。僧作羯磨擯棄衆外故曰也已上 五百問論波羅夷翻爲棄也

疏。比丘容作佛像書經得物不得取者。批云。立謂。若用此物與用佛物經物不異也。決定得夷已上 資持云。容僧得物不得取者。以屬佛故。鈔加書經字。彼論本無已上 簡正云。大德云。比丘作佛書經無過。但不許取錢。謂此錢本是經佛錢。比丘爲書故取。一向不合。俗人自爲施不爲此事。取亦不犯。有去。比丘一向不合寫經。若爾結集場中抄上貝葉。莫須令白衣書否已上 寫經德多但遮取錢。有人之解事義太過

疏。若得佛家等者。彼文具云 比丘作佛事。得佛奴牛驢等得借使否 答。若知本是佛物不得已上 資持云。彼文但云不得。不明罪相。今言大罪。必須準前盜佛斷之。下文云。佛奴小兒不得使。便是佛物。今鈔不引已上 今疏亦不引。事須同用焉

疏。若佛生等大會日等者。佛生。成道。法輪。涅槃。於此四日佛弟子者各作大會。報恩供養戀慕生善。是故律中擧此等會

❶米＝釆？

疏。又智論云如畫作佛像等者。批云。案智度論第六十三云。如畫作佛像。一人以像不好故壞。一人以惡心故破。以心不同故一人得福。一人得罪。亦如調達出佛身血。祇域亦出佛身血。雖同一名出血。心異故一人得罪入阿鼻一劫。一人得福生天一劫已上 問。所以引智論者 答。毀壞佛像。由心好惡有罪福異。佛幡作餘佛事亦爾。此乃決上五百問也。律鈔引五百問已義決云。準此迴改作故不轉變本質已上 次下卽引智論此文。簡正解云。不變本質者。或將多幡蓋經合爲帳。或裨接小幡作大幡。或遮佛床等用並得。猶不斷他並福故。若折破之卽壞本質。福田斷絕也。如大論云等者。卽智論也乃至 引此論文釋成。以不好故壞令其嚴好。則不變像本質。准此迴改不違施心。故無罪有福也已上 今疏雖無準決之言。而有不違施心得福之義。是故引智論釋成此義也」

疏。五獻佛物者。首律師云 獻佛物。與供養佛物。如何分之 答。供養供物不屬於佛。獻者暫時却歸本主。故有別也已上

疏。準此文齊上佛盤等者。事鈔亦有準判。故彼文云。準此。俗家佛盤本不屬佛。不勞設贖言贖偽經已上 簡正解云。謂。準上文獻飯不永屬佛。但屬本主。卽今時白衣舍設齋了。主人自收無犯。不將錢贖已上 資持解。準下衣行濫有執偽經用錢贖食。準論白衣侍佛直云得食良可決正已上 今疏決判但云治塔。此乃暫獻。例亦通彼施主等也

疏。六局佛物者。此當南山當分互也。法僧二物對當亦爾。南山四門不過今二。後三皆是當分互故。是故疏主合立二門

疏。準此望境理實義通等者。律鈔亦云。本造釋迦改作彌陀。本作大品改作涅槃。本作僧房改充車乘。皆望前境理義可通。但爲施心得互用罪已上 資持云。理可通者。釋迦。彌陀並是果人。般若。涅槃皆出正錄。房舍。車乘並常住常住故。違施心者。乖本願也。文中不出罪名。準下善見。迴供彼像。十誦盜與餘寺。皆犯吉羅已上 今菩薩戒。隨其所應可有輕重。不可全同

疏。法寶物者。此理法也。小乘教中是生空理。大乘宗中卽二空理。準佛可知。僧寶亦爾

疏。一分與讀誦經人者。批云。立云。以人能弘法。法不自宣藉人弘通故。今受施卽分一分與弘法人也已上

疏。第一義諦僧者。資持云。初果已上號第一義僧。內凡已下名世俗僧已上 此就小明。今大乘宗。初地已上名第一義僧。爾前是世俗僧。批云。第一義諦僧者。謂理無違諍體常和合故曰色。亦名勝義僧。寳云。若盜此物並得吉羅。由勝僧性無攝物之義。然此吉羅極重難計已上

疏。若言。施衆僧等者。批云。立謂正是施今常住僧也。凡聖同集故曰衆僧。以常住僧物體通凡聖受用也。云以言無當者。立謂旣不的言此施事實此施理實也。又解。以施時不的定言我施凡僧我施聖僧故。日以言無當也已上

疏。受施者甚須善知者。南山云。受施之時善知通塞已上 批云。立明須問能施之人。汝爲施理實。爲施事實。彼若不解。爲說事理兩異。泥合龍卷軸等。及至理一體三寶等已上 資持云。上座知事審究施主。此土道俗不知像理受用不同。所施通汎言無指的。止是住持絕聞理寶矣已上 嵩岳律師別立一章。明受施問心。故飾宗第四云。言問心者。謂應檢審施主本心。不得懸依施主口語。恐彼不解浪標施物。故十誦第六十云。祇桓中四方國土。不知法人皆來大會。有布施者。比丘呪願時讚佛法僧。舍利。目連。那律。金毘羅。如是三寶無數無量。阿僧祇。是中或有持佛名持法名乃至持阿僧祇名。大會旣散還田舍聚落。餘時諸比丘出諸國。乞有持佛名字者。言佛來與。持法名者言法來與。乃至持阿僧祇言僧祇來與。比丘不變白佛。佛言是邊國人不知。爲是比丘故與食。而名與佛法等。自在應受已上律文 多論第五云。凡爲施法應合心定口定。施福旣深又易分別。若施佛者定言與佛。若施法者應好分別。若施法寶口必合定。若施經書口亦合定。若施法師讀誦經人。口亦使定。若施衆僧亦有三種。若僧祈臘若自恣臘若面門臘。於此三種應好分別已上論文 十誦四十七云。佛言。與物時使一比丘在彼立看知分別。是塔物四方僧物食物應分物已上 批云。僧祈是四方僧常

住是者。自恣者。時僧得物也。面門者。卽十方現前僧食是也已上 是故施心彼此難知。事須必問不可浮漫

疏。準此若者將僧食等者。若與餘餘寺唯是吉羅。已出此界而不與餘寺於道中食。若有還心卽無有犯。而無還心故必犯重。資持云。雖打鐘者。恐謂在道作相無過故已上 是故判云不免盜也。言以處攝定故者。此十方常住物。十方諸僧來入當界。用此食物而不出界。局此界故

疏。五百問云者若爲僧乞等者。批云。立謂雖白僧同和要須償方得。若雖和不償或雖償不和具不得也。然和者以求僧聽許耳。非卽不須償也。若和而不償犯重。償而不和得不應之吉也寛恐太急 案彼論云 問。爲僧乞道路己身。得食僧食不 答。若去時先白僧。僧聽者好不白還白亦好。若不聽還償不償犯重。景云。此通道俗使也已上 太賢師意謂。立太急卽自引論對校義意。既云若不聽還償。故知僧和不須償之。以爲僧故爲自永閑。資持云。還須償者。準持去時先作還心。不爾離處卽犯。此爲僧乞尚爾。今多爲己輒取僧物。制罪雖同來報不等已上 此師釋意同批意趣。

疏。若爲僧使路無乞食處等者。批云。立謂要無乞食處。方得白僧將去。雖白復須償白僧求許。但免輒用之罪。行還須償。策云大有人不許此義。且如雇作人既全與錢食。豈要局界中與之。今此比丘專爲僧使。於僧實有功。夫非爲倚傍者理合與食無過已上

今疏定判大同策意

梵網戒本疏日珠鈔卷第十七

建治二年丙子九月二十九日。於東大寺戒壇院述之

華嚴宗沙門凝然春秋三十七

弘安六年癸未十月十八日治之

凝然年四十四

寶永三年龍舍丙戌九月十三日書寫此卷了

右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十八

東大寺沙門凝然述

疏。若僧家莊鎧等者。資持云。寺莊者處別物通。不勞和法。鎧五內反磨也。謂磨米麵之處已上 批云。住處各鳴鎧通食者。立謂是寺家莊舍中必須作相。後不用塡。以莊與寺通一家故已上 以事鈔云。若寺莊鎧不必和僧。彼此通用。住處各鳴揵椎。通食故。資及批如是牒釋

疏。若將寺淨人畜至一毫已上俱重者。律鈔云。若行外寺私有人畜用僧物者犯重。以施主擬供常處住僧不供。別類非是福田故。僧家人畜犯告已上 今文若將寺淨人畜至得小罪者。卽當鈔云。僧家人畜犯吉。今疏若用一毫已上俱重者。是當鈔云若行外寺至非是福田故。但疏文意甚事多含。批云。僧家人畜吉羅者。立謂。彼此雖別同是常住故不犯重。以彼此異但得吉也。戎疏 問云。十方常住之食如現熟餅飯。聲鐘召集是僧皆得。未知他寺奴畜合不 答。不合也。僧具六和隨處皆是。人畜別屬義非通使。使是卽局食亦如之已上 准伽論者。卽上所引僧物度與餘寺是也。言若爲此寺作使者。指使所至之處名爲此寺。此使於此有功分故

疏。斷割輕重違文皆重幸善思之者。此是判斷亡五衆輕重物之事也。凡斷輕重物事義不易。判輕爲重以入常住。判重爲輕以入現前。俱是互用正犯盜罪。纖塵不差方免罪愆。故討要云。然此亡人衣物。諸部緩急分判不同。此域諸師各懷異見。或有意親常住方便入重。或情與現前曲引從輕。倒說乖理事不合教。諍訟由生實難消息。旣知不易。若欲斷事先問亡人何律受戒。卽以本宗爲定。若眇漠不知。又問當寺從來何部行事。使始終指定不得互易白垢心行。又且邊方荒鄙風俗漸殊。資具服章形名不等。必須輕重依教區分。冀令種類相從疏條有據用防私謬。又備來爭今立四分爲本。四分不足方依諸部閏色已上 今此菩薩戒宗行人。大乘包博冲邃該貫。止作二利一切通修。攝律儀中無不括囊。五印之間戒心廣相大小並行。然菩薩戒律儀行相多同聲聞律藏所說。震旦已東菩薩廣律未沾翻傳。僅値輕重戒心而已。廣制行相不能知之。然小乘四律翻傳盛行。菩薩戒律多與彼同。故

依諸律以成大行。彼此廣相無差別。故瑜伽·攝論攝律儀戒全是七衆所行戒故。況會歸大乘一切小律所制戒行皆大乘故。今大乘宗深廣之家。自本無有別小乘法。皆是一乘所修法行。是故大乘菩薩比丘。依諸律藏斷割亡人輕重諸物。正得其宜。故花嚴經梵行品中說十梵行。第十戒門擧十種境以爲所觀。此中亦有小乘業行。融會通攝成一乘行。故大疏四上云。此上十境正約菩薩傍聲聞。設依小受修觀則爲菩薩。即如此方。又善戒經欲菩薩戒皆先具受前之三戒。故所觀通於大小。其能觀智唯實教大乘已上演義鈔十下云。以西方大小杭行寺居不雜故。結云即如此方。謂依小乘受行大乘行乃至所觀通大小者。依菩薩受亦是所觀。依小乘受亦是所觀。能觀唯實教大乘者。即相同性。離相戒故已上且擧離相。彼隨相戒亦是實教大乘深行。西天大小寺居不離。此依所學教文爲言。不遮菩薩通會共修。西天諸國亦有大小兼行之寺。即此例也。至於東土者。即共同包攝融會兼修。又菩薩廣律不能傳故。演義鈔亦云。前列十事參大小故。此方菩薩律儀闕故已上依小乘受行大乘行。亦即此例也。又五八十具足菩薩戒前方便故。引善戒經即此意也。由此多意故。今菩薩行者分判輕重物。須依小律也。菩薩比丘依小律受。依所依律成其行事。隨持行相與受符故。震旦受戒其最初興。正依曇無德四分律宗羯磨之法。自爾已來諸律漸傳。雖有講學時少間雜。至隨唐代智首南山勘究受緣。源依四分義歸一揆。震旦一國專弘四分。然今疏主賢首大師。投于西塔滿意律師受戒學律。此乃四分律宗相部學人。是故疏主以四分律爲所依本。斷輕重物。事義正爾。何況震旦所生律師。皆依四分成其行事。豈不爾乎。毘尼討要建立七門。委細斷割亡五衆物。一絲麻毛綿所作。二銅鐵瓦木。三田宅房舍園林。四革皮物。五畜生。六人及奴婢。七四藥也。於中第一第二及四通於輕重。餘四皆重。以此七門定判輕重。大途小徑無不皆盡。南山律師別製輕重儀一卷。具如彼文並事鈔業疏等明。又有時非時僧得施物。於此物中分處輕重。大同亡人輕重量處。違文斷割亦結罪愆。批云。如亡人物及僧得施物。斷輕入重得蘭。斷重入輕犯夷。隨當時判入何處。則隨結一罪已上今菩薩戒並是一毫已上之物。犯波羅夷　問。此中僧物總分五種。與前二種僧物云何對當　答。此中常住僧物及十方現前物。即前廣大物也。此中衆僧物及已界局僧物。即前限局物中衆僧物攝。第五局僧物者。與衆僧物其體是一。但亡人施主不同故今開之。今僧實物非前二攝。前唯世俗之僧爲言。此是第一義諦僧故。前限局中別人物者。非今五種僧物所攝。此中世俗唯就僧位。前中所明攝別人故。是故此中五種僧物及前二種互有寬狹　問。古來律鈔諸述記家。當于此處明聖僧物。賓頭尊者佛勅在世令不入滅。乃至十六羅漢等爾。賓頭是食堂上座。由佛勅故。若盜此等聖僧之物。得何等罪　答。定判此事總有二義。一云。東塔律師判云得重。二云。嵩岳律師判云得輕。簡正云。諸記中相承對此辨盜。賓頭盧物有兩說。一解云。謂賓頭盧是第一義諦僧。受佛教勅現在於世。今若盜此物。望他自爲主犯重。縱施主將物擬親上座。雖未攝受冥然屬彼已定。謂施主決心了。若盜餘圓寂僧物但有業罪。以非親爲主故。更飾宗所解非要不錄已上初是東塔律師義也。飾宗記中破東塔義。立自正義。故彼第四云。此方施聖僧物。崇云。盜聖僧錢必得重罪。以上座身現在自爲物主。若盜餘般圓寂者財。非親爲主。但獲業罪。今詳。西方本無此施教闕明文。難爲裁斷。又准崇斷理復不然。本施聖僧非專上座。又施雖捨聖未必來。以錢並是不淨物故。若當受者自付檀越或須說淨。豈容冥攝事得了耶。又彼總相但施聖僧。聖僧誰當即來專攝。今詳此物猶無定主。聖未親受。欲定望誰而結罪也。若當盜者並得吉羅。若有主想即得蘭罪。然此蘭吉業甚深重。由於聖境起偸心故。又此施物施心無當。十方聖衆數等塵沙既未定屬。一餉聖僧可買供具供養聖僧。或復起立聖僧塔廟。於聖僧境福用皆通。不同昔來唯作僧座。又不許以錦綺等物爲聖僧座者。恐不然也。又此施法傳來尚矣。不得於今令其頓廢。故受施時

應告施主云。此物應爲聖僧起塔或造形像。種種供具供養聖僧。檀越云何。答言任意。一切無過。又崇判云。般圓寂者盜得業報。今詳雖般圓寂非但業報。於律亦違。諸所不應皆吉羅故。前勝義物盜並吉羅。由勝義性無攝物義。然此吉羅極深極重。波羅夷罪猶不可比。下雜法中舍利。目連檀越起塔種種供養。佛皆聽許供養塔食。若沙彌若優婆塞。若經營作者應食。然餘供具理應不得。迴易餘用已上 此是嵩岳律師義也。賓頭盧尊者是僧上座。釋迦化導有佛法處皆令崇之。天竺大乘諸寺及兼行寺。亦安文殊上座。彼所施物准上二義輕重可知。然今菩薩戒宗之意。彼彼諸物一毫已上一切皆重。隨順業道制此戒故

疏。第三出貸者。批云。立云此字兩用。若出物與人曰貸。從人借物曰貸。入聲。若准斯文。亦開貸借三寶物。但令僧要須分明券記耳已上 簡正記云。出貣他則反 謂將物與人擬後返取也。若作貳他得反 謂從他求物後擬還也已上 資持記云。出貸者謂暫借也已上

疏。僧祇中塔僧二物等者。資持云。且約塔僧法物亦爾。券卽契書鈔云分明券記 讀疏者歷帳告僧。違結罪者一違此教理須得告。一不還三寶隨物結犯已上

疏。十誦中塔物出息等者。資持云。以錢出利。如母生子故名息也。西竺三寶各有無盡財。謂常存供養滋生不竭故已上

❶善生經病人貸三寶物等者。彼第三云。出家菩薩若畜出家弟子。先當教告。不放逸法受苦樂時常畜共俱。設其窮乏有所須者。六物之外有不應借。病時當爲求覓所須。瞻病之時不應生厭。若自無物應四出求。求不能得貸三寶物。差已依俗十倍償之已上 律鈔云。十誦別人得貸塔僧物。若死計直輸還塔僧。善見又得貸借僧財物作私房。善生經病人貸三寶物十倍還之。餘不病者理無輒貸。與律不同。疑是俗中二衆。文似出家五衆已上 批云。與律不同者。謂此經與上十誦不同。十誦開貸計直輸還。不言倍數也。疑是俗中二衆者。旣令十還之。於義太急。恐是俗人貸三寶物。若是比丘合同十誦。十誦旣得開貸。令計直還。此經令十倍還。故疑俗也。若據經文。又似出家五衆故曰也已上 簡正意云。疑是俗中者。彼經云依俗十倍還故。資持云。以出家弟子猶通道俗故。云文似也已上 今疏唯引善生倍還。不引十誦計直之文意。依善生十倍還之。但所引諸文非是倍義也

疏。准應是現前僧物等者。事鈔云。四分優婆離至一住處。不迎接故。當日還出。佛言。若知法知律知摩夷者。凡至所在皆應迎逆。供給飲食等。亦不言現前四方僧物。准與知事人衣。是十方現前物。故知非是四方常住物也。十誦云。以此人替補我處故須供給已上 資持云。初文爲三。前引制亦下定物。初點文通漫。准下例決。律中沓婆爲僧知事僧。以十方現前所得衣賞之。十誦下顯意。此人卽上知法等已上 飾宗云。他皆傳云。準知事人衣是十方現前物。亦有云。用常住物。如知事人與福饒類。今詳後解亦好已上 飾宗二解。初義卽是南山師解。智者玄惲等師皆同。今疏全解亦同此義。後解卽是賓師所取。東塔疏中亦出二義。全同飾宗。卽初解釋同古來師。後義開宗記主別解

疏。五分律云若白衣入寺僧不與食等者。批云。案五分。諸比丘食都不與客。客便譏呵言。沙門釋子常讚嘆布施。唯受人施而不施人。以是白佛。佛言應與客食。旣與著手中不與器物。復譏言。諸比丘作小兒遇。我以是白佛。佛言應與器。下食又有諸白衣。來入僧坊見菓。從諸比丘乞。比丘不敢與。卽便譏呵。以是白佛佛言應與已上

疏。准此應是惡人覓僧過等者。鈔引五分已云。此謂悠悠俗人見僧過者。若在家二衆及識達俗士。須說福食難消。非爲慳吝已上 資持云。悠悠謂遠離三寶無所歸者已上 又云福食謂檀越求福施衆僧故已上 事鈔上二云。佛法中無貴賤親疎。唯以有法平等應同護之。人來乞索一無與法。若隨情輒與卽壞法也。俗人本非應齋食者。然須借問能齊與食不能齊者。示語因果使信罪福。知非爲吝懷歎而退。是以護守佛教愼護僧法。是第一慈悲人。現在未來一切衆生離苦得樂故。若不守佛教隨情壞法謂聽俗人不齊而食。有來乞酌隨情輒與令諸衆生不知道俗之分而破壞僧法毀損三歸。旣無三歸遠離三寶。令諸衆生沈沒罪

❶（疏）十誦？

河流入苦海失於利樂。皆由壞法。是以不守佛教不閑律藏。缺示群生自昏時綱。名第一無慈悲人也。若接待惡賊非理愚夫。說導不能受悟義。須準教當擬已上　僧食通塞相狀如此

疏。十誦供給國王大臣等者。批云。案十誦云。有時衆多王臣。數數諸竹園房舍觀看。若來時索食。薪大燈燭。若與畏犯。不與懼作損患。不知云何。以是白佛。佛言應立分處人。立分處人已。不白衆僧。得與十九錢供給。若更須者白僧竟與。　立云此據古大銅錢。不當今十六錢也。令成三百四文。濟云。高僧傳中。周武帝當時。與姚道安法師相看極好。其道安慈孝。常負其老母遊方聽學供給所須。周武知其孝行。勅令還俗言取為辛相。安不從之。周武曾幸安房。安以席地令帝坐下食設之。帝王舉筋欲噉。卽語安曰。朕聞常住僧食俗人不合餐之。法師今日如何以罪相加。安曰。惡王盜賊敎亦開聽。帝曰。乃將朕處賊盜之流。遂不食也已上

疏。菩薩性戒共學攝論明文者。唐譯世親攝論第八云。論曰。共不共學處殊勝者。謂諸菩薩一切性罪。不現行故與聲聞共。相似遮罪。有現行故與彼不共。於此學處有聲聞犯菩薩不犯。有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒。聲聞唯有身語二戒。是故菩薩心亦有犯。非諸聲聞。以要言之。一切饒益有情無罪。身語意業菩薩一切皆應現行。皆應修學。如是應知說名為共不共殊勝已上　此是攝無著菩薩本論文也。以下文云。釋曰。共不共中一切性罪。謂殺生等說名為共。相似遮罪。謂掘生地斷生草等說名不共。於此學處者。謂後學處。有聲聞犯菩薩不犯者。如雨安居觀益有情輒行經宿。有菩薩犯聲聞不犯者。謂觀有益而故不行。是故菩薩心亦有犯。非諸聲聞者。謂唯內起欲等尋思菩薩成犯。非聲聞等。一切饒益有情無罪身語意業菩薩一切皆應現行皆應修學者。謂能饒益而無有罪。如是三業菩薩應修。或雖饒益而非無罪。如以女等非法之物授與他人。為遮此事故說無罪已上　此是世親釋論文也。無性攝論第七釋曰。殺盜婬等貪等所生名為性罪。斷生草等非貪等生說名遮罪。菩薩於中觀有利益而無罪者。一切應修。聲聞不爾。又諸菩薩心亦有犯。非諸聲聞。謂唯內起欲恚害等諸惡尋思。不為發起身語二業。一切饒益有情無罪。身語意業者。謂能利益安樂有情。不發自他貪等煩惱。如是一切菩薩應修已上　共不共相委患易見。是故菩薩護持性戒。與聲聞共無有差別。今此盜戒正是共學。是故廣引小律明之

疏。具八解脫者❶

疏。諸餘比丘戒不具足等者。簡正云。凡夫持戒。但防身口未得無漏。動思心念微細有缺。名不具足。又凡人心有愛增故不平等。初果人已斷三界見道煩惱故。無愛增分得無漏。故平等也已上

疏。一者能持戒等者。前大集經二種人者。唯就聖人明掌護事。今寶梁經三箇二人。初二箇人皆約凡夫以明掌護。後之二人唯就聖明。資持云。初人知因❸人懼果。或可上簡精持下容犯悔已上　此釋識知業報。畏後世罪二人也。言識知業報者。並知因果。言慚愧悔心者。非唯知因果。亦卽有此事也

疏。能修八背捨者。飾宗云。八背捨或名八解脫已上　婆沙八十四云　問。何故名解脫。解脫是何義　答。棄背義是解脫義乃至　脇尊者曰。有所背捨故名解脫已上　寶師解云。背卽棄捨煩惱也已上　大乘義章云。言背捨者。背離下過故云背捨。又龍樹云　背淨五欲捨離著心名為背捨已上　是故八背捨者八解脫異名也。此八解脫不還羅漢隨應卽得。而有不得者。故第三果人若得滅盡定。名身證不還。若不得者唯名不還。阿羅漢人若得滅定。名心解脫亦名俱解脫。若不得者唯名慧解脫。一切羅漢斷煩惱障故。飾宗記第三云。那含若得滅盡定者。名為身證乃至　羅漢若得滅盡定者。名心解脫亦名身證。慧盡諸漏名慧解脫。故言具二解脫已上　四分律偈云。優婆離為首及餘身證者已上　此乃俱解脫羅漢亦名身證也。今修八背捨者正是羅漢。兼通不還。第一唯云阿羅漢者。明知唯就慧解脫也

疏。自無瘡疣者。簡正云。不平等心名為瘡疣已上　資持云。無疣瘡者喻能離過故已上　總括云。過通攝盜犯。非唯不平等心而已

❷　❶此間鈔文斷絕　❸(後)十人？

疏。聖教既然卽爲永滅等者。事鈔引寶梁經等已云。聖教如此卽爲大誠。因卽犯者愚癡慢故。所以律云。我說此人。愚癡波羅夷等。並謂不依佛教師心冥犯大罪已上制罪極深業道亦重。來報苦果寔可畏矣

疏。此門約境三位俱重等者。總約三寶明其輕重。故云約境。佛法僧三故名三位。三寶境尊。是故損境三皆不輕。制罪名遮業道名性。盜罪是業。於上加制故具性遮。具性遮中三境特重。此三寶中各各寶物望理性故。佛法受用是親正故。常住僧物體不可分。及局界故。是故此三重於餘物。若約所望境界數多。三寶之中僧物最重。故毘尼討要云。然盜僧物者其業至重。隨盜一種則望十方凡聖結罪已上次下引方等經大集經。觀佛三昧經。靈巖寺記。與今疏文次第全同。然後次云。是故行者宜善思用已上事鈔云。然盜通三寶僧物最重。隨損一毫則望十方凡聖一一結罪。故諸部五分中多有人施佛物者。佛並答言可以施僧我在僧數。施僧得大果報。又方等經云。五逆四重我亦能救。盜僧物者我所不救。餘如日藏分。僧護傳等經廣陳。五百問云。負佛法僧物。縱償還入阿鼻而得早出。何況不償者永無出期。因說三藏法師還債事云云已上批云。餘如日藏分等者。案大集經日藏分中。佛說大集經時。有無數諸龍來至佛所。擧聲大哭白佛言。我今身中受大苦惱。日夜常爲種種諸虫之所唼食。居熱水中無暫時樂。佛言汝等過去於佛法中。曾爲比丘毀破禁戒。於無量劫墮地獄中。復受龍身既聞佛語。誠心悔過佛爲說法。時衆中有二十六億餓龍。念過去身皆悉雨淚。以佛力故皆識宿命。咸言世尊。我憶過去。於佛法中雖得出家備造惡業。或有說言。我憶往昔。或爲俗人與僧有親屬因緣。或復聽法來去因緣有餘信心。捨施飯食。我時與僧依次以共噉。或有說言。我曾食噉四方僧衆花菓飲食。或復說言。我往寺舍布施衆僧。或因禮拜遂噉僧食。或復說言。我毘婆尸佛法中曾作俗人。或言我尸棄佛法中俗人。乃至迦葉佛法中俗人。如是七佛法中各有俗人。或因親舊問訊因緣。或亦來去聽法因緣。往還寺舍有信心人。供養僧故捨施飯食。比丘得已迴施於我。我得便食。此業緣故。於地獄中經無量劫。火中燒煮飲洋銅汁。或吞鐵丸從地獄出墮畜生中。捨畜生身生餓鬼中。備受辛苦惡業未盡。生此龍中。熱水爛身熱風吹體。熱沙熱土熱糞熱灰。受如是苦不可堪忍。願佛救濟。佛告諸龍。此之惡業。比丘逆業其罪如牛。然此罪業受報未盡。汝今當等盡受三歸一心修善。以此因緣於賢劫中値最後佛。名曰樓至。於彼佛世罪得除滅。佛對日藏菩薩說。故云日藏分。月藏亦是菩薩名也。因說三藏法師還債事者。案五百問 問曰。久負佛物云何而償 答。直償本以佛不出入故不加償也。雖爾如此故入地獄。昔佛涅槃後有一比丘。精進聰明。有一婆羅門。見比丘精進。將女施比丘作尼修道。女既端正。比丘後時失意作不淨行共爲生活。用佛法僧物各一千萬錢用供衣食。此比丘能說法化人使得四道果。忽自思惟其罪深重便欲償之。詣佉沙國乞大得賊物還欲償之。道路山中爲七步虵所螫音釋 比丘知七步當死。猶六步裏便向弟子。分處償物造還本國。言汝償物已還我住此待汝弟子。償物訖還來報之。卽行七步死便墮阿鼻地獄。初入鑊煖猶未大熱謂是溫室。便大擧聲作經唄呪願。諸獄鬼聞經偈者數千得度。獄卒便擧杖拟打之。卽以命終生三十三天。以此驗知。佛物不可不償。雖復受罪故得時出 問。等就盜中僧物何義得罪頓重 解云。據佛本意。開立常住僧物者。爲十方僧經遊來往。既無障礙得安樂修道。但使剃染隨所至處。及施及分皆得其分故。今作容聽學修道。離家十年所至之處皆有飲食臥具房舍。受用長道。則解脫可期。且如俗人遊方學問。自將糧食一人背負三千兩貫。未盈一月之間食之都盡。卽須却還。緣玆身累。所欲學問。何有成日。比丘不爾。隨處得於衣食安樂修道。此是如來大慈門中安立。此皆是佛果報故。流蔭末代遺法弟子。謂如來本合壽命百二十。所以八十入涅槃者。爲留後分利養果報供諸弟子故前捨壽。今言念報佛恩者意在此也。然常住之食既是十方僧衆和合修道資緣。今若盜損失和合之益。類同破僧故得罪亦重。或夷或蘭也。所以經云五逆之罪我悉能救。

盜僧物者我所不救等。即其義也已上 前來所引文雖繁廣。畏罪因緣方爲急要。古迹云 問。瑜伽。倶舍云。劫奪僧物破僧同類何故大集盜僧物者罪過五逆。方等經云。四重五逆我亦能救。盜僧物者我所不救 答。所望各別。破僧暫時且現前僧。盜和合財普障三世常住僧道。非親障聖故名同類已上 輕重異說會釋可見

梵網戒本疏日珠鈔卷第十八

建治二年丙子 十月三日。於東大寺戒壇院撰之

弘安六年癸未 十月二十三日。於東大寺戒壇院治定之　華嚴宗沙門凝然年四十四

寶永三年龍舍丙戌六月六日書寫此卷了　右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十九

東大寺沙門凝然述

自下第二明別類物

疏。若謹愼掌護等者。鈔批第八云。謂。堅牢鎖於庫藏門戶也。以守護既强。雖失此物不償本主。本若比丘盜者無損護主之理。但損本主。故望本主而結罪也已上

疏。若掌懈慢不勤等者。鈔批亦云。守護既慢。失物已後須償本主。今云盜者便是損其護主。故望護主結罪。礪云。此上或望本主結。或望護主結。不得望於二主雙結二罪。以其財無二屬義無並損故也已上 批引相部疏者。彼疏第二明主義雖多總束爲二。故彼文云。一是本主。二是護主。護主邊盜有損守護義。❶理徵償。望護主結罪。若望此物不合責償。無損護主義者。望本主結罪。不得望於二主雙結二罪。以其財無二屬義無並損

問。如何互損二主　答。如爲別人三寶等守護此物。若謹攝賞護而致損失。不足護主能禁之限。不應責償者。但損本主。若不謹護而致損失。理合徵償者。但損護主已上 此是二主隨一互結

疏。不償結犯者。批云。此謂護主既慢。須愼本主。不者結護主罪已上

疏。十誦云若受寄物好看失等者。律鈔討要。此一段文名爲寄附損失主。今疏總合爲守護主

疏。又若好心誤破等者。批言。緣中是六群比丘。有人寄鉢與六群。其人於路貰勲賞舉。但誤打破。後見六群具說本緣。六群無媿若就徵撮白佛。佛言若好心誤破不須還。若惡心故破索取已上 疏。今有好爲他洗鉢等者。此是疏主准判。律鈔亦有此判。資持云。誤破失者。明是好心。逼索成盜。今多有之。不知教故已上

疏。十誦云賊偸物來或好心施等者。資持云。制不從乞開取自與西天可爾。此土國禁必有取者。雖佛教無違而世刑可慮已上 律鈔。討要並亦引十誦。彼即續云。若賊比丘邊買得衣者。本主見衣不得直奪。應還本直已上 鈔准決云。今或有偸三寶物。及以金銀經像。毀成器椀而乞比丘者。若準上文。應得受之。據理已曾經佛受用但可取之依本處用已上 資持云。上文開取不簡所盜。然既知是三寶之物。文雖得受理不可用。不知應得。依本處者。或本盜處或但是三寶處可用之。別人之物縱知來處。賊自爲主不防受用已上 此是小宗所開事也

疏。一自未作捨心等者。此句律中一向不犯。今是大乘故非無犯。古迹云。如五分云。諍衣比丘若菩薩戒由慳財罪。若護彼罪生多功德已上 如是等也

疏。二自心未捨賊已作得想等者。此句諸師聊有異說。南山·玄惲·東塔等師同今疏判。定賓師等不許此義。開宗記云 問。物入賊手已後見得取本物不　答。諸文不定。一解。依此律文。不問心斷不斷皆不合取。爾者鼠偸明桃。六群往取以屬鼠訖。應得吉羅。所以望本主而成重罪　答。畜生無心盜取。或未離處不屬畜生。望人成重。爾者鵄鳥亦然。何以無罪　答。此已離處不屬女人。又解。若更思文檢義。或同餘律。若作捨心後不得取。若無捨心後還得取。此律復云。去寺不遠有村。諸鼠往村中取胡桃來。在寺內成大聚。六群比丘以盜心取食。觀此文勢亦是離處。但以人主不知攝爲已有。六群取持作人總想。故望人主成重不據畜生。其鵄鳥肉主作捨心以屬鵄鳥。取之無罪　爾者文中結重何不問心　答。以此文中不了說故。佛

判得重明據捨心。上來二釋各據一邊。猶未能通諸敎本意。然今會釋犯不犯相。須據二心四句簡定。唯有現前行盜。物主不作捨心。盜者未作得想。此取無罪如五分二十八云。有一比丘。爲賊所剝諍得衣物。生疑問佛。佛言不犯。又如僧祇第三云。比丘盜馬乘走。而馬主覺卽乘馬逐。其主不作失想。比丘不作得心。未犯波羅夷。若馬主作失想。比丘作得想。波羅夷。牛等例然。或可盜者雖無得想。其失物主已作捨心。捨已更取決定成重。故見論第九。比丘奪他園令園主疑蘭。園主作捨心重。多論第三。若先心已捨正使己物。亦不得取。取計成罪。又伽論施已還取亦成盜犯。或可物主雖無捨心。其盜物人已作得想。對此若取還成奪賊。前人攝物屬己已作得心。離處業成。何容更取此。若取者深違正理。故見論云。若園主未作捨心。比丘取園作決定得想波羅夷。多論云。若先失物作心未捨。還取此物計錢成罪。或可主作捨心盜者作其得想。此之一句事是絕言已上 此開宗中四句大途。與今疏中四句全同。飾宗云。崇叙此門義訖乃云。上來二釋各據一邊。猶未能通諸敎本意。然今會釋須爲四句乃至如前引 今詳第三若賊業成今我不奪。必不應理。彼自業成關我何事而不得奪。如後文中使人取物。而其使人謂遺盜物。使者犯已。豈卽今主不得還取僧祇藏物。伺去取來賊豈當時不作得想。若未得想寧肯𣩐藏已上 此是賓師破第三句成自正

義。南山律師戒疏之中四句分別。與東塔同。彼第三句亮師亦破。鈔批具引。今略不擧。然此第三諸師多分判不可奪。況菩薩戒事不應奪。是故疏主定判如此

疏。二爲他者有二者。事鈔奪不奪義總張二位。一不現前盜。物主護心義弱。取者得想決徹。後見此物不得奪取。二對面現前奪。守護義强。賊未得想。如此之物得奪無過。法礪律師奪不奪中總立二位。一約自物。二約僧物。今疏二門大概似彼。已前爲自似彼自物。彼疏此中亦分外物。正報二種今門爲他似彼僧物。但彼局僧物。今通三寶寶等。開宗亦有現不現意

疏。一若於賊起瞋於物起貪等者。愛憎貪瞋其心深重。雖是爲他還同爲自。是故開制同前四句

疏。二若起慈心護三寶等物等者。此中僧物。律宗諸師異說非一。開宗記云。因明僧物入賊手已。後見本物。更得取不。古舊解云。若盜僧物一切得取。以其前人不成自入。又以前施是施。後施非施。此之二解俱違正理。智者於中理應思擇。然衆僧物還須撿得捨二心。若其衆僧已作失想。或可盜者作其得心。更取此物必定成重。僧物若其不成自入。盜者卽應不成業道。盜者既許業成。奪者何容無罪已上 此所引之二解中。初義是相部解。故彼疏云。若盜僧物一切得奪。以其前人不成自入故已上 飾宗云。僧物得奪不成自入者。以見下文不成買賣自入等。二者

又無人決作捨心。今詳若是出家人取强奪無爽。若俗人盜應須和喩令還者好已上 此中嵩岳出其正解。卽約道俗得折中也。毘尼論云。此律四方僧物。若僧若衆多人。若一人不應分。不應賣。不應自入已。皆犯偸蘭。人見此斷若盜僧物不成盜。使卽奪取未見明文。若奪成重。此律暫礙僧用。故結罪輕。若永入已同善見重。五分盜心貿僧好物。直五錢犯重。一錢已上蘭已上 此中人者卽礪律師。事鈔所引。全同論要。東塔律師所立正義。大同南山。玄暉等解。飾宗云。南山云。若盜僧物云不成盜。便卽奪取此。未見諸部明文。若奪成重。崇云。古舊二解俱違正理乃至如前已引 今詳。律云不成自入。豈是人解也。今詳僧物諸出家人。有共用分無獨用分。故獨入已佛判不成。意令奪取還作共用。其別人物全無共義。不可比敎理分明也已上 折中解釋少異崇主。今菩薩戒僧物成盜。好心奪取還著本處。心救罪反生功德

疏。律云比丘無輸稅法者。飾宗云。不輸稅者祇第三云。何等物應稅。世尊弟子。比丘比丘尼。一切外道。出家人物。是名不應稅。若賣買者應輸稅。廣如彼說。十誦第一比丘度關應輒稅物。而不輸稅。稅直五錢夷。多論第三比丘亦有稅法。此等部別親見三藏不信。四分無輸稅法。遂撿梵本果然無稅也已上 言三藏者卽義淨三藏也。薩婆多部僧有輸稅。四分僧祇無輸稅也

疏。問山中柴木等者。古迹云。若爾百好取山

林等應盜王物。不爾國王擬養彼故已上 其伏藏等王既不捨。是故不同柴木等也

疏。父母等可知等者。批云。謂知是某坊某村。識其父母。知非合施。故不得取。取得重罪。案伽論云。狂人施衣。若比丘不知其父母所在兄弟姉妹。自持物施比丘得取。若父母等可知。不自手與。不得取已上 問。父母不知及不自手。爲必具二。是隨一耶 答。資特云。伽論所明具二得取。一須自與。二須不知乃至 反上二緣故不得取。若反一緣據理亦得。謂雖如親屬而自手與。或雖不自與而不知親屬是也已上 是故隨一成得不得

疏。七盜畜物者。事鈔云。四分先文有人斷同大重者。故律云。鼠偸胡桃積成大聚。比丘盜之。佛言波羅夷。故有解非望畜生還望本主。以鼠盜疑豫未決。望人猶是本主。故還就人結重。餘如他部。十誦取虎殘犯吉羅。由不斷望故。師子殘不犯。薩婆多一切鳥獸食殘取者吉羅已上 飾宗云。畜生主者五·十·多吉。毘奈耶夷。善見無罪。五分第一云。畜生物不與取皆吉(僧者五衆也) 十誦五十七取虎殘吉。由不斷望故。師子殘可取。以所望故。已上律文 多論第二云。一切鳥獸殘取吉。師子殘無罪。此律條部文云。於鼠穴中得藥碎帛。佛言。畜生無用無犯。而不應受如是物(畫不應者吉也) 鼻奈耶第一云。師子竹園外殺鹿而食。飲血而眠。餘殘若比丘取食乃至 下直五殘而食。爲成棄損不受。虎如是(棄損者夷名棄也。不受者僧不共住也。盜餘鳥獸物亦爾不錄) 善見第十。畜生物者迦樓羅龍王爲初。

若其化作人形如帝釋所說無異。若師子若虎殺鹿而食。不得奪取。恐殺比丘。若食竟比丘驅去。然後取食無罪。無罪者亦是部別也已上 諸部所說其相如此。比丘食肉者小律所開故。菩薩戒中卽永閉之。如下輕戒中也。今大乘宗。一切畜物一針一草盜卽犯重

疏。八盜神物者。律中六趣合爲三趣。一者人趣。二非人趣。此中有四。天及修羅·餓鬼·地獄。總攝此四爲一非人。三畜生趣。今此疏中委細開之。謂神及鬼幷天是也。然鬼神者唯是一類。通是餓鬼幽靈趣也。今此開之。鬼卽餓鬼。所言神者總是衆生。神識心靈幽冥難測。託物作事。祖宗廟祠等事是也。神鬼及夫三類雖異。大乘犯相其事不別。故下令准例知。易決判故。令總引文明其行相。事鈔云。明非人物。若有護者望護主結。五分取他覆塚播蓋。神廟中衣。他護物心未捨直五錢犯重。僧祇盜外道塔物神祀舍物得重。若無護主隨境結之。故十誦盜天神像衣。及花鬘等得偸蘭。善見取諸鬼神物及人繫樹物無守護者無罪(謂非人亦不護) 薩婆多云。取非人物。五錢已上重偸蘭。四錢已下輕蘭。今或多人取諸神衣物者。據理得。不如上必無人守。恐神護者可擲卜而知捨吝已上 批云。及人繫樹物非人亦不護者。立謂。如今俗人。於樹下祭鬼神。或求福解除等。所有播花雜綵不敢將還。是無守護。非人又不用。今若取者無犯。濟云。若在廟中非人則護已上 資持云。

擲卜卽投杯珓。卜問於鬼神也。捨吝謂非人護不護也已上 飾宗記云。非人物者此律無文。多·五·十闕。善見無犯。多論第三取非人。五錢已上重蘭。四錢輕蘭。天與畜生盡名非人(述曰) 准此畜生蓋能變畜也。五分云。非人物不與取。比丘比丘尼蘭。餘衆吉。十誦第一云。取非人重物蘭。又云。取非人輕物吉。人五十七。黒阿難取天神像衣蘭。善見第十云。餓鬼物者四天王爲初亦入其中。若比丘取諸鬼神人物無罪。若天帝立店。販賣比丘天覩見。而取帝釋怯惜還不無罪。以是應犯物故。若世間人以物繫樹無守護者無罪。南山云。謂都無鬼神人等一切守護也。今詳部別不須會。且但多論等。上來多見天並攝在非人位中已上 律中畜生總分二途。謂有知解能變形者。及無知解不能變也。能變形畜結罪等相大同非人。三趣中畜是不能變。是故結罪輕於非人。今菩薩戒望六道生。一毫已上皆波羅夷。故鬼神天盜犯重也

疏。此等約重業道中等者。此是總束釋成上門。亦是釋疑。謂有難言。上列六門輕重相者。皆是具緣一類制罪。何故制罪有此輕重。是故釋云。上門輕重約業明之。若制戒門皆是重夷。然有雖盜而不成重。此乃犯緣不具故爾。犯緣具滿。乃至一錢一針一草。望六趣生及中有生。並三乘人因果賢聖一一皆成波羅夷也

疏。初中亦三等者。批云。一有我所心有守護

者。立謂計是我物。名爲有我所心。二有我所心無守護如田中等者。立謂如張王家。各計是我田。但自無人守護。三無我所心無守護地中伏藏者。立謂以無人知有此物。又無人護。今若盜者直望藏處地主結罪。以藏屬地主故。又有解。望國王結罪也(已上) 事鈔云。盜人物中由定有主故。望二主結。一損正主。二損護主。就正主物要有三句(乃至全開今疏) 若盜此三並損正主結罪(已上) 次下亦云。就守護主二句不同。一有我所心別守護。如借可分物令人守掌者。二無我所心別守護。如關頭奪得禁物。及比丘失物。爲官奪得。盜得此物望守護結(已上)批云。一有我所心別守護者。立謂如現前可分物。卽夏竟賞勞衣等。人人各計有分。故曰有我所心。且令一人守護掌。故曰別守護。若比丘盜此物。望護主結夷。二無我所心別守護者。立謂如關鎭上奪得違勅。非法之物。前人既捨。是無我所心。關令既掌錄。名爲別守護比丘若盜此物。望關令結罪。又如比丘失物。若人爲比丘於賊處奪得。失物比丘其心已絕。賊既被提心復絕是物。名無我所心。官人則是別守護。今若有比丘盜此物者。亦望官人邊結重罪也(已上) 今疏唯舉正主三句。不舉護主二句結犯

疏。明了論中盜色極多等者。卽彼論云。偈曰。依入及界所生罪(長行釋云) 釋曰。世間所立法爾道理。入及界有屬自有屬他。有輕有重。若比丘約眼耳鼻舌身心因緣。於六塵起不如理行。或犯重罪或犯輕罪。若人食毒或爲蛇螫犯如此罪(已上) 嵩岳解云。此卽約十二入辨也。或犯重或犯輕者。夷蘭之別也(已上) 偈云入者既是十二入。次言界者卽六界也。今疏約六根者。六根必對六境成事。是故自具十二入也。標云六塵。根境互舉。南山等師亦云六塵。亦自然具十二入也

疏。如諸仙人是胸行師等者。明了論疏云。先約十二入判罪。有夷有蘭。如有仙人。名阿嵐婆也邪。是諸胸行蛇等師(胸行者蛇是也) 復有仙人。名阿耶底(顚履反)柯。是諸毒藥等師。若人爲蛇所螫。畫仙人身心上畫字。字是呪語。唯有一字眼見卽差。食毒亦爾。偸看者犯。(眼偸色竟已上依飾宗引、已下了疏亦爾) 資持云。螫音釋。蟲行毒也(已上) 簡正云。大德云。螫字有二義。小者爲螫(音釋) 哲(音哲) 謂蛇關問口。牙邊有一裹子毒水。此螫人肉裏可知。大者謂之螫([illegible]) 如嶺南多有大蛇。開口咄毒氣。著人便死。(劉子云。螫者咄毒氣害人也。已上)

疏。盜聲者。了疏亦云。有誦祕呪。得直方傳。比丘詐病。從他乞呪。呪師爲呪。竊聽誦取。計直犯罪(耳偸聲竟已上)

疏。香味偸嗅嘗觸准例可知者。了疏云。有作嗅藥。病者嗅差。得直方聽。盜嗅計直。嘗藥觸藥。類說應知(已上) 批云。了疏云。有師能作藥。若人有病。嗅此藥卽差。若欲嗅須與直。不與直不得嗅。比丘有病不與直。偸嗅藥病得差。計直犯罪(此約鼻盜) 或作好藥。嘗則病差。得直方與(此約舌盜) 或作好藥。觸則病差。比丘偸觸。計直犯(此約身盜已上) 鈔批所引眼耳二盜。與前飾宗所引了疏文亦少異。批主所引其文委細。疑是資師要略而引

疏。盜法者若祕方要術等者。了疏云。若有法術。心緣病差。得直方聽。偸緣計直(已上此是意根了法塵盜) 上來總明六根六境相對盜也。此乃論中依入所生罪義已竟

疏。三約六界者。明了論云。若人偸地界水界火界風界空界等。亦犯波羅夷罪(已上) 然此六界。了論疏中前三略之。故飾宗云。明了疏云。前三界易解(已上) 後三具明。故今疏中廣引諸律明前三界。第四已下卽引了疏。簡正記中敘前三云。地者謂侵他界分也。水者亦約旱時一桶水五錢。今不與價。或雖非旱時井中有好水。堪煎茶等用。須者一桶五文。今來盜此水卽犯。火者如冬月房中有炭火。伺他不在盜去。卽隨貴賤處結犯。大德云。又如太原冬月作市寒甚。更有人作煖房。暫入中者須直。又東都作市處。有人寶火炙手。今不與直總成犯也(已上) 今菩薩戒一錢成重。前後所引。言五錢等約菩薩戒皆可准判

疏。盜風者如了論中等者。飾宗引云。四者有師呪扇。引風觸身病卽得差(已上) 批云。了疏云。有師呪扇。若人病搖此扇。引風觸身。其病卽差。若欲搖扇須與直。不與直不得搖。比丘有病。偸搖卽是盜風。計直得罪。言藥塗者。有云用藥塗扇。或呪此扇。故曰也(已上) 搜玄錄云。論疏中但云呪扇。行風觸身其病而差。比

丘偸搖計直犯罪。是盜風。鈔准律文加藥塗字。戒疏云。律中有呪扇藥塗。比丘搖不與價異已上 今疏所引似事鈔引

疏。盜空者若於界牆等者。飾宗引云。五者如是起樓閣。或後種樹侵他空界已上 簡正云。臨他空界等者。據此文。約屋簷滴水說也。大德又云。如太原界。買地使有六誌。上至靑天下至黃泉。彼人向地中起屋住。上著鹹土封之。今或有向他上面起閣停。客等逐夜計錢。下作地室之類。豈非盜也已上

疏。盜識者是智惠也等者。南山云。謂盜智用已上 資持云。智用者。伎倆藝術並依識起。則簡識體非可盜故已上 戒疏云。識不可言盜。以無形質故。但可從緣。盜智用也已上 飾宗云。六者論文言等等取識界。識屬於智智相應故。人有伎能。得直敎人已上次下總結云。偸此六界並不與直。計成重罪已上 問。了論偈云。依入及界所生罪。入是十二入。若爾界者可十八界。何故唯明彼六界耶 答。飾宗會云。然此六界攝十八界。前之四大卽攝五境等十。以其四大造此十故。空卽法界。識卽七心界。故成十八界也已上 是故六界成十八界。然明盜事六界炳著。是故且擧六界顯相 問。何故了論不就五蘊明盜相耶 答。盜相所託色法顯著。十二入門色廣心略。是故就此以明其相。依十八界色心俱廣。而攝爲六界以顯盜相。以六界門多是色故。其五蘊門色略心廣。盜相難彰。是故隱略不明其相。此約相顯且擧界入。上來具明盜六界相。此乃論文依界所生罪之相也

疏。十誦云盜心有六種等者。批云。若切取者。立謂。打鬪他人。或若言切勸。非理罵辱。意令前人以物相謝也。言輕慢取者。謂恃己陵他。倚藉豪强。高門大姓。經慢貧弱。取他則物是也。或輕欺前人。對面提物而去。以無心畏他故也。以他名字取者。立謂。稱他大德貴勝賢善。云我是其門徒眷屬。令他敬重。意規財利是也。又解如稱爲佛法僧等乞。得物入己是也。或稱爲某處名聞大德。乞求衣藥。得物入己是也。或如今時比丘。與官人往還。希他觝請送物入己是也。言觝突取者。買借不還。謂買他物借他物。後不肯還還是也。受寄取者。他所寄物在己邊後。覔不還是也。言除出息取不犯者。以兩情和。可依世俗法收利故不犯已上 簡正云。若減利宜亦成盜也已上 鈔觝突取下注云。假借不還。故批牒爾。鈔列六種已云。除出息一種。餘並結重已上 故批牒云除出等也。十誦五十一云問。六種取他物苦切取·輕慢取·以他名字取·强奪取·受寄取·出息取。何等得夷 答。除出息取餘者夷已上依飾宗引 然此出息非全無罪。是故今疏判言輕也

疏。摩得伽云劫奪心有三種等者。批云。强奪者。他元不與强奪將去也。言歎語取者。謂詐現善相從他得物也。施已還取者。謂將物惠他後悔便奪也。又云。非唯與竟奪而成犯。但作施心施他物。猶已邊後若不與。皆犯重也已上

疏。如是諸文雖在律論等者。鈔陳諸文盜心已云。以此諸文證知心業其相略顯。足得垣牆防擬妄境已上 鈔批解云。前件事相約此爲防護。不使毀犯。義言如垣牆也。如今垣牆防其賊盜。今此戒相亦謂防其盜過也。深云。無覆曰垣。有覆曰牆。應師云。垣卽牆也已上 資持云。妄情逐境計挾萬端。豈唯上列而能括盡。然擧一例。諸觸類而長。則前雖略示亦足防心。然既知敎相。少識妄心。能遮不起。故如垣牆。心逐境生。心妄則境妄。故云妄境已上 南山此言寔爲極誡。故飾宗記卽引此言。以爲明結。況今疏主顯引律意。誠是夷妄情之秘法。瑩心地之勝術者也

疏。斷亡僧物輕重樂斷者。資持云。凡判亡物。須差律師處斷重輕。歷疏告衆。判重爲輕犯夷。判輕爲重得蘭。並望文疏成時以定犯相已上

疏。網維判僧物等者。資持云。此約常途妄藉簿曆之類已上 總是常途非理判處僧物等也

疏。善見云書地作字等者。資持云。如作契書分判地界。一頭輕者。如書所從處時方便蘭也。兩頭重者。復書所至處時究竟夷也已上

疏。善見云標一擧時蘭等者。案善見論云。若比丘盜他田地。乃至一髮大。作決定盜心夷。何以故。地深無價故。若此比丘來同

衆僧。今取此地。僧答。同者皆得重罪。若有二標。比丘擧一標得蘭。擧二標得夷。若他有三標。若擧一標吉。擧二標蘭。擧三標夷。若地有多標。擧一標得吉。乃至二標皆吉。餘後二標在擧一偸蘭。擧二夷。若盜心以繩彈取他地。初一繩置一頭蘭。若置兩頭夷已上

疏。八約轉齒犯等者。資持云。轉齒。如世賭博多用齒骨。擲采博物盜心移轉。隨物成犯。已上 事鈔云。轉齒者如十誦。樗蒱移棊子等。五分蒱博賭物犯吉羅已上 資持云。樗蒱蒱博皆賭物之異名。亦名博奕已上

疏。又於此中所未辨者。類既多種者。且四分律就處明盜。則有十三。一地中。卽是伏藏。二地上。道地得物。三乘象馬等乘。若盜乘上物。四擔。同乘兩分。五空。衣物鳥等風所吹等。六架。卽曲弋也。七村。或盜村物或盜村體 聚破壞等。八阿練若。同村可知。九田。十處所 店肆作處。或盜其體。十一船處。謂並體。十二盜水。十三私度關。是也。此中諸章疏多明之。其所未明者卽此科攝。如此等也

疏。此等亦通論離處義者。此盜法中所明諸相。於所盜物擧離本處卽成盜罪。所盜之物其體既多。物所有處亦隨無量。於此各有其離處相。且如盜乘上物離乘方犯。若兼乘盜乘離卽犯。盜架上物離方犯等。又有於離處辨不離處。如僧祇律。盜他牛馬未作得想。雖擧四足不成重罪。又有不離處辨於離處。如善見論。空靜處盜決得無疑。如擲杖空中必無不下故。動卽成重。又有無離處辨離處義。如四分律。盜他田宅攻擊破村燒穫壞也。皆犯重等。如此等事其相非一。託上所辨有離所事。以無離處不成盜故。不能具陳並可准知。勝莊師云同。盜物離本處一切皆是成重以不 解云。此卽不定。故優婆塞戒經第六卷云。若欲偸金。得已卽無常之想。心生悔恨欲還本主。而復畏之。誤餘方便還所偸物。雖本處不得偸罪。或有不離本處而得盜罪。謂如不動置處但壞色等已上 如此等事相狀非一

疏。然盜微細難持易犯等者。事鈔云。然盜戒相隱極難分了。若廣張體貌徒盈卷軸。至於披檢取。悟心繁故略列犯緣。粗知梗概意存省事知足。憂心念道者。緣境既局少應淸潔。若多衆務而欲高昇者。必羅盜網終無有出。何者由心懷勝劣倒想未項。初果無學方可營事。有心懷道者。細讀附事深思乃知。故善見云。戒律宜從急護。此第二重戒事相難解。不得不曲碎解釋其義理分別。汝當善思論文。如此以準上列。猶恐不肖者謂繁餘心寔未言盡。約略如前。故且削也已上 南山律師如此誠詰。今疏主意其事亦爾。解釋菩薩戒本諸師將二十家。今師解釋廣博委悉。其中盜戒特是極細。諸師解釋無及之者。後代菩薩戒之諸師多取爲義節。以爲其規矩耳

疏。四分云與想取等者。資持云。初引五想。皆謂無盜心也。與想者。意謂他與也。已有者。謂非他物也。糞掃者。謂無主也。暫取者。卽持還也。親厚者。無彼此也已上

疏。律中具七法名親厚者。批云。齊云。卽阿難與盧至長者爲親厚也已上 准此親厚非唯出家。亦在家人以爲親厚。如觀經中。頻婆娑羅王言。大目揵連是吾親友。卽此例也

疏。如瑜伽戒本云又如菩薩等者。此出別譯戒本並瑜伽第四十一卷。彼文具云。又如菩薩見有增上增上宰官。上品暴惡。於諸有情無有慈愍。專行逼惱。菩薩見已起憐愍心。發生利益安樂意樂。隨力所能若廢若黜。增上等位。由是因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。又如菩薩見劫盜賊奪他財物等卽如疏引 義寂法師通引此二段。太賢法師要略亦爾。勝莊法師引後一段。全同今疏。故彼文云。不與取戒。菩薩不與二乘等學故。瑜伽論第四十一云。又如菩薩見劫盜賊奪他財物等云云 今疏通者卽與聲聞不共故也。此所引文且明開奪。入賊手物。總而言之一切與法利生之事。無不皆通。故古迹云。然菩薩戒亦用佛物。如瑜伽說。菩薩先於所畜資具爲作淨故。以淨意樂捨與。十方諸佛菩薩見來求者。不稱道理。言此他物耍言發遣。若當正理應作是念。諸佛菩薩無有小物於諸衆生而不施者。如是知已取淨施物施來求者。令所願滿。由此等教和上云。軌則雖如小乘律說。然如殺生有利應行。諸佛出現皆爲與法。與法之意皆爲衆生。與法利生何所不用。除有染心及無勝利。但小乘戒不得互用。雖

佛卽法達施意故。然四分云。供養佛塔食治塔人得食。五分云。若白衣入寺僧不與食。便起嫌心。佛言應與。又僧祇云。若損者益者應與。十誦供給王大臣賊。小乘狹小猶見損益。何況大乘。不可一定已上 又云。如是所說但有主物。於無義利盜心取。乃至一草犯波羅夷已上 當知有益一切開作。無義利時如此深制。尙是世間所持戒相。況於出世間門戒相。故古迹云。若出世戒。文殊問經云。若於他物心起盜想。犯波羅夷已上 此世出世譴護之門。並是今疏局門所攝故。疏亦引文殊問等。上來文前料簡已訖

梵網戒本疏日珠鈔卷第十九

建治二年丙子十月六日。於東大寺戒壇院述之　沙門凝然年三十七

于後弘安六年癸未十月二十六日。治定之　沙門凝然春秋四十四

寶永三年龍舍丙戌九月十九日書寫此卷了　右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十

東大寺沙門凝然述

自此已下第十釋文

疏。此中有二問答皆同前戒者。準前可言問。敎他人盜。所敎未盜自身先死。所敎之人於後盜成。前能敎者罪相云何　答。若依小乘不犯重夷。彼未命終未成罪故。命終已後戒已失故。菩薩戒不爾。經生戒不失故。後盜成卽得重夷。前殺戒中兼自殺問。今此戒中難兼自盜。然約燒壞亦應兼明。此是一問答也　問。敎他劫盜。他領受已後不盜者。彼能敎人得何罪耶　答。約心得重。後知不盜起歡喜心。得輕方便。不遂生瞋得重方便。前戒唯問敎他殺生。此戒亦爾。此是二問答也

疏。文中存略攝在方便中等者。讚嘆隨喜此戒文無。是故諸師異釋非一。疏主二解。此初解也。撲揚疏云。此戒無讚歎隨喜。蓋是存略也。准前戒文。具有讚喜耳。亦可以方便兩字含讚喜二事。一一卽應云方便讚歎盜。方便隨喜盜也已上 道璿律師注經亦同。此所引文。卽有二釋。後解大途卽同疏釋。傳奧師云。並於前戒又略讚歎及隨喜也。或以方便攝取已上 此義同疏釋也。太賢云。讚歎隨喜略而不論。理應有故已上 此同撲揚初釋

疏。又釋此中歎此盜法等者。義寂師云。無讚喜者。不由讚喜成自業故已上 此解少似疏釋

疏。言方便盜者或因市易等者。撲揚智周云。方便通自盜。敎他·讚歎·隨喜·此之四位一一皆以盜之方法故。云方便盜乃至 或因市易錯數迴換。種種方便損他潤己。皆名方便盜。讚喜亦如是已上 傳奧云。方便者。除身手偸竊。但不義而取。皆方便盜也已上 種種巧便量計構託唯成盜業。無非此攝

經。呪盜者。此句所置異本不同。疏主所覽卽在因緣法業次下。璿注本云。盜因盜緣盜法盜業呪盜已上 或本呪盜在方便盜次後。故傳奧·與咸所釋本云。自盜敎人盜。方便盜呪盜已上 咸師釋云。有本以呪盜在成業四句之後。此不應爾。寫者誤之爾。疏既云初六次四。驗加呪盜。應在初六也。准殺亦應有讚歎盜隨喜盜。文無者略。故知經本差誤脫漏。古今例然。旣云於十一句判。驗經本或具或闕也已上 呪盜前後是非難知。何强偏破。且依疏主所覽爲準。故撲揚云。前戒呪殺在因緣之上。此盜戒呪盜在因緣之下。文雖上下義例相似已上 義例既不乖。在後有何過。法詮釋呪盜前後云。餘本在後。准前殺戒及義次第。理合在前已上 義勢多端。此解亦爾。智周亦云。呪盜者。有人善心中或壞盜心。方便呪願他人。他人因其呪願故與物。乃稱呪願者。盜心卽名呪盜此約善心呪盜竟 又壞惡心更相嫌恨。壞損地心。對天神地祇南斗北辰。諸魔鬼神所作諸呪誓。彼人以是因緣廣有破用。求神禱崇願無災障。由是破用。稱呪誓人心亦名呪盜。盜心呪物令物屬己。又聞諸胡國中有人。呪力使得鬼神侵盜他物。亦名呪盜約惡心呪盜竟也已上 奧云。呪盜者呪使鬼神取。或轉人心令捨而取等已上 銑云。言呪盜者如呪物過關已上 進云。呪盜者心專誦呪。令鬼神往取人物來。名爲呪盜。此等總合爲呪盜相。呪術行相非一。衆多

隨事無量。不可具說

經。乃至鬼神有主劫賊物者。此中物字卽是所盜物體。餘皆所盜物主。此文物意爲擧物體。然其物體必有其主。若不擧主者盜相不顯。故爲顯物卽擧其主。故以此句爲物主也。法進註云。乃至鬼神有主者。盜取非人財物。有人守護者。約護主得重。乃至者。物主遍通三界六道及三乘聖人。以菩薩得戒心普。防盜亦遍一切故名乃至。言鬼神者。人中曰鬼天中名神。亦云。諂曲不實曰鬼。有不思議隱術方便曰神已上

疏。謂通五趣唯除地獄者。上總義中明犯境界。約五趣生有二解釋。一云除地獄趣。一云取地獄。其中盜境通地獄趣。此中明境卽除彼趣。卽當上釋。一義意也 問。何故地獄有除不除 答。地獄苦逼畜財義希。是故堅彼多分無之。然亦有物屬彼之義。故上一意通地獄趣。今約多分故屬地獄。律中三趣以攝六道。非人之中總攝四趣。義意總合。故盜境界亦通地獄。今菩薩戒通及不通各有義趣。互不相違。周云。物主者遍通三界六道及三乘聖人。何以故。以菩薩遍一切凡聖普同受得。所對防盜亦遍一切故已上 璿云。物主者遍通三界六道及三乘聖人已上 此當今師一釋。與咸云。五趣唯除地獄已上 釋今經物主分齊也。此釋全取今師所判

疏。始從人天至非人等者。此中物主且擧凡夫。故乃至言攝人天等。若就廣攝通攝一切。故銑師云。上從三寶以及人天鬼神劫賊皆得爲主。超擧最下故云乃至已上 寶云。此中攝重故言乃至。然有主物略有五種。一三寶物。二屬人物。三畜生物。四鬼神初。五劫賊。其有主言攝前後也已上 此亦廣攝。同銑師釋。與咸全取今疏主釋。且從略故。奧云。鬼神物者有三句。一鬼而非神。尋常家墓中物及祭祀物等。二神而非鬼。謂四天王等所有。三亦鬼神。謂諸祠廟中物鬼趣攝故已上 利涉師云。有大福力名神。恐怯多怖名鬼已上 周云。鬼神者。是隱顯自在名含三寶。三乘聖人並隱顯自在。名爲神聖故已上 璿註亦爾。經乃至言。周·璿二師並利涉師等皆屬上主。卽乃至鬼神有主是也。太賢法師居中通上下也。今疏解義卽通含。勝莊云。鬼神有主者。欲顯鬼神物有守主。守主邊結罪。無守護人卽不成重。故鬼神有主。或鬼神者。謂鬼神物。有主者。謂有主無守及有守護已上 二釋可知

疏。又爲已奪他劫賊之物等者。疏有二釋。卽約爲已爲他可見。寂云。劫賊物者。謂官所收物劫賊物也。又可劫賊者本雖是我物。爲劫奪而取卽成賊者物也。物無定屬。隨取成主故已上 勝莊。劫賊物者。無別守護。如賊破城得物爲官守護已上 奧云。劫賊物者兩意。一是賊劫得或藏。知而取之或反劫之。二謂已物。賊將已成他物而劫奪之。今詳文意。以輕況重。鬼神賊物尚不得盜。況人物取。況三寶之物取已上 此亦二釋。又取況之體通鬼神等也

疏。二約物體等者。此釋經一切財物一針一草二句也。一切財物一句定是物體。故義寂師科注俱以一切財物已下爲物體也。若細分之可爲二科。一者一切財物一句。約色類以辨物體。二者一針一草一句。約多少以辨物體。此准傳奧師以致細分。彼師乃至鬼神等句。科爲約所主以辨物也。奧師亦云。不正定犯分齊。然所盜物多少分齊。就菩薩戒諸釋不同。天台·元曉·明曠·頂山·奧·咸等師五錢。若直五錢得波羅夷。全同聲聞所結分齊。且天台師云。重物謂五錢也。律云。大銅錢准十六小錢。其中錢者有貴賤。取盜處爲斷。菩薩之重重聲聞。二錢已上便重。有人作此說者。今不盡用。取五錢爲斷是重已上 咸師云。五大銅錢十六小錢者。十誦律頂山引云。五錢者古時大銅錢也。犯重。若小錢八十文當其一。疏云十六未詳已上 天台大師擧他人解而不用彼。自立正義。卽同小律依五錢也 問。若爾何故經云一錢一針一草耶 答。建立此義之家並云。以少況多。咸師云。一針一草最輕尙不應盜。況重物耶。盜皆結犯已上 曠師云。一針一草五錢已下並犯輕垢。故擧爲況已上 是故所判不相違也。疏主·法銑·智周·道璿·太賢·善珠·利涉·法進。如是諸師並判一錢一針等皆波羅夷罪。法銑云。然小乘中則分輕重。大乘之中唯除北州。餘皆犯重。又不同小乘滿五方重。故一切財物一針一草不得故盜已上 利涉云。一針一草者。極少分齊也。

準義應云一草一縷。縷因針入故置針言。針直一錢。不是極少等。草縷未有所直。乃是極少。但有盜心卽結重罪。不同下衆待滿五錢。若五錢直四錢三角仍偸蘭遮巳上 進云。菩薩取人財物。無論多少但作盜心擧離本處。一針一草尙自犯夷。何況多取。謂大乘順理故制重也巳上 周云。但是有主物。一針一草尙犯夷罪。何況更多。此大乘順理故制。不同小乘隨國土盜至死處滿五名夷巳上 諸師解釋如是等也　問。既云一錢。未滿一錢罪相云何爲輕重耶　答。推疏主意。一錢等言。總就世間常途少物分齊爲言。若據實義。一毫已上卽犯重夷。如上借物處明。以順業道制故。　義寂法師總擧二義。然五錢義標云有人。一錢之義唯云一云。案彼師意。以一錢義爲其正解。既非自義故標有人。卽彼疏云。　有人准律唯取人物。五錢已上方犯重也。一云不爾。文云乃至鬼神有主物一針一草不得故盜。　故知異聲聞也巳上 明知後義以爲正解。勝莊師亦擧二解。故彼文云　問。齊於幾許名爲重物　解云。薩婆多論云。佛言取五錢者卽犯重。然此釋文自有三說。一云。此諸錢中取金銀錢爲五錢。爲命故取五錢卽犯也。一云。隨國制法得重。若國制取一錢與破頭。卽取一錢犯重也。今隨一國五錢爲限。上來依聲聞說。若依菩薩自有兩釋。一云。與聲聞同。一云。若多若少皆得重也。故此經云。　乃至草木不得盜巳上 於菩薩戒總擧二義。而無取捨。見彼師意。卽取一錢成重之義。大同疏主等義

疏。誤取無犯等者。銑云。若無故心不在犯限。故云不得故盜巳上 如上境想等處細明」

經。而菩薩應生佛性者。進云。謂衆生佛性三身宛然。迷故名爲衆生。故花嚴經云。法界流轉五道不息故名衆生。覺悟修行必證聖果。故言而菩薩應生佛性。佛性有二種。一者養自親。二者養一切衆生。若養自親者。但名爲孝養。一切衆生者名佛性孝。由一切衆生皆有佛性。並可成道故。於一切衆生皆作佛想。而敬事之故名佛性。故金剛經云。是法平等無有高下。名耨菩提。名佛性義巳上 若養自親雖唯名孝。而亦要約佛性行之。一切自他無離佛性之者。故總相言佛性孝順心者。於戒無違。名爲孝順心。慈悲心者。慈悲有益物之能。而無損人之念。名爲慈悲心。常助一切人生福生樂者。譬設方便如乳母養子。如醫師療病拔苦與樂。菩薩興悲。誘引衆生方便說法。資助令成佛果適意究竟。名爲福樂。又言常助一切人生福生樂者。謂菩薩尋常資益有情。財物心無休息。名爲常助也。言生福者。使種現在因。言生樂者。令得未來果。福者富也。菩薩常行六度。能令衆生財富無竭。故言生福生樂巳上

疏。經云其藥本味停住山中者。此出涅槃經。雪山有甘藥一味美妙。輪王出世此藥出現。輪王崩逝此藥轉變作六種味。如來出世說法化導。佛性平等一味眞如一味佛性顯現成立。如來去世。衆生作業轉成六通。廣說如彼。次下隨緣義中成種種味者。卽是涅槃一具所說。佛性不變佛性隨緣是一具法。不變隨緣互不相礙相成無性。不輕菩薩在法花經。常啼菩薩在般若經。並菩薩常說

疏。四約自性住在纒等者。此三佛性出在佛性論及攝大乘論也。此三佛性如上偈頌疏中明。無始已來乃至未發心已前。名自性住佛性。發心已後乃至金剛心位。名引出佛性。佛果初念已後盡未來際。是至得果佛性。佛果定是至得果性。自性住性後際引出佛性初起。約門託義事義不定。若約出障未出障者。初地已上名引出佛性。此位方所惑智二障故爾。前唯是在纒。未斷障故。出惑障名引出故。若約退不退者。無始已來乃至十信並是自性。初住已上是引出性　問。初住已上何名引出　答。初住已上斷煩惱障。已斷惑障故名引出。若約發心未發心者。卽如前陳。十信初心已發大心。故名引出。斷出二障。證菩薩故

經。而反更盜人財物者　問。此人物者指人道耶。爲不爾耶　答。推尋天台明曠等意。六道之中盜人趣物成夷重者。正依此文。人財物言幷準律判。既言人財。明知餘趣卽是輕垢。今疏主及智周等通五趣之意。人言總目一切有主。非局人道。故智周.道璿並云。人之一字遍通一切言者巳上 法進註釋全同周璿。六道衆生物一切皆重夷。或可是人趣之人也。六趣等中且擧人趣。一切偸盜多損人故。故就常途言人財物。實義細論。主

通一切皆是重夷。如前數明。然於此義中。諸師所判未必一準。法銑判北州言犯輕。文如前引。勝莊疏云。今依菩薩。偷鬼神物自有兩釋。一云。偷鬼神物亦成重也。二盜鬼神物是輕非重。無攝心故。此經云。更盜人物是波羅夷已上 有如是等種種解也。今疏主意。五趣之物盜皆得重。是定義也。元曉疏判盜輕重等云。於中亦作四句簡持犯。一者雖盜五錢而福非罪。謂達輪機共故。以盜物可度機故盜物也。二雖盜而非罪非福。謂爲無主取等釋。三者唯輕非重。謂此戒彙所立。盜草木及鬼神物等輕垢罪。四者唯重非輕。謂此戒中正所立重戒。此四句中初一句唯福非罪。次一句非福非罪。後二句一向罪不福已上 此中第三句草木鬼物是輕垢罪。此釋卽同法銑師釋及勝莊一釋。餘趣判輕。順諸律義也

經。是菩薩波羅夷罪者。周云。而菩薩違前斷惡制故。破攝律儀戒。又違修善制故。卽破攝善法戒。攝善法戒破故。應施衆生福樂。而不施與故。卽破攝衆生戒。攝衆生戒破。故破善法律儀。此則三聚頓破。違反之甚故。云而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪已上 今疏科判。一戒之中皆具三聚。配文炳然。周師解釋大途同之。法進註云。而反更罪人財物是菩薩波羅夷罪者。第三結示罪名。言人之一字者。遍通一切物主。而菩薩違前斷惡制故。破攝律儀戒。違修善制故。卽破攝善法戒。其攝善法戒破故。應施衆生福樂。福藥不施與故。卽破攝衆生戒。於此三聚淨戒頓破。違返之甚故。結波羅夷罪也已上 問。於此戒中明違三聚。云何一戒有違三聚 答。於此一戒有其三段。一禁取他物是攝律儀。次明對治偸盜之行是攝善法。以此止惡修善二法令諸衆生斷惡修善。是饒益有情戒。是故卽成三聚淨戒。故盜他物不修對治。不令衆生斷惡修善。故違三聚淨法戒行。犯波羅夷。此戒旣爾。餘戒三聚義亦必爾。故於此戒違犯之處明三聚義。今賢首大師於戒戒中皆具三聚。釋成此義。攝取諸戒無不收盡。十重旣爾。四十八輕具三聚皆同。法進僧都亦作此釋。約就三聚持犯易明。聲聞律藏盜戒行相幽深微細。狀貌體義門路極多。諸部本律多歷卷軸布列陳說。諸律釋論門戶亦多。大途小徑相狀繁重。今大師疏於此盜戒。準諸律相順諸師釋具判此經。菩薩戒宗盜相窮微盡細洞相。照性義理周普義途。究竟致令有餘師引今師釋成自宗義。彌寬炳明映顯昭焉

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十

建治二年丙子 十月十日。於東大寺戒壇院述之　　華嚴宗沙門凝然春秋三十七

弘安六年癸未 十月二十九日。於同寺治定之　　沙門凝然春秋四十四

于時弘安九年歲次丙戌暮春三月四日。於東大寺戒壇院。爲欲報謝佛德祖恩。興隆遺法令生物解。磬愚考文留慮記義。業因不唐要感佛果而已　　華嚴宗沙門凝然報齡四十有七

寶永三年龍舍丙戌五月二十八日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十一

東大寺沙門凝然述

從此已下疏本第二卽卷也

第三婬戒

疏。一業道重故謂若是邪等者。十不善中行邪婬故以成業道。非禁正婬。以離諸非開自妻故。故離邪婬成善業道。今菩薩戒不問出家在家二衆一切斷婬。非是在家開於自妻。斯廼法爾隨順業道而制故也。小乘敎中常途所談出家斷婬。是故行婬卽是業道亦是違制。在家二衆禁邪開正。故行邪婬卽得業罪亦犯制罪。在家全同業道制故。行其自妻全無有罪。亦無違制。大乘宗中隨轉理門。亦同此相訓在家人。今此經意。出家菩薩如常所制。在家菩薩亦同出家。一向斷故。而得今經諸師異說。具如下明。今此所成卽疏主意。亦如下說。此第一意通前後戒。彙業之罪有此意故

疏。欲海愛河漂溺無岸者。正法念處經第四十八云。境界所漂在愛河中。愛河漂己入生死海。流轉常行無有休已已上

疏。女人壞世間等者。爾前四句在彼餘處。

此二句在彼經第二十九卷中。下句彼云令善皆滅盡。次天中等一偈四句。別在同卷下文。非是與前連續之文。彼第二句云。無過於女色。❶彼經。天品具明厭患欲愛之相。故云天中大繫縛等

疏。如仙人見女生染失通墮落者。智論十七云。如五百仙人。飛行時聞緊陀羅女歌聲。心著狂醉。皆失神足一時墮地已上 彼論亦云。云何呵聲。聲相不停。暫聞卽滅。愚癡之人。不解聲相無常變失。故於音聲中妄生好樂。於已過之聲念而生著。如五百仙人。在山中住。甄陀羅女於雪山池中浴。聞其歌聲卽失禪定。心醉狂逸。不能自持。譬如大風吹諸林樹。聞此細妙歌聲柔軟淸淨生邪念想。是故不覺心狂。今世失諸功德。後世當墮惡道。有智之人觀聲生滅。前後不俱無相及者。作如是知則不生染著。若斯人者諸天音樂尙不能亂。何況人聲。如是等種種因緣。是名呵聲欲已上 此二因緣俱是仙人並乃失通。前從空落後未必然。前後二事皆聞歌聲。今疏與論多分契同。然疏見女生染。如何應是見女亦聞歌聲。二事雙有豈不爾耶。論卽呵聲之中擧之。是故不言見色之事。據實必定見女聞歌。是故疏文不相違也。或可卽是智論呵色中事。故彼論云。呵色欲過如頻婆羅王。以色故身入敵。獨在女阿梵婆羅房中。優塡王以色故染。截欲五百仙人手。如是等種種因緣。是名呵色欲過失已上 疏中見女卽此事也。雖有二義初義好也

疏。又如獨角仙人騰空嚴岫等者。智論十七引佛所說本生因緣。卽有此事。故彼文云。爾時世尊爲諸比丘說本生因緣。過去久遠世時。婆羅奈國山中有仙人。以仲秋之月。於澡盤中小便。見鹿麑麀合會婬心卽動。精流盤中。麀鹿飮之卽時有身。滿月生子形類如人。唯頭有一角。其足似鹿。鹿當產時至仙人庵邊而產。見子是人以付仙人而去。仙人出時見此鹿子。自念本緣。知是己兒取已養育。及其年大勤教學問。通十八種大經。又學坐禪行四無量心。得五神通一時上山。値大雨泥滑。其足不便。躄地破其軍持。又傷其足。便大瞋恚。以軍持盛水呪令不雨。仙人福德。諸龍鬼神皆爲不雨。不雨故五穀五果盡皆不生。人民窮乏無復生路。婆羅奈王憂愁懊惱。命諸大官集議雨事。明者議言。我傳聞。仙人山中有一角仙人。以足不便故。上山躄地傷足。瞋呪此雨令十二年不墮。王思惟言。若十二年不雨我國了矣。無復人民卽開募。其有能令仙人失五通。屬我爲民者。當與分國半治。是婆羅奈國有婬女。名曰扇陀。端正巨富來應王募。問諸人言。此是人非人。衆人言。是人耳。仙人所生。婬女言。若是人者我能壞之。作是語已。取金盤盛好寶物。語王言。我當騎此仙人頂來。婬女卽時求五百乘車。載五百美女。五百鹿車載種種歡喜丸。皆以衆藥草和之。以彩畫令似雜果。及持種種大力美酒。色味如水。服樹皮衣草衣。行林樹間以像仙人。於仙人庵邊作草庵而住。一角仙人遊行見之。諸女皆出迎逆。好花妙香供養仙人。仙人大喜。諸女以美言敬辭。問訊仙人。將入房中坐好床褥。與好淸酒以爲淨水。與歡喜丸以爲果蓏。食飮飽已語諸女言。我從生已來。初未得如此好果好水。諸女言。我一心行善故。天與我願得此好水好果。仙人問諸女。汝何以故膚色肥盛。答言。我曹食此好果飮此美水故肥如此。白仙人言。汝何以不在此間住。答曰。亦可住耳。女言。可共澡洗。卽亦可之。女手柔軟觸之心動。便復與諸女更互相洗。欲心轉生。遂成婬事卽失神通。天爲大雨七日七夜。令得歡樂飮食。七日以後酒食皆盡。繼以山水木果。其味不美。更索前者。答言已盡。今當共行。去此不遠有可得處。仙人言隨意。卽便共出。去城不遠。女便在道中臥言。我極不能復行。仙人言。汝不能行者。騎我頂上。當擔汝去。女先遣信白王。王可觀我智能。王勅嚴駕出而觀之 問言。何由得爾 女白王言。我以方便力故。今已如此無所復能。令住城中好供養恭敬之足五所欲。拜爲大臣住城少日。身轉羸瘦。念禪定心樂服此世欲 王問。仙人汝何不樂身轉羸瘦 仙人答。王我雖得五欲。常自憶念林間閑靜諸仙遊處。不能去心。王自思惟。若我强違其志違志爲苦。苦極則死。本以求除旱患。今已得之當復何緣强奪其志 卽發遣之。既還山中精進不久。還得五通。佛告諸比丘。一角仙人我身

❶彼字上有脫字歟

是也。婬女耶輸陀羅是已上 耶輸陀羅以歡喜丸奉上如來。欲轉佛心以自歡樂。佛食彼藥而不移轉。佛告諸比丘。此耶輸陀羅非但今世以歡喜丸惑我。卽說一角仙人之緣。說已亦曰。爾時以歡喜丸惑我。我未斷結。爲之所惑。今復欲以藥歡喜丸惑我。不可得也。龍樹菩薩引此事已云。以是事故知。細軟觸法能動仙人。何況愚夫已上。彼論呵觸欲中有之。總而言之。五欲境界開惡之門。皆是貪愛之緣。是故通立欲稱。於中色觸必就婬貪。聲欲次之。香味二欲未必婬貪。諸經要集第十二云。言五欲者。男女身上色聲香味觸等是也。卽此五欲希須爲義。貪著五塵名欲也。並意識觸緣之境名曰法塵。此之六塵非眞。名爲魔所行處。復得惡賊之名。故涅槃經云。六大賊能劫一切人民財寶。六塵惡賊亦復如是。能劫一切衆生善賊。如六大賊。若入人舍財能劫奪現家所有。不擇好惡令巨富者忽爾貧窮。是六塵賊亦復如是。若入人根則能劫奪一切善法。善法既盡。貧窮孤露作一闡提。是故菩薩諦觀六塵如六大賊已上 意識總緣十八界法。其婬欲貪於中卽有。是故對治五欲六賊。婬貪不復起發

疏。律中婬欲爲初戒等者。諸律藏中四重列次。婬·盜·殺·妄。聲聞欣厭出離生死。而婬貪法障礙出離。是故置初深對治之。古迹殺戒制意云。世間所畏死苦爲窮。損他之中無過奪命乃至 是卽菩薩濟物爲心。而施極怖便失其性乃至 由此最初制斯戒也。猶如聲聞出苦爲先。初制欲貪最爲重戒已上 又律藏所制緣起爲本。四重之中最初制婬。須提那子初犯婬故。然戒本中。此戒犯緣三事合成爲一戒本。一須提那子最初與其故二行婬。因此卽有略制戒本。次因林中比丘婬獼卽有隨制。此乃境殊隨結。乃至共畜是也。後因跋闍子與故二行婬亦有隨制。此乃心殊隨結戒羸不自悔也。此時婬戒所制滿足。亦名滿足戒本是也。彼檀尼迦最初犯盜。而後修習果證羅漢。此乃一生窮道果也。須提那子最初犯婬。今世遲退不能證果。現障道果其事炳然

疏。水邊至者是爲過咎也等者。行宗記二上云。至字音婬。又音由。水邊爲邪咎者。謂爲非過甚也。尙書大禹謨云。罔淫于樂。注云淫過也。女邊爲邪私者。謂耽女色也。說文云。私逸也。故字從女。至聲也已上

疏。故皇甫士安等者。行宗云。晉書云。皇甫謐。字士安。號玄晏先生。讀書著述常患風疾。猶手不擇卷。至忘寢食時。謂皇甫謐有書淫。又類林云。漢董仲舒。少小耽學。常下帷讀書。弟子不見其面。在家七年。不窺後園所謂不識春秋 乘馬三年。不知牝牡雌雄 此亦淫書之過度。然經時乘馬等。非士安事。學者宜知已上

疏。故書云內作禽荒等者。此是尙書文也。卽彼注云。迷亂曰荒已上 與淫義同。故引爲證

疏。又此經中莫問在家出家菩薩等者。璿師云 問。准優婆塞五戒經。自妻不犯邪婬。侵他外境方犯邪婬。今此經不簡邪正。一切總斷。有受菩薩大戒犯婬者。是犯戒不 答。如彼經。自妻不犯邪婬者。此是引攝一類任持有餘人乘敎義。今此至敎大乘所說。乃至非道行婬尙制重罪。何有許自妻之義。所以涅槃說。菩薩若聞若見女人。心動念而犯婬欲。汚辱梵行人。又此經云。但解語得戒皆名第一淸淨者。又本業經云。有犯名菩薩。無犯名畜生者。遠有出期。故名菩薩。不受者無有出期。故呵云同於畜生。故一切受欲皆非梵行。所以大乘頓斷本業經云。若犯十重墮地獄中。一日一夜八萬四千迴生死。迷理破戒。深可悲哉。此大乘戒本依理制。故一切頓斷。不同小乘入如毛頭結重也。若自知位地具足波羅蜜義。住慈愍心行非梵行者。方始無過。若不爾者特宜愼之。勿以一例諸以凡類聖。但可守文而以息忘歸眞者乎已上 撲揚亦爾。與疏主同。與咸註中全寫今疏釋天台疏而不依彼 法銑·義寂·太賢等師。立在家菩薩有自妻之義。銑云。文但擧婬不標邪稱。今詳此戒通於道俗。文不可以並彰。約道以制但言婬故。善生經六重之中言邪婬也已上 寂云。出家五衆正邪俱禁。在家二衆制邪開正已上 賢云。通制一衆言一切女人。據實在家唯制邪行。非但障道。招惡趣故已上 此文會釋經一切言。雖言通制意存出家。若不爾者豈云一切乎。天台·勝莊·利涉等師。

義亦同然。天台師云。七衆同犯大小乘俱制。而制有多少。五衆邪正俱制。二衆但制邪婬已上　利渉云。菩薩有二。在家出家。出家菩薩爲成梵行三界福田。但起欲心卽名犯戒乃至在家菩薩爲斷惡行不捨夫妻。但起邪心卽名犯戒云云廣說　諸師解釋異說如此。然今賢首大師等意。任經現文。卽成道俗俱斷婬義。大乘實義菩薩嚴制理可然故。然瓔珞本業經中婦夫互爲菩薩戒師。明知在家不禁正婬。則異今經。是故疏中具施問答。卽以二義會釋相違。卽是當彼經等所說。就中瓔珞本業所說是被住前信相菩薩。卽約初類也。華嚴經等。第二地菩薩行十善中。唯禁邪婬。是旣化現。卽是第二類人故也。依此二類諸說不違。又周・璿二師廣作問答。如前已引璿師注　問。所言邪婬其相云何　答。瑜伽論五十九云。復次若行不應行名欲邪行。或於非支。非時非處非量非理。如是一切皆欲邪行。若於母等。母等所護。如經廣說。名不應行。一切男及不男。屬自屬他。皆不應行。除產門外所有餘分。皆名非支。若穢下時。胎圓滿時。飮兒乳時。受齋戒時。或有病時。謂所有病匪宜習欲。是名非時。若諸尊重所集會處。或靈廟中。或大衆前。或堅鞕地。高下不平令不安穩。如是等處說名非處。過量而行名爲非量。是中量者極至於五。此外一切皆名過量。不依世禮故名非理。若自行欲。若媒合他。此二皆名欲邪行攝。若有公顯或復隱竊。或因誑謟方便矯亂。或因委託而行邪行。如是皆名欲邪行罪已上　此六緣等皆是邪婬。離此諸非。唯於自妻隨宜得行。非是邪婬。亦非業道。十善門中禁斷邪行唯開自妻。五戒門中深禁邪行唯開自妻。皆此分齊。小教中邪婬行相亦同也

疏。若約得位已去等者。初住已上名爲得位。位居不退得聖解故。如起信論。初住已上示現八相。種種方便示於化儀。此約終教。況圓教意。信位滿心作佛得果。種種方便化現示導。不思業用自在無礙。若依始教。初住等位雖未不退。隨分化導亦何遮妨。但不及此終教等也。又終教之中。於三賢位可定斷煩惱障種子。而故留不斷。助願受生濟物施化。雖有惑種是似有漏。不現行惑自內淸淨。何況圓教。三生之中解行勝生法門分段乎

疏。答婬欲爲生死本等者。加之演義鈔十五上云。小乘四重。婬戒最初有三義。一者此戒人之喜犯。二者劫初起過此最爲先。餘之三戒亦有次第。三者婬愛惑業招潤生死。二乘厭離故制在先已上　惠岳師云。但此戒得非梵行名者。前之兩戒從三毒所起。今此一戒唯從貪惑所起。爲簡婬唯是貪惑順理犯卽違理。故王等出世說之令行十善。故名古戒。爲諸菩薩聲聞所制一切諸戒。不同性遮。皆名新戒。如來出世。爲大乘人頓結大戒。爲聲聞人待犯漸制。卽是今戒並諸律藏及以諸餘大小乘教所說諸戒。對彼十善業道等法本來自爾。故名新戒。然菩薩戒雖此新戒。而順古戒業道門制。是故今戒法性本爾三世常恒。不同聲聞諸律藏戒。唯護譏嫌不由法性。此新古戒卽智論等新舊二戒之例也

疏。別緣准論亦有七者。此亦十地・雜集二論。均融和合總成七緣。然十地論第四卷中。殺盜二戒各立五緣。至邪婬中無別列緣。今准殺盜所列五緣。移轉以爲此戒具緣。雜集第七總標十惡各具五支。至邪婬者且出二緣。故彼文云。欲邪行事者。謂非所行女。或雖所行。非分非處非時量。及不應理。一切男及不男究竟者。謂兩兩交會已上　餘之三緣自然准例。今疏旣合二論立七。然有取含。事應爾故。第一有情。地論衆生。雜集事也。第二正境。二論別無。然十地論有非處言。彼是邪婬故云非處。推彼今言三處正境。又雜集事中亦云非處。此亦可准。第三想者。言在地論。又雜集意樂一分是也。第四婬心。卽准地論殺心。又雜集論中意樂一分。第五三毒。雜集煩惱。地論無之。探玄記云。地論五中略無煩惱是也。第六造趣。卽雜集論方便是也。地論別無。應第五攝。第七境合。雜集究竟。地論號體。卽是究竟兼攝方便。地論所列五緣名者。一身。是他。二事。衆生。三想。四行。卽殺心。經云故起重心。五體。卽是究竟。經云身行加害。第一他身此戒不用。如疏問答。而加正境。事應爾故。如此今准殺戒等緣。並依雜集總合建立婬戒七緣。故云准論亦有七也

疏。是有情類等者。此戒犯境大小皆同。但是有情。一切悉重。事鈔中一云。犯境謂人非人天子鬼神等畜生三趣。據報則男女二形已上五道六趣既是開合。律中卽三加二形故。通三六趣各有此三。於此等境皆得夷罪。利涉云。定犯境者。天人鬼畜女男不男二根無根。自身他身若生若死。皆是犯境。唯地獄趣非此所行。然唯下界非上二界。無色無身色界離欲。欲者不見彼。彼亦不就此。於人趣不簡貴賤。鬼畜不簡善惡。師子欲心蟣蝨通染。斑足父王羅刹雖斷食人亦有與人爲婦。比丘度水❶⑩

卽約根也。戒疏云　問。死屍半壞。行染得何罪　答。有二緣。若唯重婬意入便偸蘭。縱出不淨不犯僧殘。若欲喜樂意者。如十誦。五分。乃至骨間出不淨殘。不出止蘭已上起心有異故罪兩分　問。若新死等是情類者。女形像等應是情類。何故律中唯結偸蘭。四分律五十五云。時有比丘。於木女像身中行婬疑。佛言偸蘭遮。於壁上女像形行婬。佛言偸蘭遮已上　如何　答。死屍前是有情故云類攝。一切流類皆此例也。彼女像等本來非情。非由像似故非流類。非流類故非是重夷　問。若依已前是有情者。半壞已後亦應流類。何故唯局未壞及以少壞。言流類耶　答。若依前情。誠如來難。然未及少有相似未死時義。何者生活時或有二事。一身全無疵。二若有壞疵少疵不死。此二種事正是有情。今雖是死未壞少壞卽似活時二種之事。是故此二有情流類。由此義故婬卽得重。生活之時半疵已後命卽謝滅。是故死時半壞已後不似有情。不相似故非是流類。由此義故。婬皆犯蘭。率爾思之。似是流類。委細尋之。半壞已後非是流類。不相似故

疏。此中何故不同前二戒等者。殺戒初緣卽是他身。盜戒初緣是非已物。此戒初緣唯云有情。不簡自他既異前戒。故相並問

疏。如律中弱脊自婬等者。四分律五十五云。爾時有比丘。體軟弱。以男根内口中。彼疑我將無犯波羅夷耶。佛言犯。時有比丘字藍波那。男根長。持内大便道中。彼疑我將無犯波羅夷耶。佛言犯已上　加之薩婆多□□□□或有行婬身。不相觸。如比丘身弱□□□□有一比丘。男根長。自後道中作□□□婬。身不相觸已上　如此等也

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十一

建治二年丙子十月十三日。於東大寺戒壇院述之　華嚴宗沙門凝然春秋三十七

于後弘安九年丙戌三月十一日。於同寺院定之　華嚴宗沙門凝然春秋四十七

寶永三年龍舍丙戌六月十日書寫此卷了

右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十二

東大寺沙門凝然述

疏。二是正境婬路於男不男無根者。但有二路。謂大便門及於口中。若於腋下膞股間。雖盜欲情但犯輕罪。若於女身及二形卽有三路。謂口大小便路。若於身但有二處。非自婬於他犯波羅夷。他來逼已受樂。亦若死未壞。若多未壞。但有婬路。卽與生同已上事鈔中一云。據處則女人三道。謂大小便道及口。男子二道已上　又云。此等淫處若覺睡眠。若死未壞。但使入淫處如毛頭。皆波羅夷已上　此乃四分律所說意。今大乘宗菩薩戒中全與彼同。諸師所用皆亦一同。彼覺眠等四種境界。律三趣中通皆有之。六趣門中覺及睡眠各皆具有。其死未壞及少分壞。不通諸天及以地獄。諸天化生死時化滅。六欲諸天有可婬義。唯約覺睡。地獄亦化生。死卽化滅故。然地獄趣無可婬義。覺等四種皆是可有。三趣門中人及畜生各有四境。而除化人。非人之中既攝四趣。謂天修鬼獄也。其中修鬼卽有四境。事鈔云。四分中犯境謂人非人天子鬼神等畜生三趣已上　批第七云　立問。既有六趣。今何有三者　解云。天與修羅鬼神地獄攝在非人。幷人與畜生爲三也已上　此三趣及四種境。卽今第一之緣是情及流類故。業疏云　問。殺盜隨境名唯一戒。云何於婬遂分三境　答。隨境行婬皆有

⑩ ❶此間鈔文斷缺

染故　若爾死有四處。亦應一身立四殺戒答。不可也。隨殺一處諸根並死。可以隨婬一處餘境同壞故。四死同一戒。一婬分三犯也已上　問。疏男二等等取何物　答。是等上事。無別所以。或可等取二形。此是一身具男女二根故。不能男者卽男黃門。是同男子本二處故。其女黃門亦是三處。毘尼論云。女黃門者謂石女等是已上　雖不通婬而有其犯。卽具三處。皆是重夷

疏。以餘處不犯重故者。四分律五十五云。時有比丘。大小便道中間行婬。彼疑。佛言偸蘭遮。在腋中曲脚間。脇邊乳間。披下耳鼻口創孔中乃至若道想。若疑一切偸蘭遮已上　又如前所引。利涉疏中也。古迹云。女三男二正是境也。以行餘處不犯重故已上　此是大小所說同也

疏。三起彼想等者。迷生爲本。是情非情對。迷道非道。卽道非道對。是故此緣總合二想。謂有情有情想。及道道想也。據實有情有情想者。可在正境之前。二想合爲一緣。故與道想一處列也。四分律等道道想。道非道疑。道非道想。唯是正境。皆波羅夷。今菩薩戒不同小律。唯道道想是波羅夷。餘之疑想卽輕垢罪。銑云。三起彼想。若約邪婬。以於他妻生自妻想。本迷不犯。轉想獲輕。若出家人。以本迷正道爲非道想。或獲輕垢。轉想獲夷。律文成重。應據此說已上　此師所判與今疏同。而亦依律斷爲重夷。是故釋中置或言也。寂云。若准律文。於道道想。於道非道想。及疑。皆成重也已上　此乃彼師依律判斷。太賢古迹所判亦命

疏。以睡眠等不犯故者。以經文言不得故婬故立此緣。然此故言通第二緣。由故言故有境想也。是故故言總含二緣。如雜集論五緣意樂之中含攝彼想及害意也。周璐並云。簡異睡夢名曰故婬已上　加之故言所含事類甚多者也。所言眠不犯者。四分律五十五云。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉眠比丘。大便道口中行婬。彼眠不覺。覺時亦不知。彼疑。佛問言汝覺不。答言不覺。佛言汝不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉眠比丘尼式叉摩那沙彌尼。大小便道口中行婬。彼眠不覺。覺時亦不知。彼疑。佛問言汝覺不。答言不覺。佛言汝沙彌尼不犯彼犯已上又云。爾時世尊在舍衞國。有比丘。晝日不開戶眠。男根起時有衆多女人。詣僧坊觀看至彼比丘屋。見比丘仰眠男根起。見已慚愧疾疾而出。諸女人中有賊女共行。賊女入屋卽於比丘形上行婬。行婬已。持花鬘繫男根頭而去。彼比丘眠不覺覺已不淨汚身。男根有花鬘將。無有女人。於我身上行婬邪疑。佛問言汝覺不。答言不覺。佛言無犯。而不應晝日不開戶而眠已上　銑云。四有婬心。以睡眠等一切無有婬意不犯已上　疏言等者。等取錯誤等諸緣也

疏。若約出家不開則無此緣者。故就在家具七緣。出家菩薩唯具六緣。成重夷也。法銑大師所立亦爾

疏。六造趣等者。婬心發後身口起動。乃至對境未與彼合。已前諸相皆名造趣。此當律中犬及以近二方便。初篇二篇各在此下。隨應卽成三品偸蘭。今菩薩戒卽造趣緣皆輕垢罪

疏。七與境合謂入如毛頭等者。毛頭分齊是四分律所判結罪故。彼律第一云。若以婬心乃至入如毛頭波羅夷。方便而不入偸蘭遮已上　法銑·利涉·太賢等師。皆依四分所結分齊定成犯相。古迹云。若與境合入如毛頭。卽成究竟已上　利涉云。入如毛髮。謂不待究竟已上　然餘部律。婬戒究竟結犯非一。飾宗四云。伽論第三。大便道過皮夷。小便道過節夷。口道過齒夷。不同此律入如毛頭也已上　伽論卽釋十誦律藏。今疏家等菩薩戒宗依四分律判犯分齊。震旦初受像在四分。中間雖有諸部。翻傳時亦講弘。而唐朝以後專弘四分。是故其時已後諸師。多依四分明其結犯。又結相卽急故亦多依。資持云。此律毛頭微入卽犯。戒疏云。極微尙犯。何況餘者是也已上　由此義故。菩薩戒師亦依四分定犯限也　問。疏毛頭等等取何事　答。此中言略。卽等取彼不待受樂。等言句也。或可等取餘律異說。然專依四分律所說爲定

疏。若爲怨逼等者。四分律第一云。若比丘爲怨家將至人婦女所。强持男根令入三處。始入覺樂。入已樂。出時樂波羅夷。始入樂·入已樂·出時不樂波羅夷。始入樂·入已不樂·出時

樂波羅夷。始入樂·入已不樂·出時不樂波羅夷。始入不樂·入已樂·出時樂波羅夷。始入不樂·入已不樂出時樂波羅夷。有隔無隔亦如是。從非人婦乃至男子亦如是已上 怨逼事既就受樂。樂有三時。隨一卽犯。此中結犯總有六句。第一三時俱樂。第二入住二時受樂。第三入出二時。第四初入一時。第五唯住一時。第六唯出一時。此中可有住出受樂。略故不舉。是故卽成三單三復一合七句。然怨逼中有其二種。一怨逼婬他。二他逼婬已。事鈔云。若爲怨偪。或將至前境。或就其身。佛開身會制令不染已上 資持示相有二。一逼己婬他。二爲他婬己。開身免難制心護體。遭婬尙易。持往尤難。自非久習淨心。直恐未逃刑網已上 此二種怨逼中。前律就初類說。同卷下文說後類云。若怨家强捉比丘。大便道中行不淨。若入覺樂波羅夷。入已覺樂·出時覺樂亦如是。乃至有隔無隔亦如上已上 其相可見。是故二種怨逼皆禁三時受樂。四分第五十五卷中具有他人捉己婬等緣起之事 問。上之七緣是非怨事。若怨逼時具幾緣犯 答。怨逼之時七緣之中婬心三毒不可有之。造趣隨時未必決定。疏中不別出怨逼緣。然銑疏中別出其緣。故彼文云。若爲怨逼但具六緣。一是有情。二是正境。三趣彼想。四爲怨逼。五與境合。六受樂犯已上 此六可通二種怨逼具緣。以此爲准耳 問。怨逼之時云何對治 答。事鈔云。善見云。淫不受樂者。如以男根內毒蛇口中及以火中。是不染之相已上 又云。脫有其事。內指口中齧之。唯覺指痛則免重罪。如前論說蛇口火中可也已上 怨逼受樂對治如此。律中怨逼深禁受樂。疏依此說亦禁受樂。太賢師云。若爲怨逼開與境合。禁其受樂。今菩薩戒雖不樂欲。煩惱所制生樂無犯已上 斷割開制隨宜故爾。婬戒具諸說同異。法銑七緣全同今疏。周疏六緣。一有情類。二起彼想。三有婬心。四發三毒心。五起方便方便。六境相稱。謂彼釋云。如非道行婬。則不是大小便道及口。但是有情身分卽是已上 此意非但三處。亦餘支分一切俱重。彼師卽廢立云。有人云。此戒七緣成犯云。第二是正境。謂一男二女三道等是。難曰。若然者今經云。及非道行婬。此義安在。故不用七緣六緣卽義足已上 此破疏主七緣義也。然非道者局口大道。不通餘處。所難非理。利涉法師建立四緣。一是正境。謂二三處。二起欲心。謂欲行婬。三就境行。謂動身儀。四入如毛髮。謂不待究竟。義寂五緣恐繁不引。南山律師建立二類具緣成犯。一約自趣境。具四緣犯。一是正境。二與染心。三起方便。四與境合便犯。二就怨逼亦具四緣。一是正境。不問自他二爲怨偪。三與境合。四受樂便犯。律宗餘師恐繁不列 問。此戒結犯。與餘三戒有幾不同 答。涉師云。此與餘戒有三不同。一損益不同。若殺盜待彼命斷物離本處。口四通戒待聞者領解。於他損益然後成犯。此卽不然。若强犯者。逼惱雖多未入不犯。若和者彼雖甚喜。未入不犯。於自身口不待他緣。於死屍畢無損益但入□□通一切皆犯。二相疑不同。若殺盜生非生想。有主無主想。或疑則不犯重。此則不然。根非根想。是道疑皆波羅夷。三究竟不同。殺盜等境斷命離處暢思。然得成重。此則不然。自往犯他雖未受樂。得入卽犯。他來汚己。不待流胤受樂卽犯。由此但說四緣成犯已上 第二想疑。依今疏主同餘三戒故非不同

疏。若闕初緣五罪者。此第一緣既是衆生。是故准例前後諸戒。應有六罪。謂。一五趣互替。俱是重夷。二非情來替。不決方便。三後決亦方便夷。於前三位各有疑心。一重二輕。卽成六罪。此卽與今第二闕緣罪數全同。然五罪者未詳其意。或可是有別路成五罪也。可考

疏。闕第二有六非同前等者。此六罪相同前二戒。初緣衆生。斯及想有一重二輕。疑中亦爾。故成六罪。言異道想者。大小二道對小便道名爲異道。異小道故。加之三道相望。互以爲異。此之三處俱正境故。且如欲婬小道大道來替。卽於此大便道作小道想。入如毛頭口重夷。餘大口二道互來替亦爾

疏。若非道同差等者。准下釋文中詳此中意。此非道者應是三處外之支分。經文云及非道行婬。疏卽釋云。非道謂下部及口俱是所

犯也已上當知大小及口三道並名正境。俱可作婬處故。前疏文云。二是正境。謂女三男二等者是也。餘支分等非是正境。不可作婬處故。於三正中產門應名正道。餘二名爲非道。俱是重境。然波羅夷此乃疏主意也。由此義故。今非道同差者。可是三處正境之外脇股等處。是輕處故。若不爾者可犯重夷。是正境故。既重方便。故知餘支下非道疑。其義亦爾。是故當知非道之名亦通大口道外餘支。但今師意正以大只名爲非道。疏中定義以此爲軌。法銑云。若闕初緣則闕第二但犯輕垢。若闕第二未必闕初已上此意說云。闕第一緣直是非情。非情卽無三處正境故。亦必闕第二緣也。此義之外闕第二緣。唯第二闕非闕初緣。卽如有情脇等行婬

疏。不同小乘者。小乘律中境想五句諸戒有之。婬酒二戒初三句重。後二句輕。故四分律第一云。若道作道想波羅夷。若道疑波羅夷。若道非道想波羅夷。非道道想偸蘭遮。非道疑偸蘭遮已上此是婬戒境想。初三句者但重。餘之二句是輕罪也。法勵疏第二云。此戒及酒局境制。是故境想上三究竟。下二方便已上今菩薩戒不同彼宗。以五句中唯初句重。餘之四句皆輕垢故

疏。以對法五緣中等者。對法論第四明業道五支。其中第二卽是意樂。雜集第七釋意樂云。謂於此事起此想意樂。及起當作此業道意樂已上今菩薩戒順業道制。是故十重必有意樂。其中今取起想意樂是故此戒不同小乘

疏。餘異道想疑等者。大小及口三道相望以爲異道。於此三道各互作想及作疑心。若細分之有十二句。且想六句。謂一大道小想。二大道口想。三小道大想。四小道口想。五道大想。六口道小想。疑中亦爾。准例可知。此十二句皆波羅夷

疏。三覺已不受樂無犯者。如四分律五十五云。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘大便道口中行婬。彼眠不覺。覺已不受樂還出。彼疑。佛問言。汝受樂。答言。不受樂。佛言。汝不犯。入者犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬。彼眠不覺。覺已不受樂疑。佛問言。汝受樂不。答言。不受樂。佛言。汝不犯。彼入者犯已上此是聲聞小律之中具有緣起。有此開制。今菩薩戒其相亦同。其能行婬之者。通在家出家也。既是不受樂。故全不犯也

疏。受樂已成犯者。如四分律五十五云。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘大便道口中行婬。彼眠不覺。覺已知受樂還出疑。佛問云。汝受樂不。答言受。佛言二俱犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬。彼眠不覺。覺乃知受樂。佛問言。汝受樂不。答言受樂。佛言二俱犯已上今菩薩戒其相亦同。能犯之者亦通道俗。既是受樂卽成重罪

疏。一死屍未壞者。未壞之言亦攝少壞。少壞亦是犯重境故。以少屬無故今不言

疏。以謂如說欲不障道等者。律中阿利多比丘作是邪言。我知如來所說之法。婬欲非是障道之法。起此惡見亦作是言。故諸比丘白四羯磨。擧置衆外不共住止。若改此見住正直道順從乞解。卽諸比丘與解羯磨。然後共衆住止行坐。此唯起見出見而已。非是行欲故暫擧置。若如言而行卽永擯衆外。是波羅夷如斷頭者。今此疏中如見而行愚癡惡見。得罪不輕

疏。如欲火燒天祀等者。智論第十四云。如說國王有女名曰狗牟頭。有捕魚師名述婆伽。隨道而行。遙見王女在高樓上。窓中見面。想像染著心不暫捨。彌歷日月不能飮食。母問其故以情答母。我見王女心不能忌。母喩兒言。汝是小人王女尊貴。不可得也。兒言。我心願樂不能暫忌。若不如意不能活也。母爲子故入王宮中。常送肥魚鳥肉以遺王女而不取價。王女怪而問之欲求何願。母白王女。願却左右當以情告。我唯有一子敬慕王女。情結成病今不去遠。願垂愍令賜其生命。王女言。汝去月十五日。於某甲天祠祀中住天像後。母還語子。汝願已得告之如上。沐浴新衣在天像後住。王女至時白其父王。我有不吉。須至天祠以求吉福。王言大善。卽嚴車五百乘出至天祠。既到勅諸從者。齊門而止獨入天祠。天神思惟此不應爾。王爲施主不可令此小人毀辱王女。卽厭此人令睡不覺。王女既入見其睡。重推

之不悟。即以瓔珞直十萬兩金遺之而去。去後此人得覺。見有瓔珞又問衆人。知王女來。情願不遂憂恨懊惱。婬火內發自燒而死。以是證故知。女人之心不擇貴賤唯欲是從已上

疏。摩觸漏失等者。此中所列四罪。並是聲聞律藏五篇戒中僧殘篇罪。等者等取婬妷種類諸戒 殘中歎身及二不定。波逸提中屏坐强坐同船同行。如此相唯是屬婬。一切種類極微少罪皆悉禁之。即成極淸淨行。薩婆多論攝戒種類唯屬四重。四重爲本。自餘二百四十六戒悉是枝條。爲護根本禁彼枝條。是故殘下一切諸戒皆是四重支流種類。太智律師依薩婆多論作攝戒種類圖。殘下諸戒係屬四重。根本枝末歷然易見。此且約就五篇戒明。其七聚門偸蘭惡作及惡說等戒相無量。一一係屬准例可知。今菩薩戒既有三聚。一一聚中戒相無量。無量戒相互相資助成大乘行。且攝律儀戒中重戒總合有十。自餘皆是輕戒。隨應係屬十重。爲堅十重具守餘戒。是故諸戒莊嚴十重。餘戒不嚴十重不同。如八萬威儀分別莊嚴十重。又四十八輕雖通攝善攝生二戒。亦即必定莊嚴十重。如食肉飮酒畜殺生具等

問。菩薩護持種類諸戒。與彼聲聞護種類戒有何差別　答。護持不犯彼此全同。然立輕重其相稍異。即如殺畜非人等類。盜四錢已下非人畜生物。及小妄語酤酒等戒聲聞是輕。菩薩隨應皆是重罪。有如此等差別相也。

何況菩薩利益作事乃至重戒非言所及。又撲揚疏中亦防婬種類之門。即彼文云。勸防婬種類者。若佛子未登初地已上 要須遠境修行身戒心惠。若佛子或男或女行醫藥時。與彼男女相摩觸時。染欲心生。論媒或便漏失。或一男一女無第三人。獨自行住坐臥。二皆是犯婬波羅夷之前方便也。所以諸律一一結。法花經第五卷安樂行品云。不樂畜年少弟子沙彌小兒。亦不樂與同師。若爲女人說法。不露齒咲。不現胸臆。乃至爲法猶不親孝。況復餘事。入里乞食。將一比丘。若無比丘。但一心念佛已上 彼文以下引涅槃經第三十一師子吼品。明戒具不具相。大同今疏通塞門中所引。是故菩薩護持種類。令其根本堅固淨潔。輕重合制本末具持。是名菩薩戒波羅蜜。良以包囊通括含攝蘊積故也

自下第七得果

疏。智論十三云又有十罪者。彼論十三云。如佛所說邪婬有十罪。一者常爲所婬夫主欲危害之。二者夫婦不穆常共鬪諍。三者諸不善法日日增長。於諸善法日日損減。四者不守護身妻子孤寡。五者財產日耗。六者有諸惡事。常爲人所疑。七者親屬知識所不愛喜。八者種怨家業因緣。九者身壞命終死入地獄。十者若出爲女人多人共夫。若爲男子婦不貞潔已上

疏。又律云寧以男根等者。四分律第一云。告諸比丘。寧持男根著毒蛇口中。不持著女根中。何以故。不以此緣墮於惡道。若犯女人。身壞命終墮三惡道已上 法礪疏第二云。毒蛇有三種害人。一見害。二觸害。三呑嚙害。女人亦有三種害人善法。若見女人。心發欲想滅人善法。若觸女犯殘滅人善法。若共交會。犯於罪重害人善法。此三義同亦應無在。但有多異故勸犯毒蛇。言多異者。一爲毒所害但害一身。女害無數身。二毒害報無記身。如害法身。三毒害人形。女人害心。四毒害足數。女害不足數。五毒害得生人天。女人所害墮於地獄。六毒害猶得聖果。女害不不會聖果。七毒害者佛所憐愍。女人所害爲聖呵責。損益既殊浮沈天隔。是故勸汝寧犯毒蛇莫犯女人已上 須提那子於佛略教淸淨法中最初犯婬。是故律中佛呵須提。對諸比丘說毒蛇事。律中且擧墮惡一種。今疏義開總成三種。況礪師疏中委細開立乎。利涉法師明當果相具開諸果故。彼文云。遂後滋漫是等流果。如人喜眠眠即滋多故。即遭驅等是增上果。障諸淨道。是士用果。當墮三塗是正異熟。若生人中得二果報是殘異熟。一者妻不貞良壞他淨行故。二者兩妻相競不得隨意。宿緣共聚故有兩妻業制內身。不得隨意不得隨者。無根二根及不定根。雖甚貪愛不能受用已上 五果之中有其四果。此是惡業所感之報。是故無有離繫果也。亦云。持戒五果准上應知。常修梵行即等流。永離犯垢即士用。得大名利是增上。當生人天是異熟。當得作佛是離繫已上 當成佛果既

是斷滅二障所得。是故定有離繫果也

疏。得位菩薩有在家者等者。初住已上名爲得位。開利益犯。爾前不合。上疏引花嚴經十行位中之文心淨如佛。然後許作如此等也。莊云。若論菩薩自有二種。一者在家。二者出家。在家菩薩。若見有利益卽住慈悲行非梵行。若無利益卽不行婬。或但遮邪婬不遮非梵行。云云。若出家菩薩。若有利益若無利益。一切不應行非梵行已上問。利生所作於婬欲者。唯許在家不開出家。餘之性罪爲亦局在家。爲通出家耶　答。瑜伽戒本輕垢。性罪現行戒中。始自殺生終至綺語。具歷七支許利益犯。至婬戒中。唯開在家不開出家。卽如疏引。餘殺盜等諸戒之中。總通許之無簡別言。旣無簡別。明知餘戒有義利時通許道俗。出家五衆譏雖是同。然不可同。婬戒深制。是故利益。殺盜等事亦通出家。義無妨礙。由文無簡別言故爾　問。此利益事位居不退。雖作無染心淨如佛。旣無污染何故出家不許利益門中欲行　答。得位不退實無污染。然譏至深全同聲聞。是故縱有利生之緣。出家之人不許作之。非由污染由譏謙故。不同在家。許畜自妻。然彼非是全開邪婬。唯是無屬之女而已。卽如所引戒本之文。但攝論中通開邪行。古迹護持十門中云。然瑜伽云。若有勝利性罪現行。由此第四有隱密門。如攝大乘。行十惡故。就中瑜伽但開七罪。然其第三但非性罪。於無屬女許欲行故。攝大乘論通開邪行。以言十惡見利行故。如殺生等隨一攝故已上今疏且引瑜伽戒本。雖非他妻而非自妻。是故所開非全邪行。戒本文中言母邑者。總目諸女。所受報體可生子故

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十二

建治二年丙子十一月十二日。於東大寺戒壇院述之

弘安九年丙戌五月十三日。於同寺再治之　華嚴宗沙門凝然春秋四十有七草創之年齡三十七也

寶永三年龍舍丙戌六月朔日書寫此卷了

[1]梵網疏日珠鈔卷第二十四

東大寺沙門凝然述

第四妄語戒

疏。佛子羅雲其年幼稚等者。羅雲亦云羅睺羅。梵語轉也。羅云年始九歲出家落髮。卽得阿羅漢。是佛說十戒幷七十二威儀等。勅舍利弗。始終令度。是沙彌之初也。齡既九歲等。故云幼稚也。然是幼稚既得羅漢。如何有此妄語之事。幼稚嬉戲唯無記心。非是不善心中妄語。此是初興緣起而已。或出家已前有此事耳

疏。此中亦攝惡口兩舌綺語等三等者。總言語業有其四種。謂妄語·惡口·兩舌。綺語也。飾宗六云。梵云沒里沙婆拕。譯爲妄語也。已上 舊譯三藏名爲惡口。遍學三藏名麁惡語。舊名兩舌。新名爲離間語。舊名綺語。新名無義語。今妄語戒兼攝餘三。智論明五戒中妄語兼攝後三。今十重戒卽此妄戒。含收自餘三種語制。又釋三語別制如說毀謗中攝。次下次第門中明之　問。此四種語具不具何　答。諸經要集第十五云。亦薩婆多論云。口中四過互歷各作四句。一或有兩舌。非妄語非惡口。如有一人。傳此人語向彼人說。當實說故非妄語。耎語說故非惡口。以分離心故名兩舌。第二或有兩舌。是妄語非惡口。如有一人。傳此人語向彼人說。以別離心故是兩舌。以妄說故是妄語。以衆語故說非惡口。第三或有兩舌。是惡口非妄語。如有一人。傳此人語向彼人說。以別離心故是兩舌。以麁語故是惡口。當實說故 故非妄語。第四或有兩舌。是妄語是惡口。如有一人。傳向彼人說。以別離心故是兩舌。以妄語故是妄語。以惡聲語故是惡口。自外妄語惡口各作四句。　亦是綺語一種各不相離故不別說。故成實論云。餘口三業或合或離。綺語一種必不相離已上　四種語業具不具相。論說如此歷然易見

疏。亦釋下文說毀及謗攝餘三故者。說過戒中具有三語。出麁惡言是惡口攝。作別離意是兩舌攝。說過無義是綺語攝。自讚毀他亦具三語。謗三寶中謗詞是惡口攝。綺語可知兩舌無之

疏。　別緣亦七者。十地論中唯殺盜二戒各具列五緣。餘戒不擧。准例餘戒義意皆有。是故准彼列此戒緣。　雜集第七業道五緣妄語中云。妄語事者。謂見聞覺知不見不聞。不覺不知。意樂者謂別異想欲別異說。究竟者謂時衆及對言者領解已上　述曰。謂見聞等者卽當今疏四覆實事。不同殺盜情數名事。別異想等者。是起誑心。兼攝衆生想。言時衆等者。卽初緣衆生。對言之言是第六言明了。言領解者。卽第七緣論略煩惱。前殺生中已擧之故。十地·雜集二論對合立此七緣。如前三戒頻明

疏。一對衆生者。不簡六趣衆生。對誑皆波羅夷。若兼攝者可通聖人。此疏上卷判云。對聖他心成誑。既許成誑卽可重夷。天台云。衆生者謂前三品境上品境中。自父母師僧妄語犯重。而[2]諸佛聖人兩解。一云入重因。二云此人不惑。又能神力遮餘人令不聞。但犯輕垢。聖人有大小。有他心智者有不得者。今從多例。羅漢解行已上向說罪輕。際此或得他心或不得者。例悉同重。向中品境人天等同重。正是惑解防道之限。向下品境四趣或言同重。今釋輕垢已上　彼疏殺戒處云衆生雖多。大爲三品。一者上品。爲諸佛聖人父母師僧。害則犯逆。三果人兩解乃至菩薩人以取解行已上乃至中品。卽人天害心犯重。三下品。四趣也云云　是故三品皆名衆生。定輕重者。對於三品衆生作誑皆成重夷。斯廼疏主所立正義。與天台疏對[3]父可見。寂云。若隨境論。一云三品境俱重。一云唯上中結重。對下境唯輕垢也已上　言三品俱重者。卽今疏主義也。惠岳云。衆生謂三品境皆重。一云向佛菩薩妄語非重。非是可誑境故。一云向下品誑非重。以聽不明了故已上　莊云問。佛菩薩中得妄語罪不　解云。自有兩釋。一云。於佛菩薩不成妄語罪。所以者何。豫知彼心不領彼誑故。一云。亦成業道。雖有兩釋初說爲好　問。向畜生等詐誑妄語。或成業道　解云。若四趣中得領解者。彼邊成重。彼若不能領解語者。不成業道已上　此中有二問答。初問答中初義彼師正解。後義卽當今疏釋意。後問答意大同今師

[1]卷第二十三闕之　[2]諸字上有脫字歟　[3]父=文？

疏。二起想者。天台疏云。有言妄語心通。本向此說。此不聞而彼聞說。亦同重。今釋不重。於彼無心故已上依今師者。若起中邊異趣之想領解卽重。全不作彼想者卽同天台意也

疏。三起誑心者。天台云。若避難及增上慢皆不犯。地持云。菩薩昧羈名染汚染。當知菩薩起增上慢亦輕垢已上諸律藏中除增上慢。得少謂已得多。無誑心故。避難之事如下輕重門中

疏。七令他解者。妄語成業。唯取前人聞已知解不待生信。故上卷云。但對境言彰。則爲成犯。不問前人信與不信已上此戒具緣諸師異列。法銑·智周並立七緣。全同今疏。天台·明曠俱立五緣。所立體相二師全同。且天台云。此戒備五緣成。一是衆生。二衆生想。三斯誑心。四說重具曠云說過人法五前人領解。已上義寂·勝莊亦立五緣。且寂疏云。具緣中事謂見聞覺知不見不聞不覺不知。想者謂於見等或翻彼想。翻想有二。一事想俱翻。如不見事起不見想而說言見。二翻想不翻事。如不見事起見想而言不見。此二俱成妄語也。欲樂者謂覆藏想樂說之欲煩惱者如上前經戒疏云。煩惱者謂三毒。或具不具方便究竟者。謂時衆及對論者領解已上勝莊法師粗大同之。此依對法論立。而開合不同。彼論意樂之中攝想。言意樂者卽欲樂也。義寂·勝庄卽開之也。論開方便究竟爲二。今合爲一。從加刀杖至于斷命。總攝始終故合爲一。南山律師建立九緣。一前境是人。二作人想。三誑境是虛。四知已境虛。五誑他心。六說過人法。七自言已證。八言章明了。九前人知解。彼明聲聞妄語犯緣。是故卽有是人人想過人法也。今緣異彼是故無之

疏。中邊及異趣相差者。中國邊國言語各異。自非習學互不能知。六趣言語其事亦爾。若有菩薩。且是中人親對中人欲作妄語。邊人忽來替中人處。六趣來替其事亦爾

疏。若領解俱重者。中邊異趣。境雖不同。皆是有情故俱重哉

疏。知與不知亦輕重二方便者。欲誑有性非情來替。遂謂有情不知非情得重方便。中知非情卽輕方便　問。旣知非情。何故得罪。是故銑云。知是無情獨語無犯已上如何答。今言輕方便者。是知之前罪也。銑師云。無犯者卽是知之後也。是故二師不相違也

疏。三若帶疑雙闕亦有三罪等者。此三罪相髣髴難定。且安立云。一中邊互替。於上作疑。爲中爲邊。對五領解卽得重夷。二彼卽不領。知彼領解及以不知俱方便罪。卽有輕重。三非情來替。於上起疑。爲情爲非。知與不知亦方便。罪卽有輕重。三罪是耶。准恐可判。若作二罪其義卽易。有情非情相對明故

疏。亦知瘂人指揮誑人令他領解等者。俱舍十四云。雖瘂不言。而身表語所欲說義。故得具支已上言具支者。若且約此文。具語四業支。彼論上文亦明身業。乃至此句總結前義。是故總結具七支也。彼卽明不律儀。與今可潤色。若汎言之。成就律儀其事亦爾。反前可知

自下第六輕重門

疏。一大妄語等者。諸律藏中大妄語者說過人法。四分戒本云。若比丘實無所知。自稱言我得上人法。我已入聖知勝法。我知是我見。是彼於異時若問若不問欲自淸淨故作是說。我實不知不見言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住已上廣解云。上人法者諸能出要成就。自言念在身。自言正憶念。自言持戒。自言有欲。自言不放逸。自言精進。自言得定。自言得正受。自言有道。自言修。自言有慧。自言見。自言得。自言果。自言念在身者。有念能令人出離。洽習親附此法修習增廣。如調伏乘守護觀察善得平等。已得決定無復艱難。而復自在。是爲自言得身念處乃至正憶念持戒有欲等十三章。一一牒釋如上如是虛而不實。不知不見。向人說言我得上人法。口自向人說。前人知者波羅夷。說而不知者偸蘭遮。已上四分律第二卷上人法者。過人法故。律云人法者。人陰人男人入已上或疏二下云。言人法者。謂成人之緣無越陰界故曰法也。所言上者。謂無漏信戒凡法之表。故曰上也已上亦云戒惠非一名諸。體唯缺有名出離。此法外非餘法能名要。順法治惑故曰成就已上此釋律云諸法能出要成就也。解上人法擧十四章次第解釋。恐繁不引。事鈔中一云。四分·十誦·多論云。從得不淨觀已上至四果來。若云

我得皆犯重。若現身相前人不疑同重。疑則偸蘭。十誦云　問。此不淨等是近小法。何以犯重　答。是甘露初門。一切聖人由之而入已上　然律論所明聖法多種。文中舉總而收之。自外凡已去徹至極果所修觀行皆名聖法。卽五停心·總別相念四禪四空等。例是凡法並通聖門。故同一犯。三十七品·四向四果卽是聖法已上　戒疏云。列不淨觀·四禪四空。例是凡法有誑俱重者。多論答云。是甘露初門。一切聖人由之而入。故言過人法也已上　又云　問。何以但言過人法。不云過天者　答。如多論解。佛在人中結戒故。人中有木叉。多修善法入道勝天。但云勝人已過天故。又勝人以罪重天故無所論已上　故稱過人法名大妄語也。今言大妄准彼可知。言小妄語者。於世間常途事。見言不見。不見言見。如此等也。聲聞戒中小妄判名爲波逸提。今言小妄。准彼可見。言起妄語想者。於諸境界實無所知。而妄虛構欲欺誑人。故作此心名爲起想。言皆前重後輕者。前大小妄並吐口言。然大小異。第三起想唯是意業。得罪重輕其相可知。此是約業道門爲言。其制罪門。聲聞戒中卽有差隆。大妄得夷。小妄得提。意念吉羅。今菩薩此疏主意。大小二妄皆彼羅夷。妄意輕垢言不吐故。此是語業前制故爾。彼律藏中妄語種類階際非一。彌疏二云。依下增四。但四妄論闕無蘭。妄若所誑非人變畜及餘闕緣等。並是不具分蘭。足別成五。若十律·明了具明五妄。故十不具足。夷殘是蘭。妄語旣旣準文有五。言五妄者。一夷妄語。二殘妄語。三蘭。四提。五吉妄語。此言夷等妄語者。謂舉所得之罪以樹妄語。非謂舉夷等五次誑前境已上　所言波羅夷妄語者。說過人法卽大妄語。殘妄語者。無根及假根謗是也。然有謗罪兼妄及不兼者。此就兼妄爲言。蘭妄語者。以上人法誑彼非人及以變畜。若加因罪。卽夷殘下次近二方便蘭有之。提妄語者。卽小妄語及以小謗。以無根假根波羅夷謗人名大謗。前殘妄也。以無根僧殘謗人名小謗。對前大謗故。吉羅妄者。戲笑妄語。以過人法及世間事誑不變畜。以世間事誑彼非人幷能變畜。及獸妄吉。如此等也。又有其因罪。謂初二篇下。各有遠方便。誰非人等。蘭罪下吉。提吉之下各有因吉。又意念果吉。如此等也。總束律藏制發之中一切妄語不過此五。是故十論·了論之中具舉此數以攝相也。今菩薩戒。上五妄語第一夷妄卽大妄語。自餘四妄並小妄語。非唯波逸提妄語也。若約所說。說上人法卽大妄語。自餘是小。此五妄中。若意念吉卽今第三起妄語想。雖非是語妄語根元。乘彼心故卽類攝也。吐言分齊一切皆重不妨業道。有其輕重。下別明中諸輕重相當知亦爾。唯約業道以分輕重。菩薩制教皆是一種波羅夷罪。其之起心及諸方便並輕垢罪。非是重夷。言闕緣無犯者。此闕緣中或有本罪無犯。或有其全無犯。今意多分約全無犯。言方便得福者。卽救生興法善巧方便反生功德。豈有得罪乎

疏。十誦云或云我今日不入世定等者。加之四分律中。天龍鬼神來供養我等。亦同犯重。戒疏云　問。天龍來供凡尙惑發。有何罪故乃入聖中　答。相與聖通故齊一重。又過常人之所有故已上

疏。解云依此宗准輕重可知者。此總正判菩薩宗妄語罪愆輕重分齊。今疏主意。妄語所稱之法。若世間法若過人法。一切隨說卽波羅夷。不同聲聞。唯過人法名大妄語　得波羅夷。自餘所稱判爲蘭等。若所對境六趣衆生及三乘人。對此妄誑。於一一處皆波羅夷。不同小乘唯對人道得波羅夷。誑非人畜隨應蘭吉。此妄語戒成重分齊。諸師所判義非一准。天台云。若說得四果十地八禪神通。各言見天龍鬼神。悉是重具。若說得登性地。一云。旣是凡法罪輕垢已上　言性地者是見道前四善根位。三乘共十地中第二位也。卽通三乘同履此位。卽彼之宗所立義也。性地之法旣是輕垢。況爾前法。何況世間常途見聞覺知法乎。皆是輕垢。此是全同聲聞律藏所制。齊大妄語。以爲重夷。自餘諸妄皆是輕垢。明曠亦同。故彼疏云。若言得四果八人見地已上乃至六根清淨初住已上。次位得重。若說得五停念處煖頂忍世第一乾惠地諸方便位。旣是凡法。但犯輕垢已上　元曉所判亦爾。唯上人法是重。餘諸師中多同今疏。寂云。又若准律唯說上人法犯重。今旣無簡別。理應通制已上　涉云。聲聞妄語分制

兩戒。不眞實非已有自稱得上人法。犯波羅夷。不見言見。見言不見等。知而妄語。諸波逸提。彼據自損損有輕重。自損制波羅夷。長劫惡道受大苦損。他輕者制波逸提。令彼緊時失世剎故。 菩薩妄語開制一戒一切犯皆波羅夷。波羅夷者令他不得大菩提因。自退無上菩提果故已上 周云。如一切小乘中說。詐稱得上人法等名夷罪。 亦名大妄語戒。 制爲第一篇。自餘違見聞覺知。 而言見聞覺知者。說爲提罪。當第三篇。 亦名小妄語戒此當隨情事而說也今此大乘稱法界法性。 而說但有是妄語。皆開結夷罪。非妄語者卽輕垢收已上 太賢。善珠解釋亦爾。莊云。然釋妄語罪自有二釋。一云。若染汚心詐妄語者。皆成重也。二云。說過人法成波羅夷。所餘妄語是輕非重已上 此擧兩釋而無取捨。然推彼意。初釋是好。故下明境四趣皆重。准此等釋義可爾故

疏。九身壞命終當墮地獄者。 莊云。墮地獄者。因果經云。今身多妄語者。死墮鐵釘地獄中已上 此是妄語異熟果也

疏。文殊問經但起一念等者。加之銑云。賓糧論偈云。雖由實語死。退失轉輪王及以諸天王。唯應作實語。以性重故。殞命不開已上

疏。如瑜伽戒云等者。太賢云。若爲救脫多有情故。覆想正知而說妄語。瑜伽論云。無所違犯生多功德。 不爾妄語犯他勝處已上 大悲利生。施造事業 位行地等。如前可知。此是妄語通局門也。次下對治且擧四語。今此通局義必可然。上所明者妄語通局。瑜伽戒本亦說後三語通門云。又如菩薩見諸有情爲惡友朋之所攝受親愛不捨。菩薩見已起憐愍心。發生利益安樂意樂。隨能隨力說離間語。令離惡友捨相親愛。 勿令有情由近惡友當受長夜無義無利。 菩薩如是以饒益心說離間語。乖離他愛無所違犯。生多功德此是兩舌語也又如菩薩見諸有情無行越路非理而行出麁惡語猛利訶擯。方便令其出不善處。安立善處。菩薩如是。以饒益於諸有情出麁惡語。無所違犯。生多功德此是惡口 又如菩薩見諸有情信樂倡伎吟詠歌諷。 或有信樂王賊飮食婬蕩街衢無義之論。菩薩於中皆悉善巧。彼有情起憐愍心。發生利益安樂意樂。現前爲作綺語。相應種種倡伎吟詠歌諷王賊飮食衢街等論。令彼有情歡喜引攝自在隨屬。方便獎導出不善處安立善處。 菩薩如是現行綺語無所違犯。生多功德已上此是綺語三語開通其相如此。 幷前殺盜婬及妄語總是七非。 有勝利時開現行也。此是四十四輕之中第十性罪現行戒也。 現行七支性罪。總合合爲一戒也。局門相狀准例可知。又見下對治門所引中也

疏。常作實語諦語時語者。探玄記十一云。初常實語者。不違自心隨想語故。二諦語者。審諦思量如事而語故。三隨時語者。離過語也。自有發露。心事俱實。 言不合時。 自惱惱他。菩薩不爾。善知時語已上

疏。此聞不向彼說等者。玄云。懼彼前人聞此語已。於此人所起惱壞事。是故不說。又釋。恐彼人於此人所和合心壞。是故不說。彼聞亦爾已上

疏。麁獷語等者。論牒經中有十六語。晋經唯四語。今此所引卽是論經。餘三語亦爾。玄云。一麁獷者。是損他語。能令他瞋故。二苦者是苦他語也。三惡者是鄙惡語。四自壞壞他者。 已有同意樂事。 自身失壞令他失壞故。已上且隨玄記所釋晋經四語

疏。又言覆見忍見等者。玄記云。論中覆見忍見者。依大婆沙論。 覆相妄說名爲覆見。 覆心妄語名爲忍見。 謂本見前事實生見想。誑言不見。此覆已所見名爲覆見。又實不見前事。妄生見想。誑言不見。於事雖實於見有違。故名忍見此忍已見故已上 此與今疏大旨同也

疏。反此四種則爲非犯等者。一實有言有。二實無言無。三實有謂無報言有。四實無謂有報言無。幷與前四合爲八種

疏。又金剛般若功德施論等者。金剛經云。如來是眞語者。實語者。如語者。不異如語者。菩薩留支譯唯云不異語。 功德施菩提造金剛般若論有二卷。 中天竺地婆訶羅此云日照譯。彼論下卷初釋此四語云。何故但以如是四句顯示諸佛證實離想。 以世間中求名利者。於上人法未證。佛異彼人故說眞語。復有貪鄙情多矯妄。曾獲神通自知已失。有人來問但云先得。 遠離是心說於實語。 又有修得世間之定。心暫不生相同寂滅。而向人說我證涅槃。永除此謬故說如語。此言如取如

是義。所隨如字應可比知。必同行故。如說義時相同行相違。乃至廣說。是中同行者如母牛來子亦隨至。如與如是應知亦然。此顯如來斷一切障。如彼明證如是而說。不同學得世間禪者。言證涅槃尋復退失。何爲復說不異如語。以諸凡夫於乾闥婆城。夢幻響像。熱時之焰。旋火之輪。如其所對如是取著。名爲異如。諸佛不然。是故說不異如語。此復云何。諸凡夫人所取城等非城等有。名爲異如。如來所證非虛妄有。不誑性故名不異如。是故所言未背虛妄。云何知然。佛已淨除一切障故。有證及教可辨明故。云何爲證。譬如。說色是無常等。色法現是無常等故。云何爲教。如有經云童子我一切知一切見也已上 釋此眞語等四語論有二釋。前所引文是初解釋。第二解釋卽配四諦。眞語·實語·如語·不異如語。如其次第苦集滅道諦。如來證四諦法。隨證說其法相。是故所說眞事決定。與法契合無有錯誤。天親菩薩等所說般若論。解釋四語行相多端。恐繁不引

經。自妄語教人妄語方便妄語者。自誑他人名自妄語。教人令作妄語之事名教人妄語。教人亦重。不同天台·明曠等師判爲輕垢。言方便者疏釋可見。周·璿並云。方便妄通自他。各設方便妄已上 又云。方便妄語者。或假託官勢。冥道神鬼。計利求利。惡求多求。矯設多端。指注餘事。違心背想。口是心非。種種異計。言不稱實。皆一一事上心口相違。並名方便妄語。自作旣爾敎他亦然已上 奧云。亦合有讚歎隨喜。蓋文略也已上

經。妄語因妄語緣等者。銑云。誑心三毒爲因。身口爲緣。計策及所稱爲法。發動身口爲業已上 周云。所作妄語三義釋之。一發動誑他人心名因。假託餘事名緣。巧設方便名法。說違心語名業約人釋竟也 又自作妄語名因。教他助作名緣。自他同計名法。彼此行誑名業約自他釋竟 又如市道與生販賣人等常懷誑心名因。以利求利爲緣。矯設多爲法。作欺誑語爲業約市利釋竟已上 曠云。內起誑心爲因。外希名利爲緣。巧說方便爲法。常懷此事爲業已上 奧云。因亦通於三毒。爲求名利故妄說禍福。傳所不習坊詞說理。以護身命等貪爲因也。妄說異端但欲損害瞋爲因也。此二之外所有不實並癡爲因也。緣亦多種。謂貧乏畏離及宿恨器具等法等。准前可知已上 諸師異釋如此等也

疏。初語業中但六識於六境等者。此釋經乃至不見言見見言不見之句也。若具言之。不聞言聞。聞言不聞。不嗅言嗅。嗅言不嗅。不嚐言嚐。嚐言不嚐。不觸言觸。不知言知。知言不知。此乃六識於六塵境。違心違境作虛誑語。此六識境。合而言之卽成四種。各四言說。所謂見聞觸或亦名覺知是也。六根境中。鼻舌身三對香味觸總束名觸。餘如本名。依此出言名四言說。四分律十一云。知而妄語者。不見言見。不聞言聞。不觸言觸。不知言知。見言不見。聞言不聞。觸言不觸。知言不知。見者眼識能見。聞者耳識能聞。觸者三識能觸。鼻識舌識身識。法者意識能識。不見者除眼識餘五識是。不聞者除耳識餘五識是。不觸者除三識餘眼識耳識意識是。不知者除意識餘五識是。若不見不聞不觸不知。彼如是言。我見聞觸知。知而妄語波逸提。今菩薩戒卽波羅夷。瑜伽論第三云。四非聖言者。一不見言見。見言不見非聖言。二不聞言聞。聞言不聞非聖言。三不覺言覺。覺言不覺非聖言。四不知言知。知言不知非聖言已上 四種聖言反此可知。若各開之卽成八種。涉云。緣起經說有八聖言八非聖言。非聖語者卽當妄語。聖言者正語。見言見。不見言不見。聞言聞。不聞言不聞。覺言覺。不覺言不覺。知言知。不知言不知者。八聖言也。不見言見。見言不見。不聞言聞。聞言不聞。不覺言覺。覺言不覺。不知言知。知言不知者。八非聖言也已上 太賢云。爲簡聲聞唯大妄語故言乃至。或見聞等四言說攝餘三故已上 此中二釋。初釋意者。非唯大妄亦小妄語。皆波羅夷。後釋卽約四言說門。奧云。事通六識六境。今擧初及後二以攝中三。故云乃至。若具足應云不聞言聞等。旣言於身。豈唯二業斯則是皆重。不同小乘。別分輕罪又亦在意。不俟形言已上 此通取身心妄語以成六識。不約三業

疏。身妄語如律中有問誰得羅漢等者。四分律五十六云。時有檀越。語常供養比丘言。若大德是阿羅漢者。脫僧伽梨。比丘卽脫現相不語疑。佛言偸蘭遮。時有檀越。語常所供養比丘言。大德若是阿羅漢著僧伽梨。比

丘即著現相不語疑。佛言偸蘭遮已上 今著脫者學此二緣。律中亦列坐繩床起立上閣下閣等。皆對羅漢有此事緣。彼皆偸蘭。今菩薩戒此等皆得波羅夷也。曠云。乃至下學輕況重。即小妄語。如云誰得不淨觀。於衆中起名身妄語。起虛妄心名心妄語。暗問不聲名身妄語。明問無對名心妄語。不說得聖並結輕垢已上 此是從上乃至不見至下心妄。通總取為舉輕況重。非此所作。即得重夷。彼師全隨聲聞判故

疏。心妄語者謂虛誑心者。太賢云。心妄語者謂想倒等。如於不見而起見想誑言不見。雖稱於事以覆所知。此即名為以心妄語已上 此是當彼覆見妄語。既出口言故同犯夷。惠岳云。心是妄語體也已上 此意身現其相及口妄語。以心為體非別心妄。銑云。心妄語者。謂說戒時默然者是已上 寂云。心妄語者。如說戒時默表清淨。雖由二表令他妄解。而所成業語業所攝。故云妄語已上 言二表者。即如前身妄語故。彼疏云。身妄語謂由身業表示令人妄解。如由起坐表知是聖等已上 是故云二表也

疏。菩薩理應自作十種正語者。奧云。正語是總。正見是別。則見言見。不見言不見。若具合云正聞乃至正知。依此發言皆成正語。故語為總矣。今但略之。亦生等者。教他亦爾。教他生故。正是翻前自他二妄方為菩薩。無時不爾故日常生已上 此釋與疏少異。而亦有理在焉。銑云。正語可知。令他不生倒解名為正見已上

經。邪語邪見邪業者。銑云。邪見反前可知。言邪業。又解語業起妄名為邪語。意業起妄名為邪見。身業起妄名為邪業。自起尚輕教他至重。還牒之而結罪也已上 此兼釋下是菩薩波羅夷罪文也。太賢云。菩薩應常自行正語。為亦勸他人令生正語。為簡妄語故云正語。為簡覆想故言正見。而反自起妄語之時。衆生隨說故生邪語。他謂為實故言邪見。隨此心語有所作故言生邪業已上 此通釋而菩薩常生已下文也具文故即連引也 奧云。以他況自故云而反等。或即於一切衆生起自邪業等。通玆兩勢。邪業者語之用也。但以心中不正故。語業皆邪。開業亦略之也已上 此釋而反更起已下文也。天台云。此戒七衆同犯大小乘俱制。與聲聞同異。大略同前殺戒已上 寂疏亦同。勝莊師云 問。已證聖果言我未證得成重不 解云。是輕非重已上 惠岳云。若在未受菩薩戒人前說。不見天聖而言見者重。若在菩薩前說者非重。若雖實見得。而向未受菩薩戒人前說者。犯輕垢。向菩薩前說非犯。若不見小神示而言見者犯輕已上 今詳。在菩薩前而說亦是重夷。何得是輕。小神亦爾。即得重夷。若實得道其事可爾。對未受戒說之即輕。對已受戒同意菩薩說之不犯。不同意者不可對說。此是准彼聲聞實得道。向未受具人說戒明之

疏。上來四戒大小乘同犯名為共戒等者。共不共名出攝大乘。彼論第九說共不共學處相云。一切性罪謂殺生等說名共。相似遮罪謂掘生地斷生草等說名不共已上 此意說言。性戒堅持與聲聞同。遮罪不共有益現行。今此疏中共不共者殺盜婬妄。此之四戒大小二乘其相大同。故名共戒。後之六戒小乘輕罪。今既結夷。與彼全別。故名不共。前四共戒大判則爾。委細論之。非無差異 問云。何前四大小差異 答。先殺戒差異者。天台云。異者略三事。一開遮異。二色心異。三輕重異。開遮異者。大士見機得殺。聲聞雖見不許殺。色心異者。大士制心聲聞制色。三輕重異者。大士害師犯逆。聲聞非逆。又大士重重於聲聞重也已上 寂云。此戒大小俱制。道俗又同。然大小乘不全同也。一輕重異。聲聞唯人是重。餘皆為輕。大士三境俱重。二開遮異。聲聞唯遮無開。大士有益使開。菩薩地云乃至 如仙豫王害五百婆羅門即其事也。制心制色亦不同也已上 如此等相初戒異也。次盜戒差異者。天台云。異者有三。一開遮異。如見機得不得等。或復謂見機盜以無盜心。大士為物種種運皆得。聲聞自度必依規矩。大士不畏罪。但令前人有益。即使為之。聲聞人佛滅後盜佛物輕。菩薩恒重。又本應與他外命而反取。豈是大士之心耶已上 與疏同異對校可見。寂云。學處同異者。亦准殺也已上 可有三異故。准同彼。又聲聞盜人物是重。餘趣即輕。菩薩盜六趣物皆重。聲聞五錢已上方重。四錢已下即輕。菩薩乃至一錢皆重。既順其性業。故約一毫上。如此

諸相是盜戒異。次婬戒差異者。聲聞戒中。在家二衆唯制邪婬。許其自妻。菩薩在家邪正俱禁。如此等也。其妄語戒異者。聲聞對人妄語重夷。餘趣則輕。菩薩戒宗六趣皆重。聲聞說上人法是波羅夷。餘卽輕罪。菩薩一切皆重。天台疏中婬盜二戒共與差異各有三種。皆准同殺。又聲聞唯彼教人殺盜俱波羅夷。教人婬妄卽是輕也。菩薩教人四戒俱重。又聲聞七衆。近事近住四戒俱重。而無篇聚之名有顯三衆俱重。而唯立吉羅名。無顯二二衆俱是重夷。菩薩七衆別受全與聲聞一同。通受門中立名異彼。於中二途。一此經本業總立二篇。十戒是重名波羅夷。此唯攝律儀戒而已。餘四十八及八萬等并名輕垢。此名廣通三聚淨戒。若不爾者。攝善攝生之中違犯正立何名。是故四十八輕戒相多是攝善攝生行相。此就增勝出其名相。若約通門。三聚之中各有夷罪及輕垢名。以十重六八各有三聚故。其相隨應委細應知。二瑜伽。地持等論。隨宜立名不同。彼論所說攝律儀戒卽七衆戒。唯是共門全同聲聞。後之四重攝善等收。故律儀中婬等四戒。攝善等中自讚等四。俱名夷罪。自餘隨應名惡作罪今疏下卷擧輕垢罪異名中云。善戒·地持輕戒總名突吉羅。瑜伽翻爲惡作。謂作非順理故名惡作。又作具過惡故名作。亦有惡說卽語過也已上　由此義故作此料簡。此門少同梵網所說。共不共門兩種四重俱名夷罪。自餘諸戒名惡作故。此非五篇等中惡作。若對聲聞五篇七聚。當彼僧殘已下諸戒。皆名惡作。此且就定輕重二門分齊爲言。若據理實。菩薩戒中輕重二篇。皆名惡作。所作之事體非善故。一切所犯皆是惡故。瑜伽論四十一云。如是菩薩一切違犯。當知皆是惡作所攝已上　彼論具明受三聚法。次說四重四十四輕。然後廣明懺前重輕諸罪方法。此是正定犯名體文。是故此中惡作之言亙通四重四十四輕。故憬興師瑜伽鈔第十六云。一切違犯皆是惡作者。若輕若重皆可悔除。皆名惡作已上　由此義故。前之六重亦名惡作有何遮妨。是故當知三聚淨戒有重有輕。此經十重約對三聚二門如疏。瑜伽四重亦通三聚。是故憬興·遁倫並云。此四他勝處法具三聚戒。初不爲貪求自讚毀他是律儀戒乃至第二不慳惜財法是饒益有情戒乃至第三不忿結亦是饒益有情戒。第四不謗毀大乘說相似法是攝善法戒已上　梵網四十八輕亦通三聚。此亦二門。若約增勝。多分是明攝善攝生。若據理實。戒戒各有三聚淨戒。太賢師云。一一戒具三聚戒義已上　或可四十八輕多分卽是攝律儀戒。兼有攝善攝生二戒。具如下明。瑜伽所說四十四輕。卽是攝善攝生中制。憬興·遁倫同作此判。是故依准瑜伽論意見餘諸戒。此梵網經十重六八通名惡作。論一切言無所局故。若就本名隨其多分。及依攝罪廣多言者。瑜伽惡作卽聲聞戒。五篇之中第五罪名。次第五篇惡作之名。廣攝菩薩諸輕垢罪。其體亦是第五篇攝故。遁倫記引圓測云。卽是菩薩四十五輕罪聚中第五惡作攝也已上　此是彼師釋於本論一切違犯皆是惡作所攝文也。然其四十四輕罪體有重於彼第五篇者。是故此釋唯以彼名攝諸輕罪。故云第五惡作攝也　問。自下六重小乘輕者。彼篇聚中是何等罪　答。酤酒卽是波逸提。以販賣戒所攝罪故。說過戒中。若是無根重罪謗者卽僧殘罪。若以無根僧殘謗者是單提攝。此就具戒之位故爾。若謗下衆及說四衆餘過並吉。然對具位。兩舌毀此口等攝。皆提。隨應可簡。讚毀戒中或提或吉。毀此口所攝等隨應可知。故慳等三多分是吉。然比丘尼中瞋捨三寶等。其之罪體是波逸提。又僧尼毀毘尼戒等。是波逸提。此等隨應可以簡擇。是故今經後之六重。於聲聞中非是重也

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十四

建治二年丙子十一月二十五日。於東大寺戒壇院述之　華嚴宗沙門凝然春秋三十七

于後弘安九年丙戌五月十九日。於同寺院治定之　沙門凝然春秋四十七

寶永三年龍舍丙戌六月二十五日書寫此卷了

前半右筆竹田庄八郎茂英
後半右筆良聖成慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十五

東大寺沙門凝然述

第五酤酒戒

疏。乃至能作五逆等罪者。薩波多論第一云。以飲酒所以得與四罪同類結爲五戒者。以飲酒是於逸之本耶。能犯四戒。如迦葉佛時。有優婆塞。以飲酒故邪婬他婦盜他鷄殺。他人問言何以故爾。答言不作。以酒亂故一時能破四戒。又以飲酒故能犯四逆。不能破僧耳。雖非宿業有狂亂報。以飲酒故迷惑倒亂猶若狂人。以飲酒故廢失正業坐禪誦經佐助衆事。雖非實罪。以是因緣與實罪同列已上 而言實罪者是性罪也。酒是遮罪故非實罪。而遮性中此罪尤重。生諸過故。是故五戒獨擧此戒。令同四重性罪制之。而實是遮非性罪也。今此酤酒令人造作一切諸惡。是故制之不令酤也

疏。智論十五酒三十六失等者。彼論第十三(分卷之異)云　問曰。酒能破冷益身。令心歡喜。何以不飲　答曰。益身甚少所損甚多。是故不應飲。譬如美飲其中雜毒。是何等毒。如佛語難提迦優婆塞。酒有三十五失。何等三十五。一者現在世財物虛竭。何以故。人飲酒醉心無節限。用費無度故。二者衆病之門。三者鬪諍之本。四者裸露無恥。五者醜名惡聲人所不敬。六者覆沒智慧。七者應所得物而不得。已所得物而散失。八者伏匿之事盡向人說。九者種種事業廢不成辨。十者醉爲愁本。何以故。醉中多失。醒已慚愧憂愁。十一者身力轉少。十二者身色壞。十三者不知敬父。十四者不知敬母。十五者不知敬沙門。十六者不敬婆羅門。十七者不知敬伯叔及尊長。何以故。醉悶恍惚無所別故。十八者不尊敬佛。十九者不敬法。二十者不敬僧。二十一者朋黨惡人。二十二者疎遠賢善。二十三者作破戒人。二十四者無慚無愧。二十五者不守六情。二十六者縱色放逸。二十七者取所憎惡不喜見之。二十八者貴重親屬及諸知識所共擯棄。二十九者引不善法。三十者棄捨善法。三十一者明人智士所不信用。何以故。酒放逸故。三十二者遠離涅槃。三十三者種狂癡因緣。三十四者身壞命終墮惡道泥梨中。三十五者若得爲人所生之處常當狂騃。如是等種種過失。是故不飲已上 智論現文有三十五。然疏引云三十六(下文亦爾)者。未詳何意。傳奧·明曠所引亦爾。法銑引標三十五失。此符論數。疏中所明十種制意。皆依智論三十五過。此十意中卽有彼論二十八過。餘七過失十中不見。其不敬沙門及婆羅門者。諸尊長中攝。諸言不局故。若通佛道沙門言之。不敬僧過之所攝也。十意中過對論可見。恐厭繁故不能細記。智度論中三十五過。是就飲酒之人以明。卽當此戒買酒之者。言買酒者。多爲飲故。若約下輕戒者。卽容教人所攝。然此酤酒取直貪利起大惡意。過遍一切損一切人深違大悲。是故建之以爲重夷。不同下戒一往勸人。今此戒中引此過者。爲顯令他得過罪重。故此諸過亦於能酤之人有之。飲酒之者。輕垢罪上具此三十五種過失。酤酒之者波羅夷上具此諸過。有此異也

疏。又如伏龍比丘等者。出四分律第十四卷及五分律第九卷等。且案四分。娑伽陀比丘至編髮梵志所寄宿。彼房降伏毒龍。梵志奇之。拘睒彌王聞之甚歎。賞與黑酒。比丘醉亂。佛說十過制飲酒戒。應至輕戒具引正文

疏。但以飲唯損己身等者。寂云。若作自飲過失猶輕。若酤而求利損處甚廣。故雖非性惡同制爲重已上 奧云。然與下飲酒異者。損多人害多物。與醉一人輕重別故已上 此等所由輕重可知

疏。一是酒者。莊云。眞酒者。謂能令人醉名爲眞酒。若有藥酒。如黃耆等飲卽治病不至醉亂。故求利貨亦不成重。或此結重已上 天台云。藥酒雖希利貨不亂人。貨無罪已上 寂云。事者謂酒體成也。論云。蘇羅者迷羅耶末陀放逸處凝所成名蘇羅若。餘菓成名迷羅耶。簡異未成已壞名末陀也已上

疏。二酒想者。寂云。想者律云。酒酒想。酒非酒疑。酒非酒想。皆結正罪。准彼制此酤亦應爾。又可律就飲說。三句皆犯。若就酤說。心境相應。方可結重已上 此中二義。後解卽同今疏主意。然疏主意。酤酒飲酒心境相當。不同律藏二三兩句

疏。三酤意者。寂云。欲樂者。欲以酒與人求利心也已上 彼師此外亦立煩惱。故彼釋云。煩惱者。三中隨一或具二三已上 此乃貪瞋癡具及不具也。案今疏意。酤意中攝。以求利取直之意等故也

疏。六前人飲入手便犯者。莊師解釋。授與即犯。故彼疏云。授與者自有兩釋。一云隨所授與。若多少與即成重。一云待飲之時❶

疏。一酤與非人二畜生者　問。非人總攝天脩鬼獄。律中列云人非人畜。此即勝劣次第而列。結罪重輕亦即次第。何故今文先列非人次舉畜生。即下結罪前輕緩重　答。非人總包。而今約就思趣爲言。以果報次第鬼劣畜勝故。是故畜前列非人也　問。若爾此中舉境不盡。非人之中唯約鬼故。上卷文云。酤酒通五趣。何不皆攝唯約一趣　答。所約雖爾相從皆攝。爲門別故無不盡過

疏。又此中復有具前四位等者。此七種境。各有醲醨多少等四。由此輕重亦不一准。此酤酒境諸解非一。天台云。上品無醉亂者輕。是醉亂者重。中品境。謂人天正是所制故重。下品四趣亂道義弱。酤與罪輕已上 寂云。就境言之。律中與親里販賣罪性。以希利心輕故。義准酤酒亦應然。若與上中境人者。是正所制重也。若下品境事希故應輕也已上 莊云。有情者有其三品。一者上品。謂佛菩薩及諸賢聖者。二者中品境。謂人天。三者下品。謂四趣也。此三境中品有情正是所制。非上品境。不碎亂故。亦非下境。非法器故已上 此中同異對校可見

疏。謂前三性心於初中後等者。以三性心約對三時。總有六句。一初時無記心。中時善心。後時惡心。二初時惡心。中時善心。後時無記心。三初時善。中時無記。後時惡。四初惡。中無記。後善。五初善。中惡。後無記。六初無記。中惡。後善。輕重之相隨應可知

疏。此上總有三三輕重可知者。一者三性。二者三時。三者三毒。是名三三。其三性輕。三時是次。三毒最重。名之輕重。然其三時。非三性者事即不成。疏約此明。若具言之亦約三毒。此等行相並可准知　問。此等輕重爲業制耶　答。大途言之。酤酒是遮非是性罪。是故不約業道明相。罪體即是遮罪門故。然其能引三毒等心即是性業。或通煩惱。貪瞋等故。若約此門。即是性業。違理之心。今且就此明輕重相。言其罪體即是遮罪。是故此戒結犯分齊。唯是違制波羅夷也。於違制者其可對酤得重之者。唯是一種波羅夷耳

疏。亦此上者失戒不失等者。此之酤酒雖是遮罪。其體既是其波羅夷。於中即有三品纏犯。上品失戒。中下不失。此乃於前三性三毒種種之門所得重夷。於此罪上論其失戒及不失戒此句意也

疏。又十輪經第七校量此罪等者❷

疏。又如末利夫人所作等者。南山大師諸經要集飲酒緣云。此之一教有權有實。權則漸誘之訓。以輕脫重。初開無犯。據其障理非無其過。若約實教。輕重俱禁。始末不犯。是名持戒。初據權說者。故未曾有經云。爾時國王太子名曰祇陀。聞佛所說十善道法果報無窮。長跪叉手白佛言。佛昔令我受持五戒。今欲還捨。所以者何。五戒法中酒戒難持。長得罪故。世尊告曰。汝飲酒時爲何惡耶。祇陀白佛。國中豪强時時相牽。齎持酒食共相娛樂。以致歡樂。自無惡也。何以故。得酒念戒無放逸故。是故飲酒不行惡也。佛言。善哉善哉。祇陀汝今已得智慧方便。若世間人能如汝者。終身飲酒有何惡哉。如是行者乃應生福。無有罪也。若人飲酒不起惡業。歡喜心故不起煩惱。喜心因緣受善果報。如持五戒今受十善。功德何有失乎。飲酒念戒益增其福。先持五戒今受十善。功德倍勝十善報也。時波斯匿王白佛言。世尊如佛所說。心歡喜時不起惡業名有漏善者。是事不然。何以故。人飲酒時。心則歡喜。心故不起煩惱。無故不行。惱害物故。三業清淨。清淨之道即無漏業。世尊憶念。我昔遊行獵戲。忘將廚宰於深山中。覺飲欲食左右答言。王朝去時不被命勅。令將廚宰即時無食。我聞是語走馬還宮敎令索食。王家廚監名修迦羅。上修迦羅言。即無現食今方當作。我時飢逼忿不思惟。勅臣斬殺廚監。臣被王敎即共議言。簡括國中此一人忠良直事。今若殺者更無有能爲王監廚稱王意者。時末利夫人聞王敎勅。殺修迦羅情甚愛惜。知王飢乏即令辨具好

❶此間鈔文斷缺　❷此間鈔文斷缺

肉美酒。沐浴名香莊嚴身體。將諸妓女往至我所。我見夫人裝束嚴麗。將從妓女好酒肉來。瞋心卽歇。何以故。末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心常恨。今日忽然將酒肉來。共相娛樂展釋情故。卽與夫人飲酒食肉。作衆妓樂歡喜娛樂。恚心卽滅。夫人知我忘失怒意。卽遣黃門輒傳我命。令語外臣莫殺廚監。卽奉教旨。我至明旦深自責悔。愁憂不食顏色顦顇。夫人問。我何故憂愁爲何患耶。我言。吾因昨日爲飢火所逼。瞋恚心故殺修迦羅。自計國中更無有人。堪監我廚如修迦羅者。爲是之故悔恨愁耳。夫人笑曰。其人猶在願王莫愁。我重問曰。爲實如是爲戲言耶。答言。實在非戲言也。令我左右喚廚監來使者往召。須臾將來。我大歡喜憂愁卽除。王白佛言。末利夫人持佛五戒。月行六齋。一日之中終身五戒。已犯飲酒妄語二戒。八齋戒中頓犯二戒。此事云何。所犯戒罪輕耶重耶。世尊答曰。如此犯戒得大功德無有罪也。何以故。爲利益故。如我前說。夫人修善凡有二種。一有漏善。二無漏善。末利夫人所犯戒者入有漏善。不犯戒者名無漏善。依語議者破戒修善名有漏善。依義語者凡心所起善皆無漏業。王白佛言。如世尊說。末利夫人飲酒破戒不起惡心。而有功德無罪報者。一切人民亦復皆然。何以故。我念近昔舍衛城中有諸豪族剎利王公。因小諍競乃致大怨。各各結謀興兵相伐。兩家亦是國親非可執錄。紛耘鬪戰不從理諫。深爲憂之。復自念言。昔太子時共大臣提事羅相忩情。實不分意欲誅滅。因大后與酒飲已情和。思惟是已卽勅忠臣。令辨好酒及諸甘饍。又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集。欲有所論國中大事。諸臣淨競。兩從眷屬各有五百。應召來集。於王殿上莊嚴大樂。王勅忠臣辨琉璃椀。受三升諸實。椀中盛滿好酒。我於衆前先喫一椀。王曰。今論國事想無異心。今當人人辨此一椀甘露良藥然後論事。咸言唯諾。作唱大樂。諸人得酒并聞音樂。心中歡樂忘失讐恨。因酒息諍而酒太平。此豈非是酒之功也。竊見世間。窮貧小人奴客婢使夷蠻之人。或因節日或於酒店聚會飲酒。歡樂心故不須人教各各起舞、未得酒時都無是事。是故當知人因飲酒則致歡樂．心歡樂時不起惡念不起惡念。則是善心善心。因緣應受善報。獼猴得酒尚能起舞。況於世人。如世尊說。施善善報施惡惡報。末利夫人皆由前身以好施人故今得好報。世尊云。何令持五戒月行六齋。六齋之日不好莊嚴香華服飾作唱妓樂。又復不聽附近夫婿愛好之姿。竟何所施。徒云其功豈非苦也。佛告王曰。大王所難非不如是。末利夫人在年少時。若我不勅令受戒法修智惠者。云何當有今日之德以能得度。復度王身如斯之功復歸誰也(此之已上略明權致也。已上彼文) 彼文從此已下具明第二實敎。言實敎者。嚴制飲酒唯斷不開。是名實說。卽引四分律·成實論·優婆塞戒經·長阿含經·智度論·沙彌尼戒經·薩遮尼乾子經·十住婆沙論·梵網經·優婆塞五戒相經·正法念經。廣明禁斷飲酒。文極繁累故略不載。銑師通局門云。飲酒有開如末利夫人。以義而解。殺盜性戒上自有開。酤酒遮戒。理在何惑。如爲殺生濟命難等。不取直開。若爲貪利乃至不得。一第端量而酤與之。以如毒藥量無定故(已上) 瑜伽輕戒第九遮罪現行戒中。總開一切遮罪之事。有勝利時無不現行

經。自酤酒敎人酤酒者。輿咸云。殆者願。賣也。篇云賣酒也。此通三字。皆從酉。正應去聲。若作平聲。韻中云。酤酒字亦通用。若作上聲。胡古切。篇云。一宿酒也。若作沽。從水者亦通三音。平聲。水名。出商密篇。出漁陽。上聲。韻云。屠沽亦賣酒者。去聲韻云。上同。篇云。音願。意亦水名也。篇韻異出字雖通用。正應從酉。去聲(已上) 天台云。敎人者令人爲我賣酒。亦同重敎人。自酤罪輕(已上) 明曠亦爾。今大師意敎人自酤亦是重夷。周云。唯擧自酤酒敎人兩位。文無讃喜者還存略也(已上) 道璿亦爾

經。酤酒因酤酒法等者。如之銑云。貪心爲因。槽充等爲緣。酒方爲法。醞釀爲業(已上) 輿云。貪心偏多嗔癡分有。緣謂貧乏麴米糟具等。法謂醸方便。業者得直與他。依之存活(已上) 樸楊四釋及餘師釋。廣說如彼。恐繁不引」疏。依智論十五酒有三種等者。彼文云。不飲酒者酒有三種。一者穀酒。二者菓酒。三者藥草酒。菓酒者。蒲陶·阿梨吒樹菓。如是等種種名爲菓酒。藥草酒者。種種藥草和合米

麴。甘蔗汁中能變成酒。同歸蒼乳酒一切乳熱者可中作酒。略說。若乾若濕若清若濁。如是等能令人心動放逸。是名爲酒。一切不應飲。是名不飲酒已上

經。應生一切衆生明達之惠者。銑云。此謂了俗仁之與義。兼示佛法因之與果。故淨名云。經書禁呪術。工巧諸伎藝。盡現行此事饒益諸群生已上

經。是菩薩波羅夷罪者。莊云。聲聞戒中是波逸提。菩薩戒中是波羅夷。謂諸菩薩利他爲勝。而反令他起顚倒心。故重非輕已上　天台云。七衆同犯大小乘俱制。大小同異者。同不應酤。菩薩以利物故重。聲聞止不應作犯七聚。貨賣但犯第三篇。是販賣戒所制。菩薩若在婬舍。或賣肉犯輕垢。以招呼引召不能如酒故也已上　義寂解釋同異略同

第六說過戒

疏。由三寶恩及戒法等者。三寶及戒卽是不壞之境界。恩德深重不可思議。此經云。孝順父母師僧三寶。戒是法寶。防過功大萬行之本。故獨取出。三寶恩德諸敎散說。心地觀經廣明其相。恐繁不引。若說其過背恩不輕

疏。說在家出家菩薩僧尼罪過戒者。前標總略名說過戒。今具題名故云爾也。出家在家菩薩者。是擧菩薩。言僧尼者。擧聲聞衆。以是正順本經文故。此戒立名諸師不同。謂法銑·傳興並同今疏名說過戒。　天台·惠岳俱名說四衆過戒。　曠云說四衆名德犯過戒。　此意云。四衆卽名。德對餘衆故。寂云說他罪過戒。太賢云談他過失戒。善珠亦爾。周云不說菩薩過戒。此是名中似有所局。唯云菩薩不兼餘故。然且就勝故題菩薩。兼亦攝彼聲聞二衆

疏。又說三寶長短如經云云者❶

疏。一是正境如文四位者。卽經文云。自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過。是故此四皆是重境。於中菩薩廣通十地三賢十信具縛。聲聞亦通四果及七方便具縛等也。此境諸師異解非一。天台云。上中二境取有菩薩戒者方重。以妨彼上業故無菩薩戒。止有聲聞戒。及下境有戒無戒悉輕垢。此戒兼制以防業緣已上　莊云。有三品境自有兩釋。一云。上品境中菩薩非餘。唯於菩薩方成重故。若無菩薩戒有聲聞戒及有戒。　下品境中是輕非重。一云。說無菩薩戒有聲聞戒比丘比丘尼罪。是重非輕。　雖有兩釋後說爲勝。隨順聖敎及正理故。此中敎者。卽此經云出家在家菩薩比丘比丘尼罪過故。所言理者。若爲壞他說聲聞過。是重輕輕。　具足云。　說佛法中所有過故。　如說菩薩過已上　此師二義後解爲正。至同今疏。寂云。事者。謂有戒人所有罪過向無戒人說。七逆十重是正所制。自餘輕過亦兼制也已上　此亦同今疏主之意。法銑·智周等諸師釋亦爾

疏。答俱是佛法相住持故等者。周云。今經制不說小乘僧尼過者六意。　一同是三聚淨戒所攝故。二是佛威儀中內衆故。三同是佛子更相住持故。四出家慈心。相向無惱害故。五引攝小乘入大乘故。六向小入大。適能趣向大菩提果故已上　今疏擧要當第二三。　彼師廣明故加餘四

疏。三作說過意者　問。　此中過者何等罪過　答。准下無根謗人戒。可是七逆十重罪過。是故寂云。　文但云說過不別輕重。下輕戒第十三戒說七逆十重。　准彼此亦應爾已上　元曉判云。十重七逆等。太賢師意亦同。莊云。言罪過者自有兩釋。一云。說他十重七逆罪者。犯他勝法。若說輕罪。是輕非重。　一云。不論輕重。但是壞他利養及恭敬。故說彼過罪皆是犯重已上　此擧二義而無取捨。　天台云。　所說過謂七逆十重。　稱犯者名字在此戒正制。　若謂治罰心在四十八破法戒制。若說出佛身血破僧。依律部本制。　向僧說是謗。僧知出血等事希故輕。此正向無戒者說。故得重。若重罪作重名說。是事當義作輕名說。　是論則失當義。　但令心重事重悉同犯重。此是名僻。　若事僻者。實輕謂重則犯重。實重謂輕則罪輕。　以其心謂輕重故已上　此釋委悉。　可以准定　問。　說過意者是何等意　答。　此中意者。　只是況爾欲彰彼人罪過之意。　然此意中必有染心。　是故法銑釋此緣云。　作說過意。　或不善心或無記心已上　曉云。有嗔垢心。若無記心等說者。　犯輕罪故已上　天台云。說過者有兩。　陷沒心。　欲令前人失名利等。　二謂治罰心。　欲令前人被繫縛。此等二心皆是行主心犯此戒。若獎勸

◎　❶此間鈔文斷缺

心說。及彼差說罪不犯已上 說過意趣其相可
知
疏。四對外人者。經擧外道二乘惡人。是大
外故名外人　問。何故說過通禁小乘。所
對人中亦擧二乘　答。聲聞二衆亦是內乘
衆故不說過。大小意別。是故對彼說過犯重。
下出五類。初三俱重。第四方便。第五無犯。此
所對人諸師異解。天台云。上中二境無菩薩
戒者。向說犯重。損法深故。爲下境悉輕。毀
損不過深已上 寂云。或有戒人所有罪過。向
無戒人說。七逆十重是正所制。自餘輕過亦
衆制也已上 莊云。向上中境無菩薩戒者說。
是重非輕。壞法深故。向有菩薩戒者說者。
一云是輕非重。一云是重非輕也。初說爲勝。
所以者何。向同衆說過非深故。向十境說。是
輕非重。過不深故。向聲聞者自有兩釋。一
云是輕非重。向內衆說過非深重故。一云向
聲聞內人說四衆過。是重非輕。向非同衆說
他過失。其過深。雖有兩釋。故初說爲勝。所
以者何。順教理故。所言教者如此經。而菩薩
聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法如律
故。所言理者。向二乘說。是重非輕。向非同
衆。故如外道說已上 惠岳云。但向上中二品
說重。向下品說非重。若以受菩薩戒人實過
失。向未受菩薩人說犯輕。何以故。如過失說
故不應向說處故犯輕罪。若以毀心。向未受
菩薩戒人說無過失人者重。若向有菩薩戒
人說犯輕。若以未受菩薩戒人過失。向未
受菩薩戒人說犯輕。一云。若以毀心說無過
失人者非重。若以菩薩過失向他說重。所以
者何，無過失者說後亦無過失。實有過失者
說後當有過失。是故要擧實過失向他人說。
方乃犯重已上 如此諸異說多端。與疏主意同
異可見
疏。七前人領解故成犯者　問。此戒具彼利
養等耶　答。今大師意非名利。犯緣中無
故。理應無故。然不遮有之故。下輕重中擧
名利之事。但未必定有。彼勝莊師列緣中云。
言煩惱者謂貪利養及恭敬故已上 天台明說
意云。陷沒心欲令前人失名利等已上三緣中一 反知
令彼利養向已。或別欲得利養。何無此意趣
乎進台疏意 此戒具緣諸師不同。銑立九緣。一受
佛戒人。二作彼想。三前人有過。若無過者卽
成謗故。四知有過。五作說過意。六對外人。
七作外人想。八說其惡事。九前人領解。天台
六緣。一是衆生。二衆生想。三有說罪心。四
所說罪。五所向人說。六前人領解。周立七
緣。全同今疏。曠師亦爾。但第三云。以惡心
作說過意。案今疏意兼具惡心。莊立五緣。
一衆生。二衆生想。三煩惱。謂貪利養。四說
四人罪。五前人領解。寂亦五緣。謂事想等如
此等也
疏。約略六位一約所說境等者。此之六位不
出已前七種具緣。謂今初位緣正境及以彼
想。所對人者。第四外人及以彼想。言辭卽是
第六。言了心念是在說意之中。合辨卽總上
之四位。自他想具上之七緣。亦教他人遞增
轉重
疏。一見地上菩薩爲物逆行等者。初地已上
得無漏智斷其二障證眞如理。應變利生不
可思議。示現煩惱假作惡業。外事違正形迹
背眞。如此行相似不順法。是故此事名爲逆
行。而其內智洞達照融淨潔純白。慈悲方便
垂形濟物。任運無方妙然自在。維摩經中卷
云。爾時文殊師利問維摩詰言。菩薩云何通
達佛道。維摩詰言。若菩薩行於非道。是爲
通達佛道乃至 示行貪欲離諸染著。示行瞋
恚於諸衆生無有恚礙。示行愚癡而以智慧
調伏其心云云 如此之例卽此行也。又善財
童子善知識中。婆須蜜女·無厭足王·遍行外
道等卽其類也。 地上菩薩示此行迹化物濟
生。愚人見之不知內德。卽說爲過。不識示現
以爲有失
疏。二見三賢菩薩等者。地前菩薩有漏相解。
未得無漏未斷惑種。然終教意。初住已上已
得人空無漏。可斷煩惱障種。而故留不斷。助
願受生濟物利生。是似有漏非實有漏。故
發漏業是卽故起。　此位惑障是伏未斷。異
凡夫故伏現不起。異二乘故不斷種子。若斷
取證同二乘故。其所知障實未可斷。唯是伏
位是實有漏。初地入心頓斷已前。故留惑種
幷所知障。故彼地前由故起故有似微失。由
習氣故亦有微失。如此等也。其四果人微失
重重。　初果聖者斷見惑盡而全未斷三界修
惑。是故此位故犯性戒。第二果人斷欲修惑
前之六品。自餘諸惑全未斷滅。是故此位
故犯遮戒。　第三果人斷欲下三未斷自餘誤

犯性戒。第四果人已斷三界一切惑盡。而不能除一切習氣。故有誤犯彼之遮戒。如此四果有犯性遮。而不同彼七方便人及具縛者所犯之罪。卽是漸漸輕薄微細。是故隨位重重微失

疏。雖對自衆等者。此是菩薩名爲自衆。非通聲聞。對聲聞人說菩薩過亦是重故。大小別異非自衆故

疏。若作書與人等者。天台云。若作書遣使。一云同重。一云罪輕已上 今疏主意。作書等事卽是重夷。 等言等取遣使等事。相非一故

疏。三爲貪利養等者。前具緣成犯中無。然若攝之卽說過意中之所攝。 說過意中兼攝相應煩惱故爾

疏。要具五德云云檢取者。 律鈔上二云。四分中凡欲治罰擧人者自具兩種五德。 如自恣法。又須三根具了徒衆上下同心共秉。犯者聽可然後擧之。具如律本遮法中說。若違上法擧不知時反生鬪諍。故文云。汝等莫數數擧他罪。以恐壞正法故。必具上法。縱而不治亦滅正法已上 同鈔上四自恣篇 云。四分律取具二五法者。 謂不愛·恚·怖·癡·知自恣不自恣。此名自恣五德。律文又差知時不以非時。如實不以虛妄。利益不以損減。柔耎不以麁穬。慈心不以瞋恚。此謂擧罪五德。意令和合無諍有罪非謬。欲使前人懺悔淸淨。美德外彰。故能勸喩於懷惱愍物與樂。不欲非法故已上 自恣法者。對彼五德。凡其擧罪若有犯罪五德擧之。此事卽在自恣之時。故有自恣五德。其擧罪五德通一切時。相從亦用自恣五德。是故一切擧治之時。具此兩種五德。若出其要。卽在擧罪五德。具五德故。一切擧罪有益無過。是如法也。此乃慈悲善心制伏難伏之者。矜愍好意調化難化之者故也

疏。如經中入拔舌地獄耕其舌等者。周云。如一切經說好物他過惡者。 入拔舌地獄鐵犁地獄拔其舌。犁其舌長劫受苦故已上 正法念處❶⑩

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十五

建治二年丙子十二月三日。於東大寺戒壇院述之　華嚴宗沙門凝然春秋三十七

弘安九年丙戌五月二十三日。於同寺院治定之　沙門凝然春秋四十七

寶永三年龍舍丙戌六月九日書寫此卷了

右筆瑩慶長教

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十六

東大寺沙門凝然述

疏。又如不思議光菩薩經中饒財菩薩等者。彼經具云。爾時世尊。於舍衛大城次第乞食至於中路。有一空處捐棄嬰兒。容貌端嚴極爲鮮白。自味右指。而此空處多狐狼狗。見是嬰兒舐已而去乃至 于時世尊。於是嬰兒起悲愍心觀本善根。知已成熟堪能知我所說法義。又知衆生善根成就。卽往嬰兒所。到已於一面住。向此嬰兒而說偈言。本所造惡業。今此報應現。棄捐此空處。嬰兒苦如是。爾時嬰兒承佛神力。自本善力以偈報佛。瞿曇猶故有見棄空處想。尊在道場時不知是想耶乃至 爾時世尊復說偈言。一切法如是等住於如中。覺了是如已。無過無功德。爾時嬰兒復說偈言。悔過於正覺。我上所言說。是佛力持故。我能如是說。爾時世尊從於衣裏出金色臂。起彼嬰兒。爾時嬰兒執世尊手指。從地而去乃至 爾時釋迦牟尼世尊卽可是名。此兒當名不思議光。爾時嬰兒不思議光。從空而下住於地已。以佛神力自善根力。其形猶如八歲童子。爾時釋提桓因卽以天衣施與嬰兒乃至 爾時世尊次第乞食。到不思議光菩薩嬰兒所生母舍。爾時不思議光菩薩卽入其舍前至母所。向所生母而說偈言。母無有過咎。應當自喜慶。是我本惡業。今生在母腹。母是我福田。哀愍所生恩。母生羞恥速往如來所。母今得大利。腹懷妊我故如是之功德。往問於道師乃至 爾時波斯匿王自世尊言。是不思議光菩薩嬰兒。成熟如是勝妙大法。有何業障而生於是婬女腹中。捐棄空處。佛告大王。乃往過去九十一劫。爾時有佛號毘婆尸。出現於世。如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大王當知。爾時毘婆尸如來法中有二菩薩。一名賢天二名饒財。賢天菩薩於無上道得不退轉。得陀羅尼及無礙

⑩ ❶此下鈔文闕脱

辯。獲無生忍。有福德威勢。少欲少事。當樂獨處。逮得神通。彼時饒財菩薩習學頭陀。爲賢天菩薩而作給使。彼人恒往聚落城邑多諸事務。是賢天菩薩呵責教誨。何以故。多造是諸事務而不斷除。數數敎呵。彼便生瞋忿心不喜。以忿恚故毀敗身心。敗身心已瞋恚罵言。輕婬女兒私通所生。從他人得不識其父。又不識母。況汝當有戒聞定惠。彼瞋罵已復不悔過。又不捨離。結使所纏恒有忿心。瞋賢天菩薩。時賢天菩薩卽使捨棄。既捨棄已倍生瞋恚。罵四言楊惡。以此不善業行因緣。身壞命終生婬女胎。爲彼賢天菩薩所護不生地獄。婬女生已恒常棄之。爲狐狼狗之所餧食。大王以是因故。九十一劫常如是死生。生常棄。爲多人衆之所罵言。是婬女子。被棄空處狐狼狗食。大王莫疑。何以故。彼時饒財瞋罵菩薩。卽是今此不思議光菩薩是也。惡業行盡。以善業力淨於結心悅可佛意。是人惡道悉皆盡。大王此不思議光菩薩。已曾値遇六十四億佛。恭敬供養尊重讚歎。是諸佛所常修梵行。勤進求法。此本善力得如是事及神通力。大王如是黑白之業修不敗凶。是故智者善護身口及以意業。事捨身命不造惡業。爾時波斯匿王白言世尊。彼賢天菩薩爲已得成於一切智。爲故修集菩薩行耶。佛言。大王彼賢天菩薩。今者在彼阿閦佛土修菩薩行。名曰德藏已上爲知始終雖繁具錄

疏。涅槃經云爲彼衆生全無善可讚等者。彼經二十四云。云何直心。菩薩摩訶薩於諸衆生作質直心。一切衆生若遇因緣則生諂曲。菩薩不爾。何以故。善解諸法悉因緣故。菩薩摩訶薩。雖見衆生諸惡過咎。終不說之。何以故。恐生煩惱。若生煩惱則墮惡趣。如是菩薩若見衆生在少善事。則讚歎之。云何爲善。所謂佛性。讚佛性故。令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心乃至以是義故。菩薩摩訶薩常讚人善不訟彼缺。名質直心已上言云云勸者。此段類文散在諸教。周云。又如不輕菩薩禮四衆曰。深敬汝等不敢輕慢。汝等皆行菩薩道當得作佛者。以一切衆生同有佛性之善故。擊發四衆令行爲作佛也已上古迹云。如大集經新發意菩薩十六行中云。不說己德而起高心。不說他失而起嫌心已上且依先哲所引擧之。如此等文多端非一。是故疏曰云云勸也

疏。若慈心擧罪呵擯等者。律中有七羯磨。一呵責羊石。二擯出羊石。三依止。四遮不至白衣家。五不見罪。六不懺罪。七說欲不障道也。如彼惡馬治默擯二法。則爲九種治罰。今呵擯等者。未必七九治罰。而亦不遮通彼七九治罰。此呵擯言義通一切。以諸非法事應呵擯等故

疏。若便王等力而方調等者。律鈔上二云。大集云。若末世中有我弟子。多財多力。王等不活。則爲斷三寶種。集衆生眼。雖無量世修戒施惠。則爲滅失。廣如第二十九卷護法品說已上今此中意前人强剛。菩薩自力不能制伏。是故慈心借王等力伏彼强剛。如彼大集。既許王等治罰强剛佛弟子等。卽其例也。銑疏通局門云。通如律中。佛差身子調達過羊石差之。律開不犯。又自具德擧罪呵擯。若向王等說使駈惡人。理在不犯。若起嫌恨。不爲利益而說過者。一切皆聞已上此等開聞一切應准

經。自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過者。或經本云口自說。如周·璿·咸等所覽本。奧等所覽無口之字。銑云。其四境中前二大乘後二小乘。卽智論云。若是菩薩必在四衆。自有四衆不在菩薩中。今此文中以比丘尼不發大心不求作佛故。菩薩外而別說也已上瑜伽四十說菩薩必有二衆。云何菩薩一切戒略有二說。一在家分戒。二出家分戒。是名一切戒。又卽依此在家出家二分淨戒略說三種。一律儀戒。二攝善法戒。三饒益有情戒。律儀戒者。謂諸菩薩所受七種別解脫律儀。卽是苾芻戒·苾芻尼戒·正學戒·勤策戒·勤策女戒·近事戒·近事女戒已上此意說云。戒波羅蜜總有九種。其中第二名一切戒。三聚淨戒攝諸戒故。此一切戒總束爲二。卽二衆也。在家出家各有三聚。其中第一攝律儀戒。具攝七衆故。成七衆姓唯在攝律儀戒。其之攝善攝生二門。總攝菩薩七衆之人所修自利利他萬行。非依此二分七衆位今經所言。出家在家。約瑜伽論。於律儀戒總攝七衆。束爲二衆。二衆各有三聚淨戒。是故卽成菩薩二衆。前智論中菩薩四衆。與瑜伽論其意全同。然

四衆者。比丘·比丘尼·優婆塞·優婆夷也。比丘兼攝彼沙彌衆。比丘尼中兼攝沙彌尼及式叉摩那。故言四衆。實卽七衆 問。何故名爲在家出家 答。銑云。所言家者。律云有男有女。多論云。家者是煩惱因緣。此謂父母妻子。能生煩惱名曰因緣。捨離父母名爲出家。故律云。財寶伎術具。父母俱具正。捨彼行學道。不樂處五欲。卽此義也已上 問。菩薩衆中說彼沙彌·沙彌尼等三衆罪過。輕重云何 答。說在家過尙結重夷。況式叉等並是出家皆得重愆。卽經出家言中所攝。是故菩薩七衆俱重。 智論十三略說比丘比丘尼行相云。比丘則有三衣鉢盂三師十僧。如受戒法。略說二百五十。廣說則八萬。第三羊石訖卽得無量律儀法。是總名爲戒。是爲尸羅已上 又云。若受具足戒。應二部僧中。用五衣鉢盂。比丘尼爲和尙及教師。比丘爲戒師。餘如受戒法。略說則五百戒。廣說則八萬戒。第三羊石訖卽得無量律儀。成就比丘尼已上 聲聞二衆行相如此。 此二衆中隨應兼攝沙彌等三衆也。 菩薩別受二衆行相全同聲聞二衆行相。 唯是發心等異而已 問。說彼聲聞在家二衆罪過。輕重結罪云何 答。銑云。在家二衆不發大心。非菩薩者又既不列。雖不合說。以損微故但犯輕垢已上 問。聲聞式叉等三云何 答。彼式叉等是有願位。小戒未滿。雖然此三既是內衆。故說彼過並犯重夷 問。今此所說何名罪過 答。璿云。言罪過者罪由摧也。人造惡業能牽引人受。論惡苦。摧伏身心墮不如意處。故名罪也。過者患也惡也。如人身心不安名爲所患。今違理說他故名爲過也已上 此釋字義非定罪體

疏。初二持菩薩戒等者。是菩薩故持菩薩戒。是聲聞故持聲聞戒。 非謂菩薩持聲聞戒故名爲比丘比丘尼也。 菩薩受持小戒之者。卽是別受七衆是也。 卽在已前出家在家菩薩中攝。 是故菩薩出家在家卽攝通別二受之人。 是故前二皆是菩薩。 周·璿並云出家在家菩薩。是大乘人也。比丘比丘尼是小乘人已上 諸師解釋此事多爾。 然天台師出二解釋。故彼疏云。在家菩薩卽是淸信士女。出家菩薩是十戒具戒。 又言比丘比丘尼。 一云猶是出家菩薩具戒者爾。 亦云是聲聞僧尼。若說此人重過亦犯重。此是行法勝者亦損深法故已上 與咸釋云。十戒具戒者。十戒卽受十重戒卽具足戒。乃小乘戒也。或先大後小。或先小後大。意兼大小二戒者故云也。又言等者。旣已云出家。何又云二衆。故此釋出二解皆通也已上 與疏同異對校可見。 周云 問。說過戒何故制不說小乘人罪過 答。如法花經云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。又云。於一佛乘分別說三。雖復三乘但爲化菩薩。又云。皆以如來滅度而滅度之。如來說法一相一種。所謂稱嘆能生淨妙第一之樂。由此言之。一切小乘學人。同有佛性。同稟佛法。同稱佛子。又剃髮染衣相同佛相。輔佐丈六佛身。卽名內衆。由此而言。本原淸淨同一體也。何客顯過。自障障他爲患既深。所以同制已上 彼疏前具明。今亦重解之

疏。經云占蔔花雖萎等者。此出十輪經第三卷。彼文云。是故大梵。如是破戒惡行苾芻。一切自衣。皆應守護恭敬供養。我終不許諸在家者。以鞭杖等捶拷其身。或閉牢獄。或復呵罵。或解肢節。或斷其命。我唯許彼清淨僧衆。於布薩時或自恣時。驅擯令出。一切給施四方僧物飮食資具不聽受用。一切沙門毘奈耶事皆令驅出。不得在衆。而我不許加其鞭杖。繫縛斷命。爾時世尊而說頌曰。瞻博迦華雖萎悴。而尙勝彼諸餘花。彼戒惡行諸苾芻。猶勝一切外道衆已上 資持上三云。瞻蔔此云黃花。花小而香。西土所貴。故多舉之已上 吉藏師法花疏第十一云。瞻蔔花香。此云黃花樹。亦云金色花也已上

疏。又經云有犯名菩薩等者。本業經下云。其受戒者入諸佛界菩薩數中。 超過三劫生死之苦。是故應受。有而犯者。勝無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。以是故有受一分戒。名一分菩薩。乃至二分三分四分十分。名具足受戒已上

疏。如牛雖死牛黃益人等者。 十輪經第三云。譬如牛麝。身命終後雖是無識傍生死屍。而牛有黃而麝有香。能爲無量無邊有情作大饒益。破戒苾芻亦復如是。雖於我法毘奈耶中名爲死屍。而有出家戒德餘勢。能爲無量無邊有情作大饒益已上 言人天十種功德者。

元照師云。一應作念佛想。二應思惟聖戒。三常起施心。四柔和質直常行忍辱。五不生卒暴心無狂亂。六喜樂正法。七常好閑靜阿蘭若處。八欲入涅槃無畏之城。九共軟語。十禮足已上 經不歷顯資持曲分。彼經亦擧眼藥燒香等譬以明戒德餘勢。恐繁不引

疏。是故見有少許等者。太賢云。若實有犯說過何失。猶有堪作福田義故乃至 又十輪云。乃至說出家人過。若破戒若持戒。若有戒若無戒。若有過若無過。說者過出恩億佛身血。解云。出血不能障道。說僧過時壞他人信。生彼煩惱障聖道故。是故菩薩樂求彼德不樂求失。求失之者麟角聖上有失可取。求德之者斷善者身有德可錄乃至 世間無有凡而無失。談人之短短在己身已上 麟角失者。捨大悲故。斷善德者。有佛性故。故須捨失。唯求讚德。此是菩薩所應作也

經。教人說罪過者。今菩薩戒教他亦是波羅夷。故必俱制。加之周云。闕無讚喜者略也已上 銑云。作書指印及以現相亦皆是犯。文略不明已上 天台云。若作書遣使。一云同重。一云罪輕。然犯七逆十重前人失戒。失戒後說但輕垢已上 疏主.銑師義意准定

經。罪過因罪過緣等者。奧云。說過之具文闕說字知之已上 卽具應言說罪過因說罪過緣等。因緣法業諸師解釋。恐繁不引。下皆亦略

疏。外道惡人通說佛法等者。銑云。初對二境。一者外道。二者二乘。二乘之人謂初心者若是得果。以無我見不合說他。以初心人不信大乘。人過亦名惡人。卽如諸部小乘不信大乘者是。准次下文。教化令生大乘善信。言卽是外道通說佛法。二乘別說大乘之過。言總意別。又解。初心二乘通說大小二乘過也已上 又云。言非法者作惡乖方。言非律者行非滅惡已上 璠云。言外道惡人者憎疾故說。二乘惡人迷正癡狂故說。今此二種人。同說諸佛菩薩心地戒法爲非法非律。故總名惡人也已上 奧云。不信大乘皆惡人故已上 外道惡人故置皆言。又云。小乘卽多說大乘之過。亦兼說自乘中過。以諸部異故已上 諸師各解如是等也

疏。又此約菩薩前約僧尼者。此中外道二乘之類說菩薩過。此乃菩薩以爲所毀。文云佛法中大乘人法故。前自說中菩薩卽說比丘比丘尼過。此乃僧尼爲其所毀。此解是約所毀之人。以分前後二段之異

疏。如有威儀比丘云云者。此顯今文一分能毀所毀之相。以能毀且就二乘。所毀且約菩薩故。人法之中且擧之故。小乘執相守威儀者。見彼菩薩內照實德濟生現惡以爲過患。卽說其失。此以小乘爲其能毀大乘爲所。經文爾故。或有能所俱是菩薩。而一人執相。一人不堅守。有執相之者毀不節之者。此屬前段自說出家在家菩薩罪過之句。其中且取出家菩薩以爲所毀。能毀亦是菩薩之人。若兼言之。或有出家住威儀者。毀說在家菩薩利物現惡之事。或有小乘住威儀者。毀說在家菩薩作事。如此等相非一繁多❶

智論第六云。如文殊師利本緣。文殊師利白佛。大德昔我先世過無量阿僧祇劫。爾時有佛。名師子音王。佛及衆生壽十萬億那由他歲。佛以三乘而度衆生。國名千光明。其國中諸樹皆七寶成。樹出無量清淨法音。空無相無作不生不滅無所有之音。衆生聞之心解得道。時師子音王佛初會說法。九十九億人得阿羅漢道。菩薩衆亦復如是。諸菩薩一切皆得無生法忍。入種種法門。見無量諸佛。恭敬供養。能度無量無數衆生。得無量陀羅尼門。能得無量種種三昧。初發心新入道門菩薩不可稱數。是佛土無量莊嚴說不可盡。時佛教化已訖。入無餘涅槃。法住六萬歲。諸勝法音亦不復出。爾時有二菩薩比丘。一名喜根。二名勝意。喜根法師容儀質直。不捨世法。亦不分別善惡。喜根弟子聰明樂法。好聞深義。其師不讚少欲知足。不讚戒行頭陀。但說諸法實相淸淨。語諸弟子。一切法婬欲相.瞋恚相.愚癡相。此諸法相卽是諸法實相。無所罣礙。以是方便教諸弟子入一切智。時諸弟子於諸人中無瞋無悔。心不悔故得生忍。得生忍故得法忍。於實法中不動如山。勝意法師持戒淸淨。行十二頭陀。得四禪四無色定。勝意弟子鈍根多求。爲分別是淨是不淨。心卽動轉。勝意異時入聚落中。至喜根弟子家。於❷

❶此間鈔文斷絕　❷此間鈔文斷絕

經。常生大乘善信者。銑云。所謂大乘方名善信。或小乘自位亦名爲善。以簡異小乘故云大乘大信已上 璘云。大乘善信者。乃是常住佛性之所生善。非二乘人所行之善信也已上

經。是菩薩波羅夷罪者　問。疏主之意及諸師釋。此戒所犯在說逆重。若爾何故下第十三制爲輕戒。今此爲重　答。寂云。彼向同法說故輕。此向異法故重。又一云。彼說無事故輕。若知無事不能沿沒。或治罰故。此說有實犯故重已上 太賢所釋二義亦同。莊云。若元根說不同輕重。同罪異衆是輕非重。是卽第十三毀謗戒攝。今釋爲壞利養是重非輕已上 此事如此有異解也。義寂師云。學處同異者。聲聞向未受具說他重罪。犯第三篇。若說僧殘下皆犯第五篇。菩薩兼濟爲懷。故制重也已上 事鈔中三云。律云。若說上二篇犯墮。下諸篇及自說已罪。若說下三聚罪。一切吉羅已上 又云。五分尼向白衣說僧沉爾小小罪過皆墮已上 聲聞說麁罪戒者。比丘向未受具人。說比丘及比丘尼初二篇罪。是犯波逸提。除有僧法關。如說提婆罪。今義寂疏談他僧殘是犯提者。卽違諸律。未詳何意。天台云。此戒七衆同犯大小乘俱制。大士掩惡揚善爲心故罪重也。上者第二篇。中者第三篇。下者第七篇。聲聞法如此。與菩薩有異也已上 與咸云。頂山云。第二篇恐指十三中以無根波羅夷法。謗欲壞彼清淨也。第三篇恐指九十中知而妄語等。第七聚末敢的指。皆約心顯上中下也。更詳已上 今更詳云。第三篇者。卽單提中說麁罪戒。非小妄語。頂山記主取彼無根重罪謗戒爲第三篇。滑疏文者。何故不取無根僧殘謗戒爲第三篇。理旣不等義途難得。第七聚者。向未具人說波逸提已下諸罪。卽突吉羅。律文顯然何不指此。其第二篇。彼師本疏事義難消。今說過戒說他有罪。彼無根謗說全無罪。設無其罪。作無根想成謗罪故。未詳何意。然是說罪過之類。故取謗戒置說過例　問。此戒與妄有何差別　答。與咸云。又此與妄語戒何揀。頂山云。前妄語自得上人法爲正。謗他爲傍。今說過毀他爲正。自炫爲傍。照鈔云。與妄語雖同口業。此物衆別謗辱同法。又復過謂逆重。若實若虛皆犯。故別爲一戒。然若據不實亦在妄攝。今約境別過異。今謂鈔記分別不明妄語是不實之名。疏云欺凡罔聖無實事。妄語已高欲希利養也。說過是聞他有過。說揚令知。大士之心當與人掩惡揚善。豈可聞人小過。說而揚之。故疏云。抑沒前人損正法故。此與妄語不同。妄語是全無實事。說過是聞人有過。非妄說故虛實自異已上 問。此戒與下讚毀及謗有何差別　答。與咸云。若兼下讚毀與謗揀者。讚毀兼二事。自有微德當隱密進修不應自讚而反讚己德。見他小過當遮護勿揚反加毀辱。故云讚毀。戒疏釋云。自稱己功德。譏他過惡。備二事故重。菩薩與直於他引曲向己。何容舉我毀他。疏文自明。此約實事故非妄語。兼稱己德。與說過異。甄揀甚明。若謗三寶乃是邪說。謂三寶法不如外道法。或淺僻解義等皆謗三寶。自與前異已上 若以兩舌·綺語·惡口對今十重。疏上卷中說過·讚毀·謗三寶如次配之。此是一往對當而已。若細言之。說過·讚毀·誹謗之中妄等四語隨應有之。對當包攝麁細隨宜。意致歷然簡擇可見

梵網戒本疏日珠鈔第二十六

建治三年丁丑 正月二十七日。於東大寺戒壇院記之　華嚴宗沙門凝然報齡三十有七

于後弘安九年歲次丙戌五月二十八日。於同寺院治定之訖　華嚴宗沙門凝然春秋四十有七

寶永三年龍舍丙戌六月二日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十七

東大寺沙門凝然述

第七自讚毀他戒

疏。二成大損故等者。周云。尙書云。謙受益滿招損。又云。自謙者人皆益之。自滿者人皆損之。又千字文云。罔談彼短。靡恃己長。且如闡宗。聞人之過如聞父母之名。口常不談人之過也。俗君子猶尙不談人之過。況諸佛子而行自讚毀他。毀他則惡業彌深。讚則善根損滅。功過自害。故勞聖制已上

疏。前戒依過而說等者。銑云　問。此中毀他與前說過何別　答。有四不同。一前依過說。此過分毀。二前背後說。此對面毀。三

前濡語。此麁言毀。四詞不同。前唯說罪。此兼種類已上 此是一往如此分異。據其理實無不樂兼

疏。一正境謂自他者。所讚所毀故名正境。自謂指己。他謂上自聖人下至畜生。皆是所毀所嫌境也。此所毀境諸師異說。天台云。一云毀上中二境犯重。毀下犯輕。二云。上中二境有菩薩戒者方重 惱彼妨深故。若無戒及下境有戒悉輕。惱防淺故已上 莊云 問。於何等人邊成業道耶 解云。上中境中犯他勝法。此有兩釋。一云。但是上中境。若有戒邊皆成業道。求利養心自讚毀故。一云。唯於有菩薩人邊成業道。 若於無菩薩人及下境中是輕非重。雖有兩釋初說爲勝。所以者何。上中境雖無菩薩戒。而求利心說他過失過深重故已上 寂云。所毀人中。一云。若毀上中二境犯重。毀下境輕。此戒兼制。一云。上中二境有菩薩戒者方重。惱防深故。若無戒及下境有戒無戒悉輕。惱防淺故。後釋應准律部。律說毀大比丘方結提罪。故知大乘中毀同法菩薩方結重。今謂。前說過戒別標四衆。此毀他戒總云毀他。不別標擧。准律簡別理恐不然已上 此中先擧二義。全同天台。後立其之正義。卽六道等通爲正境。並犯重夷。文無簡別爲其所以。全與今疏所立同也。良以菩薩讚衆生德爲其本壞。而反毀他大違本意。非是所宜。故經文云。應代一切衆生受加毀辱等。文理炳然。是故正境廣通諸趣皆犯重夷 問。所言他者必對面耶 答。銑云。此對面毀已上 又云。背面惱微但犯輕垢。故多論云。面前輕毀提。屏處輕毀吉已上 今戒輕重准彼可知

疏。五加毀讚者 問。云何毀讚 答。毀讚之法隨事不同。寂云。准律有七。謂一姓家生。二行業卑。三伎術工巧亦卑。四汝是犯過。五多結使。六盲人。七禿瞎。於此七中隨用一事。毀皆犯重已上 又云。律云。毀此口有三。❶面罵。二喩罵。三自比罵。面罵者。言汝是旃陀羅家生等。喩罵者。汝似旃陀羅種等。自比罵者。我非旃陀羅種等。此三種罵若了了皆提。若不了皆吉。准此菩薩了了皆重。不了皆輕已上 此是毀他之相。自讚反此可知。此約汎爾賤事爲言。下輕重門。廣約三學行等以明讚毀相貌。至彼可見

疏。六前人領讚受毀者。此是對面所告之人。非謂是彼所毀之人。以毀人是初緣故。所讚亦爾。卽指自故。莊云 問。向何等人說犯他勝法 解云。自有兩釋。一云。向異衆說犯他勝法。向同衆說是輕非重。異衆者謂無菩薩戒衆。同衆者謂有菩薩戒衆。一云。向同衆。若向異衆。求利養心自讚毀他。是重非輕。後說爲勝。所以者何。求名利養及恭敬故。自讚毀他過失重故已上 今疏主大師意。 不簡同衆異衆皆重。 必求利養恭敬。 犯緣之中具此事故。 卽與勝莊後義同也 問。此戒犯相爲要具二。爲別讚別毀。亦得重夷耶 答。諸師異解所立非一。 且寂云。要具讚毀方結重。若毀而不讚。讚而不毀。唯犯輕垢。或先讚後毀。或先毀後讚。但令運讚毀心備二結重。若先讚後毀。讚時方便輕。毀時成本重。先毀後讚亦爾。如尼八事。一一作時方便故蘭。具八事時方結夷罪。若單欲讚或單欲毀。雖前後具二別結兩輕。不成重也。如斷心數取四錢不成重也已上 此要具二方成重罪。別讚別毀卽得輕罪。勝莊·太賢·惠岳等師所釋亦爾。今疏主意隨事不定。或有別讚別毀皆重。如善戒經。爲利養等及此戒經。令他人文毀等。或有讚毀具足是輕。如無名利唯愛恚等。或輕或重。其義可知。疏文所釋簡別可見。曉師疏中作句委細。故彼文云。於中五句現意。一者不望利唯自讚非毀他。唯犯輕。二不望利唯毀他非自讚。犯輕。三望五錢以下利自讚毀他。犯輕。四者望五錢以上利自讚毀他。正犯此戒。五者發望五錢以上利意。暴重意過。 自讚毀他。 犯此戒及前戒二重已上 又云 問。不望利而 具作自讚毀他二種何耶 答。但犯輕垢罪已上 又云 問。雖望五錢以上利。 而自讚毀他。 互闕何耶 答。應重 問。何以得知。望五錢以上利方犯此戒也 答。地持論云。望利意。自讚毀他犯衆大犯。故知五錢已下者犯輕垢罪。五錢以上方犯重已上 又云。 若有望五錢以上意。自讚毀他者。錢得不得此重戒耶。潤法師云。得五錢方犯此重戒。若得錢者重。犯此及盜戒二重已上 與疏大同少異可見。 持犯要記爲利養等自讚毀他。是波羅夷。此是大判。若細論之。 即如已前所引疏文 問。爲利

❶(一)+面？

養等自讚毀他。爲犯二罪爲唯一耶　答。銑云。前人領讚受毀使犯二罪。二中隨闕則但一罪已上　此由爲名聞利養故爾。　今大師意未必如此。縱爲名利隨事不定

疏。是名菩薩第五重法者。彼善戒經爲出家菩薩說八重法。前之四重是共門戒。已在五戒十戒具戒三重樓級之中。以此爲前方便。然後方受菩薩不共門戒。　於中唯說四波羅夷。卽梵網經後之四重。共不共門合有八重。共門婬盜殺妄四戒。已在前戒。今此所說自讚毀他卽當第五。是故名爲第五重法

疏。　二單毀他亦重等者　問。　所引經文自讚毀他。　具足成重。故具文云。　若自揚己德此是自讚隱他人好事。　令他人受毀者此是毀他是菩薩波羅夷罪。未見隨一毀他成重。如何成證　答。此文大途。　讚毀具足成波羅夷。　故犯緣云。作讚毀意。此是定義不可改變。　然據別門成隨一義。卽摘此文以爲毀他成重之證。令前人受極深恥辱。　若依此事唯毀他門卽成重夷。　經有此意。　故引此文　證唯毀他成重之義。若非受辱。唯以汎爾忿恚之心毀他非重　問。　若以此文成唯毀他得重義者。　亦以自揚己德之文可成唯讚得重之義。　何故不爾　答。　唯自讚成重者。　由爲利養自讚。今此經文唯云自讚不言利養。　故不引爲成重之證。　汎論此戒成重之義總有三類。　一云。爲利養等自讚毀他。正是此戒所制相貌。犯緣大途以此爲本。故地持論第五云。菩薩爲貪利故自歎己德。毀此口他人。是名第一波羅夷罪已上　別釋戒本文相亦爾然彼文云波羅夷處法瑜伽論四十云。　若諸菩薩爲欲貪求利養恭敬自讚毀他。　是名第一他勝處法已上　別譯戒本文言全同。此等諸文。爲利讚毀得波羅夷。今梵網戒唯云自讚毀他。而無利養等言。然有令他人受毀言。彼瑜伽論有爲利言。而無令他受毀之言。彼此二文交映見之。影略互顯實卽並具。是故緣成犯重夷也。本業經下卷云。　佛子從今身至佛身盡未來際。　於其中間不得故自讚毀他。　若有犯非菩薩行。失四十二賢聖法。不得犯能持不。其受者答言能已上　此文唯云自讚毀他。　無利 養等。亦無受辱。據其理實可有此二。文言簡略故取要擧。二云自言犯重。三云毀他犯重。並如疏釋

疏。三毀張人王人及餘趣末替等者。由此文故。今大師意。毀六道生通皆犯重。經文無簡言一❶切。下輕重門其相顯了。今文旣云餘趣來替。故知要是對面毀辱成重夷也　問。莊云。自讚毀他戒有二義故。　犯他勝法。　一者。壞利養及恭敬故。二者貪自利養及恭敬故已上　彼地獄等無有利養。佛有壞利。其畜生等持菩薩戒之者。何有自讚貪求利養。異趣俱重。道理難成。　如何　答。　經云。而菩薩應代一切衆生受加毀辱。❷要事自向己好事與他人已上　違此事故通得重夷。　未必壞彼利養恭敬。　又一切諸趣非無壞利求利之事。發菩提心持菩薩戒。覆育衆生求無上果。卽是衆生所歸之境。是故一切有利養等。又毀無戒者。是違慈悲。　故亦得重。　是正境故　問。壞利之義必可有之耶　答。具緣之中無有此事。然下輕重。　約損門中令他壞信。　其中含之隨宜可得

疏。五自讚戒德等者。下擧三學雜行四門爲自讚相。以此爲准。銑云。若闕初緣。昇讚無犯。毀有輕譽。若不對人。又更輕也。全無犯。律中口業多開獨處夢中語等。　教人讚毀亦同此也已上

疏。闕第三緣者。銑云。　闕第三緣戲笑無犯。失口亦同已上

疏。闕第四緣者。銑云。闕第四緣。或折伏弟子。或呵擯惡人自讚。但爲接別衆生皆開不犯。名利二中但求一種。卽是犯限已上　問。不求名等唯是愛恚。　自讚毀他輕 重 中。❸阿　答。本經中唯云讚毀。　不言名利 及令他辱。似是汎爾愛恚讚毀。若無愛恚不讚毀故。然依瑜伽必具名利。讚毀得重。若不爾者唯是輕垢。故勝莊云。有二義故犯他勝法。一者壞他利養及恭敬故。　二者貪自利養及恭敬故。如瑜伽論第四十云。若諸菩薩爲欲貪求利養❹恭自讚毀他。是第一犯他勝處法。菩薩善戒經及地持論亦同瑜伽。　若不貪利養及恭敬故自讚毀他。　是輕非重。故瑜伽論四十一云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於他人所有染愛心有嗔恚心自讚毀他。　是名有犯。是染汚犯。無違犯者。若爲摧伏諸惡外道。若爲住持如來聖教。若爲方便調彼伏彼。廣說如前。或爲令其未淨信者發出淨信。已

❶切＋(故)？　❷要＝惡？　❸阿＝何？　❹恭＋(敬)？

淨信者轉復增長已上　此四十一文者。卽彼
論輕戒也。不求名利等唯愛恚讚毀。卽是輕
垢非重夷也
疏。二前人强拒逆不受其毀者。銑云。准戒文
云。令他人受毀者。卽是前受方犯。境强不受
則但犯輕。自讚亦爾。則有境强方便。不同妄
語不待前信領解卽犯。故智論云。妄語之罪
從言聲相解生。若不相解無妄語罪已上
疏。一人二人三人四衆者。律中一二三人俱
名別人。四人已上名爲僧位。單獨一人行心
念法。二三人者行對首法。四人已上行其僧
法。謂單白等羯磨法也。　又有雖四人唯是對
首。如彼自恣及捨墮懺。自餘卽是僧法羯磨。
此僧位中亦有四位。四人僧·五人僧·十人僧·
二十人僧是也。行法用人不同故爾。言其僧
體唯四人耳。今此所明。唯約人數總判輕重。
其中第四唯是四人已上總名衆位
疏。以上通別二境入此五中等者。先以通四
入五中者。或毀德言過以毀一人。或有德言
無以毀一人。乃至或少罪言多。毀辱一人。又
毀辱二人。以此五語。三人衆位其事亦爾。此
是次第入五配當。其不次第配對可知。次以
別七入五中者。或毀德言過毀辱聖人。或有
德言無毀辱聖人。　如此等相次第及不次第
事義可見
疏。若言得聖三俱是大賊出佛藏經者。自讚
三境各稱得聖。皆是大妄而受信施。初破戒
稱聖。次具戒唱聖。後唯具有漏戒定惠而稱
得聖。是故三人皆成大賊。佛藏經第二云。舍
利佛於我法中有諸比丘。非是沙門自言沙
門。非是梵行自言梵行。斷諸善根障入涅槃。
迷惑失道破道因緣。破諸善法行外道事。入
於惡道多諸惡賊。空生受命猶如死人。形色
毀染失正威儀。於我法中多爲汚染。名爲法
賊名爲逆人名爲魔使猶如行厠。亦如死狗如
像沙門。同沙門眠無沙門事已上　此文破戒而
言持戒。是卽佛法大賊等也。又云。但深貪著
世間利樂。非是沙門自稱沙門。不應供養而
受供養。名爲常賊立幢相賊。名爲自在殺害
人賊。是人所食一口皆不清淨。唯有向道得
道果者能消供養。是人無此。是故名爲不淨
食者已上　此亦破戒妄稱持戒。此上二文。妄
言持戒。未說破戒。妄稱得聖。可具檢之。又云。
舍利弗如來豫見未來世中有如是等破法事
故。說是深經悉斷惡魔諸所執著。舍利弗。當
爾之時。閻浮提內多是增上慢人。作小善愼
便謂得道。命終之後當墮惡趣。何以故。是
人長夜自謂得道。亦復稱說他人得道。冒受
聖人所供養事。　是人於諸天人世間爲大惡
賊。如是癡人聞說第一實義。驚疑怖畏如墮
深坑。舍利弗。有諸比丘樂此事者。相與共集
破壞諸佛無上菩提已上　此文正明妄稱得聖。
是故總攝自讚境中。後之二人又云。舍利弗。
破戒比丘於我法中爲是不吉。　持戒比丘見
此破戒卽時遠離乃至舍利佛如是之人。於我
法中爲是逆賊爲是法賊。　爲是欺誑詐僞之
人。但求活命貪重衣食。是則名爲世樂奴僕
已上　如此等文散在處處。　言句極繁不能具
引
疏。若言具三學等者。此次第二言詞對前三
境。第三境具三學。是故非虛。次下一學准例
可知
疏。故善見論中有五種大賊等者。彼論第十
一云。是故律本說。佛告諸比丘。今世有五種
大賊。何謂爲五。一者聚集衆多。或一百二百。
如是乃至五百人。主劫城聚落穿踰牆壁。是
世間大賊如是爲初。比丘亦復如是。犯突吉
羅罪波夜提。如是展轉乃至犯波羅夷罪。受
他供養尊重讚歎叉手禮拜。　如是爲初。今世
有此惡比丘。捨師及同學。而勞覓利養得利
養。得利養已恣意飮食。身體肥壯氣力充足。
共相調戲。或說飮食美味。或說國土富樂聚
落。或說園林甘美饍。種種思憶。言說談道龜
惡。放縱心意不能自制。遂成破戒。受諸信心
檀越布施衣服飯食湯藥臥具房舍床席。　實
非釋種子而稱釋種子。　非梵行自稱是梵行。
受此諸施。是名第一大賊已上第十一文。已下第十二文　有善比
丘。或知修多羅藏。或解阿毘曇藏。或解毘尼
藏。不希飮食。趣得支命。持戒清淨。或爲人說
法。威儀具足。令人歎喜。從邑至邑。從國至
國。爲人敬重。佛法興隆。如是比丘。光明佛
法。有惡比丘。從善比丘聞受法已。爲他講說。
言辭柔和音聲清徹。人所樂聞衆共讚譽。大
德善說妙法。從誰稟受。答我自知之。不從他
學。如是自稱。如來積四阿僧祇劫百千劫具
足諸波羅蜜。懃苦如是得此妙法。而惡比丘
因偸此法求覓利養。　是名第二大賊。　復有

大賊。精進比丘持戒具足。或得須陀洹·斯陀含·阿那含。乃至阿羅漢。或凡夫比丘持戒清淨。以波羅夷法謗之。憎嫉他行。自稱己是清淨人。如是謗諸賢聖。偸竊聖法。是名第三大賊。重物者如盜戒無異。乃至五摩沙迦盜取。是名重物。佛告諸比丘。有五種重物。不應與人。僧亦不得與衆。亦不得與一人。亦不得①與。若與者得偸蘭遮罪。何謂爲五。一者園。二者園地。三者鐵物。四者木物。五者土物。以此諸重物不得妄與人。佛告諸比丘。五種不得分僧衆一人。園爲初。若分得偸蘭遮罪。法師曰。分不可分於塞陀迦當廣說。今此略說。以取者以此重物而取白衣意希望白衣不可與人。而偸取以餉致白衣。佞取其意。此是第四大賊也。以此重物餉致白衣者名汚他家。因汚他家得愛吉羅罪。應驅出家。復有比丘。取僧物如己物無異。行用與人。得偸蘭遮罪。若以偸心取者。隨直多少結罪。此是名爲第五大賊已上 爲知始末具引全文。今疏所引。五者從他聞法等者。彼文卽是第二大賊。非是第五。對校可見。五種賊中今取第一犯七聚罪而言清淨。卽是破戒。言戒淨故。若況言之。從他聞法。而言自解。亦是自讚。卽似在前二位之中

疏。然此自讚與毀他各有單輕雙重等者②

疏。二衆人三對大衆者。此衆人者二人已上。然俗中衆。三人集會斷事成就。佛法之中四人已上以爲僧衆。今此文中二人已上名爲衆人。卽是相從以立此稱。其大衆者。四分律中四人已上名爲大衆。三人已下卽是小衆。若十誦律四人名小。八人已上名爲大衆。今此文中四人已上名大衆也

疏。皆有現前毀不現前毀者。此中意趣似有毀他。亦通不現。然上闕緣之中。餘趣來替之事。似此戒制是現前毀。此乃以現前毀爲本所制。而由事緣亦通不現。有何妨耶。例如讚毀具足成重。而別讚等亦成重也

疏。復攝取分前二門等者。以上約境約言二門入此約對合辨輕重。其相易作。不須具錄

疏。一由毀傳法人令一方佛法不行等者。周云。但以人能弘法非法弘人。若人毀他一方住持人。三學傳法人。令壞當處。當處時衆敬信善心。此佛法不行。只由一人毀辱他傳法之者遂令當處。當處法滅。垢害之甚。深誡愼之。故法花經云。若人非一劫中作色罵佛其罪尙輕。若有毀呰在家出家持法花經者。其罪甚重。釋云。以妨他自行化人弘法大益故云云 若毀不平無能傳法者。只一人生惱。無妨餘弘法者。毀傳法人罪重。餘人則輕已上

疏。十輪經中廣說可知者③

疏。一若爲令他起信心故等者。周云。若壞慈悲喜捨等善心。應以自讚毀他生善滅惡。稱機見法生信敬心者。是福是持非犯故已上 此是善心自讚毀他也

疏。二若由放逸無記心犯等者。周云。若心無記悠悠漫漫行讚毀者。是犯是輕。非染纏縛故已上 此是無記心犯罪也 問。此中放逸其相云何 答。唯識論第六云。云何放逸。於染淨品不能防修。縱蕩④爲。障不放逸增惡損善所依爲業。謂由懈怠及貪嗔癡。不能防修染淨品法。總名放逸。非別有體。雖慢疑等亦有此能。而方彼四勢用微劣。障三善根遍策⑤法。推究此相如不放逸已上 此是懈怠·三不善根。此四法上連立施設。離彼四法無有別體。此乃八大隨惑之一。卽通不善及無記性。今疏放逸不記心者。且取無記之邊爲此門犯相也。非染汚者。對下染汚。此染對望重重。有漏無漏相對言之。一切有漏之法名染。無漏之法名爲不染。有漏之中三性相對。善名不染。不善無記名爲染汚。不善無記之中無覆無記是不染汚。有覆不善俱是染汚。此中亦有不善是染有覆無記是非染汚。染非染汚如是重重。今此汚汚非染汚者。且約不善有覆相對。有覆無記之犯名爲非染汚犯。不善心犯名爲染汚

疏。四爲貪名聞利養恭敬等者。此句瑜伽四重之中第一之戒。必存名利作讚毀事。是故判云是重非輕。前第三句卽彼四十四輕之中第三十一愛恚讚毀戒。故言染非重。是輕垢故。非貪利故。前第一句卽彼輕戒無違犯段。是開緣故。是存益故。故言是福。其第二句卽當彼戒非染違犯。然彼文無義必可有。諸輕戒中多分擧之。或云但由懶惰懈怠忘念無記之心。是名有犯。有所違越。非染違犯。或云。若由懶惰懈怠放逸等。於諸戒中

①與字下有說字歟 ② ③此間鈔文斷缺 ④ ⑤此間鈔文斷缺 ⑥爲十(性)？ ⑦法十(故)？

或有不學。然義必有非染之犯。故輕戒前預誡勸云。如是菩薩安住菩薩淨戒律儀。於有違犯及無違犯是染非染。㝡中上品應當了知已上 言有犯者卽後三句。言無犯者是第一句。有犯之中言染犯者第三四句。言非染者卽第二句染汚犯之中第三之句。是經垢罪。其第四句是波羅夷非輕垢罪。丘龍大師持犯記云。若明差別者。今依達摩戒本辨其性相差別。文言於有違犯及無違犯是染非染。㝡中上品應當了知。欲·悲雖所作業固。而犯無犯異。言有犯者。謂由四因所犯諸事。無違犯者。謂由三緣所作諸事。三緣是何。謂若彼心增上狂亂。若重苦受之所逼切。若未曾受淨戒律儀。此三無犯通一切戒。別論無犯如文廣說。於有犯中有其二聚。重內應知。㝡中上品輕中當識是染非染。通而論之。四因之。中若由無知及由放逸所犯衆罪是不染汚。若煩惱盛❶乃由輕慢所犯衆罪是其染汚。別論(ツハヒラカニシテ)染不染者。亦依本文可知。凡說雖然。一二而論者。且就初戒以示其相。於一毀讚有四差別。若爲令彼起信心故自讚毀他。是福非犯。若由放逸無記心故自讚毀他。是犯非染。若於他人有愛恚心自讚毀他。是染非重。若爲貪求利養恭敬自讚毀他。是重非輕。已上 要記之文雖厭繁廣。欲具顯彼犯無犯等總相別相所有義理。是故具引彼總別文。相猶未盡。下卽隨引纏之三品事之三品 此瑜伽論有犯等文。輕戒之初預總勸知。非是重戒所屬之相。故有犯等七種相狀皆在輕戒。若約增勝一往配之。是染非染輕戒中有。重戒之中無有此言。㝡中上品重戒文中具明行相。輕戒無之。無曉大師由此門故。判云重中應知等也。若據理實。輕戒之中亦有三品。重戒亦有染非染等。但染犯中具有輕重。若是非染多入輕垢。不可有其是不染汚而成他勝處法之者。然三品纏皆是重夷。其下纏中或發慚愧。此中何無非染之義。由此義故。重中亦有是染非染有何妨乎。賢首大師下輕戒中具明三品及染汚等。約重具明三品纏犯。亦明有犯及以無犯。是染非染。此只就彼重戒之中。明染非染等相而已。未必謂有非染之重。亦不遮妨有彼義門。如前已成亦可有故。無曉師意。與疏意同。二師義融不可相違。又況論此義犯三性。三性之犯各有輕重。縱雖非染而成重夷有何妨礙。犯相微細隨心難分。豈不爾乎

疏。此第四中有三品一若由煩惱現行等者

三品纏犯出瑜伽論。彼第四十及別譯戒本並云。菩薩於四地勝處法。隨犯一種。況犯一切。不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧。不復堪能於現法中意樂淸淨。是卽名爲相似菩薩。非眞菩薩。菩薩若用㝡中品纏毀犯四經他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品纏犯卽名爲捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行都無慚愧。深生愛樂見是功德。當知說名上品纏犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法。卽便棄捨別解脫戒已上 菩薩大戒三品纏犯正出瑜伽此一段文。所言纏者。是煩惱也。元曉師云。若纏現行。今疏替云若由煩惱現行是也。煩惱爲緣造戒罪業。故讚毀等戒罪起時。要以煩惱爲其本源。然相應纏有其强弱。是故三品差別不同。言上品纏犯者。文云數數現行都無慚愧。深生愛樂見是功德已上 四句是足名爲上品。言中品者。論云。暫一現行對數數現行故。闕見是功德句。而具都無慚愧深生愛樂二句。今疏或猛利者。卽論深生愛樂。雖具二句不及上品之中二句。是故疏云雖或猛利亦無慚愧。時有薄弱故致或言。及有亦字。斟酌可知。言下品者。反上四句。論云。暫一反數數故。疏非極猛利者。簡深生愛樂故。或發慚愧者。簡都無慚愧故。旣無三句。是故無有見是功德。文云。或發慚愧時亦無慚。故總而言之。四句具足是上品纏。二句具足卽中纏犯。全闕四句名下品犯。如此簡擇。然犯之數論文炳然。上品犯中判云數數。上品之外簡云暫一。卽當中下二品纏犯。數數·暫一唯是意樂。未必其事煩惱纏故。然由纏故其事卽爾。或事雖一意樂數數。或事數數意樂暫一。如此意樂及以其事隨宜不定。不可局限。又縱是數數及暫一行。俱通三品。是故疏中唯云若由煩惱現行。不言度類。此意卽顯一品之中通有數數。暫一二種。此言卽安下品之處。中下二品無別擧之。下品煩惱現行之言通中下故。元曉師意所釋亦爾。論文對簡且示分齊。一往大判。委細言之不可遮

❶乃＝及？

通。持犯記云。若纏現行非極猛利。或發慚愧。是爲耎品。雖極猛利無慚無愧。未見爲德。猶在中品。都無慚愧。深生愛樂見是功德是名上品已上 大與今疏所釋一同。太賢宗要判中下云。中下品纏犯他勝處。謂有慚愧亦不深耽見是功德已上 雖云中下。見文分齊。望今疏意唯是下品。 其中品纏必具愛樂無慚二故。此文義髣髴可細思擇。瑜伽論中非唯明其三品纏品。亦明彼戒捨不捨義。如前論文。上纏失戒中下不失。遁倫記第十云。言非諸菩薩暫一現行者。乃至卽便棄捨別解脫戒者。景云如小乘中。經部.上座部.正量部等說。皆云於是三品纏中隨起何纏。犯初重罪卽捨律儀。唯薩婆多。起三品纏犯他勝處。皆不捨戒。今大乘宗不同彼二。若起上纏方捨淨戒。中下纏犯卽不捨戒。故云非諸菩薩暫一現行他勝處法卽捨律儀。如小乘說。苾芻等犯他勝處法卽捨別解脫戒。 如十輪經說。比丘犯重而不捨戒。爲令俗人於僧起敬。故言犯重不捨。此據起中下品纏犯。下決擇說五緣捨戒中云。或由捨所學處者。是作意捨戒。或由犯根本罪故。捨戒者據上纏犯故。涅槃我諸弟子。或言犯重捨戒。或說不捨。皆不解我意。今觀此論文相。大乘宗說。聲聞戒暫犯重。卽捨菩薩戒。由數數起纏犯。而復捨也。意大同景師。而言如小乘說者。今不用此言。已上 戒失不失解釋顯了

疏。又此門中貪癡心犯爲重等者。此戒爲求利養恭敬自讚毀他。是故具貪以爲重也。貪嗔爲次。嗔癡爲輕。乃至唯嗔分齊可知。言餘心者。總通簡出。此門約心。是故總約四句三纏之心明之。由此義故。善惡無記三性之心。及貪嗔癡三不善心。 皆在此中。 就中簡之。三品纏犯是三毒心。四句卽是三性心也。四句之中第三四句是不善心。 第二句者卽無記心。其第一句是善心。 作輕重等相。約此可知。 其無犯者。約第一句。是善心作福非犯故

疏。餘義准前應知者。以此約心。與前約境.約言.約對.約損四門和合辨之。准作可見」

疏。 六約行者佛法內人多約四位起行等者。 持犯要記讚毀四句第四貪利讚毀是重非輕之中。總有三品。成三之由亦有二途。謂由事故及由纏故。纏之三品如前已引。事三品者。彼文云。若毀別人是爲耎品。若毀一衆卽是中品。 普毀衆多乃爲上品已上 今約行者當彼上品成罪之人所修行業。故彼文云。上品之內罪非一端。隨其離別路樂三雙。佛法內人多依三學起似佛道之魔事故。 猶如師子身內之虫乃食師子。 餘無能故已上 彼唯就三學行明相。三學各二卽成六句。今立四位。三學之上加雜行故。三學之分各下引彼以爲潤色其相極備

疏。 初約戒學者有二類一矯異謂雖不破戒等者。持犯記云。依於戒學有二類虫食滅佛法。一坐邪戒。二坐正戒。坐邪戒者。如有一類性非雙直。或承邪戒或自邪念。不衣絲廂不食五穀。反觀貪求利養恭敬自揚無比。誑諸癡類。希望群惡咸仰已德。普抑一切無異迹者。由是內以傷眞外以亂人。傷亂之罪。眞是爲先也已上

彼此二文交映炳然。事義全同無有差異

疏。如迦葉經寶積經等說者❶❷

疏。二約淺識等者。要記云。坐正戒者。如有一類。性是淺近。 於世大運多漫綾時。 獨正其身威儀無缺。便起自高凌。他之心慢毀乘急戒緩之衆。此人全其不善以毀大禁。轉福爲禍莫斯爲甚也 問。邪戒罪應如所說。持正戒者何必是罪。所以然者。如有一類。內無諸纏。不觀餘人作與不作。唯察自心獨持正戒。如是菩薩何由成犯 答。無染心不在前說。而於此人亦當分別。若由獨淨令諸世人普於諸僧謂非福田。利養尊重偏歸於己者。雖順聲聞自度心戒。而逆菩薩廣大心戒。如似聲聞門無常等觀。雖於淺事是無顚倒。而於法身卽是顚倒。 當知此中順逆亦爾。 若由獨淨令諸世間未信之者信。 信者增長普於諸僧平等供養者。非直無犯乃生多福 然由獨淨居雜染間。以此望得不抑染衆。又欲令他生等敬心者。猶如頂戴日月而行。而欲不却其暗者矣。自非知機。大聖尠能得其然也。以是之故古之大賢誡其子云。塡莫爲善。其子對曰。當爲惡乎。親言善尙莫爲。況爲惡乎已上

疏。乘急戒緩者。 涅槃經云。 於乘緩者乃名緩。 於戒緩者不名爲緩已上 此是三學總束

❶❷此間鈔文斷缺

爲二。其之乘者運載爲義。定惠通融出生死故。戒卽防非止惡爲義。禁約制勒。不作惡故。言乘急者。定心內寂惠眼明照。頓見萬法深入玄微。言戒緩者。身口不嚴勤止非節。威儀急緩出入懈倦。以戒緩故雖應墮坑。以乘急故頓超生死。由此卽有乘戒四句。一乘急戒緩。二戒急乘緩。三乘戒俱急。四乘戒俱緩。廣如清涼演義鈔明。亦在智周今經疏中。恐繁不引

疏。出佛藏經者。彼第三云。有所得者。於我法中卽是邪見。是名大賊。一切世間天人中賊。是名一切世間然家。諸佛大賊已上 又云。眞實比丘說空寂法求活命者。咸共蜜咲。何以故。是人不知佛法義故。聞說空法驚疑怖畏已上 同經第四云。舍利弗。於未來世當有比丘。善護二百五十戒。是人我慢心生而作是念。我是戒餘人不爾。輕於他人心無恭敬。我是多聞彼非多聞。舍利弗。爾時多有比丘。但貴持戒多行阿蘭若行能善護戒品隨所說行。勤心讀經求通佛法。如是人等生多聞慢阿練若慢。而好嗔恚心常垢濁深懷慳貪。嗔恚毒心頑鈍無知。以小因緣而起大事。是人嗔恚覆心互相出過。謂破戒破見破命破威儀已上 同經第□云。命利弗。若在家出家。聞是無我無人無衆生畢竟空法驚疑畏者。當知是人受魔教化。是像比丘。爲是盜法惡威儀者。舍利弗。是人則是我見·衆生見·有見·無見·常見·斷見·是魔民非佛弟子已上 如此等文處處甚多。佛懸切勸聖訓毫明

梵網戒本疏日珠鈔第二十七

梵網疏日珠鈔卷第二十八

東大寺沙門凝然述

自此已下讚毀戒文。前輕重中定學門

疏。二約定學者亦二類一約貪諍等者。持犯記云。依於心學有二類虫。食滅佛法。一由貪故。二由慢故由貪故者。如有一類閑居靜慮。離諸散亂攝心禪門。由心澄淨勞髮有見。或由邪神加力令識。于時由自少聞不別邪正。又欲引致名利恭敬。隨所見識令他聞知。耀諸世人盛疑是聖。此由獨揚似聖之迹。普抑諸僧爲無可歸。以破佛法故得重罪。是謂諸僧之大賊也已上彼此所釋其相全同

疏。此是以斷阿蘭若賊也出花手經者。定賓師云。梵云阿蘭若迦 諸迦字並上聲呼之 去村百五弓。義云。住靜處人也。宗云。梵音正曰阿練若。此云無擘處。今詳此是妄判訛正也已上花手經❶

疏。二約邪慢等者。要記云。由慢故者。如有一類。長住深山。有所得心修寂靜業。魔知彼心可以動壞。發空中聲讚其所行。其人由是起自高心。普抑諸僧住人間者。誰當稱美儞等所行。此人罪過重於前者。是謂菩薩旃陀羅也已上

疏。此是魔儻大賊也起信論及花手經說者❷

疏。三約惠學者亦有二類一約淺等者。依於惠學亦有二類讚毀他。一由僧㤩。二由損減。由增㤩者。如有一類。性是斜聰。爲勝他故廣習諸論。不解諸法皆離言說。執有如言自性差別。爲得名利作如是言。我得三世諸佛意說。若異此者皆是慢說。此人於一讚毀具四顚倒。以亂佛法。故成重罪。謂其妄執有所得見。去佛意遠如天與地。而謂我近佛意。是一倒也。佛意甚深。絕諸戲論。於一切法都無所得。而引同妄見。是二倒也。揚此二倒之見。加於四部之上。是三倒也。抑諸離邊說者。置其偏執之下。是四倒也已上 彼學有見。學者以顯讚毀之相。今疏不簡空有。總擧淺學之者。然此類人多是有見。少分亦亦有空見之者。約空見之者。是故且引要記之文。具顯其相

疏。此是賣佛法賊當招大若出花嚴經中魔業中者。探玄記一云。違眞非器。謂不發菩提心。不求出離。依傍此經求名求利莊飾我人。經非彼緣故非其器。下云。爲名利說法是爲魔業。又如不淨說法墮惡趣等已上

疏。二約深者謂性小明辨等者。要記云。由損減者。如有一類。稟性狹劣不近善友不廣學問。偏習一分甚深經論不解密意。如言取義誹諸法。依他道理起如是見。作如是言。三性二諦但是教門。無所有中施設假名。如是解者乃爲眞實。異此說者皆是戲論。由是獨特

◎ ❶此間鈔文斷絕　◎ ❷此間鈔文斷絕

自見不受他言。設遇鈍根少聞之人。隨其所破從其所言者。卽云此人神明正直。若値總明解文義者。巧能立義不墮其破者。便言脫失。謂是心惑未識自解昧鈍不能逐破。意謂彼心不正未及我意。猶宗狗逐鴦望不能及。便謂已超止而顧見。此損減人路由二愚失壞佛法。故成重罪。一擧下爲高愚。二恃小誹多愚云云如彼要記之文約空見明。今疏不分空有差別。總云二乘三藏。然云約深且當空門。故引要記空見潤色。少分兼言無不通餘

疏。但誦持法藥而不滅病等者。要記云。此人服最深藥反成重病。重病之狀極似無病。是故更無醫術能治此病。亦勸有人自覺是患。猶如根本無明極闇。與般若明其狀極似同。無能所故。俱無能所故。故彼無明最難可滅。此病難治當知亦爾。如偈說云。爲除有執故如來說其空。若人復執空諸佛所不化已上彼明惡取空者。偏習空理相應深經。如言取義卽墮空執。卽成空病。今亦如此等之例也

疏。水中出火以何滅之者。水能滅火。然水出火。無有餘物能滅此火。法能滅惑。執法成惑。無有餘物能滅此惑。如四分律第二諸女人向諸比丘譏迦留陀夷云。本謂水能滅火。今更水中生火。卽如此等類也

疏。此是害佛法之賊出佛藏十輪經者。佛藏經。第二云。舍利弗。增上慢者。皆是魔儻助成。魔事成共譏呵。無生滅法。又舍利弗。不淨說者我見·人見·衆生見·五陰十二入十八界見·未得謂得·心計得道·計得涅槃。咸亦譏呵如是正法。何以故。是人貪著空故。亦是魔衆魔所迷惑。以我正法而作魔事已上同經第三云。舍利弗。迦葉佛說未來世中釋迦牟尼佛諸弟子衆心利養故。爲諸白衣說第一義空。爾時多有在家出家。愚癡不受違逆不信。而反誹謗失於大利。以是因緣當墮惡道已上 如此等也。十輪經❶

疏。一約福行者。福業非一功行甚多。造佛圖像建塔立寺。書寫經卷供養佛法。懸繒然燈飯食沙門。掃佛僧地飾殿閣等。訓誘道俗勸進行者。孝養父母行世仁慈。橋梁井水池溏道路。此等皆是世善福分。正感人天遠資聖道。律鈔下四云。明出家行。凡福行。謂有比丘。出家已後但知持戒不志尙道。以戒爲上餘悉不爲用爲非道。內多瞋怒自污淨心情無勝進。此戒取見見取煩惱。欲界下業非上界行。若修世禪是上界業。終退生死未有出期。乃至多聞布施講經誦習。並是欲有未成無漏。智論云。世間法者。孝順父母供養沙門。布施持戒四禪四無色定。念佛法僧九想等是。成論云。於持戒多聞禪定等少利事中自以爲足。以貪著此少利事故妄失大利。智者不應貪著小利忌失大利已上 此中持戒卽前戒學。多聞卽是惠學。資養四禪四無色九想觀等並是定學。趣入無漏之資養。進向聖道之方便也。然彼執取不能勝進。是故皆行以爲下業。若望聖道卽三學攝。其餘並是體屬福分。如此福行恃以高擧。陵蔑餘人自讚毀他。故依此業以爲所託。顯其結罪成犯之相

疏。此是賣佛法賊出迦葉經者❷

疏。二約餘行者。此是福業外之餘行。謂說法勸誘遊方化導。誦呪諷經唄匿讚誦·音曲所作書記詩頌。俗典傳記醫方工巧因明破立聲明通語。此等並是藝能才等。及餘所行。上來所除一切之事。皆此行中所攝所屬。託此起慢自讚毀他。是故擧之以明罪相

疏。此亦愚人蠹害佛法賊也者。誦呪讀經說法等事。倚傍佛法作其蠹害。書記等藝佛法內人爲利作之。是故亦成蠹害佛法之大賊也

疏。卽其寶積寶梁迦葉佛藏等經者。此等所說。隨應卽指上所指處及亦廣指餘之行相。其寶梁經在上所指。等言之中今取要引彼經文❸

佛藏經第三云。舍利弗。云何名爲持律比丘。不能善學。如來經中說有三學。善戒學善心學善惠學。是人於三學中不能善學。但以多聞因緣輕慢他人。是人則爲障礙善法。如是癡人猶尙不能如法答問。況於畢竟空無所有中能發精進已上 又云。破戒比丘。乃至爲得一杯酒故。與諸白衣演說佛法乃至 舍利弗。汝觀是人不知如來無上義故。破我正法。

◎❶此間鈔文斷絕　◎❷此間鈔文斷絕　◎❸此間鈔文斷絕

自爲己身及爲他人作大衰惱。如是大賊世間怨家已上 同經第二云。舍利弗。我今語汝。若人百歲成就如是十不善罪。破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼。何以故。是殺生者。多人所知。多人所識。人所惡賊乃至於此人所不望功德。乃至折毛百分之一。況諸福田而供養之已上 次下云云廣說如彼。又云擧要言之。破戒比丘有所施作皆是賊作。舍利弗。彝惡比丘。乃至大小便利添手。皆是賊法已上又云。是故舍利弗。是惡比丘。於諸一切天人世間爲是大賊已上 如此等文處處非一。彼佛藏經一部四卷。總有十品。諸品始終行者至要。三學行相者。非戒是淨戒淨法等諸品。文特須留心以成妙行。疏文等言等取上來所擧經外諸餘經典。彼亦非一諸教多說。故智周云。請讀佛藏經·寶梁經·寶印經·寶積經·迦葉經·眞僞沙門經等。一一隱隱而詳覽之。常當端心正道防護心想見倒。不令惡覺觀起擾亂身心。勿使不自覺知不驚不❶

疏。如謗佛經中有十人毀謗一辯積法師等者。彼經始終唯說此事。文甚廣博今取要引。經云。爾時會中有十菩薩。其名曰離憂悲菩薩。師子遊戲菩薩·智明菩薩·梵雷音響雲聲菩薩·善作功德寶花光明菩薩·師子遊步雲雷音聲菩薩·光明威德名聞菩薩·無邊智聚思惟莊嚴菩薩·無邊寶花名稱菩薩·智慧光明辨才說覺菩薩·此十菩薩摩訶薩。已於七年爲陀羅尼精勤修習。而不能得。滿七年已則生憂愁心尚不定。說陀羅尼所求不得心生疲惓。既於七年離癡覆蓋。恒常經行求陀羅尼。而不能得捨戒還家。遠離佛法作鄙劣行。於佛法中心生疑惑。有如是過。爾時會中有菩薩摩訶薩。名無畏行。從座而起白佛言。此十菩薩七年精勤。所願不成由何。佛言。當知如是十善男子。未曾得聞謗法門。善男子曾謗佛來。是故不能速疾得通。乃往過去第三十劫有佛。號曰觀世自在。今此會中十善男子。於彼如來入滅之後皆作大姓大富長者。造五百寺各置千僧。時有法師名曰辯積。得陀羅尼。坐法座上爲衆說法。五千諸佛皆與辨才。八萬億天守護供養。辨積法師一說法時七萬衆❷生不退菩薩。一萬衆生得須陀洹果。彼時有王名日月得。自與五百綵女相俱往供養辨積法師。作樂散花種種盡心。爾時彼長者子謗說辨積法師毀犯淨戒。由彼惡業九十千年墮大地獄。於五百世雖生人中。受黃門身。生夷人中生邪見家。於六百世生盲無舌。七百世中雖復出家求陀羅尼。而不能得。何以故。以彼往世惡業障故。若見法師。實破戒者不得生瞋。尙不應說。何況耳聞而得說耶。爾時無畏行菩薩白佛言。世尊有方便門。今此菩薩淨惡業不。佛言。有陀羅尼。此善男子若能出家專心誦此陀羅尼句。惡業則淨即說陀羅尼 十善男子聞佛說已。卽爾出家專心誦此陀羅尼句。七日精進隨順攝取。亦常修習念佛三昧見一千佛。彼惡業障懺悔盡滅。爾時卽得一切智門。集陀羅尼。滅三十劫生死之業。❸不退菩薩。爾時用得王者今無量壽佛是。爾時辨積法師今阿閦如來是。爾時謗說辨積法師十長者兒大姓童子者。卽是此會十善男子已上取意

疏。如扇提羅等五人等者。且未曾有經上卷云。爾時波斯匿王國大夫人。出入行來常使四人。名扇提羅。最大筋力扇提羅者漢云石女。無男女根故名石女 令此四人擔皇后輿。皇后所乘七寶雕輿。留在祇桓精舍門外。勅諸黃門令守護之。黃門轉令四扇提羅守夫人輿。其身自往佛邊聽。扇提羅等各於輿下睡眠不覺。時有凶人。偸取夫人珍寶瑩輿一摩尼珠。爾時黃門暫出看輿。不見寶珠。心中惶怖懼夫人責。問石女言。使汝守輿。何故瑜珠。彼各答言。實不偸也。黃門大怒。鞭打石女。苦痛徹骨。時有一石女。自知不偸橫受楚毒。走入寺中稱怨大喚。大衆皆聞莫知所由。佛語阿難。汝可出往彼黃門所。令橫鞭無過之人。此四石女乃是皇后前世之師。自無過罪。何以橫鞭。自造後世惡業因緣。是時皇后合掌白佛。此四石女吾前世師。迷意不解。願佛說緣。佛告皇后。喚石女來。皇后奉命卽遣黃門喚石女來。石女見佛叩頭涕哭。白世尊曰。實不偸珠。何羅此罪。世尊答曰。罪業因緣自身所造。波斯匿王白世尊言。此四石女昔何因因。願佛說之自下經下卷也 佛告王曰。昔無數劫有一大國。名婁扇闍。有一女人。名曰提韋。婆羅門種。夫爽守冥其家大富。都無兒息亦無父母孤獨無怙。時婆羅門語提韋言。汝

❶此間鈔文斷絕　❷生十(生)？　❸不字上有脫字歟

欲滅罪。於恒水邊積薪自燒所有珍寶。布施五百大婆羅門。彼爲呪願後得大富。提韋許之。即命奴家。將十乘車入山取薪。欲以自燒。爾時國中有一導人。名鉢底婆。漢言辨才。令提韋女止燒身事。令懺十惡受十善戒。于時提韋及其眷屬五百餘人。常以十善展轉相化經於多時。爾時國中忽遇穀貴人民飢餓。時有五比丘。懶惰懈怠不修佛法。世人輕慢不供養之。貧窮困苦無復生理。五人評議作生活計。遂曠野中辨具繩床依次而坐。外形似禪內思邪濁。世人見之謂是聖人。百種飲食雲集供養。於是五人飽足有餘。提韋聞之種種供養。遂於蘭林建立堂舍施五比丘。提韋女人終身奉事。五人安止快樂無極。于時五人相議求財爲充。後時差遣一人遊諸聚落作如此言。彼四比丘持戒清淨修習止觀。無漏現前成阿羅漢。衆人聞之錢財飲食雲集供養。如是多年。提韋女人供給無厭。彼女命終生化樂天。其五比丘巧僞邪濁。福盡命終墮地獄中。八千億劫受大苦報。地獄罪畢受餓鬼形魑魅魍魎。如是展轉經八千劫。餓鬼罪畢受六畜身償其主人。先世供養業報因緣。或作駱馱驢騾牛馬。隨其主人所受福處。常以筋力報償主人。如是展轉復八千世。畜生罪畢雖獲人身。諸根闇鈍無男女根。名爲石女。自爾以來八千世中。常以筋力報償主人。於今不息。佛告王曰。爾時提韋者皇后是也。爾時辨才者目連是也。爾時五比丘即今皇后隨從舉輿扇提羅等五人是也。王白佛言。如世尊說五人起因。今者唯見擔輿四人。其餘一人爲何所在。佛告王曰。其一人者。常在官內修治廁溷除糞者是。皇后聞已毛竪心懼。白世尊言。此扇提羅吾前世師。不知舉輿非逆罪耶。佛告皇后無有過罪。善惡業因果報異故。皇后福德五人巧僞。苦樂各受理令然故。皇后白佛。願佛說法開化五人。佛令呼召五人來集。佛慰五人。汝等身樂無苦惱不。五人怒曰。鞭打使役。佛不知時有何樂哉。佛告五人。今生身苦皆由前世邪濁之心。汝可懺悔。從是免苦。五人忿怒不欲聽聞。佛以神力令一化佛對其前立。五人反背。乃至十方追化前立。五人大喚。我等罪人。佛今何爲苦見逼耶。佛攝諸化爲一佛身。于時皇后語五人言。自今以後隨意東西無憂惱樂。不敢驅使。五人涕淚不離皇后使役奉事。再三放之不欲離去。佛告皇后。扇提羅等償債未畢。因緣繫縛不得離去。償債事畢自當得脫(已上經文極廣。取意引之)且引此經。疏指律文。諸律並說大同經說。恐繁不引

疏。問若自無惡而認等者。周疏亦有此之問答。彼答文云。若自無惡而認惡。此是謙受。蓋若他無善而言善。此是光贊。又人天各有五戒十善之善。修羅畜生餓鬼地獄各各皆有隨力隨分之善。唯有無間地獄。以無少時樂故。亦可名無一毫之善。仍自一切衆生各有佛性。眞言實堪光贊。若其意趣至此而能推善認惡者。實非諂曲亦不妄語故。法花經云。謙下諸比丘遠離自高心。常思惟智慧有問離不嗔。維摩經曰。其心正直謙下無礙。常者已過不訟彼短。是菩薩行無瘡疣。眞持戒也已上

疏。經云利養交至等者。此是迦葉經文也。言三由旬有。一由旬量異說不同。俱舍論等。以十六里爲一由旬。智度論說三品由旬。大者八十里。中者六十里。下者四十里。南山解云。此謂中邊山川不同。數行李不等已上　資持云。平坦則延之令長。險阻則折之令促。疏云由旬。乃是中梵是名。正名喩繕那。此無正翻。乃是輪王巡狩之停舍。猶此古亭。豈局里數。大分爲言四十里也。相傳爲定(此與俱舍不同已上)南山亦云。四分衣法中。由旬准有八十里者。此據上品爲言已上　資持云。彼說諸釋種能遠射或有一由旬。中的或七十里乃至三十里。中的者由旬。既列七十里上。故云准有等。已上　南山律師既四十里爲一由旬。以爲定準。常途所用。且依俱舍。以十六里爲一由旬。爲定準耳。是故三由旬者即有四十八里。於彼智論下品由旬而餘八里。此乃避名利。於此量之外是眞佛弟子也

疏。第九通局中等者。銑云。通如智論。佛讃十力爲引衆生。如好醫師自讃良藥。准此有益自讚無犯。不讚却犯。毀他之中有其二章。一摧惡人。二約審意。初意有三。一呵外道令入正道。二呵惡行令從善行。三呵小乘令歸大乘。皆無有犯。不呵却犯。次意者。謂常呵責一切煩惱。是人持戒不呵爲犯。局者。若爲

名利起心卽犯。何況其事。一切同也已上

問。此戒大小等同異云何　答。天台云。七衆同犯大小乘俱制。但菩薩利安爲本。故讃罪重。聲聞不兼物犯第三篇。自讃犯第七聚已上　寂云。學處同異者。聲聞犯提菩薩犯夷。依善生經。於在家菩薩不制爲重。若依此經無別簡故。七衆皆同已上　簡判委悉。文相可見

經。自讃毀他亦教人自讃毀他者。周・璘・賢等所牒本云。口自讃毀他。奧・感・珠等所牒經本。無口之字

疏。亦應有四同前略故者。自作教人經既擧之。方便讃歎及見作隨喜。此二必定可有。周・璘並云。略無讃喜。今疏亦爾。故云有四。非唯此四亦有餘相。故法銑云。作書現相理同犯也已上

疏。略無自讃理應具有四者。周云。文無自讃因緣法業者。略無理有也已上　銑云。但出毀他略無自讃。擧重攝輕。故不詞費。今解之。求名利心爲二之因。前所對境爲二之緣。讃毀之方名之爲法。發語自敎名之爲業已上

經。而菩薩應代一切衆生等者。疏釋此文有二解釋。從謂佛故制至文意如此者。是初釋也。從又菩薩爲衆生。至須與他也者。是後釋也。銑云。敎起正行。謂代受毀引曲向己。推好於人。故云惡事自向己等也。復有解云。衆生攝衆生爲己任。是故衆生惡卽菩薩所有。爲衆生修善根。是故自善並他所有。故云惡事自向己等。恐□□增也。前爲正義已上

此中初是自義。□□□今疏初釋。復有解云❶❸

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十八

寶永三年丙戌六月二十一日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十九

東大寺沙門凝然述

第八故慳戒

疏。如華嚴經十行品中等者。歡喜行在彼第十二。十波羅蜜如次修習十度之行。初歡喜行卽修檀度。此所引文。准探玄記科爲三段。一正行施行。二不望果下簡其所離。三一但欲下顯其所求。此十句者玄記釋云。一救現貧苦。二攝令向道。三益令修行出離之行。上三是以施物攝生。四學習諸佛本昔所行。是自分始。五正憶。是自分終。六勝進始。七是勝進終。上四是隨佛而行。八弘顯此行令他倣習。九兼行而說令他受學。十結傳授意。上三以行益物已上

疏。稱曰故慳者。此戒立名諸師不同。銑同今疏。莊唯名慳戒。周名不故慳戒。曠名故慳加毀戒。天台・義寂・惠岳三師並名慳惜加毀戒。太賢・善珠並名慳生毀辱戒。如此衆名大途是同

疏。然此中犯有四處。非唯此戒。前後重戒四處皆爾。何故至此始有此釋。然諸戒中可有此言。恐詞繁累寄此方釋。意通前後

疏。自具六緣成一自有財法者。寂云。所惜財法者。文云。乃至一錢一針一草。不爲說一句一偈一微塵許法已上

疏。二乞者現前者。天台云。上中二境犯重。下境輕已上　寂云。上境中除佛菩薩。文云貧窮人故。中品境中若非貧窮人。爲試故來乞。不施亦不犯也。下品境古說非重。今謂有知解非畜理亦非輕已上　莊云　問。於何等人不施犯重　解云。於上中境不施犯重。於下品境不施犯輕。下品境者一切畜生。若一闡提。不入三境。於闡提人不施亦不犯。如涅槃經第十五云。下境者。蟻子乃至一切畜生。言一闡提不墮此三已上　今疏主意同義寂也。惠岳師云。一云下境非重。此同天台也

疏。四起慳惡心者。寂云。欲樂者。謂祕惜不與之意樂也已上　卽此意也。天台云。慳毀心。謂惡瞋悋惜財法而加打罵。是犯。若彼不宜聞法得財。宜見訶辱。皆不犯。自慳自毀正是業主犯輕垢。以前人敎不犯我故已上　今大師意。此憎惡心卽兼煩惱。貪嗔癡等。必相應故。貪是體故。不同義寂・勝莊等師不施欲樂之外別立煩惱之緣。彼此開合隨時異故

疏。五對緣正違者。此當天台云四示慳相。卽釋其相云。或隱避不與財法。或言都無。或手杖驅行。或惡言加罵等。皆名示相。或自身示作。或使人打罵。皆重。若彼遣使求財請法。對

❸　❶鈔文以下斷絕

使人慳惜或惡言呵罵。皆應[1]不既非對面損惱彼經已上

疏。六前人空迴故犯者。寂云。方便究竟者。古說前人領解知是慳惜之相。領納打罵之苦。隨事隨語[2]結。若准菩薩地。未必前人領解知慳惜相受罵折苦。方結重也。若決意不施說祕惜言。彼解不解應結重罪。故彼文云。若諸菩薩現有資財。性慳財故。有貧有苦無依無怙正求財者來現在前。不起哀憐而修惠捨。正求法者來現在前性慳法故。雖見有法而不給施。是名第二他勝處法。而此經云。而反更罵辱者剩顯違過之甚也已上 前人領解成究竟者。即天台釋言。瑜伽論究竟犯者。即當今疏對緣正違。義寂即依瑜伽爲定。今疏主意唯云空迴。未必作打罵言事。然打罵等在第五緣。如此慳故乞者即還。是故此時成究竟罪。若乞者不還。有應與義故。此戒犯緣諸師異立。銑別緣具七。一有財法。二乞者現前。三具前二想。四自起慳心。若教人慳。五違求不施。六無開緣。善戒經云。求者有二。一者貧窮。二者邪見。不施貧者。則便得罪。不施邪見。則不名犯。瑜伽亦開。如下當引。准前諸戒合加此緣攝在通緣。故皆不出。七前人空迴則成犯也已上 天台五緣。一是衆生。二衆生想。三慳毀心。四示慳相。五前人領解。惠岳亦同。義寂·勝莊並如前名。然勝莊義前人領犯。曠立六緣。一是上中之境。二自有財法。三有二想。四加惡心毀辱打罵。五前人領解。六令他空反便犯。此等師中智周·法銑·明曠三師並同疏主。取空還時爲結犯處

疏。若彼全無一針一草等者。周云。若乞財者。自無一針一草可施與者。應以深心勸喜心。法語如實慰喩勞謝。令念三寶懽歎而去。仍作是念。由我薄福無財普施。遂令來乞空手而去。是我罪咎。我當勤勇無間精進。速入諸佛地位。感得如意寶珠。死之一切所須求者如是發心無財不犯。有求法者隨巳知解如法而說。以不見機。恐成差失。應當念曰。願我了了見性。如十方佛普雨法雨澤衆生。皆令得度如佛滅度。發此願無犯已上

疏。財施有三謂外內俱者。此是標分。下解釋中唯釋單外單內二種。而不釋其內外俱事。此乃易故不別擧也

疏。如盧至長者等者[3]

疏。十令三檀六度俱不成者。此十門中初五慳財。六七慳法。八九三種違無畏施。第十總通違三施等。周云。如盂蘭盆經說。目連母慳貪因緣業障故。生餓鬼中不得飮食皮骨連立。又藥師經云。世人慳貪不知布施求後世之福。命終之後當墮地獄餓鬼畜生。後還爲人牛馬奴婢生下財中。人當乘其力負重而行。困苦疾極凶失人身。或得人身貧窮諸衰以自莊嚴。水腫乾消疥癩癰疽。如是等病以爲衣服。身常臭處垢穢不淨。皆慳貪故。寶雲經云。惜財不布施。藏積畏人。知捨身空手苦緣餓鬼中受飢已上 此是慳財業報也。又云。慳法者。善生經云。若有於財法食生慳者。於無量劫得癡貧報。匿法眼故世世無目。如佛藏經第四往古品。有諸比丘。懷人我執說有相有所得法以爲正道。遂撥無相無所得法以爲不正道。如是之人於無量劫生常無目已上

疏。餘如別說者[4]

疏。第八治行者略顯十種等者。十種治行文義易見。銑云。對治者亦申四意。一觀施利益以自捨慳貪。令乞者觀歡喜。智論云。利益之業無過布施能得三樂。天上人中大涅槃樂。慈念乞者則除瞋心。恭敬乞者則除憍慢。決定心施則烈疑網。知施果報則除愚癡。布施既有如此利益不可不施。二爲求堅法身。命及財皆是敗壞無常之法。若不捨之亦自磨滅。我當破慳行於惠施。當得不壞之身·無窮之命·不盡之財。維摩經云。於身命財應修慳法。三爲證眞如。我懷慳垢能障眞如無慳之性。久流生死世世貧窮。是故修施以順眞如。未成菩提世世財富不求自得。施心益厚到檀彼岸故。起信論云。以知法性體無慳貪。隨順修行檀波羅蜜。梁攝論云。布施以入眞如爲到彼岸。皆此義也。四觀慳過失。現在則爲人所惡賤賢聖呵責。死墮餓鬼糞穢不死。設得爲人慳貪轉盛常受飢渴貧窮乞匃。不行法施世世愚癡。善生經云。若有於財法食生慳。當知是人於無量劫得癡貧報已上

[1]不字下有脫字歟 [2]結十(重)? [3]此間鈔文斷絕 [4]此間鈔文斷絕

疏。具如華嚴智論瑜伽等說者❶❷

問。學處同異等相云何　答。天台云。此戒七衆同犯。大小不全共。菩薩不揀親疎求者皆施。不與加辱皆犯。以本誓兼物故。聲聞唯弟子不教法。犯第七聚。不與財不制。尼家二歲內不與財法。犯第三篇。二歲外不與犯第七聚。加毀隨事各結。不合爲重已上　與咸解云。尼家二歲內。鈔引論云。制二歲學戒。受六法故當與財法。二歲外已是大尼不與。但犯第七聚已上　寂云。學處同異者。聲聞唯弟子不教法犯吉。加毀別結。不合爲重。菩薩不簡親疎求者不與。皆犯重罪。本誓兼物故七衆同犯。依善生經。於俗亦不制爲重也。又決定毘尼經云。在家菩薩應行二施。一財二法。出家菩薩應行四施。一紙二墨三筆四法。得忍菩薩應行三施。一王位二妻子三頭目皮骨。得忍應是十解已上已上　雖七衆同犯。而所施之物有其差別。不施卽犯

經。自慳教人慳者。寂云。教人慳者亦應有二。一教前人慳財法。二遣前人惜自財法已上　周璿並云。遺略無讚毀也已上

經。隨前人所須一切給與者。莊云　問。在家菩薩施何等物。出家菩薩施何等物

解云。如決定毘尼經云(乃至如寂疏中)　問。出家菩薩三衣施不　解云。菩薩有二。一者已見第一義諦。二者新學已見第一義諦。菩薩見施三衣有利益者。不顧破戒及與持戒而行惠施皆無違犯。彼已成就聖性戒故。如大智度論四十五云。比丘聞般若施三衣等云　問。如佛結戒。比丘三衣不應施。是諸比丘何故破尸羅波羅蜜作檀波羅蜜　答。復有人言。是諸比丘聞佛說。諸菩薩行檀波羅蜜。他念不顧破戒。廣說乃至一世諦故結戒。非第十一義諦。由此明知。見第一義施亦無犯。若護佛教不施三衣。亦無違犯。故瑜伽論三十九云。又諸菩薩諸佛聖教出家終不違越所有學處。若新學菩薩三衣不施無所違犯。故瑜伽論七十五云。復次若有出家菩薩。除三衣外所有長物。佛所聽畜所受用順樂住。若思擇施來求者。當知無罪。若顧善品非慳貪障而不施者。亦無有罪　解云。除三衣外。明知三衣不得惠施　問。若爾何故大智度論云　問。出家菩薩若三衣不施。卽不成檀行。若施卽失戒波羅蜜。如何檀戒具足　答。若始學菩薩先欲行布施卽失戒。若欲具戒卽失檀行。始學菩薩不得一時具行二行。旣言不施卽失檀行。如何得言三衣不施　解云。此中意說。始學菩薩不得一時二種圓滿。不謂不施卽有所犯已上

經。不爲說一句一偈等者。寂云。四言爲句四句爲偈。偈句不滿爲徵法。如聞無常言而不爲說。此無常言不成句也已上　探玄記二云。頌有四種。一數字頌。謂依梵本三十二字爲一頌。不問長行及偈。二伽陀頌。此云諷頌或云直頌。謂不頌長行也。三祇夜頌。此云應頌。謂應重頌長行法也。四溫陀南頌。此云集施。謂以少言含攝多義云集。用以施人令易受持故云集施。此上三種頌。或七言或五四三言。如處世界如虛空爲三言也。皆以四句爲一頌已上　今經所言一句一偈者。正約數字頌兼通餘頌。其數字者八字爲一句四句爲一偈。四八三十二字卽是一偈也。伽陀是梵語。偈卽梵語訛略。此翻云頌也

經。而反更罵辱者。古迹云。此句通上慳財法也。慳財反罵便墮餓鬼。慳法招狂長夜障道。瑜伽論云。現有資財有來求者。懷嫌恨心懷恚惱心不施染犯。若怠放逸非染違犯。無違犯者。若無可施物。若求不宜物。若調伏彼。若王所匪宜。若護僧制　問。以何等故。大集經云。於身命財常作捨想。頌曰。爲身求財集惡行。當歸死滅不知恩。財隨命捨惡業隨。受彼果時無共受已上　古迹所引瑜伽論文。彼輕戒中第三十九求飮食等不給戒也。而取要引之。寂疏具引全文

疏。此具三業者。惡心嗔心是意業。罵辱是語業。而其辱字兼攝身業。此周疏中如此釋也

問。經言罵辱應是究竟犯處。何故前犯緣云前人空迴。若空迴時成究竟者。證據在何。又經罵辱之言如何會通　答。此戒犯處正在空迴。雖物主慳彼不還者。猶有改悔可與之義。乞者既還慳義極成。是故以義立第六緣。但經云罵辱者。顯其慳悋極重之相。非定犯處。此罵辱者第六緣攝故。空迴時得究竟罪　問。此故慳戒。與瑜伽論輕戒第三十九(卽前古迹中引)有何差別　答。此故慳戒惡

❶❷此間鈔文斷絕

惡心嗔心罵辱故。彼輕戒中唯云嫌心恚心故犯。是故輕重差別炳然　問。彼此兩戒輕重既異。何故義寂。太賢等師。此重戒中引彼輕戒　答。輕重雖異卽是種類引輕護重。彼戒正明犯及不犯染非染相。反光此戒知相分明。是故兩師引彼文也。此例極多其義亦爾

第九故瞋戒

疏。一惑中最重莫先此故者。瞋恚勢力頓損一切違害甚深。是故唯惡。唯識論第六云。云何爲嗔。於苦苦具憎恚爲性。能障無嗔不安惡行所依爲業。謂嗔必令身心熱惱起諸惡業。不善性故已上　又云。此十煩惱何性攝。嗔唯不善。損自他故已上　嗔恚不通有覆無記。由此義故唯在欲界不通上界。上界諸惑皆有覆故。又仙人意忿害三國生。人物皆空。最重故爾

疏。三燒滅宿世諸善根故者。遺教經云。當知嗔心甚於猛火。以能燒滅諸善根故已上　由瞋恚故滅已作善。已作之善過去是多。是故約就宿世以明

疏。九令所化衆生皆捨離故者。智論十四云。瞋恚之人。譬如虎狼難可共止。又如惡瘡易發易壞。瞋恚之人。譬如毒蛇。人不喜見已上　既不喜見。豈受化乎。嗔怒一切故無所化

疏。十具足成就百千障故花嚴經廣引等者。彼經第三十五普賢菩薩行品云。佛子若菩薩摩訶薩起一瞋恚心者。一切惡中無過此惡。何以故。佛子菩薩摩訶薩起瞋恚心。則受百千障礙法門。何等百千。所謂受不見菩提障・不聞正法障・生不淨國障・生惡道障・生八難處障・多疾病障・多被謗毀障・生闇鈍趣障・失正念障・少智慧障・眼耳鼻舌身意等障・近惡知識障・近惡伴儻障・近惡人障・與惡人同止障・不樂賢善共事障・遠正見障・生外道家障・離佛正教入魔境界障・不見善知識障・諸善根障・增不善法障・生惡家障・生邊地障・生惡人中障・生天貧窮障・生諸龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅刹中障・不樂佛法障・習童矇法障・樂小乘障・不樂大乘障・多生驚怖障・樂生死障・著三界障・不護佛法障・不樂聞佛自在神通力障・菩薩清淨諸根障・離菩薩行障・離菩薩深心悕望障・不攝正念障・不發起一切智心障・不淨施行障・不淨業障・不淨報障・不成長諸力障・斷智慧根障・不受持菩薩諸行障・誹謗佛法障・遠離菩提障・不入佛境障・隨諸魔界障・不能求佛障・聞諸菩薩大莊嚴事生恐怖障・不樂菩薩共住障・不樂求菩薩善根業障・邪見蓋疑障・增愚癡障・捨菩薩戒隨順破戒障・不信如來戒障・聞佛讚歎諸持戒者生瞋恚心障・離忍辱樂常懈怠障・誹諸菩薩不退精進障・捨三昧惠障・誹謗般若波羅蜜巧方便障・不知是處非處方便障・不知度脫衆生方便障・不入菩薩諸深智障・不出生菩薩諸道障・於菩薩十種眼生盲障・於菩薩法不能出生無礙法流障・無礙耳鼻障・不具相好障・無礙無障・不能別知衆生音聲障・於衆生中生懈怠心障・狂亂業障・離三種戒障・無礙諸入障・口四過障・意惡業障・生增上貪恚邪見障・不求正法障・於菩薩懈怠心障・菩薩精進法中疑惑心障・捨離菩薩決定法障・損滅菩薩智慧門障・損滅正念障・遠離佛法障・不習菩薩離生法障・菩薩謙下心障・遠離聲聞緣覺離生法障・不順三世諸佛菩薩障。佛子菩薩摩訶薩起一瞋恚心受如是等百離法門乃至百千障礙法門。何以故。佛子我不見有一惡心出過菩薩一嗔恚心已上　探玄第十六云。標中雖諸煩惱皆悉遍障一切聖道。然瞋一種親障菩薩大悲攝物。是故偏擧於嗔以例餘惑。又釋。以瞋障最重故偏說之。決定毘尼經中。菩薩寧起百千貪心不起一嗔。以遠害大悲莫過此故。菩薩善戒經亦同此說。釋中言百千等是總擧。何等下別辨百門。於中寄位分五。初障十信行。二不樂佛法下明障十住行。三菩薩淸淨諸根下障十行。四誹謗佛法下障十迴向大願行。五不樂菩薩共住下障十地眞證行。菩薩萬行不過五位。起一瞋心一切頓障。又以所障法界如❶常網重重令能障同所亦皆無盡故。起一嗔戒百千障理實無盡。結中有結有釋可知已上　瞋恚煩惱爲重廣大。遍損一切行相可知。莊云。若諸發心求菩提者。住慈悲濟度有情。云何瞋恚損害有情。如智度第十九云。瞋恚者失諸善法之本。墮諸惡道之因。法樂之怨家。善心之大賊。如佛教嗔弟子偈云。汝當知思惟受身及處胎。穢惡之幽苦旣生之離艱。既思得此意而復不滅瞋。

❶常＝帝？

卽當知是輩卽是無知人。衆生想怨賊斫刺受苦毒。云何修善人而復加惱害。常當行慈悲定心修諸善已上　古迹云。初制意者。衆生不喜見無過瞋恚也。故唯不善必招苦果。菩薩誓捨二乘涅槃。但以憐愍有情界故。瞋障大悲爲根本重。如世尊說。是諸菩薩多分應與瞋所起犯。非貪所起。論釋。此中所說密意。謂諸菩薩愛諸有情增上力故。凡有所作一切皆是菩薩所作。非作所作可得成犯。若諸菩薩憎諸有情嫌諸有情。不能修行自他利行。作諸菩薩所不應作。作不應作可得成犯。解云。貪實亦犯故云密意。非謂犯瞋實破一切。勿菩薩有無餘犯故。但擧麁顯相示深無餘義。上品邪見遍謗一切。爾時如何殘有餘戒。爾時唯犯一波羅夷。然必引生不同分心已上　遁倫記第十釋古迹所引論文云。景云。起瞋犯戒起貪不犯。若依舊論。如世尊說。菩薩起瞋煩惱犯應更受非貪欲犯。測云　問。所說四他勝處法中貪犯亦失。云何今云非貪　答。若依舊論。但言染犯失戒非貪。是故前後相違。今依新論既云多分在瞋。卽知貪犯亦失。是故前後兩相不相違也已上　古迹中言無無餘犯者。瑜伽論四十一云。又於菩薩犯戒道中無無餘犯已上　略纂十一云。無無餘犯者。無餘者謂波羅夷無有餘故。以罪是極故。此聲聞戒若菩薩戒。無此無餘犯罪也已上　遁倫記第十云。聲聞戒中若犯四重。於現身中不可悔。名無餘犯。今明菩薩戒捨而還受。故云無無餘犯已上　古迹前文云。謂菩薩戒無無餘犯。如有一分受有一分持故。不同聲聞犯一重時便破一切失比丘性已上　又云。若以上品煩惱纒犯。隨所犯支失戒律儀。若中下纒唯汚不失已上　又云。又上纒犯雖失淨戒。經說卽懺亦得重受。不同聲聞如斬頭者現身不能復入僧數已上　此等諸文。菩薩戒中無無餘犯之相貌也

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十九

于時建治三年丁丑二月十一日。於東大寺戒壇院述之　華嚴宗沙門凝然春秋三十七

于後弘安九年丙戌六月十二日。於同寺院治定之　沙門凝然生年四十七

寶永三年龍舍丙戌六月三日晝寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十

東大寺沙門凝然述

疏。第三釋名者。此戒名言諸師各立。天台名瞋心不受悔戒。義寂·勝莊·惠岳等師立名亦爾。但無心字。太賢·善珠·並名瞋不受謝戒。明曠名瞋心不受懺謝戒。此等立名義意皆同。法銑名故瞋戒。卽同疏主。周名不故瞋戒　問。何故疏主立此名字　答。本業經云。佛子從今身至佛身盡未來際。於其中間不得故瞋。若有犯非菩薩行。失四十二賢聖法。不得犯能持不。其受者答言能已上　依此文故名爲故瞋　問。今經既云前人求悔等。諸師立名皆依此文。何故大師不依此立　答。大師非不依此立名。此戒犯處總有三義。如具緣明。不受謝義是其一也。今依初義立其名也

疏。一有對違境者。此違境者下擧十類。乃至非情俱是瞋境皆結重夷。此乃不簡上中下境。法銑師等解釋亦爾。寂云。事謂衆生。古說上中境重。下境犯輕。今謂文言於一切衆生中乃至於非衆生中。故知通結　若如是者。於木石等中瞋亦應結重　答。不也。下云前人求悔善言懺謝。故知不通木石。若爾何故云於非衆生。非處處受生故。云非衆生。於不應瞋而瞋。非如凡人故。別云乃至已上此古說者卽天台義。勝莊卽同天台義。疏主之意。非衆生者是非情也。故俱重。可至下明

疏。四起瞋便犯此約心等者　問。此中三義有何所由　答。卽如疏言。總心通身口取極深。約此義故如次卽有四緣五緣及六緣也。周疏大同今師所立。銑云。別緣具七。一有所對。通情非情。二知有所對。三不禁心。四起瞋恚。五加打罵。六前人懺謝。七猶瞋不解便犯。若稍位高前四成犯。初心菩薩依文七緣已上　今疏合彼第六七緣以爲一緣。是故極具六緣成重。寂云。方便究竟者。古云。前人領解知彼不受。被身口罵打結重。隨身業口業多少結。今謂不論前人領不領。若決意結怨。不受悔謝便結重也。所以知者。然

瞋卽瞋恚業道。罵卽麁惡業道。此二業道不以領解名究竟故。決擇云。麁惡語業道究竟者。謂呵罵彼嗔恚業道究竟者。謂損害等期心決定。故知不待前人領解。又菩薩地云。若諸菩薩長養如是種類忿纏。由是因緣不唯發起麁言便息。由忿弊故加以手足塊石刀杖。捶打傷害損惱有情。內懷猛利忿恨意樂。有所違犯。他來諫謝。不受不忍不捨怨結。是名第三他勝處法已上此古說者天台釋也。勝莊卽同天台釋也。義寂正意。唯取不受悔謝結重。卽與今疏第三義六緣成犯同也

問。義寂所引瑜伽嗔戒他來諫謝。所言他者是指誰人。爲是餘善友耶。爲所對怨家耶　答。勝莊法師引瑜伽此戒文解此他字。卽界數義。故彼文云。此中他者自有三釋。一云。懷瞋心時有餘善友。他來諫謝作如是言。何須如是猛利瞋恨。長老思擇更不須瞋。如是諫時不捨怨法犯他勝法。怨家來不捨怨法犯他勝處法。若其怨家來求悔不受其悔。止輕非重。如瑜伽論云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他所侵犯。彼還如法平等悔謝。懷嫌恨心欲損惱彼不受其謝。是名有犯。是染違犯。一云。所對怨家來求諫謝。不受其悔。犯他勝處。所言他者。怨家名他。非善友他。故地持云。菩薩嗔恚出麁惡言。意猶不息。彼以手打或加杖石。殘害恐怖瞋恨增上。犯者求悔不受其懺結恨不捨。是名第三波羅夷法。一云。此中他者。怨家及善友皆名爲他。謂若怨家及與善友來求諫謝。不受其謝不捨怨結。犯他勝處。所以者何。善友及怨家來求諫謝。不受其悔豈不犯重。彼此是異。因不可得故　問。怨家來謝不受其悔犯他勝處。如前所引輕罪何異　解云。若有怨家犯觸菩薩。彼還求悔。菩薩不受其謝。是輕非重。如前所引。若此菩薩犯觸於他。他懷恐悕來求諫諫。不受❶其不捨怨結。犯他勝處。故有差別。故此經云。前人求悔善言懺謝。猶嗔不解是波羅夷已上此戒具緣諸師不同。天台云。此戒五緣成重。一是衆生。二衆生想。三隔嗔心。四示不受想。五前人領解。已上惠岳亦同。賾云別具六緣。一有所對。上中之境。二生所對想。三嗔心不息。四前人懺謝。五示不受相。六前人領解便犯已上　義寂勝莊五緣如常

疏。瞋恚十罪如智論者❷❸

疏。三亦墮餓鬼畜生者。周云。由瞋恚故墮畜生中。受毒蛇蚖蝮虎豹犲狼諸毒惡身已上如此毒蟲惡獸之類。皆由瞋恚之所感也

疏。第八治行者略辨思惟十種對治令嗔不起等者。銑云。五對治者亦申四意。一慈悲行。五停心中正治嗔故。二忍辱行。要觀無我方便能受辱故。維摩經。以無我法起羼提波羅蜜。金剛亦云。若有我等應生嗔恨。三起親想。一切衆生曾爲父母兄弟姊妹。豈容瞋打。四觀瞋過。遺教云。當知嗔心甚於猛火。花嚴云。我不見有一惡法出過菩薩一瞋心者。又復未來生龍蛇中。設得爲人形容醜惡瞋恚猛利。一切衆生所不樂見。應觀斯過以制其心。善生瞋恚入八大地獄已上此中第一慈悲·第三親想合同今疏第一。彼第二者今第九攝。其無我門亦通第十。彼第四治今十中無。前制意中已明此相

疏。尙爲三苦常所隨逐者。孔目章第三云。三苦者苦苦·壞苦·行苦。苦者苦受爲體。苦者外苦具。壞者苦緣壞。苦者苦受體者。無常遷變不住名行。亦是苦受緣　問。無常行但是無常義。何得名苦　答。無常有二義。一自體無常。二無常切已名苦。義雖同望事麁細有別。亦可不別。何以故。以無常切已附在觀中少觸大苦已上　問。經論等中說有八苦。孔目云。八苦者。生苦·老苦·病苦·死苦·愛別離苦·怨憎會苦·求不得苦·五盛陰苦。五盛陰苦有二義。一攝前七苦總爲五盛陰。二諸苦麁重名五盛陰已上此之八苦。與今三苦云何相攝　答。孔目云。八苦約事不同。苦體不異三苦已上雖有此言未顯其相。雜集論第六云　問。如說三苦此中八苦。爲三攝八八攝三耶　答。展轉相攝。所謂生苦乃至怨憎會苦能顯苦苦。順苦受法苦自相義故。愛別離苦·求不得苦能顯壞苦。已得未得順樂受法壞自相義故。略攝一切五取蘊苦能顯行苦。不解脫二無常所隨不安穩義故已上法礪律師亦明三八相攝之義。故律疏第七云。次相攝者。生老病死憎會此等苦苦攝。愛別離者壞苦收。論云。愛別離時所有苦生。謂妻子等是名壞苦。求不得苦有二。惡法

❶其十(懺)?　◎　❷此問鈔文斷絕

未離者苦苦攝。善法未得壞苦收。五盛陰苦總收三苦已上飾宗記第七云。論云愛別離時所有苦生者。舊婆沙文云。新婆沙七十八云。諸可愛境遠離身時引生衆苦。故名愛別離苦。其義同也。五盛陰苦總收三苦者。准諸論中。苦苦即以苦受爲體。壞苦即以樂受爲體。樂必歸壞而生苦受。以果推因。故知亦苦。行苦即以捨受爲體。前之七苦。若配懷苦即顯樂受。若配苦苦即顯苦受。今說取蘊。非但攝前後顯捨受。是故總收三苦義盡。雜集第六以三攝八。與此雖異。此中疏義理亦可通。勿謂爲妨已上此之三苦及八苦者。是四諦中苦諦所攝

疏。經云提婆達多爲大善知識者。法花經第五云。爾時佛告諸菩薩及天人四衆。吾於過去無量劫中求法花經無有懈倦。於多劫中常作國王發願。求於無上菩提 心不退轉。爲欲滿足六波羅蜜勤行布施心無悋惜。象馬七珍·國城妻子·奴婢僕從·頭目髓腦·身肉手足·不惜軀命。時世人民壽命無量。爲於法故損捨國位。委政太子擊鼓宣令。四方求法誰能爲我說大乘者。吾當終身供給走使。時有仙人來白王言。我有大乘名妙法蓮花經。若不違我當爲宣說。王聞仙言歡喜踊躍。即隨仙人供給所須。採草汲水拾薪設食。乃至身而作床座。身心無倦。于時奉事經於千歲。爲於法故精勤給侍令無所乏乃至情存妙法故身心無懈倦。普爲諸衆生勤求於大法。亦不爲己身及以五欲樂故。爲大國王。勤求獲此法。遂致得成佛。今故爲汝說。佛告諸比丘。爾時王者即則我身是。 時仙人者今提婆達多是。由提婆達多善知識故。令我具足六波羅蜜·慈悲喜捨·三十二相·八十種好·紫磨金色·十力四無畏·四攝法·十八不共·神通道力。成等正覺廣度衆生。皆同提婆達多善知識故已上今疏引此事緣意者。提婆達多自昔已來乃至今世。於釋尊所作怨害事。然佛於彼。無有乃至一念怨心。還顯昔緣即善知識。佛於因位修習忍辱。今已感得忍辱妙果。於提婆所都無微細怨念之事。非但顯彼善知識緣。亦即與當成佛記。其名號天王處來。世界名天道等。如經廣說。法花論中名無怨與記者。即是事也

疏。身怨及刀杖皆從四大起等者。即如偈列。地水火風名之四大。四大有二。內外是也。顯幽鈔九本云 問曰。何名外四大種 答曰。即一切地名。即江德水名水大。能燒物者是火大。即猛風名風大。此是外四大也 問曰。何者內四大種 答曰。身中堅硬名地大。身中濕等名水。身中煗等名火大。身中動轉名風大也。故名內四大種也已上身怨即是內四大所成。刀杖即是外四大所成。一切色法無非皆是四大所成。四大之外無別物也。若論根本。能造四大種及所造五根四塵。皆是第八識所變之法也。今且就所變法作一切色法四大所造之解也。 周云。 瞋斷嗔持戒者。諸聖教有二種斷嗔。一對治斷瞋。二如理斷瞋。言對治斷嗔者。如諸佛說。瞋恚多者教修慈悲。拔苦與樂名曰慈悲。豈有行瞋而名與樂。何有行嗔而能拔苦。諸有對治如後。言如理說斷瞋者。如此經云。一切衆生戒本原自性清淨。由無明故不了本原而起瞋恚。今當反照心原自性清淨本無瞋恚。既是本無何緣起妄。起妄之始名曰無明。我既了知何須被便起瞋恚。以嗔惡業輪不息。由一念嗔欲息若輪。唯觀恚即空寂行。即畢竟空。畢竟空中無能無所。無能無所即自性清淨。自性清淨即瞋恚是其眞如。若佛子能如理而觀。如理作意不沈不沒瞋恚毒中。覺了心原自心證淨者。是名如理斷瞋也已上彼疏次下廣以因對治斷瞋即擧十意。與今十意多分是同。但第九第十有其差異也。次下亦明如理斷嘆。廣相如彼恐繁不引

疏。餘戒皆有開通此戒獨無等者 問。若云不開。起瞋恚者。何故攝論許起之耶。故彼論第三云。甚深殊勝者。謂諸菩薩由是品類方便善巧行殺生等十種作業。而無有罪生無量福。速證無上正等菩薩已上本論之文 既開十惡。瞋其一故。如何 答。瞋恚過深非是益生。是故教中無開許處。然攝論中云十惡者。無性菩薩作三解釋。故彼論第七云。謂諸愛樂善法憎惡不善見諸邪性說名後三。依止此故行殺等七。而無有罪生無量福速證菩提。或行前七不起後三。大數言十。或已伏除。爲試彼力故心暫起。不能招苦故無有罪。能助道故生無量福已上以此文證。縱雖有起唯是試惑暫起而已。非是常途開七

非之例也。是故疏云此戒獨無　問。無性論師雖作此釋。世親釋論無此會通。總住本論之言無有簡別。明知世親論主之意可開十惡。若不開者可簡擇故。彼論第八云。此中顯示如是方便善巧功能。謂諸菩薩若如是知。如是品類補特伽羅。於此不善無間等事將起加行。以他心智了知彼心無餘方便。能轉彼業如實了知。彼由此業。定退善趣定往惡趣。如是知已生如是心。我作此業當墮惡趣。我寧自往必當脫彼。於彼現在雖加少苦。令彼未來多受安樂。是故菩薩譬如良醫。以饒益心雖復殺之。而無少罪多生其福。由多福故疾證無上正等菩提。如是等或最爲甚深已上既唯總云我作此業當墮惡趣。無別簡去明背開如何　答。世親釋中不言許十不言不開。既無別釋故就有釋依無性論定此義途。義准世親意趣亦爾。不可強分異路者也。又瑜伽戒本性罪現行戒中唯開七非不開後三。世親論主不可違之。但無著論有其別途。是故無性論師釋之。即是不違瑜伽論也　問。無性論中意三業道皆不開通。豈獨瞋恚耶。何故疏云餘戒皆有開通耶　答。無性論中總言後三。此是大途。約就意樂獨內爲言。然別言之。貪癡二業有利益事現行無過。且如貪者。古迹云。然莊嚴云。由利群生意起貪不得罪。瞋則與彼違。恒欲損他故。由此第五有順勝門。愛順大悲故罪爲劣。瞋彼相違罪爲重故。如瑜伽云。是諸菩薩多分應與瞋所起犯。非貪所起。乃至廣說已上由此義故許起貪也。癡有益時其義可知

疏。若常修對治等者。瑜伽四十一云。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀起貪欲蓋。忍受不捨。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若爲斷彼生起樂欲發勤精進。煩惱猛利蔽抑心故。時時現行如貪欲蓋。如是瞋恚·惛沈·睡眠·掉舉·惡作。及與疑蓋。當知亦爾已上此是四十四輕之中第二十四忍受五蓋不捨戒也。非唯開瞋亦貪欲等得開之也

疏。若據祕密梁論中等者❷

銑云。先明通者。若違境來逼失念起瞋。瑜伽不犯。若無瞋心。爲欲調伏惡衆生故打罵不犯。如維摩經行五無間。而無瞋恚。又如涅槃佛降醉雁職野鬼等。若約密意。如梁攝論中。菩薩起瞋以呵煩惱故。局者意爲業本。不開故瞋也已上天台云。七衆同犯。大小乘不仝同。菩薩本接取衆生。瞋隔犯重。聲聞自利犯第七聚已上寂云。學處同異者。菩薩本誓引攝故。嗔隔非重。聲聞無期自保。不受悔謝唯犯吉也。依善生經。於俗菩薩不制爲重。此經通制道俗已上莊云。七衆同犯大小不同。謂聲聞教以瞋打者入波逸提。若不受悔者在第七聚。今說菩薩瞋不受悔。犯他勝處已上」

經。自瞋教人瞋者。莊云。教人瞋者自有二釋。一云教人瞋亦成業道。一云不成業道。後說爲勝已上今疏主意初義可正

疏。自他別舉復通四位者。自他之外加彼讃嘆及隨喜故。周云略無讃毀也已上

經。善根無諍之事者。疏釋可知。加之周·璿並云。言善根者。如本業經說。一切佛及菩薩。以十信心爲善根本。爲菩薩者。應教一切衆生。習學信進念定慧六迴向心。七不退心。八護法心。九戒心。十願心。如是十心。爲一切佛及菩薩行之根本。佛及菩薩由是十心生成長養具足圓滿。故名善根也。無諍之事者有二種。一對治無諍。二如理無諍。如上例釋已上莊云。善根者。無貪等三根已上銑·興等云。善根者無瞋善根也。處行云。善根者無瞋善根。無諍者無諍三昧也。若能成就如是功德。仁懷寬恕憂人之憂。能令彼我不犯煩惱之諍。愍物如己。更從何時起嗔已上太賢云。勸他令生無瞋善根。自亦應常生大悲心。謂對惡人便作三念。一念彼人。心性本淨。醉無明酒著煩惱鬼。不獲已有此所作耳。二念本願。我爲衆生誓證菩提。生死大苦尚不生畏。況此小苦應不忍受。三念報恩。必由惱害乃成忍行。彼即成滿我菩提因。何乃背恩反生嗔害已上

經。而反更於一切衆生中等者。寂云。若非情名非衆生。是深防語。若聖人非衆多生死。故名非衆生。即齊防制也已上莊云。於非衆生中者。舉輕顯重。於非衆生瞋非犯他勝故。已上銑云。以惡口罵辱起口業也。加以手等起身業也。意猶不息明瞋不止。屬意業也。於前二境皆起此三。依僧祇律。於十惡法起瞋。謂九惱及非情爲十已上寂云。前人求悔

❷ ❶此間鈔文斷絕

善言懺謝者。謂被侵損人反求悔謝已上奧云。反更之言有六重非。謂合慈不慈一也。更加瞋恚二也。及以口罵三也。又以手打四也。兼行刀杖五也。懺謝不解六也。過犯重重故云反更。若爲利物故慈悲示行。如叱呵調達等卽無過也已上太賢云 雖具三業今取意罪。以所等起瞋重故。此意地罪決定時結。由此決定不受悔故。雖非衆生不來懺謝。瞋不應諫猶成重罪。有說據實唯有情邊。以輕況重言非衆生。百法何攝。卽忿爲體。如瑜伽云。長養如是種類忿纏。不唯發起麁言便息。由瞋蔽故加以手打。懷忿意樂他來諫謝。不受不忍不捨怨結名他勝處已上寂云。瞋不受悔有二。一者前人來觸彼還悔謝。而瞋不受彼謝。此唯犯輕垢。一云亦重彼屈意來。而今瞋隔乖慈心故。二者菩薩觸彼彼反悔謝。而怨結不受。正犯重也已上 彼師又云。菩薩地云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於他有情有所侵犯。或自不爲彼疑侵犯。由嫌嫉心由慢所執。不如理謝而生輕捨。是名有犯。有所違越是深違犯。無違犯者。若欲方便調彼伏彼出不善處安立善處。若是外道若彼希望。要因現行非法有罪方受悔謝。若彼有情性好鬪諍因悔謝時倍增憤怒。若復知彼爲性堪忍體無嫌恨。若必了他因謝侵犯深生羞恥而不悔謝。皆無違犯(此是第十七侵犯若疑不捨戒也) 若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀他所侵犯彼還如法平等悔謝。懷嫌恨心欲損惱彼不受其謝。是名有犯有所違越。雖復於彼無嫌恨心。不欲損惱。然由稟性不堪忍故不受謝。亦名有犯。有所違犯是染違犯。無意犯者。若欲方便調彼伏彼若不如法不平等謝不受彼謝。亦無違犯(此是第十八他侵來謝不受戒也) 若諸菩薩安住菩薩淨菩提律儀。於他懷忿相續堅持生已不捨。是名有犯。有所違越是染違犯。無違犯者。爲斷彼故生起樂欲。廣說如前(已上此是第十九懷忿堅持不捨戒也) 此所引三輕戒並忍波羅蜜障。與重有異。不可相濫

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十

建治三年丁丑二月十六日。於東大寺戒壇院述之

華嚴宗沙門凝然(報齡三十八)

弘安九年丙戌六月十五日。治定之

沙門凝然(春秋四十七)

寶永三年龍舍丙戌六月十八日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十一

東大寺沙門凝然述

◎[1]根。從麁至細名逆。能斷九品邪見。從細至麁名順。逆順相對漸次而斷。如修道斷。修所斷惑九品漸斷已上彼俱舍論正義之意。九品邪見斷九品善。卽是漸不同異師頓斷之義。然彼本論以有頓義。俱舍論師卽會通之。故彼文云。若爾彼文何理復說。云何上品諸不善根。謂不善根能斷善根者。彼依究竟密說此言。由此善根斷無餘故。謂若猶有一品善根。餘品善根因斯可起。未可說彼名斷善根。斷究竟時方名斷善。故唯說上品名能斷善根已上光師釋云。本論既說上品不善根能斷善根。明知頓斷。如何乃言九品漸斷乃至通本論云。逆順說斷如前可知。斷前八品雖亦名斷。斷猶未盡。至斷第九方究竟盡。彼依究竟密說此言。上品不善根能斷善根。非前八品。不能斷善已上此意斷善既是漸斷。下邪纔起卽斷上善。乃至上上此時斷滿。故本論說非是頓斷。此是俱舍正義意也。今大乘宗。西明師意一切邪見總爲三品。謂下中上。其下中品不能斷善。必至上品方成斷善。故瑜伽云。到究竟等。然此上品更開九品。此九品邪見卽斷九品善。望此九品卽成漸斷。謂下下邪斷上上善。乃至上上邪見斷下下品微細勝善。望前總相三品言之。總之上品卽成究竟。若約上品別分九品。最後上上卽極圓滿。斷善究竟。論約初門故云究竟。此乃總相。究竟故爾。眞空法師總擧二家而無取捨。隨二家釋其義可得。俱不違上品斷故。又俱舍論中正義之意。九品漸斷而滿足處。卽上品邪見之位。今若同彼論宗意趣。不可有妨。彼宗本論上品之文。俱舍會爲斷究竟時。今瑜伽論名爲究竟。全同彼義。有何妨乎。是故大乘可有此義 問。傳及圓測二師之意。何時正成謗三寶重 答。彼二師意。未斷善前皆成誹謗三寶重夾。前師傳意。前八品中邪見毀謗。若退大心卽是捨戒。以菩薩戒中退菩提

◎ [1]鈔文卷首闕脫

心捨故。若不退心唯犯重夷。然有三品纏犯之異。上纏失戒犯重捨故。中下品纏卽不失戒。其測師意。總三品中。下中二品所起邪見未能斷善。若退大心卽是失戒。若不退心而作誹謗。唯犯重夷。三纏隨應。失不失戒二家之章隨應。未至斷善已前成誹謗重問。二師隨應未至品前。爲有謗重無謗重耶答。未至品前多分不可有成謗重。不遮少分亦有謗重。爾前亦有一分邪見。所攝謗故。斷善邪見義門多端。恐繁不述。具如別明」

疏。一對人衆者。寂云。所對境事。謂上中二境。若向下境結罪則輕。今謂若對有知解者罪亦應重已上義寂法師先擧他義。卽天台云。一是衆生。謂上中二境。若聲聞若外道。向說犯重已上擧此釋也。後出正義。卽取下境有知解者。是非畜等天修鬼等本有知解。畜生簡去無知解者取能變者。今大師意既云人衆。下輕重中似局人道。此是唯取常途所對。智周所立其事亦爾

疏。二三寶境者。寂云。所謗境事。謂卽三寶。業道門中通云實有義。今簡取勝故唯云三寶已上業道門中所有邪見。遍謗具俗二諦諸法。故彼卽廣。此中所制唯局三寶。是故狹也

疏。作邪見者。違背正見起惡邪心。欲毀破三寶之心也。寂云。欲樂者。謂卽如是愛欲謗三寶之意樂也

疏。五發謗言便犯者。寂云。方便究竟者。古說。前人領納邪言隨語結重。決擇業道中云。究竟者謂誹謗決定已上所引領納者。卽天台義也。義寂正義。卽與疏同。法銑·勝莊卽同天台。唯取領解。此戒立緣諸師不同。天台五緣。一是衆生。二衆生想。三欲說心。四正吐說。五前人領解。故彼文云。領納邪言隨語結重。若作邪說經者欲令人解。隨彼披覽發解者。隨語語重已上此釋第五緣也。智周同疏。曠師六緣。疏五緣上加前領解也。銑立七緣。一是三寶。二三寶想。三有所對。四作對想。五作謗心。六發語業。七前人領解。義寂·勝莊五緣如常。但勝莊師取領解爲犯處

疏。三寶有三謂住持幷別相及同體者。賢首大師立三種三寶。一同相三寶。眞如平等無差別相。無差別上而有覺了執持和合三義。是故以此爲同相三寶。二別相三寶。佛法僧三有其差別。事門三寶本是其相。雖是眞理約義成異。故名別相。三住持三寶。泥木形像·文字經卷·受持禁戒。由此三故。住持滅後遺跡佛法。今同體者卽同相三寶也。言或一二三等者。住持名一。住持別相爲二。住持·別相·同體爲三。若謗住持與別相。住持是輕。別相是重。同體最重。二種三種應言各如次。若單一種不應言各。今約多分言各無違。或三種寶各有佛法僧。約此言各如次。而前輕後相應異

疏。六自他者一自二他等者。自謂謗己言無佛性。計無因果誹撥一切。他謂謗他謂佛法僧。以是毀謗三寶戒故。若況爾邪見不局三寶。總排諸法因果生滅等故。俱謂雙謗自身他身法故

疏。如大品經泥梨品說者。彼經第十八卷有泥梨品。具明破般若者惡業苦果。彼前半文皆說此事。品當第四十也。彼文云。是善男子善女人等。先世聞深般若波羅蜜時棄捨去。今世聞深般若波羅蜜亦棄捨去身心不和。是人種愚癡因緣業種。是愚癡因緣罪故。聞說深般若波羅蜜此言毀。此言毀般若波羅蜜故。則爲此言毀過去未來現在諸佛一切智一切種智。是人毀三世諸佛一切智。起破法業集故。無量百千萬億歲。墮大地獄中。是破法人輩。從一大地獄至一大地獄。若火劫起時。至他方大地獄中生在彼間。從一大地獄至一大地獄。彼間若火劫起時。復至他方大地獄中。生在彼間。從一大地獄至一大地獄。如是遍十方。彼間若火劫起故從彼死。破法業因緣未盡故。還來是間大地獄。生此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦。此間火劫起故。復至十方他國土生畜生中。受彼法罪業苦。如地獄中說。重罪轉薄或得人身。生盲人家。生旃陀羅家。生除厠擔死人種種下賤家。生若無眼若一眼·若眼瞎·無舌·無耳·無手·所生處無佛無法無佛弟子處。何以故。種破法業積集厚重具足故。受是果報已上問。疏云誹謗三寶罪同五逆。隨阿鼻地獄。卽指大品經。全證謗三寶之過。般若經中似明謗三寶罪。而所指文唯明謗般若罪。不說謗法僧罪云何

答。大品經意。毀謗般若卽成毀謗三寶之事。故同今經毀謗三寶。卽彼經云。須菩提。若破般若波羅蜜。毀呰般若波羅蜜。則爲破十方諸佛一切智。一切種智破故。則爲破佛寶。破佛寶故破法寶。破法寶故破僧寶。破三寶故則破世間正見。破世間正見故卽破四念處。乃至破一切種智法。破一切種智法故則得無量無邊阿僧祇罪。得無量無邊阿僧祇罪已。受無量無邊阿僧祇憂苦已上故謗般若卽成謗三寶也。彼經說逆謗輕重云。舍利弗白佛言。世尊。五逆罪與破法罪相似耶。佛告。舍利弗。不應言相似。所以者何。若有人。聽說是甚深般若波羅蜜時。毀呰不信作是言。不應學是法。是非法非善非佛敎。諸佛不說是語。是人自呰毀般若波羅蜜。亦教他人毀呰般若波羅蜜。自壞其身亦壞他人身。自飮毒殺身亦飮他人毒。自失其身亦失他人身。自不知不信。毀呰深般若波羅蜜。亦教他人令不信不知乃至廣說。此中與逆不相似者。破法罪重逆是輕故。破法之人佛不欲聞其名。何況眼見耶。佛說墮獄。不說其人所受身體大小等相。所以不說者。聞者吐血或近死故　問。破毀法罪既過五逆。何故今疏云罪同五逆耶　答。若約汎爾謗法罪者。太重於彼五逆之罪。今約此戒毀謗義邊。故云同逆。邪見謗法罪極重。若約常途言輕重者。四重是輕五逆是重。故四重中不攝五逆。五逆是輕謗法是重。故五逆中不攝謗法。謗法淺深雖有階差。謗心剋果成上邪見。上邪見心過汎爾謗　問。般若經唯言墮地獄不言阿鼻。何言墮阿鼻地獄　答。經言墮大地獄。大卽阿鼻不相違也。大名雖通餘獄。經意必指阿鼻

疏。智論邪見得十罪撿錄者。諸經要集第十五云。夫創入佛法要須信心爲首。譬如有人至於寶山。若無信手空無所獲。故經說愚癡之人不識因果。妄起邪見謗無三寶四諦。無禍無福。乃至無善無惡亦無善惡業報。亦無今代後代衆生受生。如是之人破善惡法名斷善根。決定當墮阿鼻地獄也。乃至大品經云。若人不信謗大乘般若經。直墮阿鼻地獄。無量百千萬億歲中受極苦痛。從一地獄至一地獄。若此劫盡生於他方大地獄中。他方劫盡復生此方大地獄中。如是展轉遍十方界。他方劫盡還生此間大地獄中。地獄罪畢生畜生中。亦遍十方界。畜生罪畢來生人中。無佛法處。貧窮下賤。諸根不具。常癡狂騃。無所別知。雖非愚畜縱是聽人。妄生異執者亦名邪見。故成實論云。癡有差別。所以者何。非一切癡盡是不善。若癡增上轉成邪見。則名不善業。是故從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄。直就邪見自有輕重。輕者可轉。重不可轉。故菩薩地經云。邪見有二種。一者可轉。二者不可轉。誹謗因果言無聖人名不可轉。非因見因非果見果是名果轉。是故惡業名爲邪見。善業者名爲正見。不謗四諦迷聖道者。不知理道。從自心生唯常苦身。以求解脫。如犬逐塊不知尋本。故大莊嚴論云。譬如師子人打射時。而彼師子尋逐人來。譬如癡犬有人打擲。便逐瓦石不知尋本。言師子喩智慧人。解求其本而滅煩惱。言癡犬者卽是外道。五契炙身不識心本四面安火上有日炙。身處其中。以苦求道但諸凡愚多迷眞道。不知觀察身心無我。但學苦行以爲道者。卽同外道妄行邪法。謬執乖眞唯成惡法故。智度論云。邪見罪重。故雖持戒等身口業好皆墮邪見。惡心不善如佛自說譬喩。如種苦種。雖復四大所成皆作苦味。邪見之人此亦如是。雖持戒精進皆成惡法。不如不執少行惠施。無執易化有執難度。非直自壞亦損他人故。成實論云。寧止不行勿行邪道。身壞命終墮於惡道已上智論十罪。綱撿應入

疏。信慧相導者。淸涼三聖觀云。必因於信方能成解。有解無信增邪見故。有信無解長無明故。信解眞正方了眞源成其極智。反照不異初心故。初發心時便成正覺已上此欲文殊主智之德。智慧及解是一具法。對信成立。皆是文殊體相功能。有正信故永無邪謬。有慧解故遠離迷暗。是故正信正慧相導能治邪見。是故正慧所引深信。以爲此戒犯心能治

疏。若約秘密破相言非等者。若人於法深起常有斷空見計。執著堅牢。爲破彼執言無三寶。言有三寶令彼棄捨有無執著。雖似謗言意樂眞正。唯令遣見故非所犯。令諸聽者知此意致。悟解決定所立分明。故云須出所由等也。法銑師云。若無謗心。失口夢中獨語

不犯。餘並無開。若破相說無佛菩薩。此破執心。非破佛等。隨言妄執成惡取空。故中論云。大聖說空法爲破諸見故。若復著於空。諸佛所不化。誡誡之哉哉。天台云。七衆同犯大小俱制。大士以化人爲任。今邪說亂正故犯重。聲聞異此。三諫不止犯第三篇已上 寂云。學處同異者。小乘謗法不制爲重。如說欲不障惡邪見者。若起見時唯吉。違三諫時方提。如破僧五邪等。若起法想唯蘭非逆。若非法想犯逆并蘭。今大乘中若謗三寶及菩薩藏。乖違過深故並制重。依善生經。於俗菩薩亦不制重。今此經中通制七衆已上

疏。先能謗人謂自他也者。周·璿並云。無讚喜者略也已上 問。謗三寶之相云何　答。莊云。謗佛寶者謂如有一是外道類。作如是言。世間無有一切智者。或作是言。佛非其實。唯是幻化。謗法者法有四種。謂教理行果。教者佛所說十二分教。理者謂四諦理及無性理。行者謂三乘行。果者謂菩提果。謗教法者。謂如有一魔所惑故。不信解故。著五蘊故。懷瞋恚故。誹謗如來甚深經典。作如是言。非佛所說。非法非律。如大般若經第五百六云。善現白佛言。彼愚癡人業因緣故。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。佛告善現。由四因緣。何等爲四。一者爲諸邪魔所魘惑故。二者於甚深法不信解。三者不勤精進沈著五蘊。諸惡智識所攝受故。四者多懷瞋恚樂行惡法。喜自高擧輕蔑他故。彼愚癡人由具如是四緣故。謗毀如是甚深般若波羅蜜多。謗理行果如理應知。謗毀僧者。謂作是言。世間無有眞阿羅漢菩薩僧也已上 毀謗三寶其相如此

經。見外道及以惡人等者。銑云。理合掌聞。今言見者。以卽對故已上 寂云。外道謂佛法外行異道者。惡人者謂佛法中起惡見者。繄彼無辜起惡墮於無底❶狂。傷此正法被損斷於行人心中。故見一言謗聲。痛如三百鉾刺。見者聞見已上 與咸云。鉾者長二丈。建於兵革極利也。三百卽表三毒。各具諸惡總以三百言之已上 問。何故唯云謗佛。不言法僧　答。傳奧云。不言法僧略有二意。一文不便故。二以本說末故。爲法是佛所說。僧是佛弟子也已上

經。如三百矛刺心者。法進云。言如三百矛刺心者。矛長丈二。建之兵車。亦有柄。長八尺。復有長一丈八尺者。矛體是一。長短不定已上 言三百者。特顯悲痛深故

經。而反更助惡人邪人謗等者。寂云。凡說邪見有其二種。一損減邪見。撥實有事。二增益邪見。立實無事。損減有二。一全分。總撥一切因果等法。二一分。或執外謗內。或執小謗大。非撥一切都無有也。全分邪見若起卽失戒。總撥因果卽退菩提故。若發言謗唯得性罪。無戒可犯不名犯戒。此時雖失戒而未所善根。未至增上品。唯可名爲退菩提捨。一分邪見中。若由執外謗內法時退菩提心卽失戒善。若未退心卽犯謗重。若此謗心至增上品。設不退心亦失戒善。卽是增上纏犯重捨也。若由執小謗大乘時退菩提心亦卽捨戒。若不退大卽犯輕中第八戒也。彼云。心背大乘常住經律言非佛說。而受持二乘聲聞戒經故又增益邪見。立實無事者。卽地論云。愛樂宣說開示建立像似正法。像似正法者。謂五法等相狀似正法而非正法故。若謗正法而愛似法卽犯重罪。若不謗正而愛似法卽犯輕中第二十四。彼云。有佛經律大乘法而不能勤學修習。反學邪見二乘外道俗典等故。古疏邪見義說有四。一上邪見。二中。三下。四雜邪見。上邪見者。謂撥一切因果皆無。卽與上說全邪見同。自有兩種。一法想。謂心中決定起無因果想。戒善卽失。如下邪成上品善便斷。後發言謗。無戒可犯唯得性罪。二非法想。謂內心中起有因果想。唯口中說無戒不失。故隨說犯重。犯後失戒。事如前說。今謂。若心中起有因果想。此則見不壞。豈名邪見耶。又若起非法想謗者。應如破僧是虛誑語。既名邪見謗。故知非妄語。中邪見者。不言都無因果。但說三寶不及外道。是卽同上一分邪見中執外謗內者。是亦有二。若起法想卽失戒善。非法想說隨說犯重。妨難如前。下邪見者。不說三寶不及外道。但執小乘謗毀大乘。如諸部小乘謗大非佛說。此亦有二。若起法想計晝未成卽犯輕中第八戒也。計晝若成卽失戒善。計小勝大卽退菩薩故。今謂計小勝大未必便退大。謂或有人信小乘中樹下成佛。不信大乘久成正覺。而不欲取二乘四果。豈可名爲退菩

❶狂十(坑)?

薩耶。二非法想說隨說犯重。今謂既知大乘勝於小乘。而唯口言劣登名邪見謗。雜邪見者。此復有四。一者偏執。❶大謗小。或偏執一部。二者雜信。謂雖不背佛家正法。而言外道所說亦有道理。又言鬼神亦有威力。如說儒道佛家三宗齊致。三習念小乘。謂欲且依小道斷惑。然後更修大乘行也。四思義僻謬。謂隨聲取義起五過等。此四雜見未必犯重。隨其所應犯下輕垢已上言古疏者卽天台疏。而所引疏或中間評詳。或取意略擧。對彼本疏其義可見。莊云。瑜伽論云。若諸菩薩謗菩薩藏。愛樂宣說開示建立相似正法。於相似法或自信解或隨他轉。是名第四他勝處法。解云。相似正法者自有兩解。一云。解外道及小乘教。名相似正法。一云。外道之教名相似正法。不能顯示出世方便故。雖有兩說初說爲勝。所以者何。執小謗大。犯他勝處毀菩薩藏故已上此之所引卽彼瑜伽第四十文。彼云像似正法。今云相似正法。其義卽同。彼論解釋像示正法相狀委細故。彼九十九云。云何名爲像似正法。謂略有二種像似正法。一似教正法。二似行正法。若於非法生是法想。顯示非法以爲是法。令他於中生正法想。如是法教實故諦故。非是正法。而後像似正法顯現。是故名爲似教正法。若廣爲他如是宣說。令他受學。亦自修行。妄起法想。習諸邪行。而自憍慢稱言。我能修是正行。應知是名似行正法乃至又由增益或損減見。增益虛事。損減實事。由此方便。

於無常等種種義門。廣爲他人宣說開示如是如是。自他習行如是亦名像似正法乃至又聞世尊宣示稱歎和氣愛語。便作是言。受默然戒都無言。言爲極善哉。如是亦名像似正法。又聞世尊宣示稱歎節量衣食。便作是言。斷食而住露體而行。最爲妙善。如是亦名像似正法乃至復有一類。折伏暴惡及諸犯戒。爲欲於彼暴惡起戒。作不饒益。發起惡思。當知亦名像似正法。復有一類。攝集種種矯詐威儀。當知亦名像似正法。復有一類。以解世間文章呪術。多求多獲所有利養。當知亦名像似正法。復有一類。損惱於他。以其非法積聚財法。作有罪福。當知亦名像似正法。又卽於彼能引無義像似正法。以諸因緣開示建立。當知亦名像似正法。如是一切像似正法。應知皆是逆學法已上莊云。一切倒見皆名邪見。而此中意。但取誹謗爲波羅夷。於諸邪見此最重。故如瑜伽論五十九云

問。一切倒見皆名邪見。何故世尊於業道中。但說如是誹謗之見。名爲邪見 答。由此邪見諸邪見中最爲殊勝。何以故。由此邪見爲依止故。有一沙門。若婆羅門斷諸善根故。若有人分別法相作如是言。大劣小勝。正輕非重。卽此下經背大向小。若不分別法相。謗言大乘非佛所說。犯他勝處。若有執大謗小作如是言。聲聞藏教非佛所說。是輕非重。一云。此亦犯重。方廣教中偏一部若法想心。是輕非重。非法想心謗毀一部。是重非輕。有人言。謗常教犯重。謗無常教是輕非重。常教者謂涅槃。此釋不然。所以者何。謗般若等損菩薩藏教。毀謗大乘何不犯重。今釋但謗大乘教是重非輕已上 又云 問。謗大乘罪。與五無間以何爲重。解云 謗法最重故。大般若經第五百六云。舍利子白佛言。彼所造作增長能感遺正法業。與五無間業可說相似不。佛告舍利子。感遺法最極麁重。不可以此五無間業。謂彼聞般若波羅蜜多。卽便拒逆。誹謗毀訾。作如是語。非佛所說。非法非律。舍利子。謗正法者。我常不許住菩薩乘已上太賢云。此通增益損減邪見。此邪見纏若決定時。雖未斷善必起不同分心故。菩薩戒無斷善捨。邪見有二。若全分。謗一切因果。設不謗餘而謗大乘。一向犯重。若至上纏亦失淨戒已上此乃釋今戒毀謗之相也。上來謗三寶戒已竟

經。善學諸人者。周墉所牒經云諸仁者。餘師所牒多如今疏。與咸師云。有本作此仁字。刪補云。善學卽能學之人。諸仁者卽所學也。卽已學菩薩也。仁忍也。已學者善惡能忍曰仁。今謂。義理雖通今應作人。以疏爲據已上太賢云。言善學者簡外道諸不善學及以二乘不究竟學。如八十云。又彼聲聞雖到究竟。而不爲彼諸天人等供養讚歎。如住新業修菩薩行已上

經。何況具足犯十戒者。寂云。具足五緣成十根本。故云具足犯十戒也已上此意十戒各有具足之言。十重犯處皆用瑜伽雜集業道五緣判故。今疏不爾。十戒皆犯總云具

❶(謂執)十大？

足
經。不得現身發菩提心者　問。下輕戒若犯十戒。懺得好相。現身重受。今此文中何故不許　答。太賢古迹云。若犯十重入七遮者。更不能受菩薩戒故。所餘不爾。瑜伽。本業許重受故已上　問。師宗要云。又雖犯重。若非七遮。現身得受。不同餘戒。如本業說。十重有犯無悔。得使重受。瑜伽亦爾。然此經中約犯七遮。密意總說犯十重者。現身不得戒已上太賢師意。若犯七遮是極重罪。縱雖懺悔。而於現身不得受戒。約此重遮。總云若犯十重現身不得　問。經文唯言不得發菩提心。何成不得受戒之義　答。受菩薩戒必發無上大心得成。今約能成及所依心故。云不得發菩提心　問。於十重中幾七遮攝　答。七遮之中五是殺生。殺父母羅和上闍梨故。出血是殺方便。破法輪僧是妄語攝。故十重中唯約殺妄一分及殺方便。言不得戒。義寂等師。義趣亦爾。今疏主意。雖犯七遮懺悔得相現身得戒。若未懺者。現身不能得戒。約未懺者言不得發。下輕戒中具明此義

經。亦失國王位轉輪王位者。寂云。亦失國王位等者。謂失傍招增上生也。既通勝因妙報亦失已上此約菩薩五生之中增上生釋。法銑云。一失小王位。二失輪王位。謂金銅鐵。謂初登位時輪寶來應。或有金銀銅鐵之異。境亦四三二一之差。因其先瑞故以號焉。由持戒故當得王位。今由犯故所以退失。仁王經云。中下品善粟散王。上品十善鐵輪王。習種銅輪二天下。銀輪三天。性種性道種堅德轉輪王。七寶金光四天下。皆由持戒之所感也已上周・璘並云。亦失國王位者。若持十戒爲國王因。由破戒時王因則失故。果位亦失。此是諸小國王幷粟散王等。轉輪王位者。卽金銀銅鐵四種通名轉輪王。皆亦失也已上奧云。國王卽粟散天子。輪王卽兼於四輪。皆言失位者。鬼神不護。故雖得之必失之。如次篇說已上次下不敬師長戒。受國王等位時受菩薩戒。一切鬼神救護王身等故。鬼神既不守護故。不登王位等

經。亦失比丘比丘尼位者。銑云。四失比丘。五失比丘尼位。亦由犯戒常淪惡道。豈得人身爲比丘等。此卽是出家菩薩。由犯戒故非比丘等已上太賢云。當墮惡趣失壞世間及二乘果。何況大乘三賢十聖三身妙界已上何況之下釋十發趣等也。曠云。比丘及尼既失於戒報入三惡。豈得爲人證於次位。故云亦失比丘比丘尼等已上言次位者。卽下所列十發趣等

經。佛性常住妙果者。銑云。次失三賢及以十地常住妙果。卽佛果也已上此意似佛性言屬十地位。曠云。佛性常住妙果者。妙覺之果也。佛性常住亙於始終。今對極位。謂佛性常住家果。故云妙果。亦如仁王。不明等覺已上太賢云。言佛性者謂法身也。以體性故。言常住者。通餘二身。如次自性・無間相續常故已上

經。一切皆失墮三惡道中等者。勝莊所牒無失之字。銑云。十戒非一故云一切。有本加失字。檢梵網經。無此失字。人妄加之。從失十發趣以來。以一失字貫通下位也。准諸聖教。犯十惡業。上者地獄。中者畜生。下者餓鬼。今此文中一切皆墮三惡道中。則同法花從地獄出當墮畜生後受餓鬼。一戒則於三惡道受。既失人身不値佛世。所以不聞父母三寶名字已上奧云二三等者。於惡中。隨所犯輕重及宿善多少。或一中經二經三。或二三中共經二三劫等。隨罪輕重亦通小中大三也已上曠云。劫者時也。成住壞空各二十增減。一箇增減爲一小劫。二十增減爲一中劫。八十增減爲一大劫已上小中大劫取數不同。此依一說。若俱舍等一增一減名一中劫云云　寂云。小說五逆不過一劫之果。大言十重亦招多劫之報。權實理殊。可不愼乎已上莊云。謂犯十重墮大地獄。十戒者受地獄苦十大劫也。故本業經云。犯十重十劫。解云。大劫者如論說言。有八十由旬滿足芥子。有一人。百歲去一芥子。盡時名一大劫。勘若有犯重非但十劫受地獄苦。而本業經云。十重十劫者。並准十戒數作如是說。具如第十謗正法者。於無量劫受地獄苦故。大般若及大品經第十一云。種是愚癡因緣罪故。聞說甚深般若波羅蜜。毀訾般若波羅蜜故。毀訾過去未來現在諸佛一切智一切種智。毀訾三世諸佛。起破法業因緣集故。無量百千萬億歲墮大地獄中。是破法人輩。從一地獄至一地獄。

彼間若火劫起時。他方大地獄中生在彼間。從一大地獄至一大地獄。至一大地獄。彼間若火劫起時。後至他方大地獄起故。從彼死。破法業因緣未盡故。還來此間大地獄中。生此間。若從一一大地獄至一大地一大地獄。受苦無量。解云。若犯一戒尚受苦無量。何況犯十。又謗僧者受苦無量。如師子月佛本生經云。佛告。乃是過去拘樓奈佛時。波羅捺國·俱睒彌國。一一國之中共有八萬四千比丘尼行非法。與白衣通。到信命無有慚愧。有一比丘尼。名善安穩。得阿羅漢。對諸比丘尼所告言。姊妹。世尊常說此偈。若有比丘尼。不修行八敬。此非釋種子。猶如旃陀羅。若有比丘尼。放逸犯八重。當知是一切天人中大賊。語已心懷忿恨言。此老獼猴從何處來惡口妄語。諸惡比丘尼命終墮阿鼻地獄。亦復皆經十八地獄。命各一劫。如是轉九十二劫。恒受地獄。又五百身作餓鬼。出餓鬼一千身當獼猴。解云。謗一比丘尼。當受如是無間大苦。況犯十重已上誹謗業報深重如此

經。八萬威儀品當廣明者。天台云。懸指大本後分八萬威儀品當說已上奧云。廣本在彼。但今知之。而未見之已上本業經下云。菩薩十重有八萬四千威儀已上是故八萬分別十重廣明其相。十重禁戒之枝末也。下輕戒末隨應各指彼彼之品。即此例也。與咸云。八萬者黑鈔云云。准三千威儀經有二卷。在猶字函。世高譯。約二百五十戒各有四威儀。合爲一千。指三世轉爲三千威儀。配身口七支爲二萬一千。又對三毒等分則成八萬四千。諸文舉其大數。但云八萬威儀。然今大乘頓戒。恐不應以篇聚增數釋之。彼文約小可爾。更請詳之已上印士既有大本。彼品別列八萬四千威儀。是故愿鈔所配所釋妄作穿鑿而已。上來總明十重已竟

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十一

建治三年丁丑二月二十九日。於東大寺戒壇院述　華嚴宗沙門凝然年齡三十八

弘安九年丙戌六月十八日。於同寺院治定之　沙門凝然春秋四十七

寶永三年龍舍丙戌六月四日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十二

東大寺沙門凝然述

❶利涉疏下卷明篇聚同異云。聲聞□篇□聚三十九十篇雖不同。□衆學。七滅篇雖不同同是輕□罰不同。懺則作法有異。今□同彼初聚此第二篇合彼四聚。□者皆言對手。良爲菩薩制法□同聲聞隨事別制已上此七篇者□且四分戒本所說戒有八篇。一四波羅夷。二十三僧殘。三二不定。四三十捨墮。五九十單提。六四提舍尼。七百衆學。八七滅諍。此八篇中總攝比丘二百五十戒。□除二不定故云七篇。以此七篇攝爲□何故不攝其二不定　答。二不定者。□定定賓律師解二不定戒文已云。□中不得定懺何罪。故不得入篇。又無懺□此義故除二不定。若依南山律師□不定罪其體吉羅。故事鈔云。□是突吉羅已上彼約所疑罪故不入也。法銑師云　問。何故此戒不同涅槃具有犯。但有二篇　答。涅槃善戒□菩薩受聲聞戒。故依聲聞具彰□此戒經通於道俗。是故相從但□聚故不同也已上此中意說。出家菩薩□五篇。故涅槃菩薩具說五篇。五□同聲聞。今經總通道俗制之。是故以道從俗所持唯立二聚。在家□有□篇差別階降。是故從彼通□立輕重二篇　問。涅槃善戒五犯相□涅槃經第一明菩薩護五篇戒。如羅刹乞浮囊塵許不與渡海。具文可至下下處引。其善戒經五犯相者。彼經所說□受五戒十戒具戒。然後受得彼菩薩□菩薩必是出家。已受具者無不皆爾。未受菩薩戒前必受具戒。是故菩薩必護五篇。由此事故。彼經所制出家菩薩具有五犯。故彼經云。若比丘爲求罪過聽菩薩戒。不信受者不信教者。及不成就優婆塞戒不成就沙彌戒不成就波羅提木叉者。不得聽菩薩戒。聽者□若比丘犯波夜提罪不慚愧。不生悔聽菩薩

❶鈔文卷首缺脫

戒者。得偸羅遮罪。若比丘犯偸羅遮罪不斷愧不生悔聽菩薩戒者。得僧伽婆尸沙罪。若比丘犯僧伽婆尸沙罪。不斷愧不生悔聽菩薩戒者。得波羅夷罪。謂第八重。若有說者得僧伽婆尸沙。是故經中作如是言。不信者不應聽。不信者不應說已上此中亦有僧殘罪相。與彼聲聞大途無異。而亦不遮□時有如此等異。今犯僧殘聽菩薩戒得夷罪者。謂第八重。此是毀謗三寶戒攝。潜輕謗妄聽故爾。與菩薩戒共和會同戒相圓滿護持備足

疏。諸佛何故制此輕戒者。所以言諸佛者。以此諸戒三世十方一切諸佛同誦說故。經下文云。諸佛師誦聽。此十重四十八輕戒。三世諸佛已誦當誦今誦。我亦如是誦已上是故經戒亦云諸佛

疏。一爲護世間起譏嫌故者。佛爲聲聞所制戒相。皆爲防護世間譏嫌。雖是性罪總約譏嫌。今菩薩戒亦有此門。所有制戒皆護譏妨。菩薩戒宗所制本意隨順業道。而兼有此護妨之門。性罪之上所制之門。尙有護譏過之義。何況遮罪專護譏嫌。故明制意擧此義也

疏。四調伏三業制三毒故者。起信疏釋調伏義云。調是調和。伏是折伏。則調和控御身語意業。制伏除滅諸惡行故已上天台師云。菩薩律儀遍防三業已上菩薩戒宗旣防意業。意三業道三毒爲本。三毒煩惱是諸惑源。彼小律中有婆羅門。問佛制戒所以于阿難。阿難答云。爲調三毒令盡故制增戒學。況今菩薩大乘宗。非但防護身口七非。亦卽防護意三業道。非唯意三亦伏煩惱。非但伏惑亦斷惑種。非唯斷滅煩惱障種亦伏斷彼諸所知障。現種習氣二障俱盡二空理現。四智菩提三身極果。皆此戒能無不咸爾。戒具三聚無所闕故

疏。五方便遠離十重戒故者。一切輕戒皆是枝條。並爲防護根本重罪。彼小律中。僧殘已下一切諸戒。皆是四重方便眷屬。爲令四重極淨光潔。守此枝條圓明淨潔。今菩薩戒其事亦爾。故❶輕戒令重戒滿

疏。六增長菩薩三聚戒故者。於一一戒。令彼斷惡修善度生三聚妙行增益長養故。制此戒成滿萬行

疏。餘如下釋文處說者。前之六意。通一一戒皆有此數無有缺減。是故六種爲通制意。自此已外有別所由。或通多戒或局一戒。隨下戒戒各有制意。其義至彼見其相貌。定故懸指下釋文處。然下制意未必此中六意之外。或通或別其相不定。周疏第四明此輕戒總通制意。全同今疏擧六名義。擧此已云。此之六義戒戒通有。務使毫微雜染一念不生。淸淨眞心湛如空月。故名無犯已上義意可見

疏。善戒地持總名突吉羅者。且地持論五云。此一切菩薩犯當知突吉羅攝已上此與聲聞五篇之中突吉羅罪其名是同。而其攝罪卽是不同。五篇中吉唯攝自分。此突吉羅總攝一切。是故其體寬狹不同

疏。瑜伽翻爲惡作者。彼論四十一云。又此菩薩一切違犯。當知皆是惡作所攝已上別譯戒本文言亦爾。彼地持論與瑜伽菩薩地同本異譯。地持直擧梵名。故云突吉羅。瑜伽翻甚名。是故名惡作。古師翻此亦名惡作。故六聚門名突吉羅。翻云惡作。此中卽攝身口輕非總名惡作。口言談說亦是作故。七聚門中開爲惡作及以惡說。別約身口二業故爾。瑜伽論中翻爲惡作全同舊譯。此兼攝語大同六聚中之惡作。今疏文云亦有惡說者。兼攝門也　問。地持。瑜伽三聚諸戒。不簡輕重總名吉羅。以論文既云一切違犯故。何故今此輕垢罪中。引彼罪名以爲同體

答。案彼論意總有二途。一約就通門。一切諸罪不簡輕重。不論身口及與意業。不問方便並其究竟。皆名惡作號突吉羅。由此門故。本論文云一切違犯。二約就別門。此亦有二。一麁相門。婬盜等四讃毀等四俱名波羅夷。若攝在家菩薩所持。酤酒說過亦名夷羅。自餘一切所犯諸罪皆名惡作。攝律儀中僧殘已下。攝善攝生除四重外一切諸罪。通名惡作。此是通總約就重輕二篇定分。此門卽通共不共戒。謂重戒有二。一共門重。婬盜殺妄四重是也。二不共重。讃慳瞋謗四重是也。輕戒有二。一共門輕。僧殘已下輕戒是也。二不共門輕。四十四輕等戒是也。雖有共不共門之異。總約輕重二篇分之。二細相門。律儀戒中有七衆戒。其相大同聲聞七

❶經字上有說字歟

衆。其大僧尼篇聚末後卽是惡作。攝善攝生二聚之中所有諸罪重及輕垢通名惡作。懺悔文中立此名故。此細相者。約律儀戒且立其稱。攝善攝生還屬通門。上通別中輕重通總名惡作者。瑜伽論文其相炳然。疏中引者取其輕邊　問。通門所說瑜伽定判。今梵網經有此義耶　答。今經唯分重輕二聚。然亦有共通名文義。謂十重四十八四十八輕皆可名惡作。圓照大德以此事義問于唐招提寺覺盛和上。和上答云。梵網經中重輕諸戒通名惡作。此義有之。卽經云。是菩薩十波羅提木叉應當學云云　其文非一。應當學者是突吉羅之名。律藏所說其相顯然。是故十重通名惡作。　輕戒數處大段之末皆云當學。此是自本輕戒名故。是梵網有通名義云云　先師所傳寔有由也。其別門中麁相門者。菩薩諸戒總爲二聚。此相本是梵網宗義。瑜伽論中無共明文而有義意。雖懺悔文約其通相。律儀中戒約就共門細尋其義。何無二篇。讚毀等四既名波羅夷。自餘四十四戒卽是輕戒。律儀戒中四重是夷。殘下諸戒皆是輕戒。依此義邊。是故瑜伽必有輕重二篇義也。由此義故。取輕垢邊言瑜伽論翻云惡作。其細相門。隨其所應取彼義邊❶邊言翻惡作

疏。善生經名失意罪者。彼經第四云。若優婆塞受持戒已。不能供養父母師長。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作已上　如是二十八種輕戒。皆立此名以結罪也。　一卷善戒經中說共不共四波羅夷。　二四合成名八重法。說其輕戒。　多分唯云得罪。　若時立名號失意罪。卽如說云。若菩薩不畏惡聲不護惡聲。得失意罪已上　如此等也。利涉師云。此四十八名輕垢罪。輕有五義。一因緣輕。不由惡煩惱犯故。二果報輕。不於長劫受大苦故。三煩惱輕。於他無重於自少熱惱故。四呵罰輕。佛僧無重呵懺悔易出故。五事業輕。不妨僧羯磨遂得之數故。垢有四義。一者對塵名垢。外相名塵易拂去故。內犯名垢難洗除故。此是內犯故與垢名。二者對罪爲名。垢❷爲十重名罪壞三業故。此輕名垢惡身語故。三常行名垢。謂六垢者非此所說。四根本名垢。謂三垢等當此所說。卽有三垢故與垢名。身口無重不與罪名。卽輕是垢故名輕垢。仍言罪者。乃至小罪見大怖故已上　解釋委細相狀甚明

疏。一若依瑜伽有四十四種輕戒者。彼論菩薩地中說六波羅蜜相。　一一度門各有九種故。彼頌云。自性·一切·難·一切門·善士·一切種·遂求·二世樂·清淨已上　一一度中九名皆同。而其行相隨度皆別。戒波羅蜜九種相中。第三名爲一切戒也。　在家出家通明三聚淨戒行相。卽於此中攝律儀戒。以七衆戒爲其體相。　以其四重四十四輕爲彼攝善攝生行相。謂四波羅夷三十三輕攝善法戒中。輕中三十四已下皆在饒益有情戒中。　是故瑜伽卽說四重四十四輕。總而言之。九種戒相皆是三聚淨戒所攝。　且別言之。一切戒說。所言四重卽是今經十中後四。　前重戒中已附明覺。今其四十四輕戒者行相極廣。且列其名。第一不供禮讚三寶戒。　二利養恭敬生著戒。三不敬耆長有德戒。四憍慢不受請施戒。五嫌恨不受重寶戒。六嫌恨不施其法戒。　七棄捨犯戒有情戒。八遮罪堅持共學戒。　九遮罪有緣不共戒。十性罪現行不共戒。　第十一求利味邪介法戒。十二悼動心不寂靜戒。十三不忻涅槃厭煩惱戒。　十四惡稱譽不護雪戒。十五應行辛楚不行戒。　十六罵嗔打報罵等戒。十七侵犯若疑不謝戒。十八他侵來報不受戒。十九懷忿堅不捨戒。二十貪供事御徒衆戒。第二十一懈怠耽睡臥倚戒。二十一談說世事度時戒。二十三憍慢不求禪法戒。二十四忍受五蓋不捨戒。　二十五貪味靜慮爲德戒。二十六不許學小乘教戒。二十七棄菩薩藏學小戒。二十八佛教未精學異道戒。二十九越正法翫外論戒。　三十深異實義不信戒。第三十一愛恚自讚毀他戒。三十二說正法不往聽戒。三十三於說法師毀笑戒。三十四所應作不爲伴戒。　三十五病若苦不供事戒。三十六行非理不爲說戒。三十七不知恩不酬報戒。　三十八失財等愁不開解戒。　三十九求飲等不給戒。　四十攝徒衆不教給戒。第四十一於他不隨心轉戒。　四十二他有德不顯揚戒。　四十三可訶責等不作戒。　四十四應恐怖等不作戒。此是瑜伽所說輕戒。彼論戒度九種行相。　卽在第四十及四十一并四十二之初。就中四重在第四十之末。四十

❶〔邊〕一？　❷〔爲〕一カ

四輕是第四十一卷全分也。別譯戒本一卷卽說四重四十四輕。與彼廣論四重四十四輕文言全同。然瑜伽論所說輕戒。員數多少諸師異解。憬興法師判爲四十二輕。故彼抄第十六云。初明四重後明四十二輕已上是故彼師此數爲定。慈恩大師總有二判。或四十二或四十三。然四十三以爲正意故。略纂十一云。明輕戒中有四十三已上遁倫法師總有三判或四十三或四十四或四五卽是開合差異而已。然彼正意以四十三爲其定數。故彼師瑜伽記第十云。若依舊論有四十二輕戒。新論有四十三。勘當二本。舊論無第九殺盜等七支性罪一向不共。故數有四十二。新論則有。故具四十三。於中若其第八遮罪有共不共。別開爲二。應言數有四十四。又若其第二十九聞菩薩藏諸佛神力不生信解毀謗中兩若。別開爲二應數成四十五。而今兩處皆合故云數有四十三也已上此輕戒中第一不禮三寶戒。乃至第七棄捨犯戒有情戒。此下次第有共三戒。謂遮罪共學戒·遮罪不共戒·性罪現行戒也。憬興師意。合此三戒以爲一戒。卽可名爲遮性共不共戒。是故總成四十二輕。慈恩·遁倫合前二戒總爲一戒。卽名遮罪共不共戒。後一卽爲一戒。名性罪一向不共戒。故雖有三戒總以爲二戒。是故卽成四十三輕。第二十九(此依疏主之次) 越正法翫外論戒。次下文云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。聞菩薩藏於甚深處。最勝甚深眞實法義。諸佛菩薩難思神力不生信解。憒背毀謗不能引義。不能引法。非如來說。不能利益安樂有情。是名有犯。有所違越是染違犯如是。毀謗或由自內非理作意。或隨順他而作是說。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。若聞甚深處心不信解。菩薩爾時應强信受。應無諂曲。應如是學。我爲非善盲無惠❶自。於如來眼隨所宣說。於諸如來密意語言而生誹謗。菩薩如是自處無知仰推如來。於諸佛法無不現知等。隨觀見如是正行無所違犯。雖無信解然不誹謗已上此一段文以爲一戒。卽名深眞實義不信戒。然或若分卽成二戒。一不信深義戒。從初至而作是說是也。二不强信受深義戒。若諸菩薩乃至若聞甚深已下是也。如是分之以爲二戒。是故總成四十五輕。遁倫師意兼有此義。而非正意故合爲一。四十四輕已前諸師此段兩文皆合爲一。疏主大師瑜伽輕戒既判以爲四十四輕。加之元曉大師處判亦爾。故持犯要記云。或四十四。如達磨戒本所說已上言達磨者瑜伽是也。瑜伽者是論。論是阿毘達磨藏故。利涉師梵網疏第三云。地持及瑜伽論不言總數。然結別名者有四十四。多依出家菩薩非在俗常行已上法銑所判亦四十四。撲揚疏第四云。若依瑜伽論有四十四輕戒已上道璿注釋中卷亦爾。此等諸師皆判爲四十四輕戒。西明法師判爲四十五輕。故倫記第十云。測云卽是菩薩四十五輕罪聚中第五惡作攝也已上此是彼師釋瑜伽論一切違犯惡作所說文也。西明師意數處皆開無有所合。全同倫師。兼爲四十五輕之義。雖未見彼所釋之文。總相員數定可爾故。瑜伽輕戒。諸師開合各定其數如此不同。然疏主意定判卽爲四十四輕。此是彼論輕戒頭數。其相全同倫師兼爲四十四輕之義。不可異求義可爾故

疏。二若依地持善戒經雖有少增減大同瑜伽者。遁倫記云。舊論無第九殺盜等七支性罪一向不共故。數有四十二已上言舊論者是地持論。彼師卽望四十三輕故云第九。若若約疏主卽第十也。舊論既闕性罪現行。是故唯有四十三輕。憬興師釋新論性罪現行戒處云。此一段文舊論全無。翻譯漏脫。此文遝至已上彼興師意。舊論應唯四十一輕。新論判爲四十二故。義寂疏下云。地持四十四輕戒中。前三十三亦爲攝善。後十一戒爲利生故已上此是開合之異。可准倫師四十五輕　問。地持善戒與瑜伽論同本異譯。何故今疏立爲別類　答。若依同本唯是一數。今就異譯少有差別。由此門故立爲別類。智周疏中亦爲別類。全同今疏。道璿注云。地持善戒少有增減大同瑜伽。以是同本異譯故已上其意全與周疏同也。銑云。若依瑜伽有四十四種輕戒。地持瑜伽及善戒經同本異譯。大分相似已上此銑師意。彼地持等三部經論同本異譯。既是同本立爲一類。不以地持善戒二部安瑜伽外立爲別類。此義卽與疏主別也。然法銑意。地持·善戒·瑜伽三部同本異譯。疏主大師其義亦爾。不遮雖是同本由譯人故有異。然善戒·地持 梵本同異。古

❶自=日？

來諸師判定非一。開元錄第十二云。菩薩善戒經九卷。一云菩薩地。或十卷。宋罽賓三藏求那跋摩等譯。右一經群錄皆云。與地持經同本異譯。今詳文理非不差殊。其善戒經前有序品後有奉行。地持經並無。其地持戒品中有受菩薩戒文及菩薩戒本。善戒經卽無。自餘之外文意大同。地持復出瑜伽。諸錄或編入論。旣有差珠未敢爲定。又按梁沙門僧祐菩薩善戒經記云。此名善戒。名菩薩地。名菩薩毘尼摩夷。名如來藏。名一切善法根本。名安樂因。名諸波羅蜜聚。凡有七名。第一卷先出優波離問受戒法。第二卷始方有如是我聞。次第別品乃三十。而復有別本。題爲菩薩地經。今按尋經本與祐記不同。經初卽有如是我聞。而無優波離問受戒法。但有九卷。其優波離問受戒法卽後單卷菩薩善戒經是。若將此爲初卷。卽與祐記釋同。然北地經本離之已久。乍合成十卷。或恐生疑。此善戒經亦同地持作其三段。第一段名菩提地有二十品。第二段名如法住有四品。第三段名畢竟地有六品。祐云。次第別品者或恐尋之未審也 已上 貞元錄第二十二文言亦爾。開元已前諸經錄中。善戒地持以爲同本。且南山律師內典錄第六云。菩薩地持論十卷 或八卷。百八十一紙 一北涼曇無讖譯。菩薩善戒經九卷 一百七十二紙 一名菩薩地經。上二論同本。宋元嘉年求那跋摩於楊都譯 已上 後至開元·貞元二錄。評判梵本同別是非。二本別途差殊非一。然非全別亦非全同。大同少異事義難定。不同古謂全是同本。今疏主意同古錄義。賢首大師未至開元前年入滅。開元經錄製在于後。竊以瑜伽大論彌勒菩薩所說所陳。彌勒親於佛前聽聞此法乃至傳之。善戒經是如來自說。彌勒正演在世親聞全同佛說。有何妨乎。善戒·地持雖是別本。而多是同由此故耳。是故開元·貞元二錄移在大乘律藏之中。善戒卽是如來說故。地持卽是菩薩戒論故。縱雖彌勒所演說法。狂傳佛世親所聞法。是故從彼證如是我聞等言無過。是故南山移此二論安于大乘論藏錄中。二論俱是菩薩說故。是同本故。今且從同本異譯義。疏主本意其義爾故。法銑解釋文分明故。彼地持論第四後半盡第五卷。卽是戒品總明九種菩薩度。全同瑜伽所說。其第五卷卽說四重四十三輕。彼曇無讖亦別譯出一卷戒本。卽當地持第五卷也。其善戒經第五卷中說九種戒。卽自性等。一切戒中說三聚戒。而無菩薩受戒作法。及以四重四十四輕戒本等相。不同瑜伽地持所說。是故九卷善戒經中。無有說菩薩輕重等戒相。然一卷善戒經中具說受戒方法。幷說八重及諸輕戒。今善戒者正指此本。然古世中有九卷本上加此一卷總爲十卷之者。其外亦有此一卷本流行世間。此一本者唯是善戒經中初卷。重旣行世。今疏所指卽存彼十卷本。其外名爲重樓戒經者。卽別行一卷者是也。古亦有九卷善戒經不加單本。其單本者別行于世。南山律師 智昇師等並覽九卷本。然不可遮疏主大師覽十卷本亦覽單卷。是故今指卽如此也。日本藏經九卷單卷亦別行世。近代宋朝印本藏經調爲十卷。九卷之上以此單卷爲第十卷。而其單卷不別行也。今疏言地持善戒有小增減者。地持論說四十三輕。對瑜伽論闕性罪現行戒故。一卷善戒重法卽說八波羅夷。失意罪中說四十五戒。與瑜伽戒有無開合互有不同。就中八戒唯在善戒而瑜伽無。一爲人所讚默受戒。二見人非法不呵戒。三與尼同道食心戒。四輕說法人戒。五所齊之物不與白衣同。六不用金銀器受飮食等。七不念恩戒。八過量床戒。此是瑜伽論所無也。其之六戒唯在瑜伽而善戒無。一求利邪命戒。二悼動不寂戒。三貪定爲德戒。四越正法翫外論戒。五求飮食等不給戒。六於他不隨心轉戒。此是善戒經中所無也。見善戒文。侵犯不受與他謝不受似是合制。彼雖合制有其兩相。故此二戒二論俱有。其善戒經不念恩戒。似是瑜伽不知報恩戒中合制。故文非顯了。故唯在善戒。除彼八戒六戒二論互闕互有其餘諸戒二論俱有。此等同異。善戒·瑜伽文極廣博。對合可見

疏。已上多分是出家戒相者。瑜伽論等九種戒相。一切戒中總說三聚。卽通出家在家二分隨應皆有。然彼所說四波羅夷。旣爲出家菩薩說不共戒。故其輕戒一具相連。多約出家菩薩說也。其遮罪共學幷彼不共現行。卽是多分被出家人。性罪現行。婬除出家唯開在家。餘之性罪多開在家。時亦開其出家之

人。以論所說無簡別故。自餘諸戒通局之相。對文可見。恐繁不引。雖有兩通。多分本意被出家人。事義炳然。善戒經云。菩薩有二種。一者在家。二者出家。在家六重。出家八重已上八重既爲出家菩薩。四十五種定是亦被出家人也。然其少分隨應兼被在家菩薩者也。問。善戒經意。出家受具足戒之人受菩薩戒。四重樓級漸次昇故。何故彼經意有在家菩薩　答。四重樓級漸次階位。具戒之人受菩薩戒。卽是漸增極滿之相。故就極勝作如是說。若兼言之。彼經意致亦有式叉已下三衆。及在家人直受菩薩不共妙戒。此亦非其頓受之義。隨應學其六法等故。又先未受五戒等直受三聚戒人。必於攝律儀戒之中成前四重共門之戒。是故還成在家之人受菩薩戒之義。是故善戒經意有在家菩薩也。善戒經云。何故名爲一切戒。總說出家在家戒故。是一切戒已上此釋九種戒中一切戒名義也。彼經意致。具有在家出家二戒。義由玆也

疏。三依菩薩內戒經四十二輕者。此經有一卷。是宋北印度三藏求那跋摩譯。彼經佛依文殊請說菩薩種種戒行等法。其中總有四十七戒。故彼文云。南無佛。今受戸四十七戒。何謂四十七。一者菩薩不得殺生。身口意不得念殺生。念殺生者不得爲菩薩也。二者菩薩不得盜他人財物。三者菩薩不得婬泆他人婦女。四者菩薩不欺怠人。五者菩薩不得飲酒。六者菩薩不得兩舌。七者菩薩不得惡口。八者菩薩不得志言。九者菩薩不得綺語。十者菩薩不得嫉妬。十一者菩薩不得瞋恚。十二者菩薩不得癡疑。十三者菩薩不得信邪魔道。十四者菩薩不得持惡行教人。十五者菩薩當廣方便益布施。十六者菩薩不得慳貪。十七者菩薩不得貪利他人財物。十八者菩薩不得邪心賊害人。十九者菩薩不得讒擊人。二十者菩薩不得撾捶人。二十一者菩薩不得略取良民作奴婢。二十二者菩薩不得販賣奴婢。二十三者菩薩不得賣妻子與人。二十四者菩薩不得男女更相淫戲。二十五者不得至博戲妬女舍。二十六者菩薩不得至黃門家。二十七者菩薩不得相欺詐。二十八者菩薩不得持重秤侵人。二十九者菩薩不得持輕秤欺人三十者菩薩不得持❶人計侵人。三十一者菩薩不得持小計欺人。三十二者菩薩不得持長尺侵人。三十三者菩薩不得持短尺欺人三十四者菩薩不得斷棄牛馬五陰。三十五者菩薩不得賣牛馬。三十六者菩薩不得賣象馳。三十七者菩薩不得賣騾驢。三十八者菩薩不得賣猪羊。三十九者菩薩不得賣雞犬畜性。四十者菩薩不得賣經法四十一者菩薩不得至邪魔道家。四十二者菩薩不得至擔死人種家。四十三者菩薩不得入死喪家四十四者菩薩不得入酒舍。四十五者菩薩不得入羹飯舍。四十六者菩薩得人飯時心念言。我何時當布施與人令飽滿如我今日。四十七者菩薩相見心當歡喜如見父母兄弟。見他人亦爾無有異。若見人作菩薩道行當等心視之。不得言其人善其人惡。是爲四十七戒。具菩薩身口意不得犯十惡。不得教人犯。亦不得歡勉人犯之。晝夜思惟。我持此戒堅住不動。會當得三術。一者得阿惟越致。二者得阿惟顏。三者當得作佛已上此中初次第列通途五戒。次列兩舌等。總有十惡。而亦擧其種類。如嫉妬信邪魔道等。剋體言之。初之五戒卽是重夷。然其第五唯是飲酒。若攝酤酒卽是重戒。或取瞋恚次爲重戒。足爲五重。餘四十二並是輕戒。故疏簡云四十二戒。其五卽是重夷罪故。故彼經所說重輕合爲四十七戒。以爲菩薩所行戒相。是故應言內戒經說五重四十二輕也

疏。四依善生經除六重外別有二十八者。彼經卽說六重二十八輕。六重如上十重文前鈔處具引。亦非今要。其二十八輕者亦出彼經第四。其文繁廣取要列之。一若優婆塞受持戒已不能供養父母師長。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作下戒罪名皆亦如是　二耽樂飲酒。三汚惡不能瞻視病苦。四見有乞者不能多少隨宜分與空遣還。五若見比丘比丘尼長老先宿諸優婆塞優婆夷等。不起承迎禮拜問訊。六若見四衆心生憍慢。七一月之中不能六日受持八戒供養三寶。八四十里中有講法處不能往聽。九受招提僧臥具床座。十疑水有虫故便飲之。十一險難之處無伴獨行。十二獨宿尼寺。十三爲於財命打罵奴婢僮僕外人。十四若以殘食施於四衆。十五

❶人＝大ヵ

若畜猫狸。十六畜養象馬牛羊駞驢一切畜獸。不作淨施未受戒者。十七若不貯畜大衣鉢盂錫杖。十八若爲身命須臾作者。不求淨水及陸稼處。十九斗秤非法賣買不平。二十商估販賣不輸官稅盜棄去。二十一若犯國制。二十二若得新穀等。不先奉獻三寶先自受用。二十三僧若不聽而輒說法。二十四道路在比丘沙彌前行。二十五僧中賦食。若偏爲師擇好過分與。二十六若養蠶。二十七路遇病者捨去。以下正文云。善男子。若優婆塞至心能受持如是戒。是人名爲優婆塞中分陀利花。優婆塞中微妙上香。優婆塞中清淨蓮花。優婆塞中眞實珍寶。優婆塞中丈夫之人已上善生經中二十八輕所列戒相。要略如此

疏。五依方等經除二十四重戒外別更有五五二十五種制不應作者❶◎

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十二

建治三年丁丑三月三日。於東大寺戒壇院述之

華嚴宗沙門凝然春秋三十七

弘安九年丙戌六月二十四日治定

凝然生年四十七

寶永三年龍舍丙戌六月六日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十三

東大寺沙門凝然述

❷明之約輕義邊其相可見。今此四十八輕戒中隨一一戒略點五門。一者性遮。二者行相麁細此二即疏所指。三者止作出利涉疏 四者學處同異天台・義寂・勝莊等師並立此門 五者對瑜伽戒義寂・勝莊等師引論會同。今疏時有此事 疏中隨戒各立諸門。其外今立此五門。隨一一戒分別其義。此乃或疏所指。或私補闕故也

第一大段十戒

此之十戒諸師科判。且莊云。初有八戒明攝善戒。卽六度障。後有二戒明饒益戒。卽四攝中利行障也。前中有三。初有一戒是施度障。次有四戒是戒度障。後有三戒是慧度障已上 賢云。初十有四門。初二護自心念門。於憍逸處制輕慢故。於放逸處斷酒過故。次三護他心行門。次三仰修佛法門。後二救護衆生門已上 今疏無別懸科。隨標次第解釋

第一輕慢師長戒❸◎

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十四

東大寺沙門凝然述

疏。一國王是粟散等者。今[illegible]二種。一者輪王。二者粟散王。四輪王外皆名粟散。然有大小。如十六大國王等皆是大粟散王。餘諸人王卽小粟散王。仁王經云。中下品善粟散王已上此明十信菩薩花報。彼經良賁疏第四云。中下品善者。所修十善時既長久。初中後位爲下中上上品輪可至下引 中下二品作粟散王。小王衆多如彼粟散。從喩立名。又成劫末分番稻者。以粟賑布名粟散王已上 遇榮法衡抄第四云。中下二等。珞瓔經說大同此經。皆說未入劫前外凡位人。修下善道分成三品。下品十善人中小粟散王。中品十善大粟散王。上品十善鐵輪王也。粟散王者。如以穀粟散之於他。意取小王敎極多義。又成劫之末人有身光。各自照曜。初食地肥地味林藤粳米。粳米生皮名爲香稻。由食米稻便穢在身。身光遂滅。菩薩慈悲與日月星而照導之。乃至立有德人對爲刹帝利。此云田主。義翻爲王。卽共許王也。王以穀粟散濟人民名粟散王。賑音軫。散濟之也已上 問。此粟散王爲卽粟散國之主耶 答。粟散王廣粟散國狹。仁王經云。十六大國五百中國十千小國。無量粟散國已上 輪王之外皆號粟散王。是故十六大國等一切諸王皆名粟散。何況粟散國之王乎。是故國狹王廣。不可相對以判。若統領前四重諸國名鐵輪王。以一閻浮提內有此四重國故。四重諸國別別統攝。是故名爲粟散王也。輪王之名由有輪寶。無輪寶故皆名粟散。道液仁王疏云。言粟散爲無輪寶。攝物散縣。養賢以主人。故言粟散也已上 是故不簡大國中國等主。皆名粟散王。彼粟散國其量甚小。千觀云。萬

◎❶自下鈔文闕如　◎❷鈔文卷首闕脫　◎❸以下鈔文斷絕

國已下四千國已上爲中國。三千國以下七百以上爲小國。六百國以下三百國已上小不名國。二百國已下爲粟散國也。百國不足爲鳥也已上此是大判不局此數。周疏云。國是粟散王及諸封王位國號。不得執權衡者。是如此國帝子帝孫封國王等已上文言等者。卽當此帝子帝孫等

疏。二輪王金銀銅鐵者。法苑珠林第四十三云。依眞諦三藏法師云。於成劫時人壽無量歲。於住劫時人壽八萬歲。時有輪王出世。若減不出。輪王有三。一軍輪王。二財輪王。三法輪王。若減八萬財輪王不出世。所以然者。此王福德壽命長遠。卽與壽相違。故不出世。若減法輪王出世。所以然者。如來大悲令諸衆生知若無常。易可犯故出世也。故論云。劫減佛與世。劫初轉輪聖王。唯彌勒佛出世時人民福德。二王俱出世也。財有四。一金輪王。則化彼四天下。二銀輪王。則政隔北鬱單王三天下。三銅輪王。則除化北鬱單及西俱耶尼。王二天下。四鐵輪王。則唯局閻浮提。王一天下。若減八萬歲時有軍輪王出。以軍威伏。王一天下。卽是阿育王等。如來爲法輪王。言劫增轉輪王者。此據財輪王也。若論軍輪故通劫減。鐵輪有二百五十輻。銅輪有五百輻。銀輪有七百五十輻。金輪有千輻。故仁王經云。道種堅德王乘金輪王四天下。性種性王乘銀輪王三天下。習種性王乘銅輪王二天下。以上十善得王。乘鐵輪王一天下已上新譯仁王經云。上品十善鐵輪王。初粟散句如前已引習種銅輪二天下。銀輪三天姓種性。道種堅德轉輪王。七寶金輪四天下已上此明地前十信三賢菩薩花報。十信菩薩上品十善作鐵輪王。良賁疏云。十住菩薩作銅輪王。十行作銀輪王。十迴向位作金輪王。然四輪王王化別者。一二三四州化境爲異。故順正理云。從此州人壽命無量乃至八萬歲。有轉輪王生。減八萬時有情富樂壽量損減衆惡漸盛。非大人器故。故無輪王。此王由輪旋轉應導威伏一切名轉輪王。金銀銅鐵輪應別故。若王生在剎帝利種紹灑頂位。於十五日受齋戒時。沐浴身首受勝齋戒。昇高臺殿臣寮輔翼。東方忽有金輪寶現。餘轉輪王應知亦爾。輪王如佛無二俱生。一切輪王皆無傷害。令伏得勝已各安其所居。勸導令修十善業道已上法衡抄云。然四等者。俱舍頌云。輪王八萬上。金銀銅鐵輪一二三四州逆次。獨如佛。他迎自往伏諍陳勝無害。慈恩釋云。從增六萬至增八萬。皆有轉輪聖王相次而出。唯金輪王定增劫出。餘三輪王出亦不定。故鐵論王名曰無憂。佛滅度後百年出也。又金輪王名曰穰佉。出於增劫之末。彌勒出於減劫之初。輪王命長故見彌勒。金銀銅鐵四王化境一州二州三四州境。逆其次第爲化境異。又一界中唯一輪王如佛獨出。一王一佛足可敎化一切衆故。四王威德七寶所領國土勝劣有異。謂如金輪而有千輻。餘三輪輻半半減少。自餘諸寶亦復漸劣王於諸州。威定國土亦各不同。謂金輪王出現世時諸小國王自來迎請。我等國土安穩豐樂。多諸人衆。唯願天尊親垂敎勅。我等皆是天尊翊從。若銀輪王。王自往彼彼方臣伏。若銅輪王。王至彼已宣威競德彼方欽伏。此名諍勝。若鐵輪王。乃至列陳剋勝方止。此名陳勝。一切輪王必無傷害。降伏彼已以十善化之。若王生等者。正法念說。輪王受職之時。皆於白月十五日齋沐陞殿。父以白牛右角盛四大海水。取一切種子安在角中灌王子頂。於正灌時東方忽有金輪寶現。具足千輻出妙光明。來應導王。如是名爲金輪王受職位也。餘三輪王受職皆爾已上心地觀經第一云。復有他方萬億國土轉輪聖王。金輪轉輪聖王·銀輪轉聖王·銅輪轉輪聖王·鐵輪轉輪聖王已上此是轉輪聖王之名通四輪王。皆皆有輪寶故。上來輪王相狀。要略雜明如此」

疏。三百官通諸文武等者。百官相狀如上已明。良以王御天下仁德滿內。公覆地上恩惠流外。臣下盡忠文武各司。卿上致功禮樂互通。官策隨忠俱居其位。封祿依功並任彼職。斯廼仁君覆育忠臣奉公故也。義寂師云。凡擧三位。初二唯爲俗第三通道俗。出家菩薩亦有容作僧統等故。立僧統等雖經所遮。以不獲已事容有故已上

疏。此三貴位等者。加之寂云。恐在高位從諷行非故。制受法令不憍奢已上亦由此意令受戒也

疏。上順聖意等者。寂云。若能受而順行則神佛喜讚。近有安身遠能隆法。故勸令受戒。

雖先受。臨事應更受之。爲欲敬故已上此亦其意也

疏。一上座是衆中上首者。與咸註中卷云。檠鈔云。不知指何名爲上座。引五分。佛云上無人者名上座。一衆最居尊上故。此經先受戒者在前坐。餘經或有指文珠彌勒或陳如或舍利弗。爲上座或爲長老。皆有以也已上佛弟子中阿若憍陳如夏臘第一。最爲上座。釋迦如來初轉法輪。最初悟道得具足戒。釋尊一化夏臘高積。無有先於陳如之者。然嘉祥三論玄云。上座部。謂迦葉爲上座。迦葉上陳如一夏。爲佛以法付屬加葉。名上座部已上此是加葉爲最上座。或可迦葉尊者受佛付屬替補佛處。遂秉結集佛法之事。弘持遺敎利濟衆生。於閻浮提爲最上座。故云上陳如一夏也。今上座者隨在何處。於上無人名爲上座

疏。二和上亦烏波陀耶等者。銑云。和上梵音。舊翻爲知有罪知無罪。新云親敎已上咸云。和尙此云近讀。弘明集云。和尙非是天竺之言。但外國謂比丘爲和尙。此云力生。依止此人道力生故。亦名知罪福。以此示人故。寄歸傳云。梵語鄔波馱去聲也。此云親敎師。與近讀義相近也。古云和尙訛也已上業疏三下云。中梵本音鄔波陀耶。在唐譯言名之依學。依附此人學出道故。自古翻譯多雜蕃胡。胡傳天語不得聲實。故有訛僻轉云和上。如昔人解。和中最上。此逐字釋。不知音本。人又解云翻力生。弟子道力假敎生成。得其遠意失其近語。眞諦取譯明了論疏則云。優波陀訶稍近梵音。猶乖聲論。餘親參譯委問本音。如上所述。彥琮譯云郁波弟耶。聲相近也已上玄奘三藏已後譯中多云親敎師。正傳中天之語卽如此翻譯也

疏。三菩薩戒和上卽諸佛是也者。受菩薩戒。寔是諸佛以此爲本。現前和上卽餘人等。今對十戒及以具戒唯現前人。故菩薩戒卽云諸佛。而非無現前師。次下結顯云。今此約前二說者。此且就唯顯師爲言。實菩薩戒亦現師爲其和上。故下受戒非箋戒疏中云。如受沙彌十戒法已上非菩薩戒唯以諸佛爲其和尙。不請顯人。故周疏云。謹檢詳諸經。菩薩戒師有二種。一冥師。卽諸佛菩薩是。二顯師者。人師傳法相充者是。以此經云二師應問七遮故。以人師傳本釋尊爲和上。有還以傳法人師充和上亦得故已上今且旣對沙彌等和尙唯現前人。故菩薩戒卽云諸佛。實是亦具顯人和尙。是故今戒見和上等承迎禮拜

疏。阿闍梨者此云軌範之師等者。銑云。阿闍梨者舊云正行。新云軌範已上業疏云。阿闍梨者本隨傳出。亦訛略也。如梵天音阿遮利耶。卽唐所翻云敎授者。彥琮隋譯。阿遮利夜。聲相近耳。然敎授名通於輕重。律中所出六種闍梨。一者剃髮。二者出家。三者受經。四者敎授。五者羯磨。六曰依止。唯後一師始終成固。餘者一臍俱通名也已上今疏六種。除剃髮加授菩薩戒。其剃髮師出家攝故。業疏六種開其剃髮而無。菩薩戒唯擧小律所說之相故無菩薩。寂云。若正應云阿遮梨耶。此云軌範。此有五種。一剃髮。二出家。三敎授。四羯磨。五依止。已上事鈔上三云。相傳云和尙爲力生道力出成闍梨爲正行能計正弟子行未見經論已上顯無典據也

疏。亦通小乘解行之人等者。周云。亦通小乘解行人。亦堪尊重。以究竟無別小乘。一切同入大乘故。法花經曰。雖復說三乘但爲敎菩薩已上此約終歸意趣爲言。今疏未必然也

疏。若設貧窮等者。奧下云。賣身及男女卽貧者也。身通兼僧俗。男女唯俗。或表鄭重。未必貧無已上銑云。賣男女者在家菩薩。先須開喩令其歡喜。然後賣之。尊人重法。寧欣妻子。如須達拏。卽其事也已上此是與疏初釋同也

疏。七寶約輪王位有二義等者。輪王有此兩種七寶。餘小王等唯有金銀等七寶。上受戒中旣擧轉輪粟散王等。故今供養亦可有彼粟散王等。就勝且擧約輪王也。周奧等師皆亦通兼粟散小王。豈不爾乎。先金輪等七寶者。今疏唯列其名而不明其相。探玄記第八略立三門分別輪王七寶之相。一者顯名。二者辨相。三者諸門分別。今於其中取要引之。一輪寶者。然此寶相。今鈔前引餘師解釋明輪王相。其中具兼有輪寶相。大途同玄記。故恐繁不引。二王女寶者。玄云。不長不短不黑不白。身諸毛孔出栴檀香。其目視一由旬。

耳聞鼻嗅亦爾。其舌覆面。以手觸王衣卽知王身安樂病患。亦知王心。此女定從蓮花化生。又依菩薩本行經。王女香潔如優曇花。主意欲得清涼之時。身自然冷。王欲得溫時。身自然溫。聲如梵聲。常使王喜已上三馬寶者。玄云。其他紺炎髦尾金色。行不驟驟迅蹤疾風。致遠不疲乘者安豫。巡遊四方不失主意。一念頃遍四天下已上四象寶者。玄云。七支至地六瘤成滿如白蓮花。行疾如風。王乘其上一念之頃周四天下已上言七支者。法衛抄四云。四足·尾·根·牙爲七枝。已上言六瘤者卽六牙也。瘤字王篇云力周切。腫也。瘜肉也。已上五珠寶者。玄云。依涅槃經。於王宮內自然有摩尼珠。大如人髀。能於闇中照一由旬。此珠力故。若天雨滯如車軸能作蓋覆。一由旬遶此大雨不令下過。此珠依觀佛三昧經說。是金翅鳥心。依智論是佛舍利。於末法後作摩尼珠。又依賢愚經有三品。上者置高幢頭。至燒香請隨王意。雨諸財寶及飲食等滿八十由旬。中者雨四十由旬。下者雨二十由旬。其光常明及遶雨亦爾。又菩薩本行經中。珠寶晝夜常照千六百里。又眞諦三藏云。如意珠有三種。一如意珠。能隨人意所欲從心。二清水珠。令濁水變清。三吐金珠。自有三品。一下品投一兩金得千倍。二中品投一兩金得萬倍。三上品投一兩金得無量倍。六主兵臣寶者。玄云。未伏之處立計評論。無斯不伏。又菩薩本行經。典臣寶。王意欲得百千萬兵自然而至已上七主藏臣寶者。玄云。依俱舍。主藏臣報得眼根力能見一切地中伏藏。以手攪海寶隨五指現。又菩薩本行經。典藏臣。王意欲須金銀七寶衣被飲食。披其兩手。七寶財產一切所須。隨意所欲從手中出而無有盡已上玄記諸門分別五重。一約麁報。二約細報。三物行緣。四約深報。五約行德。且約麁報者。彼文云。有皮實能遶四十里雨等。是相似七寶。如薩尼經云云❶

後約餘七寶者。列名如疏。一者金。慈恩師云。說文金有五色。黃爲其長。久薶不生百鍊不輕云云玄贊第二二者銀。是白色也。上之二種沙彌戒中生像金銀云云　南山師云。然僧祇中生色金也。似色銀也。似卽像銀之異名矣。梵唐兩舉令俱解致。卽金爲色。俱是唐言。本梵說。銀同此似像之目耳已上是故名銀亦爲似色。元照師云。生色謂生有瑩彩。似色謂以近於金已上又云。生像是翻梵。金銀卽唐言已上三者瑠璃。具云吠瑠璃。龍興師云。三藏解云。此寶最貴世間希有。今常見者是水精也。如維摩說。無以瑠璃同水精者是其事也已上四者頗梨。具云頗胝迦。龍興云。論云。羯鷄怛諾迦。此間無可翻。舊云頗梨。訛略也已上五者赤珠。龍興亦云。如論赤虫所出。或珠體赤故。舊云珊瑚也已上六者車渠。惠苑師云。梵音正云牟婆羅揭婆。言牟婆羅者此云勝也。揭婆藏也。舊名車渠者。所未詳也已上花嚴音義　龍興云。牟婆洛揭拉婆。舊云車渠。或云馬瑙。未定如前已上古既二說。疏主之意卽當一說。此實是青白間色也。七者馬瑙。惠苑師云。按瑪瑙梵音謂之阿濕縛揭波。言阿濕縛者此云馬也。縛音符何。揭波者腦也藏也。若言阿濕摩波。此云藏。按此寶出自石中。故應名石藏寶。古來以馬聲婭。石藏聲腦。故謬出馬腦也已上龍興師云。阿濕摩揭拉婆。舊云馬腦。有傳車渠。未知何是已上今疏卽當用古傳義。　七寶相狀就疏所列勘集如此。七寶名字諸說不同。法花經第一云。金銀珊瑚眞珠摩尼車渠馬腦。普門品云。金銀瑠璃車渠馬腦珊瑚琥白。　雙卷無量壽經云。金銀瑠璃頗梨車渠珊瑚虎白。小阿彌陀經云。金銀瑠璃頗梨車渠赤珠馬腦已上稱讚淨土經云。　金銀吠瑠璃頗胝迦赤眞珠阿濕摩揭拉婆牟娑洛揭拉婆。　與前所引舊彌陀經所說之名對校可知。佛地論第一云。言七寶者。一金。二銀。三吠瑠璃。四牟娑洛揭婆。五遏濕摩揭婆婆。六赤眞珠。謂赤蟲所出名赤眞珠。或珠體赤異名赤眞珠。七羯雞怛諾迦已上七寶所列異說如此。今疏所列卽當彌陀等所說。　隨疏解名。　餘之異名恐繁不引。上來所明二種七寶。輪王具有。粟散·小王唯有金等一種七寶。隨應各捨以致供養。周云。經七寶者有二種。一金輪藏臣等寶乃至以上七寶。十迴向菩薩作世間金輪王。王四天下。先感得。　後皆能捨成無著戒也。　又七寶者。一金。二銀乃至岡疏　此七寶十住十行已前粟散王等。　爲成菩薩行願捨而不著。　成無著戒也

❶此間鈔文斷絕

已上 道璿亦爾。奧師下云。七寶有二。一者唯
約輪王。謂輪寶象寶等。二者兼於小王。謂金
銀等已上賾師唯舉金等七種。銑舉二種已云。
多約後七已上卽金銀等七寶是也
疏。百物是通一切等者。奧云。皆通一切。大
數言百已上是故此百非數之百
經。若不爾者犯輕垢罪者。涉云。若依聞說。
見和上等反生憍慢不起迎禮。云何後言若
不爾者。言不爾者。是不起承迎禮拜供養。
雖未犯重可說爲輕。此過難除滅可名垢。羅
什先初至先釋此經。譯主未善方言。學士不
敢思飾。遂令此戒文句違越。今依本文以義
次第。更有誦者請從今正戒。初正者不然。
重述既得戒已生孝順心。生恭敬心。勿生憍
心癡心慢心。若見和上及阿闍梨上座同學
同見同行者。應起承迎禮拜問訊。一一如法
供養。如其無物要自賣身國城男女七寶百
物而供養之。若不爾者犯輕垢罪已上見經文
相。或直勸正行或反顯違心。其若不爾者。
之言總指恭敬承迎乃至賣身等。近指賣身
等。何責文句違越之事。太賢云。若不爾者
恭敬供養不如法也已上 卽此意也。涉云
問。賣身供養敬法宜然。國城男女何可賣。
惱亂衆生非菩薩故 答事師學法速得菩
提。得菩提已永劫□賣男女者。一生
惱害此報出已更多安樂。慈氏於此有善敎
云。若欲施賣妻子奴婢者。爲說法令心歡喜。
施與勝處賣與樂處。若在惡處不應施賣已上
此戒結犯太賢擧二家義。故彼文云。受王等

位先受戒者。傳說有二。有說菩薩雖曾有
戒。爾時更受爲調心故。表等緣具雖引無表。
前戒類故說非新得。如對法說。已得涅槃
先起善根者。不復新起。豈彼後時不重生
種。此亦應爾。若曾無戒何名佛子。犯何輕
罪。有說別解脫戒軌則之法。如比丘戒無再
受法。設雖重受唯增舊戒。由此菩薩入初地
已。捨有漏戒受無漏戒。爲欲長養成佛德故。
先有戒故。見道不得。不同聲聞先無戒故見
道得戒。故瑜伽云重受不新得。不同餘法熏
種子。彼非作法制軌則故。雖未受戒佛子無
失。已發無上菩薩願故。犯輕垢罪者。結生
憍慢。不必重受方無犯耶。若曾調心應無用
故已上此二傳中若依初義。以不重受戒爲此
戒所制。若依後義。以不恭敬爲此戒結犯。
不關重受。此戒所制唯明敬師。經且約就受
位之時受戒爲言。特有不敬之義故爾。據實
總言受位不受位。一切衆生受戒之後可敬
師長。不敬供故犯輕垢罪。疏主大賢及餘
諸師。多依後義爲此戒相。是故名爲憍慢師
長戒·不敬師長戒等也。前標五門今卽可明。
第一性遮分別。前疏文云。於此四十八中幾
是遮戒幾是性戒。此是問也。下卽指云隨文
應知。此卽至下隨一一戒令知此義。今此戒
中性遮相者。利涉師云。性遮分別此是性戒。
輕慢師長是性惡故已上經既云。反生憍心癡
心慢心。不起承迎禮拜問訊。此乃癡慢心上
身口不敬。是故此戒業道性門。第二麁細分
別。前疏文云。於此戒中幾麁防身語。幾細

防意業。又幾是麁防惡業已上此是問也。下
卽指云。隨文應知。隨一一戒令知此相。問
中二重。一是三業相對。二卽惑業相對。今
此戒中麁細相者。究竟結罪身口故麁。方便
有細。是意罪故。此是三業對也。又前三業
對是惡業道。皆是思數所成故爾。癡慢心等
卽是惑障。若癡思俱卽意業罪。不爾卽惑。
此是第二惑業對也。涉云。行相麁細。犯相大
麁。衆共知故。持相極細。至賣身故已上此是
持犯相對而明。卽是大途所判者也。第三止
作分別 問。此戒止作二持之中。正以何
門爲共行相 答。涉云。止作分別。此是作
戒。不作卽犯已上 恭敬師長是作持戒。若不
敬者卽名止犯。止不恭敬。上卽犯故。若起
癡慢。是名作犯。不起憍慢。卽止持戒。今專
令敬。作持爲本。太賢二傳初傳說意。受官等
時必先受戒。此亦作善。若不受者是止犯
故。第四學處同異 問。此戒約人同異云
何 答。此中有二。一大小同異。寂云。大小
俱制。然聲聞離過門中制。菩薩攝善門中。
已上此約止惡修善明異。若判罪體。菩薩戒中
唯名輕垢。聲聞七聚卽犯惡作惡說二聚。不
敬之事通身口故。總名吉羅。若別言之。多
分惡作。身作不敬之事故爾。然剋體言。卽是
作持止犯而已。雖是止犯而名惡作。是吉羅
故。如此之例多在諸戒。准例可知。二七衆
同異。此是菩薩之中七衆。寂云。七衆同犯。在
家二十八輕戒中第五戒云。若優婆塞受持
戒已。若見比丘比丘尼長老先宿諸優婆等。

不起承迎禮拜問訊。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作已上　今經國王等皆是在家菩薩。前疏文云。故今戒自賣身。此通在家及出家位云云　應知。第五對瑜伽戒　問。此第一戒。瑜伽四十四輕戒中當何戒耶

答。寂云。四十四中第三戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸耆長有德可敬同法者來。憍慢所制懷嫌恨心。懷恚惱心。不起承迎。不推勝座。若有他語言談論慶慰請問。憍慢所制懷嫌恨心。懷恚惱心。不稱正理。發言酬對。是名有犯有所違越。是染違犯。非憍慢制。無嫌恨心。無恚惱心。但由懶墮懈怠忘念無記之心。是名有犯有所違越。非染違犯。無違犯者。謂遭重病乃至如前通塞中引　皆無違犯已上　今疏主意。上通塞門既依此戒不犯之文明其開通。是故制門亦依此戒。是故經論對會明之。全與義寂所判同也。勝莊法師對會亦爾。彼師亦云。或此瑜伽中第一不供養戒已上　彼勝莊師出其二義。初義同寂。此或釋義即與彼異。雖出後義而不引論文。故前義爲正。即與疏主及義寂師所會同也

梵網戒本疏日珠鈔第三十四　一校了

于時建治三年丁丑四月十日。於東大寺戒壇院記之

華嚴兼律沙門凝然生年三十八

于後弘安九年歲次丙戌七月二日。於同寺院治定之訖。夫宿緣有幸得遇尸羅。仍解祖師文酬報鴻恩業因成就早登大果而已

華嚴兼律沙門凝然報齡四十七歲

後英欲寫此鈔之者必兼可寫此年號等批記焉

寶永三年龍舍丙戌六月七日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十五

東大寺沙門凝然述

第二飲酒戒

疏。智論有三十六失者。前酤酒戒鈔處具引。智論現文三十五過。酤酒戒疏及此戒疏皆云三十六過。未知何意

疏。多論能造四逆等者。此是多論之第一之文。上酤酒戒鈔處具引。資持記中三云。破僧立佛。醉者人必不信。所以除之已上　如提婆達多破僧之時。提婆爲邪佛。所說五法爲邪法。三聞達多等四伴儻爲邪僧。如此立邪三寶對佛正三寶。邪佛及四伴儻合爲五人。佛正弟子四人。總九清淨人即成破僧。邪佛四伴一界別處隔正四人而取籌作羯磨。以破佛四依八正之法。其時三千界中無得道果之者。破滅佛法無漏八正斷惑證理之道。故名破法輪僧。如此等事非醉人之所作。故除破僧不能作也

疏。小乘律飲酒不通想疑等者。且四分律第十四云。若酒酒想波逸提。酒無酒疑波逸提。無酒有酒想突吉羅。無酒疑突吉羅已上　此是酒戒境想五句。餘戒境想唯初句重。餘句並輕。此酒及婬。初三俱重。後二即輕。不許第二句疑第三句想。而俱是重故云不通想疑。然此不通有其二解。故戒疏四下云。境想三句皆重。諸師云約心從境制。餘意不同。聖制有以。文少不了。豈有智人由來不嗅。須辨誤飲可結提邪。此謂重者。先有方便欲飲此酒。及擧向口。乃至生非酒想疑。約後心邊止吉羅耳。成前方便。非重。如何。十誦律中有此誠致。□三緣。一是酒。二無重病緣。三飲咽犯已上　唯立三緣。以不通想疑故。今菩薩戒諸釋經家銑・周・曠等皆立四緣。即同疏主通想疑也。且明曠云。別具四緣。一是眞酒。二眞酒想。三無重病緣。四入口便犯。律中不通誤飲。此文乃制故爲已上　勝莊立五緣。一事。謂實酒。二者想。謂生酒想。三者飲。謂爲飲之欲。四者煩惱。謂貪瞋癡或具或不具。五者方便究竟。謂飲究竟已上　彼師即以事等五緣總爲輕重諸戒具緣。此通用對法論五緣故爾。此亦立想通。唯制故爲

疏。闕初緣得小罪等者。銑云。若闕初緣。酢等來替作酒想疑。並得小罪。闕第二緣。本迷無犯。轉想獲輕。疑通二義。准上知之。闕第三緣。全是不犯。餘藥不治聖方開也。闕四小罪已上　彼師具緣全同今疏。闕緣之相分齊可見

疏。七通塞等者。天台云。必重病宜藥及不爲過患悉許也。未曾有經末利飲酒。此見機爲益。不同恒例已上　咸云。照鈔云。選云體以行知藥以勞宜。經云以和其體以宣其藥。宜

卽通也。分別功德論云。祇園有比丘病經六年。優波離往問所須。答唯思酒。語曰待。我問世尊。遂往問。佛云我所制法除病苦者。波離索酒令飮平復。重爲說法得羅漢果。佛讃波離使病差。又便得道。末利夫人。王欲殺厨子。王與夫人飮酒以救。此皆爲益亡犯也已上周云。文殊問經云。一切藥不能治。醫師言唯酒能治。故開通也已上又云。爲救他生命難及自身命難。存生命成菩薩行已上莊云。若自欲樂一切不應飮。若見飮酒可有利益。若以方便攝彼有情。出不善處安置善處飮亦無妨。是卽瑜伽爲護他故建立無罪攝已上古迹云。然文殊問經云。不得欲酒。若合藥醫師所說。多藥相和。少酒多藥得用。不得服油及塗身等。若有因緣得❶用。乳酪生蘇醍醐。我先噉乳糜。爲風淡冷故。未曾有經制五戒云。若有飮酒悅心生善。飮不犯戒。廣如彼說。況菩薩戒有利無犯。如維摩結入諸酒肆能立其志已上此中所引文殊問經出彼上卷。不得服油已下一具文故。因卽連引。法苑珠林九十三云　問曰。無病飮得罪。有病開飮不　答曰。依四分律。實病餘藥治不差。以酒爲藥者不犯　問曰。開服幾許　答曰。依文殊師利問經云。若合藥醫師所說。多藥相和。少酒多藥得用。又舍利弗問經云。舍利弗白佛言。云何世尊說遮道法。不得飮酒。如孝酥子是名破戒。開放逸門云何。迦蘭陀竹園精舍有一比丘。疾病經年危篤將死。時優波離問言。汝須何藥。我爲汝覓天上人間乃至十方。是所應用我皆爲取　答曰。我所須藥是違毘尼。故我不覓以至於此。寧盡身命無容犯律。優波離言。汝藥是何。答曰。須酒五升。優波離曰。若爲病開如來所許。爲乞得酒❷服已消差。差已懷慚猶謂犯律。往至佛所懇懃悔過。佛爲說法。聞已歡喜得羅漢道。佛言酒有多失開放逸門。飮如孝酥子犯罪已積。若消病苦非先所斷。述曰。不得見前文開寵。通總飮必須實病重困。臨終先用餘藥治皆不差。要須酒和得差者。依前方開。比見無識之人。身力强壯日別馳走不依衆儀。少有微患便長情貪不護道業。妄引經律云。佛開種種湯藥名衣上服施佛及僧。因公傍私詭誑道俗。是故智人守戒如命不敢犯之❸

當境卽犯不開想疑。如婬戒中不得故婬經。而生酒過失無量者。經本不同。或本云而生酒過失無量功德。璘師所註本是。或本云而生酒過失無善。智周所牒經也。故彼疏云。而此經本傳來旣久。有本云故飮酒而生酒過失無量。又有本云加一善字。學者應知。今依失無量善本釋之已上與感注經云過失無量。今疏所牒亦爾。然無失字。唯云酒過無量。且略失字故也

疏。智論三十六種是略顯應具列之者。此中意說。經云無量。卽智度論所列三十六種過失如此等也。然彼論說三十六過。是略明之。對無量故。是故經意飮酒過失不可限量。言應具列之者。此有二意。一若望經言非唯三十六。亦勸諸教廣見所及應具列其過失之相。智論餘文及正法念處經之文少分過相。卽如下引。二若望智論。彼三十六過失必定此中須具列明。此是所應明陳處故。然其諸過上酤酒戒已具引之❹

四分律第十六云。爾時在支陀國。與大比丘衆千二百人俱。時尊者娑伽陀爲佛作供養人。爾時娑伽陀下道詣一編髮梵志住處。語梵志言。汝此住處第一房。我今欲寄止一宿。能相容止不。梵志答言。我不惜可止宿耳。但此中有毒龍恐相傷害。比丘言。但見聽止或不害我。編髮梵志答言。此室廣大隨意可住。爾時長老娑伽陀卽入其室自❺數草蓐。結跏趺坐繫念在前。時彼毒龍見娑伽陀結跏趺坐。卽放大烟。娑伽陀亦放火烟。毒龍恚之復放身火。娑伽陀亦放身火。時彼室然如似火炎。娑伽陀自念言。我今寧可滅此龍火令不傷龍身耶。於是卽滅龍火使不傷害。時彼毒龍火光無色。娑伽陀火光轉盛。有種種色青黃赤白綠碧頗梨色。時娑伽陀其夜降此毒龍。盛著鉢中。明淸且持往詣編髮梵志所。語言。所云毒龍者我已降之置著鉢中。故以相示。爾時拘睒彌主在編髮梵志家宿。彼作如是念未曾有。世尊弟子有如是大神力。何況如來。卽白娑伽陀言。若世尊來至拘睒彌時。願見告勅欲一禮覲。娑伽陀報言大佳。爾時世尊從支陀國人間遊行。至拘睒彌國。時彼國主聞世尊將千二百五十

❶用＋(得用)？　❷服＋(服)？　❸此間鈔文脫失　❹此間鈔文脫失　❺數＝敷？

弟子。至此國卽乘車往迎。世尊遙見世顏貌端政諸根寂定。其心息滅得上調伏。如調龍象猶若澄淵。見已篤信心生。以恭敬心卽下車。至世尊所頭面禮足。在一面住。爾時世尊無數方便說法勸化。令得歡喜。時拘睒彌主聞佛無數方便說法勸化。心大歡喜已。顧看衆僧不見娑伽陀。卽問諸比丘言。娑伽陀今爲所在耶。諸比丘報言。在後正爾當至。爾時娑伽陀。與六群比丘相隨在後。至時拘睒彌主見娑伽陀來。卽往迎頭面禮足在一面立。時娑伽陀復爲種種方便說法勸化。令心歡喜。時拘睒彌主聞娑伽陀種種方便說法勸化得歡喜已。白言。何所須欲可說之。娑伽陀報言。止止。卽爲供養我已。後復白言。願說何所須欲。六群比丘語彼言。汝知不。比丘衣鉢尼師壇鍼筒。此是易得物耳。更有於比丘難得者與之。彼卽問言。於比丘何者難得。六群比丘報言。欲須黑酒。彼報言。欲須者明月可來。取隨意多少。時彼禮娑伽陀足遶已而去。明日清旦娑伽陀著衣持鉢。詣拘睒彌主家就坐而坐。時彼拘睒彌主出種種甘饌飲食。兼與黑酒。極令飽滿。時娑伽陀食飲飽足已。從坐起去。於中路爲酒所醉倒地而吐。衆鳥亂鳴。爾時世尊知而故問難。衆鳥何故鳴喚。阿難白佛言。大德此娑伽陀受拘睒彌主請。食種種飲食。兼飲黑酒。醉臥道邊大吐故。使衆鳥亂鳴。佛告阿難。此娑伽陀比丘癡人。如今不能際伏小龍。況能降伏大龍。佛告阿難。凡飲酒者有十過失。何等十。一者顏色惡。二者小力。乃至十者身壞命終墮三惡道。阿難是謂飲酒者有十過失也。佛告阿難。自今已去以我爲師者。乃至不得以草木頭內著酒中而入口【已上以此緣起卽制飲酒戒】諸經要集幷法苑珠林。俱引優婆塞五戒相經。其文廣博。有四十八行。今恐繁不引之。彼亦娑伽陀比丘因緣也。然彼經云。佛在支提國跋陀羅婆提邑。是處有惡龍名菴羅提陀【云云】彼龍凶暴害人畜等。人及象馬無能近者。諸鳥不得過上。秋穀熟時並皆破滅。娑伽陀往降伏彼龍。受三歸誓不損害人物。有一貧女。請娑伽陀大致供養。卽酥乳糜及與似水色酒。不著飲之。飲已說法便去過向寺。酒勢便發。近寺門邊不覺倒地。乃至佛問諸比丘。此娑伽陀今能折伏蝦蟆不。答言不能。佛言。聖人飲酒尚如是失。何況凡夫。如是過罪皆由飲酒。從今自後。若言我是佛弟子者。不得飲酒。乃至小草頭一滴亦不得飲。要集云。佛種種呵責飲酒過失已。依律因此比丘便制不飲酒戒【已上】

疏。又如娑伽陀比丘先時能伏毒龍等者。此依優婆塞五戒相經意。言不能伏蝦蟆等故

問。娑伽陀比丘是阿羅漢經生聖者。永不飲酒。何故彼飲醉亂倒路。答。既言不見飲之。若看知酒不可飲之。卽阿羅漢誤作此事。而是未制之前。聖者作其緣起。佛因此緣制酒戒故。聖者作緣起教諸佛化儀爾故

疏。不得嘗酒等者。沙彌經疏第二云。少歇知味好惡名爲嘗酒也。以鼻就器而攬氣息名爲嗅酒也。不濾汁和糟而飲名爲粥酒。亦曰煮粥。和麴釀之。經一兩宿取飲名爲粥酒也。自飲惛亂。復以勸人。名爲以酒飲人也。諸藥相和醞之名爲藥酒也。亦曰。有人病患服藥以酒下之。亦名藥酒也【已上】又云。無禮之極不過醉人。身露披相口中沫。佛猶不敬。況復賢良。驗此一斯與死無別。酒醉之後歐擊良善名爲殘賢。殘猶害也。見佛不敬名曰毀聖。毀由辱也【已上】沙彌經中有同彼言。故引彼疏也

疏。餘失如智論說者。彼論第十七說三十五罪已。次下文云。如偈說。酒失知覺相。身色濁而惡。智心動而亂。慚愧已彼劫。失念增瞋心。失歡毀宗族。如是雖名飲。實爲飲死毒。不應瞋而瞋。不應嘆而嘆。不應哭而哭。不應打而打。不應語而語。與狂人無異。奪諸善功德。知愧者不飲【已上】過相如此。是故深制

疏。若自身過酒器與人者。天台云二解。一云執杯酒器令相勸。二云止過空器令斟酌。尋下況語應如後釋。過器尙爾。況自飲乎。所以結戒【已上】義寂亦爾。但無取捨

經。五百世無手者。天台云有五五百。一五百在鹹糟地獄。二五百在沸屎。三五百在幽蛆蟲。四五百在蠅蚋。五五百在癡熱無知蟲。今之五百或是最後。與人癡藥故生癡熱虫中。【已上】莊師亦同。義寂亦引此釋。太賢云。言五百世無手者。以極增上惡心過故。非善心等。若善心施。瑜伽論許施度攝故。如十住云。

在家菩薩施酒無罪。應生是念。施度之法悉滿人願。後當方便致他離酒故已上瑜伽三十九云。若有衆生來求毒火刀酒等物。或爲自害或爲害他。卽不應施。若有衆生來求毒火刀酒等物。或自饒益他。是卽應施已上

疏。以俱是脚故等者。奥云。無手者增上果也。以俱是脚故云無手。斯卽畜生也。然亦彙於人類。但無手矣已上寂云。如蚓等虫類或生人中得無手也已上銑云　問。若言飲酒將癡狂報。何故現見飲酒人多。癡狂人少智論。法師云。諸外道皆是癡狂。裸露形體不識羞恥故也已上咸云。大論云。南天竺國有法師。高座爲說五戒。衆中多有外道來聽。是時國王難曰。若如所說。有人施酒及自飲。得癡狂報。今世應狂者多正者少。何故正多狂少。時外道云。王難甚善。願高座必不能答。是時法師以手指諸外道。王語外道。法師將護汝故。不以言說向者。指汝等是狂。狂不少。以灰塗身裸形無耻。以人髑髏盛糞而食。豈非是狂。此等縱出人世。何異無知已上

經。亦不得教一切人飲。及一切衆生飲酒。況自飲酒。一切酒不得飲。若故自飲等者。此是與咸所牒經本也。或本云。亦不得教一切人飲。若故自飲等云云 此是道璿傳奧所牒經也。然璿本唯云不得教。無亦之字。處行.善珠所牒經本。初無亦言。況自飲酒句下無一切酒不得飲六字。餘同與咸所牒本也。今疏所牒言不得教人。亦有一切衆生句也

疏。一切衆生者通畜生等者。咸云。一切衆生應該畜生等。如象及猩猩皆有好飲酒者。亦不應令失正也已上彼註亦云。一切酒必該穀草藥木等多種酒已上 此釋彼師所註經本句也

經。若故自飲教人飲者犯輕垢罪者。正法念處經第八云。今復說酒。所謂有人。欲行因緣。以酒與奴及作人等。令彼飲酒。身力不定。若行獵時能速疾走。能殺鹿等。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。叫喚地獄分別苦處受大苦惱。所謂苦者隨彼罪人如是如是種種分別。閻魔羅人如是如是與大苦惱。百倒千到。若百千倒。億百千倒。若干種種異異苦惱。如前所說。餘地獄中種種苦惱。彼一切苦此中倍受。閻魔羅人嘖疏罪人而說偈言。以三種惡業遍在九處熱。四十重受苦惡業行所得。酒爲惡根本。被笑入地獄。一切根失滅。不利益因緣。太喜多語言。增貪令他畏。口過自誇誕。兩舌第一處。酒能亂人心。令人如羊等不如作不作。如是應捨酒。若酒醉之人。如死人無異。若欲常不死。彼人應捨酒。酒是諸過處。恒常不饒益。一切惡道階。黑闇所在處。飲酒到地獄。亦到餓鬼處。行於畜生業。是酒過所誑。酒爲毒中毒。地獄中地獄。病中之大病。是智者所說。酒失智失根。能盡滅法寶。酒爲第一胎。是破梵行怨。飲酒令人輕。王等尚不重。何況餘凡人。爲酒之所弄。諸法之大父。令人無羞慚。若人飲酒者。一切所輕賤。無智無方便。身口皆無用。一切皆不知。以酒劫心故。若人欲酒者。無因緣撒喜。無因緣而嗔。無因緣作惡。於佛所生癡。壞世出世事。燒解脫如火。所謂酒一法。若人能捨酒。正行於法戒。彼到第一處。無死無生處。汝捨離善行。爲酒之所誑。墮地獄惡處。何用呼嗟爲。飲酒初雖甜。受報第一苦已上 飲酒罪過業報可見。第一遮性

問。此飲酒戒性遮中何　答。薩婆多論第一云　問曰。優婆塞五戒。幾是實罪。幾是遮罪　答曰。四是實罪。飲酒所以得與四罪同類結爲五戒者。以飲酒是放逸之本耶。能犯四戒已上

次下卽引迦葉佛時優婆塞以飲酒故破四戒緣。及明迷亂癡業等事巳結云。雖非實罪。以是因緣與實罪同列已上是故飲酒卽是遮罪。菩薩戒宗酤酒重夷猶是遮罪。何況飲酒是輕垢罪非遮罪耶。俱舍論第十四頌云。遮中唯離酒　爲護餘律儀已上論卽釋云。諸飲酒者心多縱逸。不能守護諸餘律儀。故爲護餘令離飲酒。寧知飲酒遮罪攝耶。由此中無性罪相故。以諸性罪唯染心行。爲療病時雖飲諸酒。不爲醉亂能無染心。豈不先知酒能醉亂。而故欲飲卽是染心。此非染心。由自知量爲療病故。分限而欲不令醉亂。故非染心已上是故飲酒卽是遮罪。彼論總舉二師所判。謂律師法師也。故彼文云。諸持律者言。飲酒卽性罪。如彼尊者鄔波離言。我當如何供給病者。世尊告曰。唯除性罪。餘隨所應皆可供給。然有染疾釋種須酒。世尊不開彼飲酒故。又契經說。諸有苾芻稱我

為師不應飲酒。乃至極少如一箭端。所沾酒量亦不應飲。故知飲酒是性罪攝。又諸聖者雖易多生亦不犯故。如殺生等。又經說是身惡行故已上此是律師引四箇證。成立飲酒是性罪義。論文亦云。對法諸師言非性罪。然為病者總開遮戒。復於異時遮飲酒者。為防因此犯性罪故。又令醉亂量無定限故遮。乃至飲箭端所沾量。又一切聖不飲酒者。以諸聖者具慚愧故。欲令失正念故。乃至小分亦不飲者。以如毒藥。量不定故

第二麁細此有二門。一約三業。此是身戒。智論說故。約前方便亦防意欲。二約惑業。此防業非。而遠亦防惑。今就當體二門皆麁。涉云。犯相大麁能發狂。故持相極細。乃至不除嗅香嘗味。若准大經。憶想亦犯已上第三止作。涉云。此是止戒。待飲犯故已上聲聞五篇波逸提中。此飲酒戒卽單持雙犯。是止持作犯戒故。今菩薩戒中其相亦爾矣。第四學處同異。此亦二門。一大小同異。文如下引。聲聞卽九十單提中之一。今大乘宗卽輕垢罪。二七衆同異。寂云。大小乘同七衆俱制。二十八中第二戒云。若優婆塞受持戒已。耽樂飲酒。得失意罪已上第五對瑜伽戒。論輕垢中略無此戒。然開緣中云。若有衆生來求毒火刀酒等物。或自饒益或饒益他。是卽應施已上今亦重引酒是過本。非無所制故。有益時開許無過。但論四十四戒之中不列而已。此經卽有彼論無之。所謂有無不同門也

第三食害戒

疏。闕緣可知者。前具緣中反顯闕相故義易知。然法銑師出具緣云。四緣成犯。一是他肉。二作肉想。三有貪心。四食便犯已上與疏對校。彼無完緣而有貪心。今卽反彼。彼闕緣云。若闕初緣。食自肉者。惡心小罪。飢急病苦則無犯也。闕第二緣。錯謬無犯。疑犯小罪。闕第三緣。以無貪心示同無犯。闕第四緣。雖不入口容犯小罪。以有貪故已上與疏對合同異可見

疏。三處淨完者。不見殺害。不聞殺生。及不疑殺。而展轉來名之三處淨肉。沙彌經云。見殺不食。聞聲不食。疑殺不食已上彼疏二云。完非自然生皆因殺命得。若人斷完眞成劫命賊。菩薩戒云。六道衆生皆是我父母。而殺而食者。亦殺我父母。亦殺我故身。一切地水是我先身。一切火風是我本體。故常行放生放生受生。故若能不食衆生完者。乃是菩薩之人骨清淨也。世世所生衆生皆樂喜見。若食完者見人便走恐畏殺我取完食也。然以禽獸更相食完。若人不斷完者。還與禽獸無相異也已上此是彼疏釋。本經云。不食有三根食之意也。咸云。三種者一不見。二不聞。三不疑已上此明三種淨肉之相

疏。七通塞等者。銑云。如涅槃經。此丘乞食得雜肉食聽以水洗令與肉別。但使無味聽用無罪。餘更無開已上古迹云。文殊問經制菩薩言。若為己殺不得噉。若肉如林木已自腐爛。欲食得食。若欲噉肉三說此呪。多匿他此云如是阿㮈摩阿㮈摩此云無我無我阿視婆多阿視婆多此云無壽命無壽命那舍那舍此云失失陀呵陀呵此云燒燒婆弗婆弗此云破破僧柯慄多弭此云有為莎呵此云除殺生文殊白言。若得食肉者。寫龜經·大雲經·指鬘經·楞伽經·等諸經。何故悉斷。佛告文殊。以衆生無慈悲力。懷殺害意。為此因緣故斷食肉。文殊師利有衆生樂囊掃衣。我說囊掃衣如是。乞食亦爾。為教化彼我說頭陀如是。文殊若衆生有殺害心故。我說斷完若能不懷害心。大慈悲心。為教化一切衆生故。無有罪過已上周云。約別教。三賢位人。以不見機一向皆塞。初地上見機而作。或以食肉因緣。令諸衆生發菩薩意成菩提心。斷惡生善破惑見理。故應為之已上彼約天台別教為言。今五教中始教已上。菩薩利他。三賢位中見緣行利。卽作此事

經。一切完不得食斷大慈悲性種子者。咸云。有本云一切衆生肉不得食。又有本云斷大慈悲佛性種種卽多。衆生二字幷一佛字。經本互有脫剩。亦不失義理已上周·咸二師所牒本有衆生二字。今疏·奧·璐等所牒卽無此二字。周·璐釋本有佛一字。餘諸師所牒多無此字

疏。初斷悲乖失者。此中亦有二過。咸云。一者斷慈悲種。二者衆生畏見已上銑云。斷大悲下明其制意有其二意。一上失慈種。二下恐衆。又初失化因後失所化已上問。經言性種子者。性與種子何別　答。奧云。積習成性對於現行。性卽是種。或性是現行。熏成種故已上銑云。斷大慈種著有❶二其義。一慈惻為

❶二其＝其二？

大慈之本故云種矣。二由食肉故無現行慈。熏識成種當成生大慈故云失也巳上奧云。童子修慈雁與爭路。比帶殺鳥爲分岐巳上槃鈔解云。昔有一僧好修慈行。敎一童子繼師習之。一日路逢群雁。師曰。吾與汝久修慈行。未知功力如何。吾今先行汝當後步。師衝雁雁遂避路分岐。雁雖不驚表是修慈之力。分岐道表怖心未除。童子繼至。雁乃擁步爭前。以表慈行殊勝。良由童子殺心久盡。旅雁挨衝。比丘殺習未除。群鳴避路巳上感註引之疏。檢入楞伽涅槃等者。事鈔下二云。諸律並明魚肉爲時食。此是廢前教。涅槃云。從今日後不聽弟子食肉。觀察如子肉想。夫食肉者斷大慈種。水陸空行有命者怨故不令食。廣如彼說。經云。前令食肉。謂非四生之肉。但現化耳。爲度衆生。楞伽云。有無量因緣不應食肉。略說十種。一者一切衆生無始已來常爲六親。以親想故不應食肉。二狐狗人馬屠者雜賣故。三不淨氣分所生長故。四衆生聞氣悉生怖故。五令修行者慈心不生故。六凡愚所習臭穢不淨。無善名稱故。七令呪術不成就故。八以食肉見形起識以染著味故。九諸天所棄多惡夢虎狼聞香故。十由食種種肉遂噉人肉故。如斑足王經說巳上資持記云。斑足王者。其父遊獵至山染師子而生。人形斑足。後紹王位。一日掌膳者闕肉。求得小兒肉以充之。王覺味殊因勅常供。殺害既多衆欲殺王。王變爲飛行羅刹。十二年中常食人肉巳上此噉人肉證第十過。事鈔亦云。今有凡愚多嗜諸肉罪中之大勿過於此。故屠者販賣但爲食肉之。必無食者亦不屠殺。故知食者同屠造業沽殺生分。可不誡乎。僧祇云。若爲比丘殺者。一切七衆不應食。乃至爲優婆夷殺七衆不食亦爾。今學戒者多不食之。與中國大乘僧同例。有學大乘語者用酒肉爲行解。則大小二敎不收。自入屠兒行內。天魔外道尚不食酒肉。此乃闍羅之將吏耳。四分云。若此殺者行十惡業爲我故殺。乃至爲大祀處肉不得食之。以辨具來者心無定主。故今屠者通殺。則依敎無肉可食。正斷食肉也。毘尼母大同。律云。若持十善。彼終不爲我故斷衆生命。如此應食。準此何由得肉而噉。唯自死者鳥殘猶獲罪也。楞伽云。酒肉葱蒜韮薤之屬。悉不嘗之。俗中尚云沽酒市脯不食。況出道高僧以酒肉爲意旨。所懷亦可見也巳上律中所說除彼三種淨肉。自餘所得之肉一切皆斷。何況大乘制一切肉。成道最初如此深誡。周云。不見殺。不聞殺。不疑殺。小乘敎中爲淨肉也巳上疏文所指楞伽涅槃。依事鈔引。要略如此。央屈摩羅經者。南山律師諸經要集第十七有食肉部。明斷肉食。初小乘中暫開食肉。後漸禁斷。大乘敎中初梵網經專禁食肉。中間央掘·楞伽亦斷食肉。後涅槃中深斷食肉。佛棄捨之爲魔外黨。依涅槃經。廣解食肉十過。其文極多。玄惲珠林文義全同。彼要集·珠林並又央掘摩經云。文殊師利白佛言。世尊因如來藏故。諸佛不食肉耶。佛言。如是一切衆生。無始生死生死輪轉。無非父母兄弟姉妹。猶如伎兒變易無常。自肉他肉則是一肉。是故諸佛悉不食肉。復告文殊師利。一一切衆生界我界卽一界。所食之肉卽是一肉。是故諸佛悉不食肉。佛告文殊。若自死牛主持皮。用作草屣施持戒人。爲應受不。不爲受者此比丘法。若受者非。然不彼戒以從展轉離殺因緣故也。又此經說衆生身肉有八十萬戶蟲。若斷一衆生命卽斷八十萬戶蟲命。若炙若煮若醃若曝。皆有小蟲飛蛾蠅蛆而附近之。如是展轉傍殺無量物命。雖不自手而殺。然屠者不敢自食。皆爲食肉之人殺之。故知食肉之人。卽兼有殺業之罪。或有出家僧尼躬在伽藍。共諸白衣公然聚會。飲酒食肉葷辛雜穢汚染伽藍不愧尊顏。如斯渾雜豈勝外道巳上疏懸所指央掘經文卽如是等也。言等云云者等取餘經禁肉之文。顯其不盡。斷肉敎文非唯上文。故要集·珠林並云。此之一敎亦有權實。言權敎者據毘尼律中。世尊初成道。爲度麁惡凡夫。未堪說細。且於漸敎之中。說三種淨完。離見聞疑。不爲己殺。鳥殘自死者。開聽食之。先麁後細漸令離過。是別時之意不了之說。若據實敎。始從得道至涅槃夜。大聖慇懃始終不開。又涅槃經云。一切衆生聞其肉氣。皆悉恐怖生畏死想。水陸空行有命之類悉捨之走。咸言此人是我等怨。是故菩薩不習食肉。爲度衆生示現食肉。雖現食之其實不食。但諸衆生有執見者。不解如來方便說意。便卽偏執。毘尼局敎言。佛

聽食三種淨肉。亦謗我言。如來自食。彼愚癡人成大罪障。長夜墮於無利益處。亦不得見現在未來賢聖弟子。況當得見諸佛如來。大慧。諸聲聞人等常所應食米麵油蜜等。能生淨命。非法貯畜。非法受取。我說不淨。尙不聽食。何況聽食肉血不淨耶。非直食肉。壞善障道。乃至邪命諂曲以求自活。亦是障道已上次下引文殊問經明食自死肉。誦呪食之。呪如上隨古迹已引。要集呪次下云。此呪三說乃得噉肉。飯亦不食。何以故。若思惟飯不應食。何況當噉肉。佛告文殊師利。以衆生無慈悲力懷殺害意。爲此因緣故斷食肉。若能不懷害心。大慈悲心爲敎化一切衆生故。無有過罪。述曰。此亦初敎漸制已前故除。爲已殺者不得噉食。若自死腐爛如草木想。且開食之等。欲食者令誦呪生慚愧心。然後開食。若制斷已後一切雜肉。無問自死鳥殘皆不得食。如未曾有經開飮酒。文殊問經開食肉等。許此經等。並是如來初成道時量衆生機。不可頓斷頓制。所以漸開漸制。後知衆生根熟。便則永斷永制。纖毫不許。若不抄出根元。時有愚人偏讀此經即使縱犯。不解開遮通塞有異。所以總錄漸頓之文。知其本末之意。庶令永斷開顯梵行也已上次文亦云　問曰。酒是和神之藥。肉爲充肥之膳。古今同味。今獨何見鄙而不食。若便佛敎清禁居喪禮制。即如對於嚴君。勅賜俗食。豈關僧過拒而不食耶　答曰。食財喜色貞夫所鄙。好饍嗜美廉士所惡。割情從道前賢所歎。抑慾崇德往哲同嗟。況肉由殺命。酒能亂神。不食是理。寧可爲非。縱違上抑。終須嚴斷。雖違若命還順佛心　問曰。肉由害命斷之然。酒不損生。何爲頓制。若使無損計罪無過言非。飮漿食飮亦應得罪。而實不爾。酒何偏斷　答曰。結戒隨事得罪據心。肉體因害食之即罪。酒性非損過由弊神。餘處生過過生由酒。斷酒即除。所以遮制不同。非謂酒體是罪　問曰。罪有遮性。酒體生罪。今有耐酒之人。能飮不醉。又不弊神。亦不生罪。此人飮酒應不得罪。斯則能飮無過。不能招咎。何關斷酒以成戒善。可謂能飮耐酒常名持戒。少飮即醉是大罪人　答曰。制戒防非。本爲生善。戒是止惡。身口無違。緣中止息。遮性兩斷。乃名戒善。今耐酒之人既不亂神。未破餘戒。實理非罪。正以飮生罪因外違遮敎。緣中生犯。仍名有罪。以乖不飮猶非持戒已上廣說如彼。法銑師云佛初成道已制此戒　何故涅槃重復制之答。此制菩薩不待犯緣。彼制聲聞待犯方禁。故彼文云。我今與諸聲聞弟子唱斷肉制。又復聲聞漸次而制三種。謂見聞疑。次禁五種。人肉緣肉馬僞龍肉並有緣起。如律所明。次禁十種。乃至雙林一切都斷已上頓悟菩薩初後頓制。漸悟菩薩次第漸制。最後都斷義意可見。法苑珠林依楞伽經具明十過。其文甚廣恐繁不引。言性遮者。涉云。謂聲聞戒說爲輕遮。若菩薩戒義同性重。由食肉者能劫命故已上銑云。智論云。食肉得殺生罪。又復文云。斷大慈種。涅槃云。水陸空行有命者怨。准此所以判屬性戒已上又云。此是性罪重制輕名已上　義意易見。言麁細者此是身業之罪。即防業非者也。涉云。行相麁細者。若在四方犯相大漸。彼說魚肉爲正食故。持相大顯。不食甘味共攝讚故。若依此事持犯皆顯。其食肉者共爲無慈。不食肉者衆所讚故已上言止作者。涉云。此亦止持食乃犯故已上前之飮酒是止持戒。是故此戒望前言。亦言同異者。寂云。聲聞涅槃已前聽三種淨。自餘不聽。涅槃以後一切不聽。菩薩一切不聽。七衆同制已上莊云。然此食肉七衆同犯。大小不同。謂聲聞敎許三種淨肉。菩薩敎中一切不許已上言對瑜伽戒者。彼論四十四輕之中無有此戒。故無可對

梵網疏日珠鈔卷第三十五

于時建治三年丁丑四月十三日。於東大寺戒壇院述之春秋三十八

于後弘安九年丙戌七月六日。於同寺院治定之　花嚴兼律沙門凝然春秋四十七

寶永三年龍舍丙戌六月九日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十六

東大寺沙門凝然述

第四食五辛戒

疏。菩薩理應香潔自居等者。銑云。食噉熏辛障生淨土。天神捨棄賢聖所呵。故涅槃云。如

人嗽蒜臭穢可惡。以斯義故制不聽爲已上疏。一是五辛者。咸云。有辛而非葷。如薑芥等。葷而非辛。如臭菜等。今之所制是葷是辛。葷故臭不可聞。辛故發色動恚。所以須制。已上銑四緣中云。一是五辛。餘辛應輕已上疏。通塞者。銑云。通如尼律。局同此制。又云。尼律有病。許屏處服已上法苑珠林九十四云。五辛報應經云。七衆等不得食肉熏辛。讀誦經論得罪。有病開。在伽藍外白衣家。服已滿四十九日。香湯澡浴竟然後許讀誦經論。不犯。又僧祇·十誦·五分律等更無餘治開。病比丘服蒜聽。七日在一邊小房內。不得臥僧床褥。衆大小便處講堂處皆不得到。又不得受請。及僧中食不得。就佛禮拜。得在下風處遙禮。七日滿已。澡浴熏衣方得入衆。若有患瘡。醫敎須蒜治者。佛令先供養佛已。然後許塗身還在屏處。一同前法。出家性潔尙令作法如是。況穢俗凡人輒開食耶已上飾宗記第六尼單提中蒜戒處云。　僧祇三十八種蒜山蒜如是。比一切蒜不聽食熟。不聽生亦不聽重煮。亦聽燒作灰。亦不聽身有創聽塗。塗已當在屏處。創差淨洗已聽入。祇三十一云。病時醫言服蒜當差。不服不差。若更無治者。聽服。服已應七日行隨順法。在一邊小房中。不得臥僧床褥。不得上僧大小便處。行不得在僧洗脚處。不得入溫室講堂食屋。不得受僧次差會。不得入僧中食及禪坊。不得入說法布薩僧中。若比□□處一切不得往。不應遶塔。若塔在露地者。得下風遙禮。至第八日澡浴浣衣。勤已得入僧中患疥用香屑。及三十二云。頭生瘡須人骨龍骨灰塗大同也。已上彼文

疏。此中五辛與餘處別等者。閏云。此中五辛與五辛經。及諸處色數有別。諸處以韮蘇蔥蒜興渠爲五已上然法苑珠林云。雜阿含經云。不應食五辛。何等爲五。一者木蔥。二者草蔥。三者蒜。四興渠。五者蘭蔥已上此與今經物體同也

疏。此文五中等者。天台云。舊云五辛。謂蒜蔥興渠韮薤。此文止蘭葱是以爲五。兼名苑分別五辛。大蒜是葫荽音雖茖葱是薤。慈葱是葱。蘭葱是小蒜。興渠是蒠蕵。生熟皆臭悉斷。經云。五辛能葷悉不食之已上咸解云。五辛諸文互出不同。今備錄之。經。一大蒜音算俗作蒜。廣韻云葷菜也。張騫使西域得大蒜胡荽。荽亦作蓌。此似二物。疏云蒜是胡蓌。似此同之。二曰茖葱或作䓞字非。應作此茖字。音格。篇韻皆云山葱。三曰慈葱或單云葱。疏云慈葱是葱。篇韻葷菜。四曰蘭葱。疏云蘭葱是小蒜。石壁云是家葱。經釋音云。慈葱是家葱。蘭葱是小蒜。五曰興渠。梵音訛轉。正應云形具。疏云蒠蕵。篇韻蒠音息。蕪菁菜也。以興渠爲蒠蕵。未詳所出。釋音引慈愍三藏傳云。五辛此土但四。卽大蒜等。若興渠者于闐國有之。其根白葉如蔓菁。臭如蒜。榮鈔以爲阿魏。藏疏或云蒔荖。皆無所據。今據僧傳。所引乃正已上今疏荖荖是引有說。太賢云。又釋阿魏藥梵語名興渠已上此引傳說。曠云。一大蒜。俗云葫是。二革蔥。卽並菌等。三慈蔥。只是蔥。四蘭蔥。小蒜野蒜等。五興渠。荖暑蒠蕵已上銑云。草葱是山蔥。出於爾雅已上又云興渠者。五辛經中芸薹是。然是僞經。有說江南有。葉似野蒜。莖似韮。亦名荖薹。餘曾見之。此云阿魏。梵音名曰興渠。今見梵僧皆悉飡服。名雖相似此亦非也已上處行云。藏公云。此中五辛與餘處別。謂餘處有韮薤蔥蒜及興渠爲五也。寂德云。此中無薤韮。但開蔥爲三。此三別相難知也。愚謂兩德所解皆有不然。餘處五辛與此同故。亦不開蔥爲三種故。廣詢博識論其形貌。雖難執定且取衆言。草蔥是薤。蔥蔥卽韮。蘭蔥卽是家蔥也。興渠者形似倭葍❶臭。臭與蒜同。嶺南生也。蓋高麗語云黑毘是也。此國北地今見生焉。藏公云。有人說。芸薹是也。然未見文。寂德云。西域呼芸薹。旒渠盧也。聲有相似。又聞彼處諸寺皆不聽食芸薹也。愚謂梵音巧異。差在毫端。語旣不同。未可爲一。金剛三藏云。西國俗傳。芸薹者顚不成菜也。又修呪術人偏禁而不食也。以此言之。不飡別有所以。何則是五辛耶。大蒜者又非蘭。小之言共小蒜。野蒜山蔥山韮等葷。隨其所應在此攝故已上寂云。草蔥云蔥。蘭蔥者此中無薤韮。但開蔥爲三。此三別相難知。或云草蔥。是薤。葉似韮而厚。蘭蔥者。傳說嶺南生。蘭葱葉似大蒜而闊。臭氣同蒜。興渠者。婆羅門語嗅芸薹。爲旒渠盧。西域諸寺不聽食也。又云。嶺南生。興渠形似倭韮。氣味似蒜。若有病餘藥不治。或應開之。如律身

子行法。菩薩亦應開之。別有五辛經一卷。五辛各五。合二十五。又云。噉辛故入東方阿鼻。上流洗辛。下流洗衣亦不得已上 岳云。五辛經云。一興渠。二川蒜。三臭葱。四穢䪥。五如解新。此五種各有五種。川蒜五者。一家蒜。二川蒜。三水蒜。四野蒜。五土蒜 暫五者謂家山土野水。暫五者家山野土水。䪥五者家山土野水。昔羅吉頭國有長者。名善德。請一比丘。食之訖取一辛與比丘。比丘食已去道上。爲大神瞋。毘首天云。汝食不淨故常時護汝。天神捨汝去。爾時比丘欲至恒河嗽口。河神不聽。後至林中悔責。命終墮於屎獄。經歷千劫後生猪中千劫。草葱是薤。玆葱是葱。蘭葱是葱已上 五辛相狀異說如此。雖是繁重不獲已耳

經。是五種一切食中不得食者。法苑珠林云。如楞伽經云。佛言大惠。如是一切葱薤蒜臭穢。不淨能障聖道。亦障世間人天淨處。何況諸佛淨土果報。酒亦如是。又涅槃經云。乃至食葱韮蒜薤亦皆如是。當生苦處。穢汚不淨能障聖道。亦障世間人天淨處。何況諸佛淨土果報。酒亦如是。能障聖道。能損善業。能生諸過已上 有如此障故不許食 問。此罪性遮之中是何 答。性遮之中是遮罪也。涉云。是遮非性。氣嗅可惡。人神惡離故。菩薩制心亦防異性已上 莊云。如是三戒。瑜伽中云。爲護聖教制。皆遮罪攝已上 言如是三戒者。卽前飮酒食肉及此五辛。準瑜伽論皆爲遮罪。然食肉戒。利涉等判云是性罪攝。勝莊如此判爲遮罪。瑜伽唯云爲護聖制。文言。總相事非簡別。性遮之判卽由人解 問。此戒麁細其相云何 答。麁細之中是身業戒。故防業非。涉云。行相漸細不食未之爲齋。食者無犯故已上 問。學處同異其相云何 答。寂云。大小俱制。七衆亦同。唯律女應少重。以發花色故已上 天台云。菩薩小重發色故也已上 咸師解云。云發色者。楞嚴經云第八 是五種辛熟食發婬。生噉增恚。如是世界食辛之人。從能宣說十二部經。十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離。諸餓鬼等因彼食。以舐其脣吻。常與鬼住。福德日消長無利益。是食辛人修三摩提。菩薩天仙十方善神不來守護已上 彼經次文云。大力魔王得其方便。現作佛身來爲說法。非毀禁戒讚婬怒癡。命終自爲魔王眷屬。受魔福盡墮無間獄。阿難修菩提者永斷五辛已上 律藏尼戒一百七十八。波逸提中有食蒜戒。餘蕎葱等是突吉羅。比丘五辛俱突吉羅。言對瑜伽論者。寂云。此三戒攝善戒中無別相。以義攝之。於身語意住不放逸中亦蘊在也已上 此三戒者亦卽飮酒肉及此五辛。今五辛戒彼論四十四輕中無。然總說中包含有之。故今指攝。如此之例非唯此也

第五不擧敎懺戒

疏。使其正法千載不墮者。總言有其二種持戒。一曰專精不犯持。一受已後堅固强潔。故名第一持戒。二曰犯已能悔持。遇緣有犯速疾懺洗。故名第二持戒。今有佛子。或値惡緣有汚所受。同法誘誨令懺所犯。慈心相看互不違背。如此相教如法修行。法不墜地千歲興盛。若不如此佛法滅故。此千歲者總擧多歲。非是正法像法末法三時之中正法千年。只借彼言總明年多。此中意說。佛世滅後正像末法。隨何時處行罪法。一方之法乃至一化。萬歲住持。正法久住有情安樂而已

疏。如草布地者。泥土穢汚人難遊履。以草覆上相卽清潔。實是下穢且顯面淨。今懺洗法其事亦爾。或起煩惱或成鬪諍。內穢外淨。漸待緣合遂須令懺。律中有如草布地毘尼。是七滅諍之隨一也。今同彼名而非法同

疏。餘二闕可知者。闕第四五緣卽亦無犯。然闕第五。准銑師疏有其三義。故彼文云。若闕同住具二闕一輕垢。餘二爲頭各爲一句。若闕同住及以同利。不闕同說。但一輕垢。餘二句准之。三事俱闕無犯已上 彼師約就同住同利。同說三事出此三義。今疏總判不分異相。若細言之卽同彼判

疏。七通塞者。自無五德等者。銑云。依諸聖敎須具五德。然後聽擧。一知時不以非時。二利益不以損減。三柔軟不以麁穬。四慈心不以瞋恚。五眞實不以虛妄已上 此是前引二五德中擧罪五德。雖前已引事鈔之文。今就銑師亦重引之。具此五德堪擧他罪。若不具此不擧無過。周云。若實有德。輕心慢心不數悔過。此則無慈故塞已上

疏。一小乘八戒如成實論者。彼論第八有八

戒品。故彼文云。八戒齋名優婆婆優婆娑。秦言善宿。是人善心離破戒宿。故名善宿　問曰。何故正說離八事耶　答曰。此八是門。由此八法離一切惡。是中四是實惡。飲酒是衆惡門。餘三是放逸因緣。是人離五種惡。是福因緣離餘三種。是道因緣。白衣多善法劣弱。但能起道因緣故。以此八法成就五乘已上所言八者。一殺生戒。二偸盜戒三婬戒。四妄語戒。五飲酒戒。六歌舞嚴身戒。七高廣大床戒。八非時食戒也。論不列名。而見論意。齋戒合計總有八種。是故文云。是人離五種惡。是福因緣離餘三種。是道因緣已上五三合數總成八種。薩婆多論雖言八戒總有九種。八箇是戒第九是齋。齋戒合數故有九也。謂第六名歌舞觀聽戒。第七名香油塗身戒也。今準餘經明彼論意。總合第六第七成八。彼論云　問曰。是八分齋但應具受爲得分受　答曰。隨力能持。有人言。此法但齋一❶且一夜。是事不然。隨受少或可半日乃至一月。有何咎耶。有人言。要從他受。是亦不定。若無人時但心念口言。我持八戒已上此中總許三種之事。並對他宗定斷是非。一支不定。此戒受法通分全故。對破薩婆多宗必是支定不許分受。二時不定。時分總通日夜年等。對破毘曇時定。彼宗時分必一日夜。不許增減。三受法不定。此戒卽通自受從他。對破毘曇唯是從他不許自誓。此戒所立成實論宗接善巧。隨宜故爾。上且指彼成實論宗。其薩婆多亦說八戒大途不異。但時支等楷定而已

疏。二菩薩八戒如文殊問經者❷

疏。一小乘五戒如小論者。成實論第八有五戒品。彼文云。佛說優婆塞有五戒　問曰。有人云。具受則得戒律儀。是事云何　答曰。隨受多少皆得戒律儀。但取要有五已上此中問答。對破薩婆多宗之義立自正義。薩婆多宗受五戒法必總受得。不具五戒受法不成。而許隨行有其分持。如俱舍頌云。若皆具律儀。何言一分等。謂約能持說已上卽此意也。若一分受唯善非戒。總受總持。總受別持並是成戒。今成實宗總受總持。分受分持隨宜皆通。接俗之教不屬定故。所言五者。一殺生戒。二偸盜戒。三邪婬戒。❸三妄語戒。❹四飲酒戒也。成論亦云　問。何故不說斷婬。而但說不邪婬耶　答曰。白衣處俗離常離故。又自婬其妻不必墮諸惡趣。如須陀洹等亦行此法。是故不說令斷婬欲已上　初果聖者未斷欲界修所斷惑。故許居家畜其自妻。等言等取第二果者。第二果人雖斷欲界前六品惑未斷後三。是故亦許居家有妻。是故五戒唯禁邪婬。論云　問曰。離兩舌等何故不名爲戒　答曰。是事細微難可守護。又兩舌等是妄語分。若說妄語則已總說已上此答文中總有二義。初解語業。四種之中妄語卽此人所常犯。其事是麁。故爲在家制此語業。餘之惡口·兩舌·綺語。此三種業最細難護。未必數犯。是故五戒不制此三。後解妄中卽攝後三麁細俱制。希數禁故。論云。問曰。飲酒是實罪耶　答曰。非也。所以者何。飲酒互爲惱衆生故。俱是罪因緣。若人飲酒則開不善門。是故若教人飲酒得罪分。以能障定等諸善法故。如殖衆果必爲牆障。如是四法則是實罪。離爲實福爲守觀故。結此酒戒已上言實罪者是性罪也。飲酒性遮如前具明。毘曇成實所判俱同。大小兩宗義亦無異。五戒相狀毘曇亦明。恐繁不陳。大途亦同。然薩婆多必是盡形不許少時。成論時節卽通長短。有此異也。疏文八戒前指成實故。今順前五戒引之

疏。二菩薩五戒如善生經者。優婆塞戒經第四卷受戒品中。佛對長者子善生優婆塞具說菩薩五戒六重二十八輕。其三種相各各委細。其五戒者。卽經云。善生言。世尊於在家菩薩。云何得受優婆塞戒。善男子。在家菩薩若欲受持優婆塞戒。先當次第供養六方東方父母。南方是師。西方妻子。❺北方知識。下方奴婢。上方沙門等。一一供給酬報當啓父母。次報妻子奴婢僮僕。次白國王。並取聽已。隨出家菩薩乞受菩薩優婆塞戒。出家菩薩爲優婆塞問遮難已。三歸羯磨。次說戒相。說相文云。復應語言。人有五事。現在不能增長財命。何等爲五。一者樂殺。二者樂盜。三者邪婬。四者妄語。五者飲酒。次下廣說五罪現當苦果說已投云。善男子。是五惡法汝今眞實能遠離不。若言能者。復應語言。有四事法所不應作。五事三事及二事等。並不應作。如是云云經文繁廣。取要引之此菩薩五戒者。在家佛子發菩提心誓二利已。三歸羯磨得五戒體。

❶且＝旦？　⑤　❷此間鈔文闕脫　❸三＝四？　❹四＝五？　❺北十（方）？

如誓行之。於此中有一分等。故彼經云。優婆塞戒❶有或有少分。或有無分。或有多分。或有滿分。若優婆塞受三歸已不受五戒。優婆塞若受三歸受持一戒。是不受五戒。優婆塞若受三歸受持一戒。是不受五戒。優婆塞若受三歸受一戒。是名一分。受三歸已受持二戒。是名少分。若受三歸持二戒已若破一戒。是名無分。若受三歸受持四戒。是名多分。若受三歸受持五戒。是名滿分已上故菩薩戒受及護持。並通一分具分等。彼經具明五戒相已。次說六重二十八輕。此六重等。唯以已前五戒三歸羯磨之法授之說之。彼外無有別作法故　問。彼善生經五戒六重二十八輕。通別二門受戒中何　答。案彼經意。此等諸戒皆通受相。六重二十八輕之相。卽是通受理不待言。其五戒相亦當通受。何故知然。彼經唯用一三歸法。受得五戒六重等法。是故得知皆是通受。受菩薩戒本有二門。三歸羯磨。三聚羯磨。三歸羯磨出梵網經律藏品。三聚羯磨出地持瑜伽論藏。俱是通受不共大戒。是故善生在家菩薩三歸五戒卽是通受　問。若爾何故再說四重。五戒六重中俱有四重故　答。五戒爲門六重爲門。以門管之是故重說。剋體言之無有差異。又藏經大乘律錄中有優婆塞五戒威儀經一卷。是宋罽賓三藏求那跋摩譯。初有歸敬偈。次說自讚毀他等四重及三十□輕等。大途相似地持瑜伽別譯戒本。後以通受三聚自誓作法受優婆塞五戒。以三聚中攝律儀戒唯學五戒爲所期故。故彼自誓作法句中云。今於諸佛前欲受一切戒學。一切菩薩戒優婆塞五戒威儀攝一切善法菩薩戒。爲利衆生戒云云言一切戒學一切菩薩戒者。此是總標也。下列三聚。優婆塞五戒威儀者是攝律儀戒也。餘之二聚卽如文言。此乃通受。自誓五戒優婆塞也。彼經次下具說五戒。故彼文云。離欲優婆塞。具行五戒遠離身四惡。一者殺。二者盜。三者婬。四者飮酒。遠離口五惡。一者妄語。二者惡口。三者兩舌。四者無義語。五者綺語已上此中無義語者綺語之中間分。若合唯爲一種綺語。次經文云。遠離五邪命。一者賣肉。二者沽酒。三者賣毒。四者賣衆生。五者賣兵杖。遠離嚴飾五事。一者香。二者花。三者纓絡。四者香油塗身。五者香薰衣。遠離放逸五事。一者歌。二者舞。三者作樂。四者嚴飾樂器。五者不作觀聽已上此三類五中。五邪命者此是酒中因開異類。皆就賣邊而是沽酒。此沽酒中卽攝飮酒。菩薩戒中沽酒卽重。今沽重中攝輕飮也。此五邪命雖非飮酒因。事開分異類之相。如沙彌經廣相十戒分諸異類。是常例也。嚴飾五事者。卽八戒中香油塗身戒也。放逸五事者。卽共歌舞觀聽戒也。此經既云五戒威儀。是故廣說五戒之外。莊嚴本戒威儀相貌。經次文云。此五戒隨力所堪。若能終身具持五爲上。若不能隨持多少。年月日夜乃至須臾亦得暫持。不但如持全已上此是因明隨宜通局支通分全。時酒長短。彼通受門遮未來際。今終身等卽因明其別受門相。若不爾者。通受之法豈可是其盡形內乎。次經具明供養賢聖·三品纒犯·懺悔方法·禮拜發願·乃至捨戒。多分是在家亦通出家。如此等事。卽是彼經所說分齊。戒護相也。此梵網經五戒之言。法銑解釋與今疏同。天台師釋亦通大小。故彼文云。大小乘皆有乃至小乘五戒清信士女。優婆塞戒經所明已上此意小乘五戒通途清信士女。大乘五戒卽優婆塞戒經所說。寂云。八戒五戒是在家戒也已上勝莊亦爾。奧云。八戒五戒者。五卽八中前五。婬但止邪。已上諸師所釋如此等也

疏。一沙彌十戒如律者。四分律第三十四。佛敎舍利弗度羅睺羅授十戒文云。盡形壽不得殺生。是謂沙彌戒。乃至不捉金銀寶物是謂沙彌戒。此是沙彌十戒。盡形壽不得犯已上此文省略不具列十。沙彌經云。盡形壽不殺生。持沙彌戒。盡形壽不盜。持沙彌戒。盡形壽不婬。持沙彌戒。盡形壽不妄語。持沙彌戒。盡形壽不飮酒。持沙彌戒。盡形壽不著香花鬘不香塗身。持沙彌戒。盡形壽不歌舞倡妓不往觀聽。持沙彌戒。盡形壽不坐高廣大床。持沙彌戒。盡形壽不非時食。持沙彌戒。盡形壽不捉持生像金銀寶初。持沙彌戒云云此是離分之時八齋戒上加捉寶戒故成十也。若合門時。八戒之相。至十戒時必開香歌以爲二戒　此乃略提十條。總而言之。比丘一切所持戒相不遺纖塵。沙彌皆行。以此乃爲具戒練修

❶〔有〕—？

疏。一如此經十無盡戒者。卽此經宗。十重禁戒十無盡戒。或云十無盡藏戒。莊疏上云。言無盡者。謂菩薩戒盡未來際無窮盡故。非常聲聞。捨衆同分卽捨戒故已上涉云。無盡藏者。能生諸功德一切無盡故已上此十重戒一一之戒其義皆爾。無盡無盡。本業經云。心無盡故戒亦無盡。卽此意也

疏。二文殊問經亦以沙彌十戒爲菩薩戒者❶

銑云。三犯十戒有四箇十。一沙彌十戒。二十善戒。三十無盡戒。四文殊問經亦以沙彌十戒爲菩薩戒。解云。善生經及文殊問五十得爲菩薩戒者。以其俗人及於沙彌發菩提心受菩薩戒。以先所受五十二戒。卽得名爲菩薩戒也。猶如比丘受菩薩戒。先受四重亦卽名爲菩薩戒也已上寂云。十戒者是沙彌十戒已上奧師亦同。莊意亦爾。天台標云。大小乘皆有而無別釋。與咸解云十戒者。疏文不釋。此有二種。一沙彌十戒。於八中第六開爲二。謂不歌舞不花鬘衣。幷加不得執金銀錢生像寶物等。非成十也。二菩薩十戒。如此經十重。例此應知已上周云。八戒五戒十戒。此三種戒。若小乘中道俗受此已上　十戒卽十善戒故。若以十戒爲沙彌戒者。卽唯道非俗。卽是今經十重。通六道一切受得已上古迹云。此八戒等云云　具如上引。既安等言。故前五戒及十戒皆通聲聞菩薩戒也

疏。毀禁亦二一大比丘戒等者。大比丘戒卽是二百五十戒也。戒本八篇總束此數。八篇總攝卽爲五篇。一波羅夷篇。此有四戒。二僧伽婆尸沙篇。此有十三戒。三波逸提篇。此攝一百二十戒也。四波羅提提舍尼。此有四戒。五突吉羅篇。此有一百九戒。謂百衆學及七滅諍二不定也。是故五篇總攝二百五十戒也。此五篇門。且就名體究竟三均及急要義立爲此數。是故五篇不攝因罪況爾果罪。若攝如此一切因罪及諸果罪卽立六聚。判斷窮盡開成七聚。故七聚外無有罪體。一切此中皆攝盡故。比丘尼戒戒本六段。略無七滅。攝爲五篇。廣攝因果亦立聚。開卽七聚。全同僧戒。今疏且擧大比丘戒。據實亦攝比丘尼戒。一類無顚具足戒故。言二菩薩戒者　問。前十無盡卽菩薩戒。今何重出。與前何異　答。前唯局十重。今總通彼重輕一切諸菩薩戒。總別寬狹有異故爾。釋此毀禁。傳奧法師大同今疏。太賢師云。言毀禁者。比丘大戒及以菩薩攝律儀戒已上寂云。毀禁者卽是比丘比丘尼戒。又十戒謂十重。毀禁謂四十八輕垢已上銑云。毀禁者。除前所說毀餘戒也。今此文中唯約大乘。以此文不許受持小乘經律已上咸云。毀禁者通語諸戒。如比丘二百五十尼五百等已上　周云。毀禁者。沙彌十戒中殺盜婬犯者禁爲毀。比丘四重。尼人重。此經十重。犯者並名毀禁。又犯一切制戒不同輕重皆名毀禁已上諸師異如此等也。經八難者。一地獄難。二餓鬼難。三畜生難。四北州難。五長壽天難。華嚴大疏六上云。案智論等。通上二界除五淨居。皆長壽難已上演義鈔十四上云。智論三十八云。長壽天者。謂非想非非想處。八萬大劫故。或有人云。一切無色定通名長壽。以無形可化故。不任時道常是凡夫處故。或說。無想天名爲長壽。亦不任得道故。或說。從初禪至四禪。除五淨居天。皆名長壽。以著禪味邪見不能受道故。上卽智論等言等取梁攝論及成實論。皆同智論。第三師說。上諸論意皆以上二界壽長。又耽禪味不任受道故。爲難處已上長壽天難雖有諸說。非是六欲天。非著禪味等故。六世智辯聰難。七諸不具難。八佛前佛後難。新云法前法後難。此之八難亦名八無暇。太賢云。彼無修道故名無暇。亦名爲難已上此八皆是非受法緣。不値佛世。無信行心。故並名難

疏。一義十三難中等者。障受具戒有其輕重。重者卽十三難。輕者是十六遮。今十三難者。一邊罪難。二汚尼難。三賊住難。四殺父難。五殺母難。六殺阿羅漢難。七破法輪僧難。八出佛身血難。九黃門難。十二形難。十一非人難。十二畜生難。十三破內外道難是也。此十三中除其五逆。是故所餘唯有八種。名之八難。此八隨應或多或一。皆敎懺悔。言懺八難

疏。此猶恐未然等者。此是疏主破前義也。聲聞受中雖遮非人等。今菩薩戒六道通被故。畜生等皆不遮妨。何懺之乎

疏。今正解取彼八難之因等者。曠云。此八是果。果由因剋。見所犯因可令懺悔。其因者何。謂毀戒墮獄因。慳貪餓鬼因。無慚畜

❶ ❶此間鈔文闕

生因。爲求人間長壽持三歸五戒。卽北州因。爲求天樂持八戒等。卽長壽天因。不爲解脫集學世俗防護三業。卽世智辯聰因。折損有情身分毀謗正法。諸根不具因。不思惟修習大小觀法。生佛前後因已上釋此八難。諸師不同。寂云。八難者或云是八重。又云三途等八難。由犯招八難故。因中說果也。今謂。十三難中除二形.黃門.畜生.非人.及破二道。餘名八難。二形等四旣是報障。無懺除義。破二道者。以在異道還入佛法故。無同住同利養義。是故此五不入教懺數中已上莊云。八難卽是八重。錯作難字。有說。八難者但犯戒名爲八難。生八難處故。因中說果名。如是說諸佛出世樂已上此有說者卽當疏主大師正解。加之處行註云。八難者八難之因。卽是罪業也已上與今疏同。法銑大師舉二義已重出正解。全同疏主。太賢亦爾。然舉一有說云。十三難中除五逆罪。以彼五入七逆中故。雖舉大數取汚尼等。與.嚬.成師全同今疏正義所說。涉云。犯八難者。十三難中五不可懺悔。謂黃門二根其形已定。非人畜生報趣已定。越濟歸敬道法有隔。餘八可懺已上周云。今准地持論中說菩薩戒。有八重法。與今經十重大同。而❶而菩薩犯八重者。生八難處。卽以八重八難之因令菩薩舉處懺悔。因中說果故名八難已上彼師舉古三途八難之義破之。而立此正義。全同莊師。彼道璿註不擧古義。直出自義。全同周疏。諸師異解如此等也

疏。布薩者梵語❷❸

疏。依瑜伽戒本云等者。是第四十三不作呵責戒也。勝莊法師亦引此文。法銑.太賢俱引此戒不犯之文

疏。皆以慈心等者。此出學罪五德之相。文列三德。餘二等之。具如銑疏。前已引之。言遮性者。涉云。性遮分別。此是遮戒不學他非。非七支故已上言麁細者。身口二業不作學罪。唯防業非。俱是麁也。若違利益心。卽是細罪也。涉云。犯相云漸。知犯不學無人知故。持相極顯。善御大衆無慮悔故已上言正作者。涉云。止作分別此是作持。知犯不學。便犯此故已上言學處同異者。寂云。大小俱制。出家全犯。餘三衆及在家。理亦通之已上天台云。餘三衆及❹在雖未有僧事利養。見過不令悔亦犯輕垢已上聲聞戒中有覆他麁罪戒。覆他四重及僧殘罪得波逸提。知犯已下諸罪覆不發露。得突吉羅。彼唯難自覆藏之罪。非是教彼令懺罪愆。若不教懺卽突吉羅。言對論者。疏旣引彼第四十三戒。故與彼同。然義寂師引第七棄捨犯戒有情戒故。彼疏云。四十四中第七戒云。若諸菩薩於諸暴惡犯戒有情。壞嫌恨心。忿恚惱心。由彼暴惡犯戒爲緣。方便棄捨不作饒益。是名有犯。有所違越是染違犯。若由嬾惰懈怠棄捨。由忌念故不作饒益。是名有犯。有所違越非染違犯。何以故。非諸菩薩於淨持戒身語意業寂靜現行諸有情所。起憐心欲作饒益。如於暴惡犯戒有情於諸苦固而現轉者。無違犯者。謂心狂亂。或欲方便調彼伏彼。廣說如前。或爲將護多有情心。或護僧制。方便棄捨不作饒益。皆無違犯已上然此不學教懺。所違有其二門。故寂疏云。見犯不教懺則違相益義。聲聞護自尙所不許。況大士也。據顯似是利生戒中於有過者。內壞親昵利益❺安增上意樂。調伏呵責治罰驅擯。爲欲令其出不善處安置善處。然菩薩教犯衆生。卽是自成佛法。故攝善戒中亦制此戒也。卽於自愆.犯審諦了知。深見過失中亦蘊在也。自他雖殊。見過悔除同故已上旣攝善攝生二門。是故疏主約攝衆生引第四十三戒。彼戒卽護四攝事中利行障。故義寂亦約攝善法戒。是故引彼第七之戒。彼戒卽治施度障故。名有所由故不相違

梵網疏日珠鈔卷三十六　一校了

建治三年丁丑四月十七日。於東大寺戒壇院述之　華嚴宗沙門凝然三十八

于後弘安九年丙戌七月八日。於同寺院治定之　華嚴宗沙門凝然春秋四十七

❶〔而〕一？　❷　❸此間鈔文脫失　❹在十(家)？　❺安十(樂)？

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十七

東大寺沙門凝然述

第六不能請法戒

疏。輕人慢法名不敬請者。釋名既爾。是故唐本標名爲不敬請法戒。然前標名。日域諸本皆名不能請法戒。法銑。傳奥立名亦同

疏。五闕緣可知者。闕第一緣。銑云。有行闕解亦須迎供。不咨小罪。闕行有解若時無具者。亦須敬請。不者小罪。故攝論云。若人戒德雖羸劣。而能說法利多人如佛世尊。應供養彼所說故相似已上　闕後三緣。銑云。並皆無犯已上　銑立五緣。四緣與疏同。第二知是加此故也

疏。三約法亦三唯人可知者。周云。約法者。若實解大乘常住經律人不敬請則重。若大小乘各半解半未解人。不請稍輕。若唯解行小不解大乘者無犯已上　此乃與人三品相似

疏。大乘法師大乘同學等者。奥云。大乘法師者。悟大乘理行大乘果說大乘教故。同學者。同一師學故。同見同行卽未必同師。皆約大乘之者。不許親近小乘三藏學者故。鸞鳳不應賓烏鵲故已上

經。百里千里來者。璐云。明爲弘宣大乘法故遠來傳授已上　奥云。百里等者。意明在邇卽不必遠迎已上

經。日食三兩金者。奥云。佛教門出三界苦恩逾罔極。何限三金已上　銑云。因中云說果故言食金已上　寂云。日食三兩金者。是就能堪辨者說。或令重法故已上　太賢云。日食三兩金者。所重之寶亦勿惜之。何者施非聖財得聖財故已上

疏。又謗佛經中有人謗辨積法師等者[1]

疏。三時說法者。銑云。言三時者早起・日中・晡時如律文中。三時入和上房請經問義。亦同此也已上　周云。自未證眞法身未立。居地前位。理合有疑。卽聞見勝便請亦何限時節。或三或六。若入初地以上。一一念中問十方佛及大菩薩一切法義。此三時者。制住四十心位人。未能於念念中問法請益。且制今日夜各三時。卽日朝・中・晡。卽夜初・中・後。故云三時。以其住居凡位制。不生嗔心患惱之心。爲法滅身請法也已上

疏。如賢愚第一卷者。卽彼文云。又復世尊過去[2]

言性遮者。涉云。此是性戒勸精進故。亦是遮戒息疾謗故已上　見此戒相唯是遮罪。言麁細者。此戒卽是身口二業不能請益。亦是意業不敬生瞋。並是業非麁細可知。瞋心之中非不通惑。涉云。行相麁細犯甚漸。自住寂靜似不犯故。持相極顯。能引多人成利故已上

言止作者。涉云。止[3]別分別。此是作持不作獨犯故已上　言同異者。寂云。聲聞有知廣略布薩法者。制應供給。二歲內及未解五法法應啓請。不者犯第七聚。此外不制。以自度易滿故。菩薩見有智者常應給請。以欲善無厭故。七衆同也已上　莊云。七衆同犯大小俱制。小乘教中第七聚也已上　此是聚門戒也。非是五篇門中所攝也。言對瑜伽戒者。勝莊師云。此卽瑜伽第二戒攝。第三相如前第一戒已說已上　此乃瑜伽當第三戒中云。若有他來語言談論慶慰請問。憍慢所制懷嫌恨心懷恚惱心。不稱正理發言酬對。是名有犯。有所違越是染違犯非憍慢制。無嫌恨心無恚惱心。但由嬾惰懈怠忘念無記之心。是名有犯。有所違越非染違犯　云云。不犯如前第一戒引

勝莊師言第二戒者。彼是利敬生著戒。不與今經此戒相似。恐是第一戒攝。一字寫誤可勘餘本。然第一戒唯是不供禮讚三寶戒。不與此戒正合相對。而於其中一分所攝。言第三相等者第三戒也。與第三戒正相稱也。前第一戒對論戒有二義。一云當第三戒。卽引論文。一云當第一戒。唯指其戒不引論文。上第一戒卽對論第一戒。今此第六對論第三戒。彼此相當無有濫也。疏不引論。義寂又不引論。彼師出不犯相云。若有疾病障難。或法師[4]或礙。若知彼劣我勝。如此不請不犯已上　除此緣外不請卽犯。釋尊因位及餘菩薩捨身求法。諸經多說。恐繁不引

第七不聽經律戒

此戒立名諸師不同。法銑名有講不聽戒。傳奥名惰聽講筵戒。天台名懈怠不聽法戒。太賢名不能遊學戒。如此等也

[1]此間鈔文闕脫　[2]此間鈔文闕脫　[3]別＝作?　[4]或＝有?

疏。闕緣可知者。銑云。闕緣無犯。然彼疏主具緣四中第二緣云有講大乘處。餘同今疏意。闕第二緣。卽不講法處不往無犯。若依銑意。講小乘處不聽無犯。況不講法乎

疏。各約人約法各三類輕重者。周云。約人有三。一大小俱講。二講大不講小。三講小不講大。前二重後或無犯。若受威儀戒如來制亦有犯故已上 約法易知。謂所講法大小乘也

疏。七通塞者亦准前戒可知者。周云。若自知法身惠命已成立則通。餘並塞已上 如此等也

經。有講法毘尼經律者。銑云。法卽經藏。毘尼律藏。謂此經律宜說毘尼故云毘尼經律。或可法卽毘尼故云有講法毘尼經律。如云集法毘尼已上 莊云。法者此顯契經及本藏。毘尼經律者顯毘尼藏已上

經。應持經律者。詮云。准此通聽經律。豈可判局毘尼已上 今疏亦爾。前文云化制二教別名經律已上

經。若不至彼等者。天台云。懈怠不去日日輕垢。又云。優婆塞經相去一由旬不限已上 咸解云。由旬多釋。明了論。上品八十中品六十下品四十。倶舍頌計十六里爲一由旬。以此爲定。光明云。百由旬內滿中盛火應從中過。此一由旬且約制限謝已上❶ 太賢云。萬行一門。所謂得意。得意而行無非是故。新學菩薩觸事無知。理應遊學以成聖行。如契經言。設滿世界火必過要聞法。會當成佛道廣濟生死流。所以然者。如七十九云。無上菩薩以惠爲體。惠能引發所餘一切波羅蜜多。是以於惠起邪行時當知。菩薩於彼菩薩及能引法皆起邪行。是故菩薩輕身重法。何者。頌曰。慧於諸善行。如船揖所持。百千盲失路。由一眼得存 問。若爾何故花嚴頌曰。譬如貧窮人。日夜數他寶。自無半錢分。多聞亦如是 答。彼但爲遮聞爲究竟。不遮多聞。聖惠本故。如瑜伽頌言。多聞能知法。多聞能遠惡。多聞捨無義。多聞得涅槃已上 言性遮者。涉云。此是性戒已上 今謂。此是遮戒。非業道故。言麁細者。身不運步非是意業及以煩惱。涉云。犯戒斷懈怠者衆故。持相卽善令法久住故已上 言止作者。涉云。此是作持已上 言同異者。大同前戒。寂云。二十八輕中第八戒云。若優婆塞四十里中有講法處。不能往聽得失意罪已上 言對論者。瑜伽戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。聞說正法論議決擇。憍慢所制。懷嫌恨心懷恚惱心。而不往聽。是名有犯有所違越。是染違犯。若爲嬾惰懈怠所蔽。而不往聽。非染違犯。無違犯者。若不覺知。若有疾病。若無氣力。若知倒說。若爲護彼說法者心。若正了知彼所說義。是數所聞所持所了。若已多聞具足聞持其聞積集。若欲無間於境住心。若勤行發菩薩勝定。若自了知上品愚鈍其惠鈍濁。於所聞法難受難持。難於所緣攝心令定。不往聽者皆無違犯已上 此是彼論輕垢罪中第三十二說正法不往聽戒也。義寂·勝莊並引會同。今經此戒義相符合

第八背正向邪戒

疏。大乘有權敎實敎者。三乘大乘名權。一乘大乘爲實。此有二重。一約成不成佛。始敎爲三乘敎。終敎已上爲一乘敎。二就無礙具闕。頓敎已前爲三。唯以圓敎爲一。今此約前門。以此經宗故

疏。約心背捨有疑心決心者。周云。凡夫癡闇心性不定。或汎爾迷惑信心隨緣則轉。疑心猶豫不決故轉。以心退轉故背大向小向邪。如是轉迷疑疑生背則輕。轉信生背則重已上

疏。此戒一向不開等者。此約背正。若不背大暫開學餘。故銑云。若不背大乘爲知邪小。習學他宗聖敎通許已上 如瑜伽戒下具引之。周云。若聖種性未成法身未立。一切皆塞。返上則通已上

經。心背大乘常住經律者。周云。大乘有隨轉理大乘。如十二部中四阿含經中說三無數劫修道。百劫修相好。三十四心八相成道佛等。是名隨轉大乘。以此經中不說一切衆生皆有佛性故。二常住大乘。卽花嚴此經一切般若方等敎法花涅槃等是名常住大乘。以此等經同說一切衆生皆有佛性。夫有心者皆當成佛。背此等經名心背大乘常住經律已上 銑云。以大乘敎詮常住義。是故名爲常住經律。卽涅槃云。若人得聞常住二字。却後七劫不墮惡趣。又解大乘卽是根本之敎。三世諸佛所共同說。不可改易。故云常住。則簡小乘隨宜而說非常住也已上 此師所釋大同今疏。太

❶此間脫失歟

實亦爾。與云。常住若大乘經律所詮之妙理也。常住之經律。依主釋也。所詮爲主故已上經。言非佛說者。銑云。卽今小乘不信大乘是佛所說。常此義也。故唯識引聖慈氏。以七義故證大乘經言是佛說。頌曰。先不記俱行。非餘所行說。極成有無有。對治異文故。廣釋如彼已上 賢云 問。心背大乘失戒何輕 答。此謗別敎非總背故。卽菩薩地若不誹謗仰推如來。雖無信解而無違犯也已上寂云。舊云。直是猶豫計畫。卽下邪見之方便。若決謂大劣小勝。計成便失戒。若心中欲背言非直說。欲受二乘外道經律計畫未成。犯此輕垢。然上中邪見計盡未成。亦犯輕垢。同此戒制。今與背大向小爲語。以凡夫菩薩多行此事故。若彰言說卽有兩種。若法想說。戒善已謝。若非法想說。犯第十重。今謂。心背大乘受持二乘者。設起法想未必失戒。謂如有人雖發大心。受菩薩戒而未曾學大乘深經。唯聞小乘三劫修行得樹下果。忽聞大乘甚深義時心不生信。言非佛說。不退大心故不失戒。生法想故不犯重也。故菩薩地四十四中第二十九戒云。若諸菩薩聞菩薩藏於甚深處最勝甚深眞實法義。諸佛菩薩難思神力不生信解。憎背毀謗不能引義。不能引法。非如來說。不能利益安樂有情。是名有犯有所違越。是染違犯。如是毀謗。或由自內非理作意。或隨順他而作是說。若聞甚深最甚深處心不信解。菩薩爾時應強信受。應無諂曲。應如是學。我爲非善盲無慧日。於如來眼隨所宜說。於諸如來密意語言而生誹謗。菩薩如是自處無知仰推如來。於諸佛法無不現知。等隨觀見如是正行無所違犯。雖無信解然不誹謗已上 釋曰。言舊云者是指天台疏也。從初至第十重。卽彼疏文。然語少異。今謂心背下卽義寂師出其自義。所引論戒今當第三十深眞實義不信戒也

經。而受持二乘外道者。冏・與等所牒本二乘下有聲聞二乘字 問。二乘之言已足。何故重擧聲聞 答。寂云。緣覺聲聞・聲聞聲聞名二乘聲聞已上 與云。二乘者第二乘謂緣覺也。不爾聲聞何別言之。謂緣諦之異耳已上 咸師注擧與此釋已云。此釋疎遠無此文體。不曾以二乘爲第二乘也已上 又云。凞鈔云。有本加聲聞二字。此亦不害。文中雖通學二乘。更別言聲聞爾已上 咸師此釋謂好也。銑云 問。維摩經云。不與聲聞而相違背。此明大乘不違小乘。法花復云。我此五部法入大乘爲本。此明小乘能入大乘。何故此文呵云邪見 答。維摩約久修道行。不違背聲聞。此約初心。故不壞習。故智論云。菩薩能令一切法皆是佛法。無外道法。無聲聞法等。又彼約爲大能兼小故言不違。此捨大習小故不聽也。法花會三歸一歸宗不殊。此約根本一乘不聽習小。又對機有殊故不同也已上

經。惡見者。寂疏以此二字連屬上句。釋云。卽此聲聞（緣覺聲聞與聲聞聲聞也）是大乘外違菩薩道。故云外道惡見。又可六師等名外道惡見已上天台亦爾。今疏不爾。約人約法。科段是別。言性遮者。涉云此是性戒。止謗法故已上 言麁細者。經云。心背大乘言非佛說等。與云。情動於中而形言。卽知口意二業皆成叛也已上故三業門通麁細也。業惑門中亦通麁細。涉云。背大學小犯相七麁。捨小學大相七漸細。終身持人無知故已上 言止作者。涉云。此戒具有止作兩相。捨邪小卽止持。背大乘卽止犯。學大乘卽作持。持小乘亦作犯已上言學處同異者。莊云。七衆同犯大小不同。以性鈍故。於小乘敎多串習故。不信大乘甚深經典。謗言非是如來所說已上 對論戒者。第二十七棄菩薩藏學小戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於菩薩藏未精研究。於菩薩藏一切棄捨。於聲聞藏一向修學。是名有犯有所違越。非染違犯已上 莊云。若於大乘未能研究。於聲聞藏一向修習。是卽有犯。若於大乘已善研究。兼修小敎亦無所犯（已上作此解已引前論文）第二十八佛敎未精學異道戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。現有佛敎。於佛敎中未精研究。於異道論及諸外論精勤修學。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若上聰敏。若能速受。若經久時能不忘失。若於其義能思能達。若於佛敎如理觀察。成就俱行無動覺者。於日日中常以二分修學佛語。一分學外則無違犯已上 第二十九越正法翫外論戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。越菩薩法。於異道論及諸外論研求。善巧深心寶翫愛樂味著。非如辛藥。而習近之。

是名有犯。有所違越。是染違犯已上此戒寂師引之莊云。若於菩薩藏未能修學。於異道論精修勤學。此卽有犯。若欲伏外道邪見。爲建立如是正法。於外道論談勤學。是卽無犯已上作此解已引前二戒第三十深眞實義不信戒。如前已引寂云。第二十九戒莊師引半寂云。此上三戒卽論所說攝善戒中於聞於思勤修學也已上 經論所說如此相當

第九不瞻病苦戒

疏。如來大聖尙躬瞻病苦者。璿云。不受長者請經云。佛自看病比丘。洗浣說法。告諸比丘。汝等捨父母兄弟。唯有師僧同學。何不相看。種種呵已。現金色身。皆從看病因緣故已上 四分律四十一云。爾時佛在舍衞國。不就請食。諸佛常法。若不就請。在後案行諸房。案行諸房時。見有異處比丘病❶

疏。如四分律云云者。銑云。故四分中看病人惡賤病人大小便唾吐。及無慈愍心。爲衣食故。不聽取看病人衣物。明知起嫌雖看有罪已上

經。如佛無異者。寂云。佛是應敬之極。病是應悲之至。敬悲雖殊田義還同。故云無異也已上 銑云。四分云。若欲供養我者。當供養病人。彼則順敎□□爲供養佛。此令供養病者如供世尊。使除嫌心差□□□也已上 涅槃經二十九云。復說施三種人果報無盡。一病人。二父母。三如來已上 涉云。如佛無異者。敎生悲心。佛於病者悲偏重故已上 周云。擧上比下故云如佛無異。言菩薩心行平等。於八福田無別故。云病人如佛無異已上

經。八福田者。疏擧三義。非但此三諸疏多義。今銑云。造曠路美井等八今疏初師已云來見聖敎。今解取此下文八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物。准此。一佛。二聖人。師僧和上。及阿闍梨。僧卽大衆。六父。七母。八病人 復有難云。旣供病人與佛無異。云何復云看病福田八中第一 卽解令供病人□□厭惡。如供養佛。非謂福田同言如佛也。又病人卑劣兼又不淨。人不憙看故讚福勝。令使樂看勸進之語。□勝莊・太賢・善珠所列大同銑師。莊云。八福田者。一佛。二聖人。三和上。四阿闍梨。五僧。六父。七母。八病。然此福田略擧三。莊卽有八。乃至無量。言略二❷

周擧三義今疏所擧三師 已云。今依本經戒中自有八種福田。三寶爲三。四父母。五師僧。六弟子。七諸根不具。八百種苦。以此義故從初擧佛子平等心看病人。與佛無異者是也已上 曠云。三寶爲三。父母爲五。六病人。七曠路穿井。八津濟造橋。聖人四果及和上等並僧寶攝。故大乘經中。菩薩二乘並名僧也。此從所濟尤要。不從福田濃淡。亦如法花罵佛。罪輕毀人。罪重有待之身。對讚毀緣□易□故已上 與師擧今疏初二義而無取捨。擧第□義□□□□□□ 已云。此八境中皆能生福故名福田。言第一者以佛居初。文云。如佛無異故名第一。以其第一故偏勸之已上 諸師異解如此等也

疏。如月上女割乳房以濟產婦者。與咸云。看病福田更引事證。經律異相云。月上童女因入隣家見新產婦。羸瘦無食。割乳房以濟之。子母俱存。由慈心故彼乳如故。貯乳之處曰房已上 經律異相文句繁廣。故隨要引

疏。如毘舍母割肱肉等者。與咸亦云。律云。毘舍佉夏分之中請僧就家供養。有一比丘瘦悴不食。母敬問之。僧曰我患勞瘦。我聞得生人肉爲❸樂卽差。母聞已遂入室割股肉。奉僧令食。食已病愈。母以慈敬心故身瘡如故已上 疏中等字。等□□□□□□□事非一。故與咸亦云。本行經說。佛於過去爲王太子。父母有病。國醫不差。一醫師曰。須得不嗔人肉食之差。王勅求之皆無。太子自思。我從生來不曾瞋恚。遂入宮內割一脞肉以進父王。奏曰我今求得不嗔人肉。請王食之。王旣食之。旬日疾愈。如此此例甚多。爾時太子以慈孝力不覺身瘡如故。□□能引自餘緣。言性遮者。涉云。此是性戒已上言麁細者。身不救病意不悲濟。卽通麁細。若作嗔嫌非無惑焉。言止作者。二持之中卽是作持。止不看病卽是止犯。言同異者。寂云。聲聞正在師友同法及被僧差。此外不制本不兼物故。大士一切應救。本期兼攝故。七衆同制已上 言對瑜伽戒者。第三十五病苦不供事戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情遭重疾病。懷嫌恨心懷恚惱心不往供事。是名有犯。有所違越。是染違犯。若

❶此間鈔文斷絕 ❷此間鈔文斷絕 ❸樂＝藥？

爲懶惰懈怠所蔽不往供事。非染違犯。無違
犯者。若自有病。若無氣力。若轉請他有力隨
順令往供事。若知病者有依有怙。若知病
者自有勢力能自供事。若了知彼長病所觸
堪自支持。若爲勤修廣大無上殊勝善品。若
欲護持所修善品令無間缺。若自了知上品
愚鈍其慧鈍濁。於所❶閙法難受難持難於所
緣攝心令定。若先許餘爲作供事。如於病
者於有苦者爲作助伴。欲除其苦當知亦爾
已上 義寂。勝莊。太賢等師皆引此文。寂云。卽
論所說於疾病者悲愍慇重。瞻侍供給救濟
病苦。似是利生。今取違□□□□□□也
已上 依勝莊師。此復□□□饒益戒。卽四攝
中利行障也

第十畜諸殺具戒

疏。菩薩理應廣聚財法等者。太賢云。菩薩應
聚利有情物。而畜殺具深違慇濟。故須制也
已上 瑜伽四十一云。如是菩薩爲利他故乃至
應畜種種憍世耶衣諸坐臥具事。各至百千
生色可染百千俱胝。復過是數亦應取積已
上

疏。義准爲護佛法者。涅槃經第三云。佛告迦
葉。以能護持正法因緣故。得成就是金剛身。
迦葉我於往昔護法因緣。今得成就是金剛
身常住不壞。善男子護持正法者。不受五
戒不修威儀。應持刀劍弓箭矛槊。守護持
戒淸淨比丘乃至 若有受持五戒。具者不得
名爲大乘人也。不受五戒爲護正法乃名大
乘。護正法者應當執持刀劍器仗侍衞法師
乃至 若諸國主大臣長者優婆塞等。爲護法
故雖持刀杖。我說是等名爲持戒。不應斷
命。若能如是卽得名爲第一持戒已上

疏。一刀是剬截義等者。銑云。刀者謂是兵器。
如今所畜剬菜剪爪則非禁限。但是殺器皆
不得畜。故云一切已上

經。乃至殺父母尙不加報等者。法銑解釋與
疏大同。然少有異。□□□□□□有殺父母。
怨理無加□□□□□□以怨除怨。怨終
不除。□□□□乃息耳。是故不報。然須起悲
以愍怨境。成道先度　問。若爾菩薩何名孝
耶　答。怨結未害誠心護養。如已被害。卽是
宿業酬之無益。怨怨相報更招大損。如婆沙
中根與女人互害共子多生相報。又如瑠璃
王害於釋種亦爲□怨。佛不能救。道□俗違
俗以報爲□□□□□□□□□酬爲益息
來怨□□□□乃至殺父母尙不加報者。以
彼還受□□□□果因果法爾不應瞋故。若
瞋□古無所益故已上 與咸云。燕鈔引六度
集經云。昔有王。棄身令彼得償。臨喪語太子
長生曰。違父遺誨。含凶壞毒。懾於重怨。連禍
萬載。非孝子矣。其父甚廣。此不加報之誡也。
然父母被害不報者。豈孝子之心耶。答。儒
有復讐之行。佛垂慈救之心。父母❷過害夙與
有怨。當運普慈解之令脫。若更殺彼怨業轉
增。父母何由解脫。此讐於昔。讐畢自休。以
無報心成解脫本。與儒不同❸❹

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十七　一校了

寶永三年龍舍丙戌六月十日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十八

東大寺沙門凝然述

❺第二十戒中初四戒攝自行善。後六戒攝化
他善已上 太賢科判其相亦爾。勝莊云。第二
段十戒明饒益戒。此中第四·第五·第七愛語
障。餘之七種是同事及利行攝障已上 二家
不同隨應可見

第十一通國入軍戒

疏。菩薩理應和諸違諍等者。涅槃經二十三
曰。受使隣國通致信命。如是之人當知卽魔
之眷屬。非我弟子已上 彼經十一云。不作王家
往反使命。以此語彼語此終不諛諂。邪命
自活亦不宣說。王臣盜賊鬪爭飮食。國土饑
饉恐怖豐樂安穩之事。善男子。是名菩薩摩
訶薩息世譏嫌戒。善男子。菩薩摩訶薩堅持
如是。遮制之戒與性重戒等無差別已上

疏。別說有三等者。周云。別意有六。一招彼此
譏嫌故。二兩發怒害故。三兩成乖諍。四興師
相伐故。五非四等行故。六業道深重故。爲此
傷惱故須制也已上 彼一三四如次全同今疏
三意。餘三卽別

疏。七通局者。銑云。律文若信敬優婆塞病看
□□往等。又被强差入軍入國不令交戰。應
開。又律文中請喚聽往。反上皆犯已上 周
云。若菩薩住不思議解脫神通力用立之。以
寺力降伏使和安者。來往並通。餘皆塞也
已上 古迹云。若爲調伏止長相殺入國。理

❶閙＝鬧？　❷過＝遇？　❸　❹鈔文此下斷絕　❺鈔文首缺

應無犯已上
經。軍陣合會與師相伐者。法進彌沙彌經疏第二云。軍者車幕屯聚名之爲軍。行列相對名曰陣也。唯僧祇律有四種軍。象馬車步也。象力最大。四人從之成一象軍。馬力次弱。八人從之成一馬軍。車軍者十六人從之成一車軍。步軍者三十二人帶伏成一步軍也。若准善見論文亦有四種軍。象兵者一人騎象四人從之。馬兵者。一人乘馬二人從之。車及步兵各有四人也已上又云。師者山密反。一千兵爲一師。一萬兵爲一師。亦云師者帥也已上又云伐者玉篇云。斧斤斫物擊傷斷截。名之曰伐。又云擊扣而不損傷。名曰伐也。禮記云。伐鼓何居名爲伐也。鼓梁梁所斫樹木壞於宮室。名爲伐也已上與咸云。萬二千人曰軍。今通稱軍已上太賢云。與者起也。帥者衆也已上
經。不得入軍中往來者。寂云。戰場嚚雜非道人所踐。必無重緣。道俗俱禁。若在家菩薩。身列武官名振勇威。必不得免。爲安國故許身往入。但不得害。如釋種與瑠璃戰時也。若出出菩薩有喚招因緣。准律應許二三宿也已上
經。而菩薩不得入軍中往來等者。銑云。舉輕況重不得入軍中往來此舉輕也。同律文中不許觀軍。況故作國使此舉重也。有本言賊。以令傷害義同賊也。亦得無妨已上
經。若故作者犯輕垢罪者。此制作國賊之邊。言國賊者卽上所言通國使命。此戒文中結三類罪。一入軍中往來者是小罪也。二作國賊者此戒所制輕垢罪也。三殺無量衆生者是所損之極。所帶重罪者卽是也。今此戒者卽結第二作國賊也。遺補助釋亦有六門。
第一性遮分別　問。此戒性遮二罪中何　答。涉云。此是遮戒已上此約國使合陳爲言。是故彼師立戒名云國使合陳。意同今疏。若望兼重卽是性罪。故智周師別制意中業道重者。卽約此門。然今所制唯就作使。是故卽唯遮罪門也。第二麁細分別　問。此戒麁細二門中何　答。文云通國使命。此是身語二業麁罪。又云爲利養惡心。此是意業細罪。此意惡中亦有煩惱。涉云。持相甚細人無知故。犯相極顯多殺害故已上第三止作分別　問。此戒止作二持中何　答。涉云。唯是止持已上以制不令作國賊故。作卽成犯止故成持。此乃止持作犯戒也。第四學處同異　問。大小七衆同異云何　答。寂云。大小乘俱制。七衆同禁已上比丘戒中在聚門制。是突吉羅。其觀軍合戰等三戒卽波逸提。在九十中。而非是彼通國使命。第五對瑜伽戒　問。此戒於瑜伽戒當何　答。瑜伽四十四輕戒中無別有之。然義寂云。論攝善中於身語意。住不放逸者亦蘊攝。此戒爲利惡心。卽意放逸已上別列戒中雖無此戒。但總明中不放逸攝。上下諸戒此例非一。依勝莊意此戒是饒益。義寂師意既是攝善。而亦通三聚。止使命事是律儀戒。住不放逸是攝善法。和諍安穩卽攝衆生。雖通三聚就顯言之是律儀戒。是殺生戒。深防制也。是故經云殺無量衆生。此望所損。莊嚴守護殺生戒故

第十二傷慈販賣戒

疏。乃而反販賣人畜等者。古迹云。販賣有情他別爲樂。市易棺材必求人死。下賤活命無過此焉。無罪命緣世間多有。故制菩薩。犯卽爲罪已上
疏。七通塞者。銑云。如善見云。若言布施奴婢不應受。若言布施淨人應受。若言布施牛羊不應受。若言布施乳酪應受。亦無文聽販賣已上周云。若小乘諸部經律。爲三寶建立修持。聽畜良人奴婢六畜等使用。若別人不許。唯以出家五衆爲三寶事。直買直賣無心販賣。理通。餘並塞。盛死具者。諸佛教中唯有水火林三葬。終無許用盛死人具。何況賣販行非法耶已上瑜伽第二云。云何六種活命。一營農。二商買。三牧牛。四事王。五習學書算計數及印。六習學所餘工巧業處已上此是無罪活命緣也。世間常途在家之人。未入佛法人等所作事也
經。故販賣者。南山戒疏三下販賣戒云。據此戒中須分三位。卽販賣買也。爲利故收。爲利故出。諍價而高爲販也。爲利故出强增其價曰賣也已上
經。良人奴婢者曠云。二類不同。他人劫來傳傳輿販若自劫者盜戒所收已上
經。六畜者。曠云。牛馬猪羊雞犬。且據家養者爲言已上
經。棺材板木者。寂云。棺材卽是板木。或板木

者棺外槨等木也已上 慮行云。棺者已成之棺也。材者造棺之材也。板木者別有葬賤屍之板木也。寂德云。板木卽是棺材者一謬也。若爾者言材則足。何須別顯板木。又解棺外槨等者二謬也。若爾可稱直名。何煩別號板木。良由不達別有板木送屍。遂述謬解而已已上 事鈔下四云。嘗從前擧屍至廓舍。下外安障幔圍之。內作絹棺覆屍。當以竹木爲骨。仍以麁衣覆屍上已上 此明葬僧死之法也。資持云。絹棺北地所尙。此間多用木棺。或加絹蓋已上

經。盛死之具者。慮行云。盛死之具者。轜輴槨輀轂服等具也。或可棺言攝槨也已上 璐云盛死之具者。諸佛敎中唯有水火林三葬終無許用盛死人具。何況販賣已上 事鈔云。中國四葬。水葬投之江流。火葬焚之以火。土葬瘗之岸旁。林葬棄之中野爲鵰虎所食。律中多明火林二葬。亦有瘗者。五分云。屍應瘗之。若火燒在石上。不得草上安。僧祇陳如有脇著地。涅槃又云。若死者羅人闍維之。十誦有比丘死。林中爲嗽腹破出錢等。四分云。如來輪王火葬已上 又云。然僧法儀式遠存出離之終。厚葬事出流俗。若學者隨時則過成。不忍必虛費莊飾使同世儀。今當去泰去約務存生善已上 是故佛法增減取中隨世順宜。事不獲已。如法得作葬屍等事

疏。以是旃陀羅業故者。儻與觀經疏上云。旃陀羅者此云惡執。卽今屠兒。非四大姓之所作也。別有下族達絜蔑戾車等。極惡之人殺逆販肉以自活命。名旃陀羅已上 是故今云賣葬具者。旃陀羅業故也。言性遮者。此戒卽是遮罪非性。言麁細者。此禁身口所作業非。是故麁也。然約傷慈非無意業。涉云。持相甚細。無戒相故。犯相極麁。與賊同故已上 止作之中是止持戒。言學處同異者。寂云。大小同制七衆不共。若損境販賣如賣生口等。道俗俱禁。若求利販賣如布帛互易等。制道開俗。故優婆塞經云。在家人得財應作四分。一分供養父母妻子。二分如法販賣。餘一分藏積已上 聲聞戒人卽有貿寶販賣二戒。但是尼薩耆波逸提。此翻捨墮也。彼唯非情。今通有情及以非情。非情之中是盛死具。不同彼戒衣寶物等。然彼二戒此一分攝。言對論者。瑜伽論中此戒別無。寂云。攝今此戒亦禁身語放逸已上 卽是攝善法戒所收。就顯言之。旣是止持。言律儀戒所攝無過。制身語故。同小戒故。然約六度四攝門制。是故亦卽後二戒攝。如彼寂莊二師所判。但勝莊云。此有二種。一損惱於他違慈悲心。謂如經說販賣奴婢等故。二世利故。謂販賣棺材故。如瑜伽云。將護他故建立遮罪。於中菩薩與諸聲聞應等修學。爲令有情未信者信已上 此中違慈。卽是攝生戒障世利義邊亦有律儀故。上文云中 闕非 無所 餘 戒等已上 應知

第十三無根謗人戒

疏。四具緣者。銑立八緣。故彼文云。一前人無犯。二知無犯。三無三根。謂見聞疑。四知無根。五起惡心。六誣重事。七言章了。八前境知聞已上 此中一二五七。與今疏主同也

疏。五闕緣者。銑師明闕八緣。彼文云。若闕初四緣犯說過戒　問。謗罪遷虛但犯輕垢。說過約實反結夷愆　答。說過約實易犯重遮。謗爲遷虛稀故輕制。得報實重。故文云墮不如意處。律云。若以無根重罪謗他。一向入地獄。此乃重制輕名。闕第五緣。或戲笑說或失口說。皆無犯也。闕第六緣。輕事謗他得小罪也。闕於七八皆得方便已上

經。良人善人等者。奧云。人有六種合卽爲三。三三合故並可詳會。曠云。外相無惡曰良。內心調柔爲善。大乘戒定智慧法。自軌軌他。受持讀誦。解說書寫並名法師。會豪訓誨三尊七趣依止。上經並師僧攝。末代法付屬國王。大臣宦長貴勢之人外護之恩常須頂荷。願行相資及暑無忌寧容說已上

疏。謂無三根惡事者。四分律第三云。根者有三根。見根·聞根·疑根。見根者。實見犯梵行。見偸五錢過五錢。見斷人命。若他見者從彼聞。是謂見根也。聞根者。若聞犯梵行。聞偸五錢若過五錢。若過五錢。聞斷人命。聞自歎譽得上人法。若彼說從彼聞。是謂聞根。疑根者。有二種生疑。從見生從聞生。從見生者。若見與婦女入林出林。無衣裸形。男根不淨。汚身。手捉刀·血汚·與惡知識伴。是謂從見生疑。從聞生者。若在暗地。若聞床聲。若聞草蓐轉側聲。若聞身動聲。若聞共語聲。若聞交會語聲。若聞我犯梵行聲。若聞言偸五錢過五錢

聲。若聞言我殺人。若聞言我得上人法。是謂從聞生疑。除此三根已更以餘法謗者。是謂無根也已上 若有三根是擧罪本。見聞疑根隨一無之。是故言無三根惡事。銑云。言無事者。無犯事也。既云無事。理攝無根假根。理犯望所謗境皆是無事已上 言假根者。假餘者上見聞疑根。於此人上擬以謗說。律中僧殘假根重罪謗戒者是也。無根似根律中廣說。法銑師意。無事言中亦攝假根。而亦名無事。望所謗境故

疏。理實輕垢亦應有犯等者。銑師以重罪謗爲此戒犯之限。輕謗卽犯小罪。是故彼師名無根重罪謗戒。又其相具在闕緣等中。曠師亦爾。疏主異彼。重謗輕謗皆犯輕垢

經。於父母兄弟等者。天台云。擧大士之心。心常想一切父母。應生孝順心慈悲心已上 曠云。孝順於尊慈悲於下既稟佛戒。於師僧等類若六親。故云父母等。謂和上同父母。闍梨如伯叔兄弟等已上 今疏少異義竟可見

經。墮不如意處者。曠云。地獄別名。說謗於他令意咸損。名不如意。此卽因也。當報三途自意不如卽是果也已上 寂云。墮不如意處者。由我慢故墮在違意處也已上 賢云。知恩報恩菩薩本行。死尙不辭。而生反害。如說。世尊爲鴈王時。將五百鴈向南飛之。爾時鴈王墮獵師網。時有一鴈。悲鳴吐血徘徊不去。爾時獵師彎弓欲射。不避弓矢。目不暫捨。卽鼓兩翅。來投鴈王。五百群鴈徘徊虛空亦復不去。爾時獵師見此一鴈卽生慚愧。尋時放捨。其一鴈者卽阿難是。阿闍世王雖放醉象心生願戀不離。世尊五百羅漢登空如本。既重其恩至人所讚。菩薩若背制之爲罪已上 寂云 問。此戒既制謗他重事。與第六重有何差別 答。舊人欲別二戒相故。有根無根各作四句。有根四句者。一向有戒人說有戒人重罪輕罪。悉犯輕垢。此戒正制。二向無戒人說無戒人重罪輕罪。亦犯輕垢。前戒兼制。三向有戒人說無戒人重罪輕罪。亦犯輕垢。此戒兼制。四向無戒人說有戒人過。若說重罪犯重。前戒正制。若說輕過犯輕。前戒兼制。無根四句者。一向有戒人說有戒人重罪輕罪。悉犯輕垢。此戒在文。正制說重兼制說輕。後之三句作法同前。但就無根爲異。復有人說。第六重中制說實過。彼云。說四衆罪過故。今此戒中遮無事謗。文言謗他良善人故。前後二戒仍不簡別。所向說人有戒無戒既無簡別。理應通俱已上 天台云。別取天人已上同有菩薩戒者。說其七逆十重。或陷沒或治罰。莫問有根無根。但令向異法人說。悉犯重。前說四衆過戒已制。若向同法人說。莫問境高下有戒無戒。陷沒人者。此戒同犯輕垢已上 寂云 問。聲聞法中無根謗重。說實犯輕。何故菩薩反之 答。聲聞法中制護自過。無根謗他情過是重。有根說過情過容輕。故制輕重有不同也。菩薩法中制護損他。說他實犯容有永損。退沒前人。無實毀謗事既不實。無容永損。制有重輕義在斯也已上 太賢云。此無根謗不能陷沒。故於利他制爲輕罪。其聲聞戒。無根謗重謗實爲輕。於彼自行通輕重故已上 言性遮者。涉云。此是性戒護惡口故已上 言麁細者。專制口業卽是業非。涉云。行相稍麁。持犯俱顯故已上 言止作者。涉云。然是止持。作卽犯故已上 言同異者。寂云。大小乘俱制。七衆同禁已上 聲聞律中立爲三戒。一無根波羅夷謗戒。二假根波羅夷[1]謗。此二並結僧殘罪也。三無根僧殘謗戒。此是提罪。今菩薩正制無根。兼攝以僧殘等謗。亦輕垢罪。聲聞戒中謗戒卽分殘提二罪。又以提等罪謗卽犯吉羅。又有殘下方便蘭罪。此二唯在彼聚門中。此等總計卽有多階。今菩薩戒唯爲一戒。而包攝兼括無有闕減。言對論者。瑜伽論無正與此對會之戒。然勝莊師重輕相對。其中卽引論二輕戒故。彼文云。有說不問有根無根。向異法者說。皆是重非輕。此十重中說四衆過。向同法者說。是輕非重。或爲利養自讚毀他。是名第一他勝處法。若不求利養及恭敬故自讚他。是輕非重。如瑜伽云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於他人所有染愛心。有嗔恚心自讚毀他。是有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若爲摧伏諸惡外道。若爲住持如來聖教。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。或欲令其未淨信者發生淨信。已淨信者信復增長已上 此中有說者是天台釋也。彼是說過謗毀重輕相對。後卽勝莊引論二戒。此是讚毀重輕

[1] 謗十(戒)?

一對。重戒卽如十重中說。其輕戒者。卽第三十一愛恚讚毀戒也。此是今戒一分攝也。勝莊亦云。如瑜伽云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於先有恩諸有情所。不知恩惠不了恩惠。懷嫌恨心。不欲現前如應酬報。是名有犯。是染違犯。若懶惰懈怠所蔽不現酬報。非染違犯。無違犯者。勤加功用無力無能。不獲酬報。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若欲報恩而彼不受。皆無違犯已上 此是第三十七不知報恩戒。此亦唯彼一分所攝。以結不報恩邊罪故。非正無根謗人事。故寂云。此戒偏制語放逸也已上 此是攝善法戒收故

第十四放火損燒戒

疏。若燒損生命爾者。寂云。若因放火害命損物。別結殺盜。今唯禁放。故結輕垢已上 賢云。瑜伽說燒殺盜之重已上 瑜伽論六十云。或憎他故。焚燒聚落舍宅財物彌玩資具。當知彼觸瞋恚所生盜相似罪。或更增強。或憎彼故。令他劫奪破散彼財。化受教命依行事時彼能教者。不與取罪從瞋恚生已上 古迹引者卽此文也。天台云。有人言。殺鬼畜犯重。初戒已制。此戒但不得燒林木。遠損害義。今釋殺鬼畜既不犯重。今燒林木而死者。與此戒同制已上 今師解釋。殺鬼畜等皆犯重夷。是故與彼所判不同

疏。文中約山野等者。銑云。若燒他人家等燒有主物。前山林等是無主物。則有時限限內損命。所以不聽。此有主物不論時節但燒卽犯。有云。或同五分。燒埋不重。今解如前已上

疏。律中露地燃火戒者。四分律第十六云。爾時世尊在曠野城時。六群比丘自相謂言。我等在上座前。下得隨意語言。卽出房外。在露地拾諸柴草及大樹株然火。向時空樹林中有一毒蛇。得大氣熱逼。從樹孔中出。諸比丘見已驚言。毒蛇毒蛇。卽取所燒薪散擲東西。迸火乃燒佛講堂。比丘聞之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何。自相謂言。我等在上座前。不得隨意。言語出房外。❸拾諸草木大樹株在露地然火。向空樹中有毒蛇出。驚怖取所燒薪散擲東西。使迸火乃燒佛講堂耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何。六群比丘自相謂言。我等在上座前。不得言語。出房外拾諸草木大樹林。在露地然火。向有毒蛇出。驚怖取所燒薪散擲東西。使迸火燒佛講堂耶。乃至若比丘無病。自爲炙故在露地然火。若殺人除時因緣波逸提已上 此戒緣起總經三重。初略制戒本云。若比丘爲自炙故露地然火。若教人然。波逸提。卽是隨次由因緣許病比丘自然教人令然。第三亦由因緣開。戒本置無病語連布戒本。第三亦由因緣許爲病比丘煮粥若羹飲。若在溫室。若在廚屋。若在浴室中。若熏鉢。若染衣。若然燈。若燒香。故置除時因緣句。開此等事是名滿足戒本。卽如前引。今如然大戒者。除時因緣是爲不犯。無因緣者不得作之

疏。以惡心故者。銑云。或是報讎。或嫉財富名惡心也已上

經。燒山林曠野等者。天台云。四月至九月多生虫類。此時道俗同制。不得燒林木。遠有損害義。在家菩薩爲業燒者不制。出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者。若不愼燒犯輕垢罪已上 周云。以從四月乃至九月方寸之地有多生命故舉制也已上 寂云。焚山林曠野四月乃至九月者。偏爲損命故制暑時。若燒他人家屋宅下。偏爲損物故一切時制已上 與云。無主之處從十月初至三月末卽許。有主之物不論時節皆不可也已上

經。一切有主物等者。天台所牒經云有生物。故彼疏云。一切有主物。謂有生命。有言生誤。應言有主物。若燒有主物。何但四月九月。當知作有生也已上 與咸云。他本皆作有主。藏疏科此爲二段。山林等是無主物。屋宅等是有主物。然作此釋義似不便。山林溪谷一向無主。故大師云。若有主物何但四月九月已上 寂云。一切有主物不得故燒者。古疏改作有生物〻非也。不解科文故仍作妨云。若言有主物。何簡四月至九月也。此如上科。唯損命中制四至九。若損物中不限月時。何得濫取輒改經文已上 彼意可見。賢云。此中山等多分無主已上 咸破亦不應理。以約多分判故。言性遮者。由放火燒犯殺及盜。

即是性罪屬前重戒。今放火邊即遮戒也。涉云。此是性戒。損命財故已上此望殺盜故云性戒。言麁細者。此防身惡即是業非。涉云。犯相大麁多大損故。持相漸細無所爲故已上言同異者。寂云。大小乘俱制。七衆之中出家五衆就時一切皆斷。就處露覆俱許。但不得令莚蔓傷害已上言對論者。四十四輕別無此戒。寂云。此戒偏禁身放逸也已上即是攝善法戒攝也

第十五法化違宗戒

疏。菩薩理應以菩薩乘等者。賢云。菩薩應以大法化生。如維摩經。入講論處導以大乘。以小障大逆菩薩道。所以制之　問。若爾何故瑜伽論云。若有求法先問種姓。若彼黠慧說其根性。即隨所應授彼乘法。　若彼不知自種姓者。應爲歷說三乘之法。隨其種姓聞之發心。然後如應說其乘法　答。今制惡心不達彼論已上隨機授法各得其益。　若不爾者不獲利故。是故如來爲堪頓入一乘之者。高山初照。爲可漸入一乘之機。鹿苑已後乃至涅槃漸漸誘引。會三歸一遂入別敎。先小後大。先三後一。進趣如此。餘菩薩等事宜亦爾。然三乘敎皆謂五乘是盡理說。一乘敎宗即言。暫授五乘之法。終歸一乘授法。即有此異而已

疏。七通塞乃至如瑜伽戒品等者。銑云。爲破邪小令知彼宗。若知根器前是小機。授應無犯。瑜伽云。菩薩不應聽聲聞法精勤修學。乃至若❶若於佛法如理觀察無動覺者。於日日中常以二時修學佛語。一分學外則無違犯已上菩薩戒中偏學小乘及捨小乘。並是犯罪。若得其意無有違失。故瑜伽戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。起如是見。立如是論。菩薩不應聽聲聞乘相應法敎。不應受持。不應修學。菩薩何用於聲聞乘相應法敎聽聞受持精勤修學。是名有犯。有所違越。是染違越。何以故。菩薩尚於外道書論精勤研究。況於佛語無違犯者。爲令一向習小法者捨彼欲故作如是說已上此是第二十六許學小敎戒也。此中順開制。順違可見

疏。雖通一略論四種等者。天台云。自佛弟子謂內衆。外道謂外衆。六親善知識通內外。已上至異今疏。既云外道亦名惡人。何是外衆

經。應一一敎等者。銑云。依敎生解依解起行。亦即初生聞慧。次生思慧。三生修惠已上天台云。略不說十長養。熙鈔云。略不說下舊經本闕已上疏主所牒及現流諸本。皆有十長養之句。然此處經文諸本不同。現行本云。使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心。一一解其等。咸師所註本乃至十金剛心於三十心中一一解其等。興師所牒云爾。但彼唯云三十心中。無於之言。見今疏所牒云。使發菩提心發十心。得長養心金剛心。周云。發十心者。有本云發十發趣心。俱得。長養心即十長養。金剛心即十金剛。一一解其次第法用已上准此應知。唯云長養等無十之言。故疏作後釋也。太賢所牒云十發心長養心金剛心云云　義寂所牒似無長養心

疏。大集經云勸學小乘等者。彼經第十三云。菩薩如是觀故。得離四魔發起菩提。終不懈息。所有障菩提。魔業菩薩皆能遠離。何謂魔業。所謂心向小乘是爲魔業。不護菩提心是爲魔業。於衆生生異想是爲魔業。行施望報是爲魔業。爲受生故持戒是名魔業乃至輕毀禁者是爲魔業。嫉持戒者是爲魔業。學二乘行是爲魔業云云如彼　言性遮者。涉云此是性戒已上以惡瞋心橫敎小等。順彼一分邪見故爾。言麁細者。專制語業兼禁意業。麁細可知。言止作者。涉云。唯是作持亦有作犯。敎邪小法是作犯故已上一戒具足止持二門。即是雙持雙犯戒也。言同異者。寂云。大小不共所學異故。七衆同制已上言對論者。即第三十六行非理不爲說戒云。　若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情爲求現法。後法事廣行非理。　懷嫌恨心懷恚惱心。　不爲宣說如實正理。是有犯有所違越。是染違犯。　若由懶墮懈怠所蔽不爲宣說。非染爲犯無違犯者。若自無知若無氣力。若轉請他有力者說。若即彼人自有智力。若彼有餘善友攝受。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若知爲說如實正理。起嫌恨心。若發惡言。若顚倒受。若無愛敬。若復知彼性弊儱㑣不爲宣說。皆無違犯已上勝莊法師即引此戒。對會今經此戒行相。而彼且引染犯之文。今引開制全文對會。莊師解云。不爲宣說如實正理者。謂不爲說大乘正理已上　今疏通塞門中懸指瑜伽戒本。法銑

❶〔若〕—？

正引彼戒要處。上如已引。今具引其全文。彼戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。現有佛教。於佛教中未精研究。於異道論及諸外道精勤修學。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若上聰敏。若能速受。若經久時能不忘失。若於其義能思能達。若於佛教如理觀察。成就俱行。無動覺者。於日日中。常以二分修學佛語。一分學外。則無違犯已上此是第二十八越正翫外戒。疏通塞門所指。卽是此戒文也。寂云。自下六戒攝利他善。論攝善中云。於諸學處正念正知正行防守。於六戒中前二戒辨於他學處正知防守。後四戒辨於自學處正行防守。念則通也已上自下六戒總科可知

梵網疏日珠鈔卷第三十八　一校了

建治三年丁丑四月二十五日。於東大寺戒壇院述之　沙門凝然春秋三十八

于後弘安九年丙戌七月二十八日。於同寺院治定之　花嚴宗沙門凝然四十七歲

寶永三年龍舍丙戌六月十一日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十九

東大寺沙門凝然述

第十六惜法規利戒

疏。三釋名者。天台云爲利倒說戒。威云。法藏疏以此戒爲惜法規利。亦善已上

疏。地持戒云等者。卽彼第四戒也。新論亦同。可全下引。銑云。准律文中。先學毘尼後修多羅等。若欲先斷煩惱後方學律。開無犯。准此前人欲得先閑容法修觀行已後方苦行。倒爲說之不違佛教無犯已上學法前後次第階級。初受戒法學知持犯隨學依行。然後習學定慧隨學修證。大乘小乘行學次第。修證便易以爲規矩。若初受戒不識持犯。不能修戒威儀不整。南山淨心觀云。越學空宗佛不隨喜已上入佛法者創受大戒。以受戒法名佛子故。旣先受戒由學成行。然越學餘於戒疏魯故佛不喜。若先受戒學戒修戒。佛必喜言隨順吾教。亦稱讃言善哉善哉。花嚴經云。戒是無上菩提本。應具足持淨戒。若能堅持於禁戒。一切如來所讃歎。非唯菩薩學戒蒙讃。三乘行人修學戒者。皆蒙諸佛讃歎❶◎藏經律菩薩初心受戒。且合先學大乘律儀。律儀多種。卽此戒經·善生·決定毘尼·菩薩地持論等。如此衆多聖教並是大乘威儀經律也已上雖言大乘經律。總通三藏聖教。占察經中自誓受戒。菩薩令學大乘摩怛利迦藏。識知菩薩律相。當是瑜伽地持等論。彌勒菩薩親承如來後說此法。如來懸鑒如馬鳴·龍樹等所說也。進云。廣開解義味者。所詮之旨名爲義。能通神。曰不必文多而取義多。如涅槃經云。寧以少聞而多解義味。不貴多文而於義不了。不了者謂心未開悟故已上」

疏。謂行住坐臥若食若飮等者。花嚴經淨行品說菩薩十信行。有一百四十。卽是菩薩戒行威儀軌則。彼文云。涉路而行。當願衆生履淨法界心無障礙。是行威儀也。又云。若在房室。當願衆生入賢聖地永離欲穢。是住威儀云。又云。正身端坐。當願衆生坐佛道樹。心無所猗。此坐威儀也。又云。昏夜寢息。當願衆生休息諸行。心淨無穢此臥威儀也。又云。若咽食時。當願衆生禪悅爲食。法喜充滿。是食時也。又云。若說法時。當願衆生得無盡辨。深達佛法。是若語也。又云。若入房舍。當願衆生昇無上堂。得不退法。是若入也。言應作者。一切作持諸善業也。言不應作者。一切止持不善事。如是菩薩威儀作業無量無邊。不能具引

疏。如喜見菩薩燒臂供養等者。此出法花第七卷藥王品。過去遠劫有佛。號日月淨明德。于時有菩薩。名一切衆生喜見。彼佛爲彼菩薩及餘諸菩薩諸聲聞衆說法華經。喜見菩薩樂習苦行。於淨名德佛法中精進經行。滿二千歲已得現一切色身三昧。喜見菩薩爲供養日月淨明德佛及法花經。入彼三昧。雨種種花香供養於佛。作供養已從三昧起。欲以身供養。卽服諸香飮瞻蔔諸花香油。滿千二百歲已。香油塗於彼佛前。天衣纒身。灌諸香油。以神通力願而自燃身。光明遍照八十億恒河沙世界。其中諸佛同時讃言。善哉善哉善男子。是眞精進。是名眞法供養。如來若以華香種種諸物供養。所不能及。國城妻子等供亦所不及。是名第一施。於諸施中

◎ ❶此間鈔文落脫

最尊最上。以法供養諸如來故。其身火燃。千
二百歲過。是已後其身乃盡。喜見菩薩命終
之後復生日月淨明德佛國中。　於淨德王家
結跏趺坐。忽然作生。乃至日月淨名德佛滅
後。供養彼佛舍利。於彼諸塔前。燃百福莊嚴
臂。七萬二千歲。而以供養。菩薩于後於天龍
八龍部中發誓不虛。　兩臂還復大千世界六
種震動。　昔喜見菩薩者。今藥王菩薩是也。
此大菩薩本自精進。自利利他。勇勤成辨。故
法花會正受付屬。自界他方弘經利物
經。若不燒身等者。　莊云。　非出家菩薩者自
有兩釋。一云。若不燒身等供養諸佛。卽非出
家亦非菩薩。　一云。在家菩薩燒身乃至身命。
非❶出菩薩能行是事。　所以者何。　非威儀故
爲護聖敎。利益有情故不燒身。　據新學菩薩
故作是說。　菩薩燒身捨身卽是極之辭。　未
必一切要須捨身成菩薩已上天台云。有師言。
此中所列苦行制令救物。　不爾輕垢。　又解
是擧。　沒況之辭大士當應捨身施人然後具
爲說法。況今止爲說法而希利隱沒耶已上贖
云。先令爲說苦行。　意在使其重法輕生。　非
謂卽捨身命燒身臂指。　若卽捨身法爲誰說
已上與咸引此釋已判云。此與疏列第二解同。
已上
疏　如薩埵王子等者。最勝王經第十廣說釋
尊因位。　薩埵王子餓虎與身。　佛在摩訶陀
國般遮羅聚落。大地震動。七寶制底忽然涌
出。此卽釋尊因位苦行捨身舍利塔也。佛說
其昔緣事。過去世時有一國王。名曰大車國。

大夫人誕生三子。太子名摩訶波羅。次子名
摩訶提婆。幼子名摩訶薩埵。大王遊觀往於
山林。三子隨往。第一王子至大竹林於中憩
息。於此林中恐有猛獸損害於我。　第二王
子自無惜身。恐於所愛有別離苦。第三王子
樂欲施身。　時有一虎。產生七子。纔經七日。
諸子圍。飢渴所逼。身形羸瘦。將死不久。第
三王子摩訶薩埵爲救虎命與自身肉。　虎已
食訖唯有骸骨。　王及夫人幷二王子號哭哀
痛。與諸人衆共救菩薩遺身舍利。恭敬供養。
安置牽覩波中。　今般遮羅聚落林中所涌出
衆寶莊嚴七寶逐中舍利者。　卽昔薩埵王子
遺身舍利。❷白珂雪狗物頭花。　法進註云。作
薩埵王子時。自捨身命救餓虎兒故。　最勝王
經第十卷捨身品二十六偈云。　復告阿難陀。
往時薩埵者卽我牟尼是。　汝自生異念。王是
父淨飯。　后是母摩耶。　太子謂慈氏。　次曇殊
室利。　虎是大世主。　五兒五苾芻。　一是大目
連。　一是舍利弗。我爲汝等說往昔利他緣如
是。　菩薩行成佛因當學。　又作流水長者。自
力運水救十千頭。被枯涸魚命。又如鵝珠比
丘爲護鵝命不惜身命。　又如月上女菩薩時
世飢儉。見一女人新產面有飢色。恐噉其子。
上女菩薩割自乳房以救彼命。普勸大衆。常
當念念觀佛行處。　成就智慧得大涅槃故已
上最勝王經有一部十卷三十一品。是最後義
淨三藏所譯。　此捨身品是第二十六之品也。
進註亦云。捨身以救餓虎。　謂學劣況勝。　虎
狠師子爲濟彼命飢虛尙自施與身完。　況其

聞法得菩提因。而不燒身供養諸佛。故菩生
經云。一切衆生欲受菩提。先當問言。汝捨身
命財有所怯惜不。不惜者方與受戒。求法益
身。爲化群品如來行曠劫行之。非捨一身方
得佛果。故佛本行經云。　如釋迦菩薩作庶王
時。代庶母命供膳國王。又作庶王時。以身爲
橋濟度群狩全彼自損。作尸毘王時。捨身代
鴿以全鴿命已上此下文有餓虎事。如前已引捨身行中餓虎之
事恃是精勤。是故此時超□□劫
疏。然後方乃爲說眞空內心觀法等者。自利
利他精勤苦行。　並是隨事。三業所修要融內
心。觀解深奧事必存理。理必融事。理事和不
滯不偏。是眞修故
疏。次入信位及三賢等者。聽聞正法如理作
意。以生得慧正見相應理和冥通。　如敎悟解
聞慧成就。思惟了達思慧成就。如是相似行
解成立方入十信。一劫二劫五劫十劫。乃至萬
劫。信位成滿卽入十住。勅發心住入此位故。
解悟諸佛所證衆德。解心安住事不退動。故
此十住名十解位。解了已成次成正行。故十
行位修十度行。於所修行成三種願。名十迴
向。卽以方行迴向三處。謂實際眞如．無上菩
提．一切衆生。故三賢位名解行願。十地無滿
現前。分分斷障證理。十地滿足方入佛地證
得三身。三賢比位隨應卽爲十地方便。妙覺
總是因位之果。無上菩提最極妙位。初住初
行初迴向卽成初地。　二住二行二迴向卽成
二地。乃至十住十行十迴向卽成十地。十地
圓滿最極修心名金剛心。　次剎那心是佛果

❶出十(家)？　❷白十(如)？

初念。自此已後盡未來際。大用現前無有窮究。如是義途。因果行位。斷惑證理。大用無方。皆是衆生所應歷路。預應解之。說此次第應令解了。是卽此戒所制行相。爲來問之者如法說之故

經。犯輕垢罪者。莊云　問。此不與說法。與前重中慳不與說有何差別　解云。性慳法故不爲說法。是他勝處性非慳恪法。爲利養及嫌恨心。不與說法。是輕非重故有差別已上古迹云。然但爲利不由慳法。所以輕攝。已上此對已前慳戒是重。釋成此戒卽是輕義。言性遮者。涉云。此是性戒。言麁細者。制口業故兼有意業。涉云。義通輕重。應答不答。卽犯輕垢。倒說經律謗說三寶。卽犯重罪已上言止作者。涉云。亦是作持。應先自學後正敎他已上言同異者。天台云。七衆同犯大小乘俱制。寂云。聲聞若敎訓他人爲利隱沒。使義理不了。亦犯罪已上庄云。七衆同犯。雖是大乘不共二乘已上言對論者。彼論云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他來求法。懷嫌恨心懷恚惱心。嫉妬變異不施其法。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由嬾惰懈怠忘念無記之心不施其法。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。謂諸外道伺求過短。或有重病。或心狂亂。或欲方便調彼伏彼。出不善處安立善處。或於是法未善通利。或復見彼不生恭敬。無有羞愧。以惡威儀而來聽受。或復知彼是鈍根性。於廣法敎得法究竟。深生怖畏。生邪見。增長邪執。衰損惱壞。或復知彼法至其手轉布非人而不施與。皆無違犯已上此是第六嫌不施法戒也。義寂勝莊及太賢師。並引此文對會今戒　問。此戒與前法化違宗有何差別　答。寂云。前戒制隱大敎小。此戒制雖說大乘而隱沒義理。前後倒說已上況又今疏解釋戒名犯緣總別行相炳然。差別應知

第十七依官强乞戒

疏。第七通塞者。太賢云。如瑜伽云。若諸菩薩。如佛戒經。爲令聲聞少事少業少希望住。建立遮罪令不造作。不應等學。何以故。彼修自利。於利他中少事爲妙。非諸菩薩利他爲勝。不顧自利。於利他中少事少業少希望住。得名爲妙。如是菩薩爲利他故。從非親里長者等邊。應求百千衣鉢等物。畜種種寶已上此是引第九遮罪不共戒。彼文甚廣。古迹取要。見利益時許行遮罪無有違犯。其相可見

經。親近國王子大臣百官者。進註云。國王者二明爲利自近國王。菩薩心含卑謙益物殉命無違。而反之曲恃王威。非分假害王有力不合輕觸龍顏。王子者。帝孕名爲王子。菩薩爲求利故親近聖主之男。大臣者。好臣國中之寶。天下敬重廊理務。菩薩不合近之。招人言論故。百官者。夙夜匪懈。以事明王九重天子。納賢良而得人爲官。精藴兢兢而誠愼。形密邇上命謂之勢已上

經。名爲惡求多求者。與咸云。榮鈔引五百問云。昔有比丘。多乞積聚不旨爲福。又修道命終之後作一肉駱駝山。廣數十一里。時世飢荒。一國中人日月取食。隨割隨生。有他國人見而取之。駱駝大喚。人問其故。答云。吾本是道人。貪財不施負此國債。以肉償之。我不負聊物。是故大喚。佛告諸比丘。貪爲大患。應當捨之已上言性遮者。涉云。此是性戒。制强奪故。亦是遮戒。息機嫌故已上言麁細者。身業所作兼通口意。惡求多求亦煩惱。涉云。犯此戒者亦名命壞。親近貴勢是邪命故已上言止作者。涉云。正是止持卽有作犯已上言同異者。寂云。大小乘俱制。七衆同禁已上言對論者。瑜伽論中無別有之。故不可對

第十八無知爲師戒

經。若佛子學誦戒者日夜六時等者。與咸所牒云。應學十二部經誦戒者有本作應十二部經五字者非日日六時有本作日夜。已上飯註並是彼文銑師曠師所牒並爾。天台云。日日六時晝夜各三。一云誦未通利必須六時。已通利未必恒爾。二云恒應六時已上庄云。日日六時者。未串習者當應日日六時誦戒持菩薩戒理。晝夜各三名爲六時。若先串習。未必須六時。已解義理故。解此妙義是佛之性已上

經。持菩薩戒等者。寂云。持菩薩戒者。受持其文也。解其義理者。解其開遮輕重義也。佛性之性者。解其當觀因果佛性。所知中要故偏學也已上銑云。次解義者。有云解其持犯及其理等。故云解其義理乃至此學疏義初在凡位。次出五位。一出闡提。二出外道。三出聲聞。四出獨

覺。五出菩薩無明住地。如菴羅牙能破皮肉成大樹王。准此即成至得果性。今解。解其義理是標。佛性是釋。如下文云。而不諾受法師第一義諦。犯性垢罪。約就難解勸令諾受。此亦就勝但舉佛性。以此經中明佛性義。即戒本源故偏舉也已上

疏。依梵本八字成一句等者。銑云。西方句法有其五種。一者中句謂八字。句不長不短。二初句謂六七字。三後句謂九字已上至二十五字。四者短句謂減六字。五者長句謂二十六已上。雖有五種。西方多以八字爲句。四句爲偈。此方多以四字爲句。偈者竭也。如諸行等詮得生死及涅槃義亦是盡也已上

疏。制戒所由因緣等者。銑云。及戒律因緣者。制戒緣起。以毘尼藏因緣以求。如制戒品。不至此方。又了制意亦是因緣。受戒隨行皆有因緣。因緣受者如戒體明。隨行因者即內心中起對治也。緣謂師僧及以聖教犯戒因緣。如十重說已上言性遮者。涉云。此是性戒防自妄故已上言麁細者。此戒即通三業所作。麁細可知。涉云。犯相大麁身口俱□故。持相漸細自修知之故已上言止作者。然是止持恐損惱他故已上言同異者。寂云。二乘同制通俗俱禁。經許夫婦互作師授。故知通制俗衆已上言對論者。第十一求利邪命戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。生起詭許虛談現相。方便研求假利求利。味邪命法無有羞恥。堅持不捨是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若爲除遣生起樂欲發勤精進。煩惱熾盛蔽抑其心。時時現起已上勝庄解云。虛詐現相即是無知爲他師義已上彼師即引此戒之文。對會今經義相炳然

第十九闘謗欺賢戒

經。闘遘兩頭者。天台云。過字或作❶遏字。文語以闘言値過二邊皆消文。或言應作遘字文誤也已上感師解云。經文無過字。亦無遇字。想古本。必有以遘字爲過字者。或爲過字者。故有此文。既已改之。反閑其文。遘或作訟字者非已上寂云。闘遇兩頭者。聞此彼過。向彼此說故云闘遇。或作遘字。謂彼此言闘而相遘。或經作遇字義亦同也。隨字訓釋義皆無妨。不應輒改作也已上今疏所牒即遘字也

經。謗其賢人無惡不造等者。寂云。由闘遇故致謗欺賢人。及無惡不造。與第十三有何異者。古說。由運心有異。彼作陷沒心說。此作離間心說。今謂。欺謗賢人無惡不造。此顯過失轉多耳。非是此戒正所制也。唯闘過兩頭正是此所防也。如放火戒中殺盜。舉其仍犯非是正所防也。若以善心說離間語亦無所犯已上彼次下引性罪現行戒中離間語現行之文 銑云 問。所以惡口犯重。兩舌但輕 答。惡口面毀。兩舌屛傳。惱境增微制有輕重。然准多論。約心不同。對妄語等成於四句。傳虛說故則有妄語。麁言說故則有惡口。離間心故即是兩舌。此中或兼。准文可解已上彼師此戒爲離間語故戒。名稱離間。賢人犯緣等皆亦爾。今疏主意事義即爾。戒名犯緣准判可見。故剋體言離間語攝。庄云。菩薩利益諸有情類說離間語。一無所犯生多功德。故瑜伽云。又如菩薩等即性罪現行戒離間文也 彼勝庄師此戒所判即離間語。是故立名爲離間語戒。故引兩舌現行之文顯利益相。利涉·太賢等師皆爾。銑云。律文開云。若破方便助破便者。及破二三人羯磨。若與和上等。作無利益。無住處等破皆不犯已上言性遮者。涉云。是兩舌故此唯性戒。言麁細者。此是兩舌即語業也。非無意惡。麁可知。涉云。犯相極麁。能破僧故。持相即細。□無作故。言止作者。涉云。亦是止持。言同異者。寂云。二乘俱制。七衆同禁已上言對論者。義寂太賢等諸師。皆引離間語開文。是故即彼性罪現行戒所攝。翻開許事以顯持故

第二十不能殺生戒

經。一切男子是我父等者。寂云。男父女母者。就相且配。約實融也。男女通是父母。六途衆生既皆是親。見其免若不得不救已上庄云。謂無始來一切有情展轉互爲父母男女。故瑜伽論第九卷云。生艱難者。如薄伽梵說。汝等長時馳騁生死。身流注過四大海。生不定不者。似使取於大地所有草木根莖枝葉等。截爲細籌如四指量計算。汝等長夜展轉所經父母如是。衆生曾爲我父。我亦長夜曾爲彼父。如是算計四指量籌速可窮盡。而我不說汝等長夜所經父母其量邊際。又復說言我觀大地無少處所可得。汝等長夜於此處所未曾更受無量生死。又復說言。我觀世

❶遏＝過？

問有情不易可得。長夜流轉不爲汝等若母若父兄弟姊妹。若軌範師。若親敎師。若餘尊重。若等尊重。又如說言。若一補特伽羅。於一劫中所受身骨。假使有人爲其積集不爛壞者。其量高王舍城側廣博脇山已上如世尊云。我不能見一切有情。長夜不曾爲汝父母。故已上

經。亦殺故身等者。太賢云。四大五常無曾不稟。皆是舊我二親之孫。無不與我分受氣故。如俗間有語。丈夫意氣。寸心之中自有風雲。烈士交遊。四海之內皆爲兄弟已上　寂云。衆生之身攬四大而成體。生時聚集爲身。死時離散爲物。雖集散從緣而其性不殊。大而觀之。無非我體。故聖人以群生爲己身。以萬物爲己體者。理❶困不然豈能爾乎已上銑云。何以不云現身四大。而指先身以見現身。交不破害情隔不信。故擧先身。理實現身亦無異也已上又云。今加一義（以前擧一義。全與今疏同）。一切衆生同一佛性。由我執故自他差別。理實同體平等無差。若害他身卽爲害我也已上

經。生生受生者。成師所牒經云。生生受生常住之法敎人放生。銑師所釋亦爾。璐師註經無常住已下二句文。今疏釋意亦爾。庄云。云。言生生受生者。謂放生故當來非一。故言生生。或有說者。由放生故受人天生。此人天差別不同。故言生生已上寂云。雖更生歷死。而悲觀逾深已上銑師釋常住言云。身雖分散四大相續。故云常住。或通結前成父母義。身雖壞滅神識恒存。亦名常住。後解爲勝已上

經。若見世人等者。寂云。所殺之生被現在之苦。能殺之人受當來之苦。故於能所殺者並生悲而救度已上銑云。偏局當生就多分說。前段則通已上

經。常敎化等者。寂云。救能殺生遮其當苦已上此以講說度生屬以前段。與今疏異。銑師不屬上下。別爲一段。彼文云。請講救生有其二意。一由講戒得識持犯。不墮三惡當成佛道。名爲救護。二准下文。杻械伽鎖繫縛其身。敎令講戒救其厄難。准前大例多約後義已上。

經。若父母兄弟死亡之日等者。寂云。法力難思冥資不❷定。故亡過神靈隨在何趣。除彼二定必得蒙益　問。相續旣別。云何此修福因彼得樂果。自作他受違因果故　答。因果道理實無我作他受。然彼此相緣非無互資。故目連設福。母靈脫於餓苦。耶舍修善。父神勉於劇難。是則相感之義。理數必然已上奧云。已在人天之者。卽生於淨土。故得見諸佛。若在三塗之者。不得同生淨土。故令且上人天。然此正明現在兼於餘類。經意然也已上往生淨土不簡六趣。因深緣強不論處所。或自人生淨。或自天生淨。或從四惡趣直生淨土。事卽不定。懷感法師群疑論中施一問答。具明從彼三惡道等直爾往生極樂淨土。及往生傳等廣明其事。應知。賓云。死亡之日講戒經者。良由此戒有二德故。一能遮惡故。不墮三途。二諸善本故。見佛生天戒中之戒。謂菩薩戒廣度衆生。以理本故。是故偏說菩薩戒經已上言性遮者。涉云。此是性戒不殺生故。言麁細者。是防身業唯是業非。涉云。若持若犯行相並麁。殺生救生行相顯故已上言止作者。涉云。通止作持。自不殺食卽是止持。方便救護敎他講說卽是作持。言同異者。寂云。大小❸共。大士一切應度。以等❹普故。聲聞正在眷屬。此外不制。以自度故。七衆同。❺行也已上言對論者。第十五應行辛楚不行戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情。應以種種辛楚加行猛利。加行而得義利獲其愛惱。而不現行。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。觀由此緣於現法中少得義利多生憂惱已上此是庄師引對此戒。卽是放生等事門也。彼師亦引第三十七不知報恩戒。顯不救父母所制之相。其文如上已引。寂云。是則行慈報恩之善行。故制令作已上卽是攝善法戒攝也。此十戒中。義寂法師科後四戒云。自下四戒。於自學處正行防守。初戒遮恃勢乞求。第二遮無解詐師　第三遮嫉善鬪過。第四遮見若不濟已上彼師至第十七戒之始如此分判。今爲易知四戒竟後引彼釋也

經。如滅罪品等。庄云。懸指後說已上故知非是指前已說。義可爾故。前後諸處多指後故

梵網疏日珠鈔卷第三十九　一校了

建治三年丁丑四月二十八日。於東大寺戒壇院述之　沙門凝然（報齡三十八）

于後弘安九年丙戌七月二十八日。於同寺

❶困＝自？　❷定＝空？　❸(不)＋共？　❹(慈)＋普？　❺行＝犯？

院治定之

花嚴宗沙門凝然春秋四十七歳

寶永三年龍舍丙戌六月十日書寫此卷了　右筆佐野玄允

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十

東大寺沙門凝然述

從此已下輕戒第三段十戒也。義寂疏云。自下第三十戒明攝和敬善。和敬有六。謂三業同及戒見利同。於十戒中。初三戒明三業同。次一明見同。次四明利同。後二明戒同。卽論所說攝善戒中於諸尊長勤修敬事。初三戒中。初遮瞋不忍受。次遮憍不諮問。次遮慢不教訓。一一通遮三業不和。或可次遮身口意已上述曰。僧以和合爲相。和合有二。一者理和。小乘生空大乘一空。凡夫倒見。實我實法由能執心。二我妄想當情顯現。其實體者本來都無。二我無處二眞如性顯現明白。自他平等諸法均齊。本來無二湛寂一性。是其和體。二事和。卽是僧體。和均無別。此有六和。謂戒和，見和，利和，身和，口和，意和也。戒見利三名爲體和。身口意三名爲相和。彼此諸僧共同一味。俱持戒行無有異途。同戒比丘見解皆同。平等一和無有異見。所有利養正命同活。無有邪命別利之過。如是體相均平共同一味。名體和之僧侶。共集羯磨說戒及餘僧事。身集一處無別

疏過一共同黜。忍應呵者不呵。卽是口業一共和合。有諸緣事身不赴集。故作與欲令心共同所作事業。離乖別過成如法事。是名三業共同相和。體相六和名和合僧。證理聖人成理和僧。今此十戒體相隨應成六和相。無應酬怨是身業過。慢人輕法是意業過。輕新求學是口業過。三業互通制其過失。自餘諸戒配對準知。彼師意致如是配對。今疏未必配對六和。太賢所釋大途亦同。勝莊師云。自下第三有十戒。明攝善戒及饒益戒乃至初有□戒釋六度障。次有六戒明饒益。此卽第一釋攝善法爲三。初一忍報。次二當慧障。後一戒障已上此三師等隨應配對攝善饒益。文義分明。然亦此十配攝律儀。非無義理。對聲聞律有共所同。卽是共門攝律儀故。至下隨戒黜其相貌

第二十一無慈酬怨戒

疏。忍行內充慈悲外溢者。若約意心。忍辱慈悲俱是內心。無報無瞋是忍辱故。拔苦與樂之心是慈悲故。今作無怨之心故名爲內。約就拔苦與樂行相故名外也

疏。瞋怨不止等者。瞋不止者卽是作犯。止作犯者成律儀戒。忍善不增是名止犯。及此止故攝善成立。衆生背捨是違攝生。衆生歸投成攝生戒

疏。闕初緣犯初篇重戒者。此重戒者犯故瞋戒。彼唯一切對非怨境起瞋恚故。今報怨敵。此義邊者卽輕垢故。雖是報怨而起瞋恚。是重夷罪

疏。闕第二緣得輕方便者。雖對怨作事而不起瞋恚。亦動身口。是輕方便

疏。怨境有深淺等者。上怨中怨下怨。於自身作怨。於吾父母作怨。於兄弟姉妹作怨。於堂第等於明友作怨。於他人作怨。如是淺深重重非一。作怨之者名爲怨境。言起瞋有麁細者。於相違境創起違心。是細。漸次强盛忿怒取杖。是最重瞋。言加行有增微者。加行進成有微淺位。有中容分。身口成業。此時增勝。犯愆是重。言前人苦有多少者。無慈報怨令受苦惱。或失滅財貨。或衰損財寶。或失沒資緣。或闕滅利養。或惡名流布。或所作違反。如此等事諸門競來。多少不同皆是苦惱

疏。若自雖數對治等者。佛子持戒不違受體常起對治。安住善心正知正念。護心相續一毫一塵不記惡念。若起惡念。相續善心中間斷絕不能連續。然凡夫癡鈍漏習生常。今受佛戒相續念持。常起對治。而煩惱熾盛隨增勝者。時起煩惱此卽率爾生常。惑起由先對治意樂力故。所起煩惱非是咎犯。或是貪增或瞋癡增隨增盛者。隨緣率起。由意樂力無有所犯。若煩惱增盛者。雖過小緣隨其所增惑勢率起。雖不增盛由緣强勝。率爾卽起煩惱。生緣不定。心境因緣等故。太賢法師菩薩戒十門持戒中如是事義名意樂門。故古迹云。然瑜伽云。若欲斷彼生起意樂發勤精進。煩惱燃盛弊抑其心。起瞋蓋等無所違犯。由此第六有意樂門。由意樂力惡無犯故。如十住論。慳心不解不能施時謝。

今未熟。後當施故已上今疏因緣彼意樂門
經。以瞋報瞋等者。天台云。謂以瞋打報瞋
打。❶非應以德報怨已上咸師釋云。此與論語
以直報怨以德報德異者何也。蓋由儒行立
世禮法故。許報怨復讎。今運出世菩慈乃欲
怨親平等故。唯應以德報怨也。疏前文外書
一是禮之所許也。殆彼法之所禁亦乃不許。
故知外書亦有二途也已上太賢云。言以瞋
報瞋等者。如長壽王經云。以怨報怨怨終不
滅。以德報怨怨乃盡耳。是故菩薩不瞋爲勇。
言若殺父母至不順孝道者　問。俗禮之中。
君父之怨不報非孝。何故今言於害主親報
之違孝　答。孝有二種。世間之孝以怨報
怨。如草滅火。勝義之孝。以慈報怨。如水滅
火。既信六道皆我父母。豈爲一親更害一親。
彼殺今親後墮地獄。但可悲愍。更無可報。
故以慈心平等解怨。速令斷絕。孝之中之孝。
已上寂釋若殺父母兄弟等文云。外論一也。
怨親定異。故云父母之仇弗與共天下。兄弟
之仇弗與共國從。昆第之仇不爲魁師。內融
三世怨親一貫。豈容爲彼一親而殺此一親
耶。故雖殺父兄不得加報。又我親既死。不
可還活。殺害彼親。於我何益。故長壽王經
云。以怨報怨終不滅。以德報怨怨乃滅
耳已上長壽王經文太賢已引。今亦重引
經。若國主爲他人殺等者。莊云。自有兩釋。
一云。國主爲他殺其父母。菩薩亦不以殺報
殺。一云。若國王被他人殺。亦不得報殺。住
大悲心以慈報殺。如師子王被他毒箭。以慈

報殺事。如賢愚經堅誓師子品說。殺生生怨。
結墮惡道故已上寂疏二釋。與此大同
經。殺生報生不順孝道者。寂云。謂怨復是
親。故亦有生我之恩。殺彼生命報我生恩。不
順孝道也。此亦殺時別結重罪。今於報怨之
邊結輕垢也已上銑云。殺生報生者。生卽命
也。殺命酬命。故云殺生報生。又解殺彼怨生
以報生父母生身之澤。故云殺生報生已上與
咸云。經云不順孝道。則與彼世禮孝道相違
也。今之孝道者。前經文云。孝順至道之法。
孝名爲戒。以戒爲孝。方曰至順。豈容殺生。
又儒但據今見生釋。乃業通三世。以此怨境
未必前世。非己父母。若以殺報卽殺我父母。
豈是孝道。故云不順孝道也已上
經。尙不得畜奴婢等者。天台云。奴婢出家菩
薩不得畜。在家得畜。而不應非理打拍。咸
師釋云。大經云。有說如來許畜奴婢僕使。
舌則隨縮。戒文經文不容畜僕。蓋以乞自活
一已尙猶外物畜婢豈是持戒。自有淨侍之
人。以爲給奉也。今之享用以富貴夸耀者。
可不誡之已上莊云。不畜奴婢者。制出家菩
薩非制在家已上
經。口罪無量者。奧云。世人於奴婢等大分如
此。或恐是得字。傳寫誤故已上咸云。有本口
字爲得字。意謂日日起三業。尙乃得罪無量。
何況殺命爲七逆也。意亦優長。今且從見文
也已上從見文者。彼師所註本云乃至日日起
三業口罪無量。仍釋云口罪無量者。打拍身
業。罵辱口業。意在其中。於三業中口罪偏多

也已上此釋口業之本。次下舉彼或本口字也」
經。作七逆之罪者。銑云　問。怨家非父母
等。云何言七逆　答。以前生中曾爲師父故
云七逆。此乃過分遮止實不得逆。又解此
從舉輕以況於重。非約於讐已上曠云。既一
切男女是我父母❷乃我故身。今乃以殺相
酬義當於逆故通云七。重外更加一輕垢也
已上
經。而出家菩薩等者。奧云。發菩提心是則出
家。不約形服。不爾在家菩薩得不犯耶已上
曠云。有本無出家字。天宮云。據梵網大本合
有。凡發大心稟菩薩戒並名出家菩薩。故淨
名云。夫出家者爲無爲法等已上太賢云。出
家有二。一心出家。二身出家。故通二衆不忍
爲罪。如戒經云。忍辱第一道。佛說無爲最。
出家惱他人。不名爲沙門已上銑云。而出家
者。簡在家也。欲明出家與俗全異故。不聽
報。不制在家。恐壞俗諦。亦有本無出家之字。
檢梵網經。有者爲正。如四分律。有梵施王殺
長生王*乃其夫人奪其國土。長生有子。臨終
語云。以怨除怨怨終不除。唯有無怨怨乃息
耳。其子長大善能彈琴得親梵施。從王遊獵
王眠其膝上。遂撮王頭拔刎欲殺。念父遺囑
遂不殺王。同載而歸還其國土。以女妻之
已上與咸云。獨言出家。應在家下犯耶。藏疏
云。雖二衆同犯。然出家由深故別重。舉以捨
俗親緣修慈。故奧疏云。發菩提心通是出
家。二疏皆有理。通意由長已上奧云。發菩提
心是則出家不約形服。不爾在家菩薩得不

❶非十(謂)？　❷乃＝及？*

犯耶。以中攝初後。但言六親爾。據此兼犯殺瞋二重戒也已上言性遮者。涉云。此是性戒護三業故。以嗔報嗔以打報打者。令僧乖別。故說持制已上言麁細者。通制三業兼有煩惱。涉云。義通輕重。嗔打卽輕。報殺卽重。言止作者。涉云。然是止持作卽犯故。言同異者。寂云。二乘俱制七衆同禁。言對論者。第十六罵嗔等報罵等戒云。 若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他罵報罵他嗔報嗔。他打報打他弄報弄。是名有犯。有所違越。是染違犯已上義寂。勝莊並引此戒。然義寂云。此戒無開緣。制意可見。引彼戒已卽有此釋。此乃瑜伽戒文。不說此戒開緣。故云爾也。然況之非無開緣。是故今疏。銑疏。周疏皆立通塞。通卽開門。論文略之。故云無開。奧師指云開遮之義。如殺戒說已上寂云。卽論中云於他違犯。思擇安忍已上卽瑜伽論攝善戒文云。於他取作一切違犯思擇安忍已上此戒卽當此所說門。卽是攝善法戒攝故。彼聲聞戒有打比丘及搏比丘。並是提罪。打搏沙彌等並突吉羅。彼卽此中一分所攝。而彼非是酬報怨讎。況爾打搏而亦不遮有報讎義。此菩薩戒事通一切。皆約酬報以結其罪。准此等事。今❶今戒卽是攝律儀收。此卽防護重中殺戒及故嗔戒。然亦通彼攝善法戒。是故寂等彼戒攝也。雖通攝善而直約就其當體相。是止持戒。如利涉判。若約實義總通三聚。無慈報敵事通一切。雖通諸門。酬讎報怨多在瞋事。由瞋恚故致恨嫌。報通一切者。以瞋報以打報打。以罵報罵以詈報詈。以謗報謗以惡口以惡口。十惡業道皆準可知。爲人被害已斷命根。不能報酬。如疏簡之。若俱未命斷時切射傷損。由此二人俱致命斷。此亦以殺報殺所攝。無慈酬怨戒竟

第二十二慢人輕法戒

法實本是最上高勝。其體玄妙深奧貴重。而能犯人意以憍慢心見知法人種姓形貌等。輕卑陵蔑不隨受法。非是輕法由輕人故。不受其人所持法義。是故卽成輕法事。寂法師名下心受法戒。於知法人謙下自心。卽請彼人傳受其法。人體雖輕持甚深法。知大法故。諸經律論言敬重供養持法之人。 奧敬供法功德正等。皆由此義。太賢·善珠並名慢人。輕法戒。卽同今疏也

疏。菩薩理應爲四句而身受千釘者◎❷

疏。求半偈而高巖捨命者。是釋迦佛因位所修。以婆羅門身求大乘法。於雪山中。先聞羅剎誦過去佛所說半偈。 彼婆羅門爲聞後半偈。自上高樹投身與羅剎事也。涅槃經第十三云。善男子。乃往過去佛日未出。我於爾時作婆羅門。修菩薩行悉能通達乃至周遍求索大乘經典乃至 不聞方等名字。我於爾時住雪山乃至爾時釋提桓因自變其身。作羅剎像。形甚可畏。下至雪山。去其不遠。而便立住。是時羅剎心無所畏。勇健難當辨才次第。其聲清雅。宣過去佛所說半偈。諸行無常是生滅法。說是半偈已便住其前。所現形貌甚可怖畏。顧盼遍視觀於四方。是若行者聞是半偈心生❸觀喜乃至卽從座起。以手擧髮四向觀視。而作是語。向所聞偈誰之所說。爾時四觀不見餘人。唯見羅剎乃至卽便前至是羅剎所。作如是言。善哉大士。汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈。大士汝於何處而得如是半如意珠。大士是半偈義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也乃至卽答我言。大婆羅門汝今不應問我是義。何以故。我不食來已經多日。處處求索了不能得。飢渴❹若惱心亂譫語。非我本心之所知也已上我卽問言。汝所食者爲是何物乃至 羅剎答言。我所食者唯人煖肉。其所飮者唯人熱血。自我薄祜唯食此食。周遍求索困不能得。世雖多人皆有福德。兼爲諸天之所守護。而我無力不能得殺。善男子我復語言。汝但具足說是半偈。我聞偈已當以此身奉施供養乃至羅剎答言。誰當信汝如是之言。爲八字故棄所愛身。善男子我卽答言。汝眞無智。譬如有人施他瓦器得七寶器。我亦如是。捨不堅身得金剛身。汝言誰當信者。我今有證。大梵天王 釋提桓因*乃四天王能證是事。復有天眼諸菩薩等。爲欲利益無量衆生修行大乘具六度者。亦能證知。復有十方諸佛世尊利衆生者。亦能證我爲八字故捨是身命。羅剎復言。汝若如是能捨身者。諦聽諦聽。爲汝說其餘半偈。善男子我於爾時聞是語已心中歡喜。卽解己身所著鹿皮。爲此羅剎敷置法座。白言。和上願坐此座。我卽於前叉手長跪。而作是

❶[今]—？ ◎ ❷此間鈔文篇缺 ❸觀=歡？ ❹若=苦？

言。惟願和上善爲我說其餘半偈。令得具足。羅刹卽說。生滅滅已寂滅爲樂。爾時羅刹說是偈已。復作是言。菩薩摩訶薩。汝今已聞具足偈義。汝之所願爲悉滿足。若必欲利諸衆生者施我身。善男子。我於爾時深思此義。然後處處。若石若壁。若樹若道。書寫此偈。卽便更繫所著衣。哀恐於死後身體露現。卽上高樹乃至尋卽放身。自投樹下未至地。時虛空中出種種聲。其聲乃至阿迦尼吒。爾時羅刹還復釋形。卽於空中接取我身。安置平地。爾時釋提桓因及諸天人大梵天王稽首頂禮於我足下。讚言。善哉善哉。眞是菩薩能大利益無量衆生。欲於無明黑闇之中然大法炬。由我愛惜如來大法故。相嬈惱。惟願聽懺悔咎。汝於未來必定成就阿耨多羅三藐三菩提。願見濟度。爾時釋提桓因及諸天衆頂禮我足。於是辭去。忽然下見。善男子。如我往昔爲半偈故捨棄此身。以是因緣便得超越足十二劫。在彌勒前成阿耨多羅三藐三菩提已上釋。尊因位三僧祇等修菩薩行。難行苦行精進勇猛。利行當多劫修故。於因中超爾所劫。簡正記一云。超足讚底沙如來七日精進超於九劫。今但九十一劫相好卽圓也。此亦且據小乘以言。若準大乘說。超四十劫也。布髮掩泥超八劫緣起。如四分律中私云在受戒犍度中趣足足讚佛超九劫。如俱舍論中述。薩埵王子捨身超十一劫緣。如金光明經述。雪山求半偈超十二劫。如涅槃經說也。已上通大小乘都計四十劫也已上　又云。超足讚佛九劫。大小二乘同許。是百劫內超。餘之❶若行三十一劫。大乘之中無。約僧祇劫中超水大劫。不合將他三祇劫。外百劫內數以共增添。此據意恩甚法師解思之已上　此破有人以四十劫超越之事。安置小乘三僧祇。外百劫之中。言餘六十劫修相好業。九劫超越大小皆說。此卽小乘三僧祇中百劫中超。自餘不爾。彼三十一劫皆三祇中所超劫數。大乘教中修行時分。當是三阿僧祇耶劫。不別立百劫修相時劫。小乘教中福智別修。三阿僧祇專修智分。三僧祇後將近行滿成佛之時。於百劫中別修三十二相八十種業因。大乘教中菩薩初心乃至後心皆是福智雙修。是故無別相好之劫。唯立三祇不立百劫。賢首大師始教之意。爲引小乘令迴向大。亦說百劫修相好業。如本業瓔珞經所說　問。若小乘教。百劫之中唯超九劫。無餘超劫。彼三祇中有餘三十二超越耶　答。三十一劫超劫之義。唯在大乘。小乘不言。小乘宗中唯言百劫中超。餘一切時無有超義。百劫中超唯局釋迦菩薩。極勇猛故。若通一切。彌勒菩薩亦應超故。彌勒不爾。故不通餘。不同最後身一切菩薩。以有漏智斷下八地見修諸惑。見道已後三十四心。以無漏智斷悲想地見修諸惑。成等正覺

疏。王身爲羅刹之床者❷

梵網疏日珠鈔卷第四十

文保二年戊午六月九日。於東大寺戒壇院再治昔所製鈔讓于實圓禪明房。努力努力自勵學業而已

于時寶永三年龍舍丙戌九月二十六日書寫此卷了

右筆尊光院中將懷寶法師生年十七

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十一

東大寺沙門凝然述

當卷第二十二中後並第二十三戒也

疏。天衣作野干之坐者。未曾有經上云。佛言。憶念過去無數劫時。毘摩大國徒陀山中有一野干。爲師子王追逐欲食野干。惶怖奔走墮一丘井。不能得出經於三日。開心分死而說偈言。禍哉今日。苦所逼便當沒命於丘井。一切萬物皆無常。恨不以身餧師子。嗚呼奈何罪尼身。貪惜軀命無功死。無功而死尙可恨。況復臭身汚人水。南無懺悔十方佛。表知我心淨無已。前世所造三業罪。願於今身償令畢。從是世世遇明師。如法修行速成佛。時天帝釋聞佛名。肅然毛竪念古佛。自惟孤露無師導。耽著五欲自沈沒。不能得出恩愛獄。思惟感功目下淚。卽與諸天八萬衆飛下詣井欲問詰。乃見野干在井底。兩手攀土不能出。天帝復自思念言。聖人應現無方術。今我雖見野干形。斯必菩薩非凡器。今當請問決我疑。並令諸天得聞法。不聞聖教曠大久。常處幽冥無師導。仁者向說非凡語。願爲諸天宣法教。於時野干仰答

❶若＝苦？　❷＊鈔文自下闕如

曰。汝爲天帝無教訓。不知時宜甚癡慠。法師在下自處上。都不修敬問法要。法水淸淨能濟人。 云何欲得壞貢高。天帝聞是大慚愧。給仕諸天愕然笑。天王降志大無利。而被慚恥甚可悼。帝釋卽時告。諸愼莫以此爲驚怪。是我頑弊行不稱。必當因是聞法要。卽爲垂下天寶衣。接取野干出於上。叉手辭謝說不是。叩頭懺悔願垂亮。諸天實爾如尊誨。緜綿五欲致迷荒。皆由不遇善師導。爲說苦樂常無常。諸天爲設甘露食。野干得食生活望。非意禍中致斯福。心懷踊躍慶無量。於是野干心自念言。畜生道中醜弊困厄。無過野干智慧故。乃至如是乃至時天帝釋乃至卽各修敬偏袒右肩。圍遶野干長跪合掌。異口同音而說頌曰。善哉善哉和上野干。唯願說法開化天人。天人幽冥五欲所纏。恒恐福盡無常所還。死墮惡道求拔良離。從久遠來數萬億年。今始一遇良祐福田。 唯垂哀宣示法言乃至脫天寶衣積爲高座。 須臾之間莊挍嚴飾淸淨訖。野干昇座告天帝曰。 吾今說法。 正當爲二大因緣故。 何等爲二。 一者說法開化天人福無量故。 二者爲報施食恩故。 豈得不說乃至 天帝問曰。 敎化之功其福云何。唯願說之 野干答曰。 宣傳正化能令衆生知死有生。 作善獲福爲惡受殃。 修道得道緣是功德。轉身生智慧明了常識宿命。若生天上爲諸大師。若生世間爲金輪王。常以十善敎化天下。若爲人王治以正法。常識宿命故心不放逸。人居尊寵受五欲樂。多有魔事來相沮壞。令人意惑造起惡業。雖復失行受惡報時。智慧力故速得免苦。生天福樂智慧光明漸漸增長。成菩薩行至無生忍。是故佛說敎化之功其福無量。天帝喜曰。善哉善哉。誠如尊敎。 我等諸天今日始知財施法施功德因緣差別之相。其財施者。譬如對燈明小室中。其法施者。 猶若日光照四天下。 隨所行處能除闇冥。所以者何。日性自明故能照物。和上今者亦復如是。本修習故智慧明了。復以慧明除衆生闇。 於時天帝 說是語已。八萬諸天咸然起立。 正服修敬跪合掌白野干曰。願尊垂慈授十善法。多所饒益利安衆生。亦令和上功德轉增。 答曰。 善哉冥知是時。告天帝曰。受戒之法先當懺悔淨身口意。何謂身業。 殺盜邪婬。 何謂口業。妄言兩舌惡口綺語。何謂意業。嫉妬瞋恚憍慢邪見。是爲十事。禁口意業不犯衆惡名爲十善。恣身口意造衆惡業名爲十惡。 一心丹誠悔除十惡滅故。身口意淨三業淨故名爲十善乃至時天帝釋聞野干說十善行法功德因緣。 復聞菩薩行菩提道因緣義趣。 疑網結解歡喜踊躍充遍其身。 卽與八萬侍從諸天更起修敬。叉手合掌白野干曰。弟子今日八萬諸天。一心同時發菩提心。如和上說。菩薩道行當具奉行。唯願和上隨喜聽許。野干答曰。宜知是時。 斯則是其本意所望乃至 時天帝釋及諸天衆聞野干說飮食之相。 悲哀感結涕淚傷心。自野干曰乃至 當作何方報師重恩。 野干答曰。 汝等今者從我聞法。 還於天上展轉敎化。開悟諸天不問男女。乃至一人令信受行。非但報我亦報一切諸佛之恩。 隨所敎化而自增長諸天福德。 何況敎化開悟多人功報無量乃至 佛告王曰。 爾時野干卽我身是。時天帝釋舍利弗是。時阿逸敎授大師。憂波達者彌勒是也。 八萬諸天者今娑婆國土八萬菩薩不退者是已上。敎授大師憂波達事。今所引中全略不引。此中旨要。釋迦因位作野干時。師子所逐。惶怖□□□墮入井中。 三日不出。 野干深憂。 具說萬物無常有爲轉變等微妙法要。懺悔罪障。 帝釋聞之。 八萬諸天俱來。以其天衣上出野干。聚天寶衣積爲高座。請令說法。野干昇座說種種法

疏。輕天王之勝位敬鬼畜爲尊高者。天王謂帝釋。畜謂野干。卽未曾有經所說。帝釋敬野干令說法故。鬼謂羅刹。王身爲羅刹之床事也

疏。壞三聚行故須制也者。第一第二第三。如次壞汚攝律儀戒·攝善·攝生戒也

疏。始出家者創入道淺也者。 菩薩總有七衆行人。發廣大深遠心。受七衆戒。卽是菩薩攝律儀戒分此七位。今出家是受十戒。非單剃髮名爲出家。受十戒者名爲出家。是卽彌沙有願位。剃髮染衣受八齋戒。名形同沙彌。形同比丘故。體是在家未受及持出家法故。已事十戒名法同沙彌。 法同比丘同行三千八萬戒故。雖行諸戒唯名突吉羅罪。沙彌位不立上四篇名故。故諸律藏。諸戒罪未結沙彌罪唯名吉羅。 過沙彌位進受比丘具足大戒。

沙彌不久卽昇具位。亦名始出家。初受具戒。名新學比丘。南山律師敎誡儀序。創入道門未閑其妙行等。是指新學比丘也。以敎誡議本被新學比丘故。今言初始出家正約沙彌。兼通初受戒比丘等　問。此起憍慢幾許年齡　答。剃髮染衣受持十戒。正名出家亦名沙彌。未受十戒而亦相從名爲出家亦名沙彌。涅槃經中雖未受十戒。與比丘俱赴境那請受其供施。相從名應供僧。是也。是故沙彌有三種位。一驅烏沙彌。從七歲至十三。二應法沙彌。從十四歲至十九歲。正是契應沙彌年齡行法等故。三名字沙彌。從二十歲乃至老年。迄至十九沙彌正位。年滿二十可受具戒。而不受具猶住沙彌有願之位。沙彌之位時分已過云名字沙彌。若約此等沙彌言之。驅烏沙彌未起此等慢。應法沙彌有起此慢。名字沙彌多有起此諸門憍慢。若約比丘。從驅烏年或應法年。乃至二十受具足戒者。自初漸次馴染佛法。受具足戒少有此慢。而由生得染習情性。若約新學比丘言之。壯年盛齡老年出家受具足者。新學比丘多起此慢。淨心誠觀具明老年。新學之者起諸慢著。卽此等例

疏。於大小乘並未習學等者。小乘敎中有經律論。經中所詮諸法理事因果行相。律中戒相威儀進止。論中法相問答決擇體相業用判斷分明。受戒之後皆悉應學應習法也。大乘三學三藏義理。並是特應習學法門。言菩薩學處者。菩薩所學所持戒相。有共門戒有不共戒。共門戒相全是諸律及諸律論所說戒相。不共門戒梵網·瓔珞·善戒·善生·瑜伽·攝論等中所說菩薩學處。輕重開遮皆是菩薩所應學法

疏。且學出家理實在家亦同斯制者。在家菩薩受持五戒依善生經。持二十八輕戒。十重廣相枝條有八萬威儀。其中亦應有在家分所持威儀。如是在家初心菩薩亦起憍慢。應有陵蔑先學在家菩薩。亦有陵蔑出家菩薩。

疏。一聰明慢謂恃自聰明等者。聰謂慧。智在耳識隨聽疾悟。明謂明敏。義解照徹。耳識聞聲流入意識成名句文。是能詮敎依詮得義。解了縱橫稟性聰敏明鑒疾利。此卽生得所致情性。此初心人雖無所學。有此明敏恃此蔑人。言世智慢者。非唯聰敏。亦有世間任運智解。立義開宗種種功業。於虛浮法世俗道理。巧妙計度測量斷割。恃此世智陵蔑法師。言高貴慢者。此恃俗時官位爵祿。任官有文武有大中小及有左右。叙位亦有品階差降。功勳非一。本在俗時居此官位。今出家時恃此陵人。言耆年慢者。耆謂老宿。齡在知命不惑多所見聞評量。恃此陵蔑先達群倫。此初心者創入佛法無所識達。曾徒年老齡高而已。故云虛老不覺徒耆。妄陵他人。言大姓者。天竺土風總有四姓。剎帝利是王種姓。始自田主王至淨飯王。自餘諸王皆亦種族相承而來。金銀銅鐵四種輪王。種姓決定相繼稟承。淨飯大王祖宗多有金輪王等。間出時現統領四州覆育四民。悉達太子金輪王種。未輪現前逾城出家苦行成道。難陀太子鐵輪王種。羅睺羅王子亦鐵輪王種。自餘諸王亦有輪王種。阿育大王是鐵輪王。七寶具足統攝南州。卽頻婆娑羅王十代之孫。如善見論中具列也。婆羅門姓是其次也。婆羅門姓有十六種。或有十八種。憍陳那迦葉波等波羅門種也。毘舍種姓是其三也。卽是商價估客種類。首陀羅種是第四也。農業耕作春殖秋收莊嚴稼苗攝藏菓實。剎利最高。乃至首陀最下。今大姓者卽剎帝利。言諸大姓等者。卽婆羅門姓。四姓之中剎帝利婆羅是高大姓。然外道計中有婆羅門爲上。剎帝利爲次。今世間現見及佛法中。剎帝利上。婆羅門爲次。言高門者。此初心人尋其上代。高祖宗廟無是刹利婆羅門種。累世重代漸次况爾。作業居職乃至下族。然考其源種姓高貴。恃此輕蔑餘有德人。言解慢者。疏出三類。世法謂世間算數四兵六藝。通達解了如是等事。言小乘者。一切小乘經律論藏所說義理。言外典者。三玄之敎九流之業。史書俗典律令文籍。記傳經子等。恃此藝能蔑餘法師。言福慢者。福謂曾所作業。或修節會或供尊德。或造堂宇或立塔寺。或崇敬佛僧或仰重法寶。在俗之時作如是事。恃此等業蔑諸法師。言富慢者。吾身現富貯畜種種一切財物。恃此起慢。言實慢者。金銀瑠璃等七寶。純持此寶不同第九布絹穀米等雜財物等。恃此起慢不隨先達。是其

所起十種慢事。銑師所判分爲九事。以大富饒財七寶合爲一故。莊師束爲五事。彼疏云。於中有五句。一恃聰明有智。二恃高貴年宿。三恃大恃高門。　四恃大解。　五恃大富饒財已上義寂亦爾。然經大解大福饒財七寶者。與咸所牒經云。大解大福大富饒財七寶已上今疏所釋亦爾。奧璿所牒無大富句。然奧師亦爲十事。以饒財七寶分爲二事故

經。以此憍慢者。銑云。以此者。由恃聰明乃至大富故云以此。憍慢者。前文所列唯是其憍。由蔑前人卽成其慢。慢卽根本煩惱爲體。憍者貪分。以染自法則隨煩惱爲體已上

疏。過五歲復更詰無知罪者。諸律藏中受具足戒。要隨和上阿闍梨學知戒相護持戒行成立。利根之者學習早成。非必經年。卽許離師。不爾之者。必於五年學行成立。許離二師。五年之中學不成者。盡形依止不許離。五年依止研精戒相。若有所未了知之者。無無知罪。不起斷學之見計故。若雖受戒無學問意。起斷學心。卽於境境結無知罪。今菩薩戒所學亦爾。受戒之後學習此戒。日夜六時不棄寸陰。如此勇勵得免罪愆。故第十五戒云。應一一敎受持大乘經律。應敎解義理已上第十六戒云。應好心先學大乘威儀經律。廣開解義味已上第十八戒云。　應學十二部經。誦戒者日日六時持菩薩戒。　解其義理佛性之性已上律中所判起斷學見。頓於萬境結不學罪。唯得一罪。　亦頓結無知罪。　此時無知頓結一罪。由不學意有不應知義故。此時不學無知。俱突吉羅。厥後隨境將護持之一一不知。此卽由起斷學見故。隨對諸境別別結無知罪。此卽波逸提罪。此時兼結不學之罪。卽是吉羅。是名漸得不學無知不學。卽是突吉羅罪。　今菩薩戒不學無知頓得漸得準律應知。其義一同無有差別。但不學無知頓漸一切皆輕垢罪。今五歲後結無知罪者。不記斷學見故。五歲無罪。若五年中不違戒相而斷學者。滿五歲已卽結無知罪。兼得斷學輕垢罪也。若受戒已自始不學。不待五歲卽得無知罪也

疏。俗中學問尚至官僚者。大唐風芳。俗中學業自極幼年請益受業。　必有學堂及建學律。幻雅之者童縢之輩。皆至學堂隨師受典。覆讀精研自朝至夕。如是日日勇勵不懈。經志學齡至成立年。學業成就飛出萃譽。懷諸侯之德至卿相之位。　此由學業優長藝能逆出故也

疏。三祇累劫無棄寸陰者。行人所學總有二種。一者學解。二者學行。常途言學多目學問。卽是義解。詮能詮敎得所詮義。成立道理顯示所以。體相業圓滿周備是名學問。亦名義解。義解本意專在修行。三學行業常習不絕熏積成性。是名學行。三阿僧祇大劫之中恒學常修相續不斷。學解是種智之因。學行是證契之業。　解行熏修皆感大果。　攝論等中菩薩修行總有四種。名之四修。　一長時修。三大僧祇常恒修習不懈。　二無餘修。　長時之中唯修兩利不作餘事。　唯修自利利他大行。三無間修。於其六度四攝等行無有間斷退轉之事。四恭敬修。菩薩專於所修二利敬重崇仰愛翫。無有徒德。今言無棄寸陰

疏。一小姓二年幼等者。小姓翻上大姓。年少翻上年宿。卑門翻上高門。貧窮翻上大富饒財。　諸根不具不翻上文。　總通具諸醜陋形相

疏。理實五事俱不得觀者。如言不觀年少不觀卑門等。非唯五事。亦翻上諸事皆不觀彼。或經本云貧窮下賤諸根不具。與咸云。有本無下賤二字已上下賤卽翻高貴。大富與七寶分窮中攝。若翻有智與大解。應言不觀無智與小解。而不可有此事。不應取故。自餘不觀。德應具故。言性遮者。涉云。此是性戒。護憍慢高故。言麁細者。　正防煩惱。　兼禁身等三業過失。言止作者。然是作持。謂就學故。言同異者。寂云。大小俱制。七衆同防。言對論者。瑜伽戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。爲令心住欲定其心。心懷嫌恨憍慢所持。不詣師所求請敎授。是名有犯。有所違越。是染違犯。懶墮懈怠而不請者。非染違犯。無違犯者。若遇疾病。若無氣力。若知其師顚倒敎授。若自多聞自有智力。能令心定。若先已得所應敎授而不請者。　無所違犯已上　此是第二十三憍慢不求禪法戒也。　勝莊法師引此對會

第二十三輕新求學戒

疏。有受菩薩戒章如別說者。受戒儀式。萬行根源。行人法財。無過此者。由領戒體生起

隨行。定慧二學生成由此。菩薩所修淨戒括囊衆行成立諸善。約戒則三聚皆戒。就定三聚皆定。約慧則三聚咸慧。就果三聚皆果。一戒一切戒。一定一切定。一慧一切慧。一證一切證。圓融三學曠蕩無方。若受戒事不如法者。如是萬行佛果衆德不能生成。事成虛設。賢首大師受菩薩戒章。具在彼菩薩毘尼藏中。故云如別說

疏。謂佛在世時無自誓受故云滅後者。佛在世時正隨如來受菩薩戒。如盧舍那佛爲沙海王子授菩薩戒。舍那尉果千百億大小化身釋迦。爲一切衆生令說授之。佛在世時亦隨自餘地前地上菩薩受菩薩戒。雖佛滅後隨先受戒菩薩受之。今約滅後無師之時。故於此時說自誓事

疏。羯磨文如別說者。亦指菩薩毘尼藏。玄奘三藏依瑜伽論別譯羯磨等。有一卷焉

疏。先作七日法等者。祈請好相懺悔罪障。方法嚴重非不率爾。莊嚴道場安置佛像。恭敬供養至誠勇勤。若七日不成者。二七三七乃至七七日。猶不成者百日二百日。猶不得好相。乃至一年三年等。以得好相爲其齊限

疏。此等懺儀亦如別說者。此亦指菩薩毘尼藏也[1]

言性遮者。輕蔑新學起惡慢心。是性罪攝。今結不正答邊罪。即遮罪也。惡心慢心是意細罪。不答問邊是口止犯。教邪義邊是口作犯。七衆同犯大小俱制。言對論者。莊云。如菩薩地說。若有他來。語言談論慶慰請問。憍慢所制。懷嫌恨心。懷恚惱心。不稱正理。發言酬對。是名有犯。有所違越。是染違犯。非憍慢制。無嫌恨心。無恚惱心。但由懶墮懈怠忘念無記之心。是名有犯。非染違犯。無違犯者。謂遭重病或心狂亂。廣說乃至。或爲將護多有情心而不酬對。皆無違犯已上經

新求學戒竟

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十一

于時文保二年戊午六月二日。於生馬山大聖行林寺阿藏院於昔所製鈔爾修治定。必可弘讓之俗甥法子實圓禪明房者也。此菩薩戒宗及此疏鈔。努努努勿廢學業耳　華嚴兼律金剛欣淨沙門凝然春秋七十九。通受六十歲不共菩薩戒叡山蘭次六十四廻

寶永三年龍舍丙戌六月二十七日書寫此卷了

右筆亮然重慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十二

東大寺沙門凝然述

當卷從第二十四至第三十戒

第二十四背正向邪戒

疏。三釋名者　問。前第八戒名背正向邪。此亦同名背正向邪。彼此二戒有何差別答。前第八戒心背大乘言非佛說。此戒不能習學大乘。雖有背大乘。非如前言非佛說故。雖同言背正向邪。彼此差別不可相濫。銑師前[2]背正向邪。今戒名爲捨異習僞。天台前名背大向小。此戒即名不習學佛。周疏前名不得背大向小戒。亦名不得背正向邪戒。亦名不得背大習邪戒。今此中名不得背正向邪戒。亦名背大向小戒。亦名背正向僻戒。諸師立名如此等也

經。有佛經律大乘法正見等者。□□太賢即同今疏。對教等四。奐云。正見是行。即解之行故已上天台云。有佛經律大乘法者。通舉菩薩藏。正見者。謂萬行之解。正性者。謂正因性。正法者。謂正果。性修萬行從因至果。此是要知而今不勤學已上咸師解云。菩薩藏攝大乘法也。正法即正法身。文脫身字。以法身爲正果也已上銑云。初總舉應學。故云有佛等。次別示所學。故云見等。亦是前舉能詮之至教。次示所詮之理行。正見是解。正性是理。法身是果。即依教生解。依解見理。見理成果。以在纏名藏性。出纏名法身。□□□性理亦相當已上寂云。有佛經律者。謂現有佛教。若無佛法時。亦許從受外法。時世佛法皆滅盡故。大乘法者。謂大乘教法。正見者。謂大乘法行中惠爲主故。正性者。謂大乘理法。正法身者。謂大乘果法已上莊云。言正見者。如理所引惠。言正性者。謂理及行二種佛

● [1]此間鈔文斷絕　[2](名)十背？

性。正法身者。謂前二因所得果也已上賾云。正見卽能知之智。正性卽所緣之境。正法身者。境智不二。應物現形無非正法。故經云。吾今此身卽法身也。大乘所詮宗極於此已上

經。而捨七寶者。奧云。七寶者喩也。大法可重故如七寶。意顯二乘等爲瓦礫也。不能言如捨也已上

疏十地論七種邪見中等者❶。

疏。又十地論名正梵行求衆生等者。正梵行對邪梵行。外道世間名邪梵行。故求二乘道名梵行。出離三界得無漏故。名正梵行。言汝等所行者。指小乘四諦十二因緣三十七道品等。言汝等所行。此小乘行從大乘中流出。與大乘一味平等。故❷是菩薩道。爲利小乘。隨小乘分摘大乘中生空因果。爲小乘人敎之導之。小乘由此斷煩惱障。證生空如出分段死。然後迴心向大見之。本小乘行皆是大行。大乘一半已證得故。自餘不共大乘諸行。迴心之後應修得故。謂斷所知障證法空如。出變易死滿利他行。修習六波羅密行。遊入廣大甚深行海。乃至證得無上菩薩。故云漸漸修學悉當成佛。由此義故佛說小乘。本爲令小終入大乘。小乘迴心知本所修卽是大行。此上更重修不共行。故云順趣大乘等也。今依十地·楞伽所說。乖大之小。故禁不令學二乘法

疏。四世俗詩書者。詩謂述物志。五言七言四句八句調韻避聲。隨事歎美順昧述懷。書謂文書。天竺俗典。世俗風芳·聲明·醫方·祭祀·歷代帝王史籍記錄·禮樂·文道·震旦三玄儒宗·五經九經·記傳史籍。易玄虛玄談玄等書。皆是世俗之業能也

疏。五阿毘曇此云對法等者。舊譯傳梵是阿毘曇。新譯傳梵云阿毘達磨。舊云無比法。小乘敎宗。百年已後至四百年。漸次隨應分二十部。此諸部宗各有經律論三藏等。於三藏法雖有偏弘。皆悉造論判斷法相。此等諸部互相諍論。於斷證道無不圓備。其所說義乖違大乘。初心菩薩恐有隨轉。故此戒中深禁勿學

疏。六小乘外道及以世典雜糅成論者。如化地部。彼部部主爲其國王出家受戒學上座部。部主廣學學外道法。達世俗典外敎俗典。糅佛法中和合弘通。所立義途互相雜和。如此聚集先化自國。後流他國爲一部宗。如此等敎是雜論攝

疏。七書者謂耽學書點等者。書謂書字。文字花麗體貌精邈。筆勢有靈毫端示祥。是世人之浮能俗士之才藝也。言失光儀者。耽著書筆虛費日月。傳奧師云。書者大篆小篆。記者。大源小源等已上言性遮者。深背大乘是卽性罪。今怖大行順向小乘。以此義邊判爲輕戒。亦是遮罪。深禁怖大是意業罪。若出身口現背向事卽是麁業。寂云。大小不共所學異故。七衆同也。此卽六和敬中令見同也已上瑜伽四十一云。於菩薩藏一切棄捨。於聲聞藏一向修學。是名有犯。有所違越。非染違犯已上文云。現有佛敎。於佛敎中未精研究。於異道論及諸外論精勤修學。是名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若上聰敏。若能速受。若經久時能不忘失。若於其義能思能達。若於佛敎如理觀察成就俱行無動覺者。於日日中常當以二分修學佛語。一分學外則無違犯已上古迹引法花經云。學小乘者不應共住已上恐同小見故深遮之。背正向邪戒竟

第二十五爲主失儀戒

疏。通塞者。銑云。依律文有損益者。聽與僧直。若自病若衆極惡未能和得。並應不犯。反上皆犯已上

經。爲說法主爲行法主爲僧坊主等者。天台云。凡五種人以初句爲兩。方便成六人已上咸師解云　說法主·行法主義開爲兩。故成六人。有本脫行法主。藏疏只開五人。是闕行法一人也已上今疏既云略擧五種。卽無行法主。是故與咸如此引也。此乃疏主所覽本爾。加之傳奧道璿所釋亦爾。自餘諸師所釋之本多有行法主。故成六種。寂云。爲說法主者。謂講說之主也。或可講說檀越爲說法主也。爲行法主者。謂施行敎法之主也。僧房主者。謂寺主摩摩帝。敎化主者。謂敎化道俗之主也。坐禪主者。爲習禪定之主也。行來主者。如施一食處供給行來之主。於上六事各爲統御。故皆爲主已上莊云。此有六主。一說法主謂能說法。名說法主。或能建立法

❶此間鈔文斷絕　❷(言)十是？

之會。名說法主。非能說人。二者法主謂有知
法者。名爲法主。解云。法之主名爲法主。來必
能說方名法主。或能說法名爲法主。三僧房
主謂修治房舍。處分房舍者。四敎化主。五
坐禪主。謂如有一先如坐禪所有方便。能敎
據他名坐禪主。六行來主謂對當客人迎來
送去已上此師所覽經本唯云法主。不言行法
主故。有如上釋也。奧云。僧房主者三綱也已
上五主相狀疏文委細。上所引釋與疏所解同
異可見。自餘諸師恐繁不引
經。應生慈心等者。寂云。如上六主應行兩事。
一應生慈心善和鬪訟。二善守三寶物如法受
用。不得盜損及互迴換。受用法式如賢聚經
及諸律論。應准行之此不具述已上銑云。次制
所作有其二義。一制令和衆。二制守財物
已上莊云。此中意說。如上六主如其所應應
生慈心和鬪訟。守三寶物唯有三種已上天台
解釋亦爲三種。今疏總爲二種。卽與義寂釋
同。太賢云。汎爲他主。仁義爲尊。師子拔脇救
獼猴子。鹿苑鹿王代孕就死。卽其事也已上
又云。如自己有者謂有二義。一勿如已有任
意用也。二勿應用處如己恪惜已上
經。而反亂衆鬪諍恣心用物。寂云。恣心用物。
得物屬已。及非處互用。皆別結重罪。此中
但結不善守邊已上莊云。過有二種。一者亂
衆不依敎理。亂處分故。二者恣心用三寶
物。謂僧主故守三寶物亦處分用。用物之時
不白僧衆恣心用故。犯輕垢罪　問。用三
寶物豈不犯重　解云。此是物主不由偸心

亦不爲已。但爲僧用而不白僧。是輕非重
已上　今疏結罪似有三種。太賢云。今此戒
中不守護邊得輕垢罪。約所損物犯波羅夷
已上言性遮者。涉云。此是性戒。亂衆用物皆
性惡故已上言麁細者。是防身業彙通語意。涉
云。於此戒中有二種制。一制護法。二制護財。
慈心和諍是護法故唯有衆主。是持犯犯先
先皆少。令衆不安法寶乏施。所拔極太行
通麁細。罪□輕重。不以慈和卽犯輕垢。恣
心用物卽犯重罪已上言止作者。涉云。通止
作持。應生慈心善和鬪諍。卽是作持。護三
寶物不恣心用。卽是止持已上言同異者。天
台云。出家二衆同犯。大少俱制。三衆及在家
既未持衆不制已上寂云。大小同學。在家二
衆分有御衆義故已上莊云。小乘敎中若鬪諍
者是波逸提。於七滅諍淺用藥者是吉羅攝。
若爲僧主故不白僧用三寶物唯義而說。是
偸蘭攝已上論輕戒中無別此戒。勝莊云。第
二有六戒明饒益戒。初四同事攝障。次二是
利行障已上科判分齊隨應可見

第二十六待賓乖式戒

經。後見客菩薩比丘者。天台云。文中雖道
菩薩比丘。若聲聞僧預利養分亦同其例已上
三乘賢聖皆應受供之人。是故僧次皆受其
請
經。若見檀越來請衆僧等者。於此段中。義
寂·勝莊明差僧次各開義理。且勝莊法師疏
云。然差僧次略有六種。一者願能差人。謂滿
五夏亦不犯重戒不帶行。施僧差授方當知

事。不帶行者不帶僧殘。二者明所差人。謂出
家五衆不犯他勝不被殯者。若帶僧殘行。與
學行法恒居下次。三者差僧次處。此有三處。
一聚落僧房。如僧伽藍。二阿蘭若處。三僧所
住處。除上二處僧住處。如是三處必先結界。
然後差僧次。復有說言。雖未結界。依自然
界得差僧次。此亦無妨。四者差僧之法。從具
戒僧下至沙彌。一周而復。從上坐差下至
沙彌。若齋若會。若臨受戒安居說法。隨遇得
差。若導上坐若講席僧。次悉差現前僧。僧次
乃是的請異名。不問十方。五者書請早晚者。
如書來前後隨次而差。若一時俱到。知事人
所道遠爲前。道近爲後。若近遠同一時俱到。
知事人先者爲前。若有背雖前人界。未到
知事處。自有兩釋。一云。入界爲次。一云。先
見爲次。凡論僧次不問聲聞菩薩。但是出家
平等差次。若有疏來。聲聞僧次唯差聲聞僧。
若請菩薩僧應差菩薩僧。六受捨請者　問。
捨前人請得受後所請以不　解云。自有兩
釋。一云。先作是念捨。一云。請故捨前請受
後所請。而復之捨此亦無妨。分屬我故。一
云。若先作意。我捨前請不得受後。而復捨
之　問。先受請捨與人外不　解云。復有兩
釋。一云。對人捨前方得受後。捨前受與界
外之人。一云。不得外人。以差僧次本約界
故　問。捨前所請。得與無僧食分人　一
云。佛許捨請。捨請已覺得與無請。無僧食
人已上僧次請義六門盡相。義寂法師亦立六
門陳僧次相。與勝莊六門名義是同。而有所

異有所簡略。寂云。一能差人必五法成。謂不愛·不恚·不怖·不癡·知應差不應差。 又持戒清淨不帶行法。然後當職已上不帶行法者。懺僧殘罪時。 種種行法。 犯僧殘罪有覆藏者。隨覆日數行別住法。梵云波利波□。次行六夜摩那他法治犯殘情故。 然後於二十人僧中正懺僧殘罪。名正出罪。以別住六夜法名僧殘行法。寂二所差人。謂出家五衆。非破戒❶無。乃至爲解脫出家者。方得受之。若帶僧行法及四羯磨人。依本夏次學戒人。居僧下沙彌上受也已上四羯磨人者。 呵責羯磨。依止羯磨。擯出羯磨·遮下至白衣家羯磨。破戒見儀命隨應作種種咎之者。 與此四羯磨一一皆作白四羯磨。 或作呵責或附依止等也。言學戒者。卽學悔比丘犯四重者。以白四法懺悔夷罪。雖不復本僧位而得。受僧次請。其學行四羯磨坐處。 必在比丘之下沙彌之上。一切所治罰人坐處皆爾。寂疏次文云。三歸五戒沙彌者。一云。 亦得受僧次。 卽以涅槃爲證。 一云。 受十戒已得受僧次。涅槃經文大❷中兩本文❸同故。不可爲證已上涅槃經云。雖未受十戒得受請已上故成初義證也。言未得十戒者。當形同沙彌也。而剃髮染衣持八齋戒。今言三歸五戒沙彌。似未受八齋戒之人。寂云。三差會處。僧俗二處自然作法。皆得差次。舊說云云。 未可依準已上此段莊疏略開分齊。寂云。四差次法。唯有一次。從上座至下座。周而復始。不簡大僧及沙彌。皆須次第差之。若言上座得名僧次。若言經譜僧次講席僧次等。 乃是的請異名。 不關十方僧次也。若大小見異。尙不得共住一處同飮一河。 何況同利。 別小差大應成僧次。如五部異見不共法利。 又可小乘住處得別大乘。不信大乘是佛法故。若大乘住處不得別於小乘。大乘信五部皆是佛法故。蓋聞西國大乘住處通行十八部義已上文殊問經云。十八及本二皆從大乘出。 無是亦無非。 我說未來起已上小乘根元是大乘法。旣從大出有何是非。 如來施小爲令入大。小已入大知權卽實。明曠師云。達權卽實順佛化儀。四悉適時正助合行。邪正理一則非犯限。故經云。以方便生是菩薩解已上 此背正向邪戒處之解釋也。寂云。五疏來早晚已上無別解釋。勝莊委釋如上引之。寂云。六受請捨請。舊疏備論此不煩引已上莊疏亦具亦如前引。言性遮者。涉云。此是性戒。護嫉慢故。言麁細者。此禁身業卽是業非。 涉云。持犯俱顯。持相善順佛敎。犯相不通人情已上 言止作者。然是作持。不相犯故。言同異者。天台二衆同犯。大小俱制已上寂云。大小俱制。道俗不共。旣言僧利。不兼俗衆已上莊云。但制出家非在家也。謂僧房臥具。 施主請僧不得客主。 皆悉有分。而舊住人獨受不分舊他利分。是故制也已上言對論者。論云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。攝受徒衆懷嫌恨心。而隨時無倒敎授。無倒敎誡。知衆匱乏而不爲彼證法。 淨信長者居士婆羅門等。 如追求衣服飮食諸坐臥具病緣醫藥資身什物。隨時供給。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠放逸不往敎授。不往敎誡。 不爲追求如法衆具。 非復違犯。無違犯者。 若欲方便調彼伏彼。 廣說如前。若護僧制。若有疥癩。若無氣力不任加行。若轉請餘有勢力者。 若知徒衆世所共知有大福德。各自有力求衣服等資身衆具。若隨所應敎授敎誡。皆已無倒敎授敎誡。若知衆內有本外道。爲竊法故來入衆中。無所堪能不可調伏。皆無違犯已上待賓乖式戒竟

第二十七受別請戒

疏。諸比丘應作次第僧中等者。次第請僧言次第僧。佛化現形作僧受供。言佛化僧。預流·一來等衆僧故言四道果僧。菩薩大乘三賢十聖名菩薩僧。 言七賢者是聲聞見道前七方便。五停心·別相念處等是也。仁王經中聲聞七方便亦名七賢。 天台聲聞賢聖諸位總名七賢七聖。其中事也。彼七聖者。卽四道果異門建立故名七聖。謂見道有二。謂隨信信行及隨法行。修道三人。謂信解見到及身證不還。無學二人。謂時解脫不時解脫。名之七聖。發趣大小乘初心學者名凡夫僧也

疏。居士請福田經意亦同此者。同疏引彼經云。莫作諸外道別請親知識。 法無別請。六師有是法。自壞壞他賓平等行已上

經。 一切不得受別請利養入已者 寂云。聲聞法中受頭陀法不受別請。 非頭陀者亦許受之。菩薩法中不問頭陀非頭陀。一切時遮。故云一切不得受別已上四分律三十二云。時耶輸伽父。禮佛足已在一面坐乃至唯願世尊今

❶無十(戒)？　❷中二小イ[illegible]　❸(不)十同？

受我請及耶輸輸拜侍比丘。爾時世尊默然受請。然耶輸伽不旨受別請。世尊未聽我受別請。佛言自今已後聽受別請。請有二請。有僧次請有別請已上 聲聞法中十二頭陀中受乞食法不受此二種請。非頭陀者。而受二種請也

經。而此利養屬十方僧者。莊云 問。於此中不受別請。有何意耶 爲釋此疑故作是言已上彼師此文爲釋所以。寂云。謂若菩薩不受別請。此所得利理通十方。然由菩薩受別請故。卽有遠損十方別屬已義。故云而別受請卽取十方僧物入已已上 然由菩薩已下釋經而別受請等句也

疏。二八福田物等者。義寂·太賢等師。此中所列諸佛聖人等。卽數爲八福田。寂云。❶寂云八福田物自己用故者。非但取十方物入己。亦復損八田物。自受菩薩若不受別請者。於八福田兼有分故。然由受別利擁在已。八福田者。一佛。二聖人。三和上。四阿闍梨。五僧。六父。七母。八病人。和上阿闍梨經本中或云二師。或云一一師。義皆無失已上 疏主不爾如前已明。言性遮者。涉云。此依性制爲斷盜故。言麁細者。此禁身業亦防業非。言止作者。涉云。唯是止持受卽犯故。言同異者。出家五衆同犯。在家二衆無此利未制。大小乘不同。菩薩僧。一云凡齊會利他悉斷別請。若請受戒說法見機。或比智知此人無我。則不營功德。如此等不制。二云從四人已上有一僧次不犯。都無者被制。文文意似前解已上勝莊

疏釋結罪相云。此中意說。若請僧齊。若請僧施物。此等一切不得受別請也。有人云。於四人中有一僧次卽無有犯。都無僧次正此所制已上此有人者卽天竺疏一釋。莊云 問。不受所請亦犯罪不□解云。此犯罪。故瑜伽云。他來迎請。或往居家或往餘等。奉施飲食及衣服等諸資生具。憍慢所制。懷嫌恨心。不至其所。不受所請。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。或自有病。或無氣力。或心狂亂。或處懸遠。或道有怖。或欲方便調彼伏彼出不善處安置善處。或餘先請。或爲無間修諸善法。欲使善品令無暫癈。或爲引攝未曾有義。或爲所問法義無退。如爲所聞法義無退論議決擇當知亦爾。或復知彼懷損惱心詐來正請。或爲護他多嫌。或護僧制不至其所不受其請。皆無違犯 問。懷嫌恨心不至其所。非染違犯。何故地持論云是染汚耶 解云。蓋舊翻譯家執筆謬耳。不須致怪已上 受別請戒竟

第二十八故別請僧戒

疏。通塞者。銑云。若增一經僧次請一餘別不犯。多論云。一人僧次則破別衆義亦同此已上 餘多如疏

經。卽得十方賢聖僧者。由廣博包容十方一切賢聖莫不入中。設不得賢聖。但得一凡夫請。心旣無簡別。與福冥通十方。故云卽得十方賢聖僧也

問。餘十方僧旣不受施。何得由心空擬興實福於十方 答。罪福之起以心爲主。心旣遍擬。福何不普 如惡戒人。於一切羊上起害意樂。故雖一切羊非皆被害。而於一切羊遍起不律儀。於被殺羊得業道。施亦應然。須簡別耶 答。不無此義。遍於一切僧得起施福。唯於一僧次起施福業。暢思唯在受施人故。又解不例殺業害生爲本。故於被害得殺生業。布施捨心爲主。故於一切得施福業。以我施心遍一切故。若受用福於受施人後時別起已上 太賢云 問。以廣心故得福如此。亦可無擇逢一定殺。得殺一切有情界罪 答。不爾。諸佛本願遍許受故。然無普願❷容一遍餘。不爾彼受苦應無盡期故已上

經。而世人別請五百羅漢菩薩僧等者。寂云。請百羅漢百菩薩者。以心簡別故。唯於所請處❸與福。非所餘邊。請一僧次無簡別故。遍於一切皆起福善。律中佛呵師子長者別請僧云。雖五百阿羅漢不如凡夫也已上曠云言而世人等者。故優婆塞戒經云。鹿子母別請五百羅漢。鹿子令阿難迭食與佛。佛問阿難。鹿子僧次請一人不。阿難言不。佛言。癡人雖請五百羅漢。不如僧次一人已上

經。若別請僧者是外道法等者。寂云。諸佛本懷等遍爲主。是故本無別請之法。設律教中許別請者。曲順世情權施教門。如佛中不聽食肉。爲欲漸制且聽三淨。此亦如是。故云是外道法七佛無也已上 銑云 問。四分律中請有二種。一者別請。二僧次請。何故今云是外道法七佛中無 今作三解。一是此

❶〔寂云〕一？ ❷容＝害？ ❸興＝與？

文過分呵責。作呵之實如律云。若見飲酒促實。定知非沙門釋子。亦同此文是外道。二約七佛。大乘法中無別請法。是小乘外道之法。三若純別請無僧次一。是外道法。四分請有二種。不同外道。非此所呵已上莊云。言七佛者。並在此土。應化近在百劫之內。長壽諸天曾所見聞。且說七佛。道理一切三世諸佛亦無別請已上又云。所言七佛者。謂過去三佛。賢劫四佛。是爲七佛。故智度論第九卷云。九十劫有三佛。後一劫有千。九十劫初有毘婆尸佛。第三十劫中有二佛。一名尸棄。二名鞞恕沙付。第九十一劫初有四佛。一名迦羅鳩飡陀。二名迦那含牟尼。三名迦葉。四名釋迦牟尼。解云。毘婆尸亦名毘婆沙亦名惟衛。卽是梵音。有輕有重故有不同。甚義一也。此云勝見亦云種種見亦云廣見。言尸棄者亦名式。此云勝亦名最上。言毘恕少付者。亦名毘舍婆亦言鞞舍。亦云浮舍亦云隨業。此云一切勝亦云廣生。言迦羅鳩飡陀者。亦云拘留孫亦云迦羅鳩村大。此云頂。言拘那含牟尼者。或言迦那伽牟尼。拘那含此云無節樹。牟尼者此云忍。亦云滿亦云寂。言迦葉者。此翻姓。從姓立名。言釋迦牟尼。舊翻能忍亦云能滿。今大唐翻能寂已上隨順世間祖宗七代七廟義門立七佛稱。過去六佛現在一佛。過去未隨應立七。彌勒佛時。除毘婆尸取彌勒佛。彌勒次佛除尸棄佛取彌勒次佛。如是等也。太賢云。犯輕垢罪者。除有希望別道德也已上言性遮者。涉云。此是性戒。言麁細者。通身口犯。言止作者。涉云。通止作持。不別請相止持。僧次請相作持。言同異者。天台云。大小乘不全供。道俗菩薩請僧齋會。一云。都不得請悉應僧次。的請一人便犯。二云。一食處莫問人數多少止請一僧次便不犯。都無則制。若悉制者益善。文意似如前解已上大同前戒。能所爲異。寂云。大小不共。聲聞法中亦許別請。菩薩法中七衆同制已上能請之處引有人二說。卽天台疏文也。勝莊亦擧二義。卽同天台解釋。言對論者。瑜伽論中無別此戒。而有不受請戒。如前已明

第二十九惡伎損生戒

疏。釋名者。天台邪命自活戒。與威云。他宗立名惡伎損生戒。不及天台已上戒之立名皆依經文。惡伎損生經中炳然。不可儻執自是非他。加之涉師名爲邪命害生戒。撲揚此戒具擧四名。或名不得邪命自活戒。或名惡伎爲利戒。亦名伎術無慈戒。亦名惡心損惱戒。此等皆有其義其理。而生是非。且隨疏名而已

疏。七通塞者。銑云。前戒之中若至初地開習工巧。易得財故。呪術准同。自磨自舂在家則開。出家則禁也。餘俱禁也。後戒無開。除大菩薩逆行化也已上撲揚云。如自磨自舂。時屬旱澇。虫霜無乞求處。又是山林曠野諸文亦開。自餘伎術一切時塞已上

經。販賣男女色自手作食等者。曠云。坐居店肆眩惑於人名販賣。男女者有賣男色與於女也。自手作食者。惡觸非法。自磨自舂者。懷生衆惡觸。此並下邪隨類攝之。則通自手。避譏嫌故。占相等者。占色相聲判釋祿命因。捨正歸邪求官護職。或自染習損壞道儀。或爲人解夢說凶道吉。令其邪例求神禱鬼。或占胎內是女是男。呪咀左道爲利損物殞命。術卽邪術。以持厭禱禁所勝緣。或❶或動道俗。並是維邪及作邪攝。術通晝像故。言工巧者。蠱畫彫剋泥素行木緣勅妨道。故調鷹下次列惡伎。縫合鷹眼全喫毬毛等。便其調順以擬畋獵。和合百種等者。毒藥非一言百。損命害物通得毒名。蛇毒者取於蛇毒。以損物命。生金銀毒者藥名也。謂生金銀卽是毒也。蠱毒者。世相傳云。取種蟲蛇置一甕中。相食强者卽名爲蠱。故有猫等不同。並損物命。亦下邪攝已上奧云。十三蠱毒取七月七日蜘蛛。五月五日午時蛇。十二月猫兒。共置甕中閉之。多日有一在而成其毒。然束此十三不出六事。謂三四五合故。六七八合故。第十已下合故。若別制之卽爲六戒已上此十三事。義寂爲十。呪術爲一。後三爲一。故成十事。彼疏云。此十事中初一後三道俗俱禁。第二第三制道開俗。第四第五。一云道俗俱制。一云俗人非爲活命者不犯。第六第七。於俗不制。出家菩薩若非活命爲護身者。准律亦應許也已上諸師開合恐❷不引。莊云。此中意說。若不善心作如是等種種邪命。是染違犯。若爲利益諸有情故行合藥等。是無所犯已上言

❶〔或〕一？　❷（衆）十不？

性遮者。涉云。此有性遮。販賣男女和諸毒藥
是性惡故。手作食等息嫌謗故。言麁細者。身
口業犯必兼意業。涉云。犯者惡相極麁。持者
善心皆□。言止作者。涉云。雖兩戒總是止持
已上兩戒即前性遮二戒。言同異者。大小同制
七衆俱防。言對論云。瑜伽論云。菩薩諸菩薩
安住菩薩淨戒律儀。生起說詐虛談。現相方
便。研求假利求利。味邪命法。無有羞恥。堅持
不捨。是名有犯。有所違犯。有所違越。是染違
犯。無違犯者。若爲除遣生起樂欲。發勤精
進。煩惱熾盛。蔽抑其心。時時現起已上此是
第十一求利邪命戒。勝莊法師引此對會

第三十違禁行非戒

疏。衆中油鉢一滴無遺者。市中人聚行來雜
亂立作讀兩。手時有人。鉢盈盛油以行市中。
鉢不搖油亦不動。比丘持戒威儀寂靜。口業
淨潔意業不亂。❶之油鉢。於佛所制淨戒威儀
一毫不違。纖塵無動。今菩薩戒亦爾。同例相
似法故

疏。三釋名者。傳奧立名即同今疏。天台·勝莊
等名不敬好時戒。法銑名時月行非戒。利涉
名言行相違。太賢名詐親害生戒。如此等異
不可具擧

經。口便說空行在有中者。大乘正理鎔融無
礙。如說而行如行而說。佛道如此不可增減。
說行空有總有四句。一說空行有。虛僞諂詐
今戒所制。二說有行空。內照理實可尊可敬。
三說行俱空。內外明靜泯絕朗然。四說行俱
有。執著滯礙無有惠眼。於中是非炳然易
知

經。行在有中經理白衣爲白衣通致者。此是
與咸所註本也。彼師云。經理白衣有本脫此
一句已上疏主所釋意無此句。諸本多分無此
一句

經。於六齋日年三長齋月者。此中二事。一是
六齋日。二年三長齋月。此之五字即一事也。
正五九月名之年三。一月三十日皆持齋戒
故名長齋。簡異六齋名爲長齋。每年三月
正五九月各三十日。是故總名長齋月也。傳奧云。
六齋時者爲一日·八·十五·十八·二十四·三
十。此是外道六師齋日也。三長月者。智論說。
天帝以大寶鏡共諸天衆。從正月一日照南
洲。善惡具錄。如是二月東。三月北。四月西。
五月還至此。九月亦然。故當修善。殺生等者。
如婆藪仙子。唯於此時即行殺等。以惡見故。
此中無有四事。兼有犯重詳之已上明曠云。
言六齋日。初·八·十四·十五·二十三·二十九·
三十。智論　問曰。何故六齋日制受八戒
答。是惡鬼奪命不吉之日。故以劫初聖人敎
令持齋受戒避八凶衰。四天王經中說。此之
六日使者太子及四天王自下觀察。若持齋
戒孝順父母上❷自帝釋。諸天悅增益天衆。滅
損修羅鬼神遠去住處安穩。若不爾者諸天
不悅。言減損諸天修羅種盛。天地本起經說。
劫初有異梵天子。修外道行。於此六日割肉
出血以著火中。過十二歲爲天王所嘖願生
惡子。當時火中有八鬼生。身黑眼赤有大光
明。一切鬼神皆從此生故。劫初聖人制此六
日持齋受戒。善生經云。是外道祠祀之日也。
年三長齋月者。正月是衆生現生之初。五月
是興盛之中。九月是欲藏之始。又世傳言。天
帝分鬪判四天下。正月南天。二月西天。三月
北天。四月東天。五月南天。乃至九月遝至南
天。雖未見正敎深有其理已上諸師此中具明
六齋年三月事。恐繁不引

疏。三長月六等檢智論云云者。三長之緣。傳
奧引智論明之。如前已引。月六之事。明曠亦
引彼論明之。亦前已引。又彼論六十五云。六
齋日。　月八日·二十三日·十四·二十九日·十
五日·三十日。諸天衆會等云云　言性遮者。涉
云。此是性戒防邪謗故。言麁細者。此日時業
違禁行非。身口意業無不作非。即通麁細。涉
云。犯相極麁。背恩損物。故持相皆細。寂靜無
爲故已上言止作者。涉云。唯是止持身口作犯
故。言同異者。寂云。大小俱制道俗同防。然文
別五事。第五不敬好時。未必皆同。至文當列
乃至第五事中若破齋犯戒。隨事別結。今不敬
好時邊通結一罪。此一事於聲聞法未必制
爲別戒。菩薩法中爲於善法生慇重故制之
爲戒。一云。唯制之爲戒。一云。唯制在家出
家。盡壽持齋時節故。一云。亦通出家。爲敬時
故。雖有常戒當於齋日應更受之。准藥師經。
出家五衆亦受八戒。蓋爲增長善法故也已上
言對論者。瑜伽戒中無別此戒。此十戒中後
之二戒約其增勝當律儀戒。餘之諸戒並攝
善等。然總言之皆通三聚。隨一一戒其相可
知

❶之字上有脫字歟　❷自二白？

經制戒品中廣解者。唯前後文。此亦可指後品。銑云。指廣之中。制戒者。不同聲聞待緣方結。然亦對過與制解釋重輕故廣解耳已上應知

梵網戒本疏日珠鈔第四十二

于時建治三年丁丑二月十日。於東大寺戒壇院述之

花嚴宗沙門凝然生年三十八

于後弘安九年歲次丙戌六月四日。於同寺院再治之

花嚴宗沙門凝然報齡四十有七

于後文保二年戊午六月五日。於竹林寺爲實圓比丘還治定此卷也

沙門凝然春秋七十九

寶永三年龍舍丙戌六月十三日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十三

東大寺沙門凝然述

從第三十一戒至第三十三戒

從此已下輕戒第四段九戒也。寂云。此下兩九戒明攝衆生。初九戒中大分爲二。初一戒明以財攝生已上依勝莊師。此之九戒卽明饒益及攝善戒。初有三戒。明利行障。後有六戒。是攝善法。利行障者卽攝生戒。第三十一見厄不救戒

疏。別辨亦有違三聚義可知者。於所尊境起棄捨意。起不隨順不敬不重不孝等意。不除厄難。並違律儀。止不孝順嫌恨等意。於除厄難是律儀戒。起於恭敬孝順慈悲報恩等心作救濟事。是攝善法。反此不救違攝善戒。救度父母菩薩人等危厄災難。正是饒益有情戒門相貌。反此卽違攝衆生戒

疏。三釋名者。銑云。尊等在難名之爲厄。輕心棄捨。名爲不救已上彼師立名同今疏也

疏。闕初緣得方便罪者。雖有後三緣而非是所尊。非所尊故非今所救。具後三緣故成方便

疏。闕後三緣俱無罪者。闕第三緣。唯法銑師。不見不知全犯。疑得小罪。令約不知。故全無犯

疏。六輕重者。尊境有多少者。此明第一緣輕重也。經擧九境。一佛。二菩薩。三父。四母。此四皆是形像。五經。六律。七比丘。八比丘尼。九發心菩薩。十道人。是爲九境。此中第三菩薩是其形像。第九菩薩是生身人。特約發心。惡人劫賊於此九種賣有多少。菩薩贖之或贖一人或贖多人。隨力不同。言厄有輕重者。此約第二緣明此所尊境。若能贖者皆爲取利。其能買者隨境非一。佛菩薩緣像爲敬買之。經律爲解。父母形像未必爲敬。比丘比丘尼發心菩薩。能買之者多爲奴婢。於奴婢中驅使給仕事有高下。有高下故。不贖之過卽成輕重。卑賤驅使不贖卽重。敬解不贖卽是輕罪。言親與遠聞者。親見受苦而不贖者是重。遠聞不贖卽輕。言救拔有難易者。易救不濟是重。難救不救是輕。言或俱或互者。極尊境人遇極重厄。親見易救而棄不濟。卽成重罪。於此四事。具一具二。具三具四。各各相望互有輕重

疏。七通塞者。若癡狂等者。此通開中總有三種。以若字隔之。初是無心。次力不堪。後是修菩薩行。勝莊云。若自有病。若無氣力。若了知彼自能成辨。若知所作能引非理能引非法。若於善品正勤修習不欲暫癈。若性愚鈍於所聞法難受難特。若爲救護多有情意故不救贖。無所違犯已上此是通門開緣相也

疏。雖佛滅後然信心性厚之世等者。佛滅度後正法千年或五百年。猶是佛法好世非惡。像法千年。指此時言於惡世中。莊云。謂佛滅度後。像法末法惡世之中已上滅後像法賣尊如是。況末法等賣尊非一

疏。言父母形像者。己父母形像等者。寂云。賣佛菩薩父母形像者。一云。只是大慈父母。故云菩薩父母像。一云。刻鑄作父母形像。如丁蘭之類。故云父母形像已上此亦二釋大同今疏。太賢卽引疏主二釋。璿云。呼佛菩薩爲父母。以能生我法慧命故。名爲父母。若是生身之父母。何人買之已上此當今疏第二釋也。言性遮者。涉云。此是性戒。護三寶故。言麁細者。不作三業所應作之事故。卽防止犯非。非起煩惱細惑。涉云。持相皆顯。衆和敬護。故犯相乃漸。不妨禪宴故已上言止作者。涉云。仍是作持。不贖犯故。言同異者。寂云。大小不共。聲聞見眷屬被賣不贖。犯第七聚。經像及餘人不見別制。菩薩一切不得不救。唯除力所

不及。七衆同學也已上天台所釋大小亦同。言對論者。瑜伽論中別無此戒。寂云。論云。又諸菩薩。於墮種種師子虎狼鬼魅王賊水火等畏諸有情類。皆能救護令離❶雖如是諸怖畏處已上此引彼論攝衆生戒中文也

第三十二畜作非法戒

疏。亦違三聚者。畜養非法生物。是違律儀戒故。非如法生善故。違攝善法戒。損衆生故。違攝生戒。反此三故。成三聚戒。此戒所制正成止持。兼有作持

疏。六輕重者。各有多少俱等者。於上五緣。少分多具全具等別。隨此多少判輕重也

經。不得畜刀杖弓箭等者。寂云。文中具烈六事。一不得畜刀杖弓箭。此防殺害之過。前第十戒中違攝善故制。今此戒中違利生故制。二不得販賣輕秤小斗。此防盜損之過。三因官形勢取人財物。前第十七制因勢乞求。今此戒制因公囑致。此亦防盜損也。四害心繫縛。謂心欲損惱未必致害也。五破壞成功。謂破他人用功所成。六長養猫等。遠有侵害。故不應畜。見彼臨危拯贖者不犯已上太賢云。今爲護財畜刀杖故。與前愛殺而畜者別。此是在家雖許販賣。但不得以僞秤斗也已上周云。販賣輕秤小斗等有。人釋云。在家二衆許販賣。但不得用輕秤小斗釋曰　若在家人許販賣者難曰在家人應不受得菩薩戒。若已得戒卽是菩薩。同名佛子。何有許販賣文耶。經無文開。人師言許者。卽以人師許利心重俗情忖度。於一切法中横生開許。又俗中高士猶尚不過闠市。恐濫涉計利人故。何有受戒淸淨佛子許行販賣者乎。故但受佛戒如文皆制不許已上

銑云。一不得實刀杖等。前約當科此文約實。故不同也。二輕秤小斗。三同勢取物。前約乞索此恃勢奪取。或遮曲取故不同也。四害心繫縛。謂人畜等。或因官形勢以繫縛也。與上文連。五破成功。六養猫狸等。皆有重罪。此結不應故作已上與咸牒經云。不得販賣他本云畜　刀杖弓箭。畜他本云販賣　輕秤小斗云云　天台云。凡烈六事。一販賣殺具。二畜輕秤小斗。丈尺短者亦從此例云云咸釋云。經本皆云。畜刀杖販賣輕秤。前第十戒已云。不得畜刀杖弓箭。此何再制。據疏中科方見經文誤也。科云。一販賣殺具。二畜輕秤小斗。故應改上畜字爲販賣。改下販賣爲畜。方見前戒制畜今制販賣。則不繁重。鈔記從來失於考較一至於此已上與師所牒本云。不得稽刀杖弓箭販賣輕秤小斗云云彼師釋云。刀等殺器前已制之。今重制者傳寫誤失。於中伏字從人從木。總別雖殊隨取皆得。販賣頭秤者。或但實於此。或以此販物乃至然此文中開則成六。合則有四已上周云。此中從刀杖至猪狗。總一十五種惡事。並不許作故也已上此等諸釋各盡意致。於中同異對校易知。言性遮者。涉云。此有性遮。輕秤小斗因官取財。卽是性惡。爲防損惱是盜類故。破壞成功養猫狸等。卽是遮戒。生世譏嫌越毘尼故已上言麁細者。身口業非無不皆作。言止作者。涉云。唯是止持。言同異者。寂云。大小俱制。七衆同防已上又云。此下八戒以法攝中有二。前七以行法攝。第八以敎法攝已上此是科判下八戒也

第三十三觀聽作惡戒

疏。三釋名者。觀聽非宜等者。此一戒中開爲五戒。觀聽如次約初二戒。作惡二字約後三戒。亦通初二。以觀聽卽惡故。言作不應作者。約後三戒故也

疏。又此五中前二稍輕等者。觀鬪・聽樂多汎爾心。未必發起麁重惡心。若觀軍陳・劫賊等鬪有其偏黨與力等心。不同樂音汎爾逸蕩。博戲妖術等三所作是惡。欺人誑物潤自損他。所造業非有至重夷。是故後三並是重業。

疏。七通塞者。銑前二戒中。若爲解鬪因行遇見。若以音樂供養三寶。因觀不犯。後三癡狂。反上不成犯已上此卽全同今疏解釋。伎樂歌舞法會道儀。供養三寶莊嚴佛事。因此觀聽故非所犯

疏。初觀鬪戒中準後應有不得二字。菩薩者此中意說。此一戒中制五非法。卽爲五戒。第二・第三・第五三戒各有不得二字。各各禁制不令作故。今第一戒及第四戒無不得二字。是故初戒。準二三等亦可有不得二字。言後有總結者。列五戒已言一一不得作。是故初戒亦可有不得二字。或本云。不聽。言是故其中有有者無者。五戒之中二・三・五戒卽有不得二字。一・四二戒無不得字。三戒有不得二字。故言有者。二戒無之故云無者　問。以惡心故四字。爲局初戒耶。通五種戒耶　答。若直約經文似通五戒。今疏科意唯局初戒。

文段唯屬觀鬪戒故。法銑亦爾。故彼疏云。初觀鬪戒中以惡心者起犯之因。以爲慶快名惡心也已上勝莊師意亦屬觀鬪。疏因此快彼。無揮解意者。明見鬪戰時意。情存偏黨勝負之事。因見此事愛著耽翫。故云快彼。若和兩意揮散鬪諍分解憤。菩薩本意。今無此意。還令忿結。言無解意。與咸註意似以惡心故一句判爲總句。從觀一切男女等鬪分爲五事故爾

經。觀一切男女等鬪等者。曠云。鬪謂鬪打。俱通身口。軍陳兵將卽王者軍。劫賊等鬪卽賊等軍。若自若教若誡若戲並不得觀。故云等也已上咸云。軍兵等鬪。軍謂軍旅。古制軍萬有二千五百人爲一軍。周禮夏官曰。王六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。兵謂五兵。弓刀槊戈殳音殊長二丈二兩。刄戟有柄槊矛也已上經。亦不得聽吹貝鼓角等者 直隨世流。經文列之。一吹貝。二鼓。三角。四琴。五瑟。六箏。七笛。八箜篌九歌叫。十伎樂。是其十也。絃管等聲不過此等。前九別列。後一總結。銑云。次不得聽樂略列十一種。伎樂之聲總冠前也已上此十一者宋本經云。琴。瑟。箏。笙。篌。歌叫已上言箜篌者。箜是一種。篌是箜篌。加笙一種總爲十一。銑師十一合宋本經。此諸樂音生世愛染。是故制禁言勿聽樂。曠云。若他爲供養順世觀聽。無染無犯已上如是無染生善所作。大小乘敎經律論中皆所聽許歌歎法式　問。吹貝皷角等一一相狀何　答。出聲樂器。經擧少分。與咸云。吹貝卽螺貝也。海中介蟲已上古迹云。貝者螺也。涅槃云。吹貝知時也已上涅槃經第十二云。世法有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。四者法世。五者執著世乃至云何法世。如鳴推集僧。嚴鼓戒兵。吹貝知時。是名法世已上今疏主釋既言音樂。此戒中音非是知時。與咸云。鼓角行軍則用。亦有大小。禪于梅花之調。或開此爲二。鼓卽樂中之鼓。今從合說已上今疏主意開爲二物。太賢云。角亦所吹。西方樂器已上法進沙彌經疏二云。琴者渠金反。本世神農作琴。琴言禁也。謂君子守以自禁。有五絃。至周文王武王。加之二絃爲七絃也。瑟者音瑟。本世庖犧作。長八釋二寸。二十五絃。黃帝侍素女鼓之。悲不能止。便破爲七尺二寸二十五絃。白虎通曰。瑟者閑閑四時能知萬物。故謂之瑟。形似箏而大。二十五絃也已上又云。箏者似上瑟。傷少五絃。或十三絃。今時一切寺家佛殿四角及塔上懸之。風吹出聲。世人號爲風箏者是也。笛者徒的反。周禮小師掌敎吹笛。說文云有七孔也已上又云。言箜篌者。古人以匏蒲交反爲箜篌音箜音篌釋名云。師延所作。靡靡之樂也。後出桑間濮上之地。蓋空國侯所存。故謂之箜篌也。師涓きウ胡尢反爲晉平公皷之。師曠非之。鄭衛分其地而有之。遂號鄭衛之音。此淫樂也已上與咸所註經本云。箏笛笙篌已上與咸釋云。笙。禮記女媧造笙簧。釋名曰笙生也象物貫地而生也已上又云。篌卽箜篌也乃至續漢書云。靈帝胡服作箜篌也已上又云。歌叫卽歌唱之聲。叫或作噭。通謂呼叫之聲。集鈔別開爲二。卽以叫是叫子應和歌聲。若以呼叫之聲。則非樂器。若爲樂聲。應作此噐字。卽大損也。爾雅云。大損謂之損者。說文曰。樂器也。以土爲之。六孔。釋名曰。損喧也。聲濁喧然。叫子卽無所出。若開此爲二。卽妓樂乃通結也。若合此爲一。則第十乃妓樂之聲。女妓也。字應從女。從手者非已上今疏主意。歌叫爲一。沙彌經疏二云。歌音者。唐人號爲唱歌。亦云完聲。亦云喉聲。日本呼爲郞ウ太タ也。依文宣唱。名之曰歌。屈曲美妙。喉聲辨功。故云音也。歌詞云。日日風光異。年年老劫人。不知桃李樹。更得幾年春已上彼師釋彼經吟詠歌音之句也。法進大僧都者本是唐人。鑒眞大和尙上足弟子也。隨大和尙來日本國。師資共建戒壇授戒。住東大寺唐禪院。日本國戒律始祖鑒眞大和尙爲戒壇第一和上。法進大僧都爲第二和上。其第三和上唐招提寺如寶ショ少僧都。是亦唐人。隨師來朝。法進大僧都兩國歌詠。通達解釋。名相委細。上解聽音樂戒竟　自下明博戲戒

經。不得樗蒲等者。疏主分之爲九種戲。一樗蒲。二圍棊。三波羅塞戲。四彈棊。五六博。六拍毱。七擲石。八投壺。九八道行城。是爲九種。與咸註判爲八事。擲石·投壺合爲一故。法銑開爲十種。一樗蒲。二圍棊。三波羅塞戲。四彈棊。五六博。第十八道行城。而不擧六七八九名。卽隨經文。六拍毱。七擲石。八投壺。而有經本投壺之次有牽道。此當第九。其次第十八道行城。或本無牽道。故成九種也

經。不得樗蒲等者。與咸云。熙鈔釋。一樗蒲。或曰西域異道。多作此戲。博物誌云。老子入胡度關作。又云。其骰齒謂五木形如棗核。半黑半白。今謂卽呼盧也。晉書載記。劉毅與劉裕樗蒲。按五木。四子俱黑。一子轉未定。裕厲聲祖之。卽成盧。又慕容寶因樗蒲誓曰。世云樗蒲有神。若富貴可期。願三盧果。三擲盧。盧黑也。古以木爲子。五黑五白爲勝。亦云呼五白。今以錢博五胡五字而勝。呼盧。樗蒲皆方言難究已上進云。不得樗蒲者。博胡反。謂收擲也。博物志云。老人擲之爲戲。名曰樗蒲。樗蒲形貌者。有五掘木子。各長四寸。上各有刻。一有四刻。二有三刻。三有二刻。四有一刻。五者無刻。用以擲卜。若擲得多刻者。吉卦。若得一刻及無刻者。惡卦。木既有五還有五名。一名野。有六剋。二名盧。有四剋。三名艮。有二剋。四名銀。有一剋。五名白。無剋。是名樗蒲此之博戲佛並制之。徂菩薩修行。念念用意如救頭然。慕善如不及。見惡如探湯。堯輕釋璧。禹重寸陰。豈得空棄須臾功夫。刹那而生散亂也已上沙彌疏云。言樗他奴反蒲音哺者。時人呼爲雙陸者是也。破家散宅。都由於此已上與咸云。圍碁今著碁是。白氏云。堯造圍碁以教丹朱。說文云變圍碁。此儒書皆云變碁也已上進云。圍碁者。以黑白石相乘被殺。得他者名爲勝。何若準晉書。謂之博奕。虞舜教丹珠。孔子曰。飽食終日無所用心。不有博奕是也已上同註亦云。波羅塞戲者梵音。此翻爲象馬鬪法。乃是西方貴勝。令其兵士擲象馬戲法。二邊相共各執一十二十象馬。並頭共走爭。得要路者爲勝。又解波羅塞戲者。是西方戲名。用一百二十六子排爲六行。第一行六處各著五子。第三行六處各著四子。第四行六處各著三子。第五行六處各著二子。第六行六處❶◎

是其局。謂玉象是其王故已上咸云。波羅塞戲。釋音云。梵語波羅塞戲。此翻兵。卽兵戲也。卽今以板畫。路中間界之以河。各設十六子卒砲車馬象等。俗謂象棊者是也。藏疏云。是西域兵戲法。謂二人各執二十餘子。至或象或馬。於局道所爭得要路以爲勝也。釋音家亦用此解。熙鈔云。波羅梵語塞戲華言。塞音賽。與圍棊合爲一。此釋不可。而涅槃疏引梁武帝爲雙陸者。古來亦有。先用骰子擲采爲先也已上進云。彈基者。以人手指彈棊子。得上高頂住者方名勝也。又解彈基者。於亞局上田結反排估諸小板子。過取一子爲箭。彈打餘子。箭住局上。所被打者。多落爲佳。畫帖爲限。得多子者爲上。彈棊出自魏朝。宮內爲之。故魏文帝賦曰。惟彈棊允貫徵。而洞出局則荆山。妙璞藻發揚輝豐。腹高隆庫底四類者是也。丁廙賦曰。文石爲局。金碧齊精。彈棊局。今造者亦用石爲之。以世說稱庄奩之戲。蓋魏文帝好之。宮人多取奩拂之。共爲此戲也。今者率意用木以銅屑和漆漆之。堅緻勝其石也。棊局方一尺八寸。中心隆起。謂之豐腹。四面陵遲而下四角漸高向下。上至豐腹。謂之瀧。四面漸下至邊垂。謂之瀾。周顆彈棊詩曰。隔瀾疑將別瀧頭如望秦局中心高頂謂之天。梁簡文帝序曰。峙五岳而標奇。停四海而爲壘。棊有二十四枚。十二赤十二白。白以象牙爲之。赤❷◎

兩植所造博有十二棊。用木作之。大唐益蜀地人民多分作之。大小如雙陸頭。棊有十二面。面上有黑點子。一如雙頭。對有十一。第三對有十。第四對有九。第五對有八。第六對有七。仍將一板爲槃。其邊安十二位。初位題一。次位題二。乃至末後位題十二。初位上著一錢。乃至最後位上著十二錢。諸人更互前擲頭子。若得一采者。得初位上之一錢。若得二采。卽得第二位上二錢。餘者擲得十位者。准知其前擲人得上采。既將錢去後。更別人擲。得向來采者。卽將錢依數下著空位上。如是更互擲之。或有盈錢。或復輸其他錢已上咸云。六博藏疏云。卽雙陸也。熙鈔引楚詞云。箟蔽象棊有六博。說文云。局戲。六著音筯十二棊也。筞鈔云。以圍中左右各畫六路。謂之雙陸。又如以六隻骰子賭采博戲。下至六夾リツカウ之戲。皆是六博之類也。今詳諸解。以六博爲雙陸者是也。又云。局戲十二棊。以圖六路等者。各有所以。雙陸乃骰子之博。古來以棊局布子。擲骰子以數取之。謂之取棊。以此爲博。後來博者。不用棊子。直以骰子爭來爲博。故雙陸有多種。此皆一類戲也。廣韻骰字解云。骰子博陸采。又博字解云。六博棊類。故以此爲

◎ ❶此間鈔文脫絕　◎ ❷此間鈔文斷絕

正。唐書武后夢雙陸不勝。爲無子之兆也已上
慧岳云。六博謂行馬。一云雙六已上贖云。拍
毬者趯毬打毬也。亦云拍毬。其義一也已上與
咸云。拍毱音菊。釋音云趯毬也。亦通毛丸爲
毱。趯弄者皆類也。進云。拍毬者。打毬也。或
有以犬毛毬盡力打地。令高起者爲勝也已上
贖云。擲石者。時云擲把也。墮和反已上進云。
擲石者。時人云。擲梁云過反如大唐。前周末
有孔子弟子鐘葵。共子路二人共鬪擲石。兩
頭相去。五里中間。仍隔一高山竪石。高一丈
五尺。闊一丈二尺。兩人手各捉一石。闊六尺。
厚四尺。盡力擲之。鐘葵石者。西竪石東南角
一片墮地。子路擲者一丈五尺。不到竪石處
所。此二人相共角鬪力處者。今乃現在淮南
道。 法進本仕由州羅山縣西鐘山縣東南界
也已上贖云。擲石者時云擲把也。墮和反已上
進云。投壺者。案投壺經。太子洗馬上官儀集。
壺頸長七寸。口徑二寸半。腹長五寸。徑長九
寸已上。容五升。箭長九膚壺。去人坐處二失
半。右出曲禮投壺篇。其尺用古姬周尺。當今
十寸尺有八寸。分亦如之。禮箭室中五膚。堂
上七膚。庭中九膚。今者堂室庭中皆以九膚。
同共用之。鄭玄注禮記。一膚相云四指。右出
大戴禮。壺底去口一尺。其下有伏筍。籌長一
尺二寸。右出東晉少卿虞潭藝經。上魚制反。
爵也。箭有十二。馬三壺撿如燕尾。右出西晋
襄城太守郝冲投壺道。初箭三貴先知。次箭
二尙相續。馬頭十二箭內立兩馬頭。名爲大
師。馬頭算頭能貴其善。將散箭一籌。以無別

功驕七籌。躍壺入手還安於壺。終要於壺。然
後爲得百躍不安猶爲無算。若躍於撿口。還
安於壺中。乃依常驍無算。後異算。若躍於壺
口安入撿中。卽驍數能多則依驍算。少則論
劔箭之狹變他皆倣此倚算入不造壺底如倚
算形。帶劍十二入。兩邊小管。豹尾十五正倚
壺後如前算狀。狼壺十六國轉匝壺。如倚算
狀龍首十八枕壺撿正如前算横壺三十正横
口上未箭三重。共令終投壺箭有一十三名。
已上者是倒入成都前入壺口因躍倒入既非
恒制特許成。都合一百二十籌爲一都。右出
梁中書侍郎周顒投壺經。一都立一馬三馬止。
右出梁簡文帝太子蕭綱投壺經譙安郝冲投
壺道三百六十籌立一馬成都。然則一千八百
籌。始成一都。近投壺。不能令及故用周顒一
百二十籌。成一都。每一都之一馬而止以分
勝負焉投壺之法其義如是。 然晋侯邑國覺
超投壺菩薩用斯戲法深妨修道善業也已上
贖云。投壺者。投錢杖等於彼孔中。入者爲
籌已上進云。牽道者。大唐已南禮朗州人多樂
作之。盡地作河。兩邊各有百人。或二百三百
五百相對。以一條大繩。繩上復有子繩。繩頭
著一木板方三寸長二尺五寸。兩頭繫繩。各
樓人胸前向前。牽梲使過河。得度者爲勝。以
賭當財物。買飲食共喫此物。亦出西南道。蓋
州亦有處。竪一大木。頭繫兩繩。二邊各有百
人。爭牽取倒。賭三千五千錢。弱輸他。强州大
唐兩京。於時節日。鄉人家多有婦女。共出坊
曲路上。各三五百人。黑黑相抱。腰中央盡地

作河。兩邊人數平等遞相抱腰。最在前人手
抱一物。競牽一時用力向後梲得過河者。得
一襯物已上贖云。牽道者。時云園直。二人相
對。各十二子。直三則殺故名牽道已上與咸
云。擲石投壺此應合爲一種投壺。乃禮記古
法。籌長赤二十二隻。象十二月。三步之外投
籌。或通以石作籌。首錄者故云擲石投壺也。
若如他鈔云。擲石謂之飛石。十二斤爲機發。
行三百步者。此乃兵中戰具砲石也。非以此
爲戲法。 故不用此解已上疏主。明曠擲石。投
壺以爲別物。故有二種。法進亦爾。別別注故。
與咸此二合爲一物。牽道二字有本無之。疏
主所釋無此二字。明曠所釋以爲一種。與咸
與下八道合爲一物。故彼文云。八道行城。有
本無牽道二字。故知此卽一種戲也。涅槃經
云。八道行城。一切戲笑。悉不應觀。榮鈔云。若
八盡爲道。以棊子行之。似行城法。熈鈔云。若
依瑞應經云。二月八日。是四天王捧太子馬
足。踰城出家。因此有行城之法。爲追太子馬
迹表戀聖之情。復有濫設斯法。與此恐別已上
進云。八道行城者。如六甲之類。局中有八道。
更互行子。而爭三成。若得三成者。則對家一
子。先盡者爲輸亦如小兒。於棊盤上兩邊多
列。 棊子作行。 各各更互推使向前被夾者。
則輸財物。時人亦名爲甲食也。亦有二十四
馬。於八道上遞相乘。 定强弱也已上自前已
來。具陳博戲戒中九種戲竟。自下第四妖術
戒五種占呪。 卽經狐鏡·芝草·揚枝·鉢盂·髑
髏是也。天台云。六事不得。卜筮爲利已上與

咸云熙鈔云。經但五事。今準涅槃經云。終不占相手足面目。此經恐闕玆一節。二爪鏡等。今謂。熙鈔以他經足此爲六。不可也。應開爪鏡爲二。一爪二鏡。三蓍草。四揚枝。五鉢盂。六髑髏。卽六事也。爪謂以藥塗爪。鏡謂以藥作鏡。令人見其吉凶等事。今時見有以鏡爲卜者。或以幻呪加其照子。照影於壁間。而卜吉凶者。如今行扣召法。或謂童子照者。皆此類也。蓍草。易卜揲蓍也。揚枝。集鈔云。墨狄子五行傳云。當端五日午時。至柳樹下。仰視有折者柳枝。取刻作人形置於靜室。以香華酒脯祭之。仍以呪呪之。有能知人體咎呪詞。如彼傳。鉢盂。西土外道。呪一切器物。令人於中卜吉凶。此以鉢盂爲言。卽器也。此方亦有呪水椀以卜者。皆此類。髑髏。如輔行引外道聽髑髏聲。謂之得俗帝少分已上曠云。髑髏者。西國外道。打人頭骨。決知死生因緣等。此方亦有事髑髏神。說世休否。進云。抓鏡者。藥塗抓甲上呪之。以面照看。觀見遠近善惡之事。由如明鏡鑑形萬像。像俱現。是名抓鏡。芝草者。呪芝草。上知人吉凶事。案本草中。有青芝·黃芝·藻芝。紫芝。人取服者得仙長命。頭黑髮·毛不白。揚枝者。呪揚枝。上將打拍病人除其鬼氣。萬病得差。鉢盂者。呪盂令右轉得吉卦。左轉則凶。髑髏者。取三品官死人頭骨家內多與飮食祭祀、所有言凶事盡向主說之。多感外人財物來與也。而作卜筮者。易卜人取落犁蒿枝刮削如法。長二尺五寸。擘蓍用卜善知人吉凶事。無蓍草者。用竹算子卜亦得。時人言。易聘則娶是也已上博戲戒竟。

第五賊使戒中。進云。不得作盜賊使命者。一切盜賊皆有頭首。多有作子。主者不能自去像物。但驅使從人令往奪。有其二過。一者損人財物。二者多分斷人命根已上受賊使命作非法事。終犯重盜重殺二夷。今制爲輕者。結作不應邊

疏。一一下總制者。進云。一一不得作者。於此戒中都有三十條事。菩薩守心不固。若違犯此一一戒者。並結輕垢。故言一一不得作也已上言都有三十條事者。觀鬪戰中別有三類。聽音樂中亦有十一。博戲之中具有九種。妖呪術中別有五種。賊使爲一。然註主立二過。五類戒中別開種類成三十種。若依今疏。此五戒中別分言之。有二十八。觀鬪三類。聽樂有十。博戲有九。妖術五種。賊使爲一。是也。若依天台。妖術有六。與咸開爪與鏡成六種術。上來具解五戒相竟。言性遮者。涉云。義通性遮。盜賊使命護性惡故。言麁細者。此戒通防身口二業。卽是麁相。若約意業。護持是細。觀鬪戒中深制惡心。博藝所作欺網人心。諸妖術等深誡意思。涉云。犯相皆相同見。持相卽細。唯智乃知已上言止作者。唯有止持。一一業非不得作故。言同異者。寂云。大小同制七衆不共。文中烈事有五。一不得觀諸鬪。若無緣事道俗俱制。二不得聽諸樂。爲自娛道俗俱制。若供養三寶道俗俱開。若自身作制道開俗。三不得作諸戲。道俗俱制。四不得作卜筮爲利。道俗俱制。如法指示俗人或開。五不得作盜賊使命。前十一戒制公通使命。此戒制私竊使命。此亦道俗俱斷已上諸律藏中。觀軍陣合戰犯留波夜提罪。觀男女等汎鬪鬪諍是突吉羅。聽管絃等音樂亦吉羅罪。博戲逸術皆亦言罪。盜賊使命隨成事業或吉成重。言對論者。瑜伽論中不別說此戒。無可對會。挍考分齊一具輕罪而已。第三十三輕戒已竟

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十三　　一校了

于時建治三年丁丑二月十三日。於東大寺戒壇院初作此鈔。于時生年三十八。于後弘安九年丙戌六月四日。於同寺院再治之。于時春秋四十七。今文保二年戊午三月十三日。於同寺院治定之。補前所闕分齊周盡。于時報齡七十有九。華嚴兼律金剛欣淨沙門凝然。通受戒臈滿六十歲

寶永三年龍舍丙戌六月二十三日書寫此卷了

右筆亮然重慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十四

東大寺沙門凝然述

當卷述解第三十四三十五戒疏文

第三十四堅持守心戒

疏。若忘此心則喪其萬德等者。此戒肝心大菩提心。常恒堅固一念不忘。此若緩萬德不生。初念所發菩提心中。無量功德生長成立。

言壞三聚者。發三聚心名菩提心。直心律儀。深心攝善。大悲攝生。是名三種大菩提心。厭離有爲心·欣求菩提心·深念衆生心。此三總是菩提心故。故退大菩提心卽壞三聚淨戒。捨菩薩戒職由玆矣。言五位者。十住·十行·十迴向·十地·佛果。如是諸位。依菩提心攝持修行昇進成立。旣退大心。是故五位失壞不成輪迴六趣。本經云。若有犯者。不得現身發菩提心。乃至失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果。一切皆失墮三惡道已上卽此義也

疏。六輕重者厭有深淺等者。約上三緣明此輕重。深厭大乘是重。淺厭大乘是輕。緣諸二乘宗諸外道敎。是多卽是重也。反此卽輕。又唯緣外道是重。不信大小乘故。唯緣小乘是輕。唯失大乘猶信佛敎故。暫學餘宗約心開制。若爲降伏皆所開故。不爾而學卽制不許。唯暫故輕。若永學餘是重。不棄大乘猶輕。輕重相狀如是准知

疏。七通塞者。銑云。若宿習力暫起現行。若新發意失念暫起。若其地上示同二乘不失本願。皆不犯也。維摩云。示行聲聞能爲衆生說未聞法。卽後意也。十住婆沙問曰。聲聞·辟支佛·佛俱到彼岸。於解脫中有差別不答曰。是事應當分別。於諸煩惱解脫是中無差別。入無餘涅槃亦無差別。無有相故。但諸佛甚深禪定障解脫一切法障（謂智障）與二乘有差別。非說可盡。非喩爲記。又問。二乘涅槃與佛無別。何用於恒沙等大劫。往來生死具足十地。不如二乘速滅諸苦答。是語狹劣。非是大❶非有益之言。所以然者。若諸菩薩不修十地者。亦復無有二乘差別。所以者何。一切二乘皆由佛土。若無諸佛何由而出。若無諸佛亦無法僧。是故汝說則斷三寶。非是丈夫有智之言。不可聽察。准此不可捨大也已上

經。護持禁戒等者。銑云。護持禁戒令起行也。以念智捨是其護體。念者正念不起惡覺。智者簡擇知其是非心離憂喜。名之爲捨。持卽二持。一止二作。由止惡故戒體無缺。名爲止持。順敎而修令戒光潔。名爲作持。二持名戒皆由護成。謂在心爲護。在身口名爲戒也。此是能防。禁卽戒也。是其所護。下制誦其文。以其起行必須有解故。令四儀六時讀誦已上此中下制誦其文下釋行住坐臥等三句。行住坐臥四威儀。此就身業。日夜六時是修行時節分齊。讀誦是戒是修習行相狀貌。今且舉讀誦。是略指行相。下勸學中具舉五事。受持爲一。讀及以誦。四者解說。五者書寫。五種行門猶是略舉。開分明之成十法行。手取經卷對向文字守次轉誦。名之爲讀。離卷暗憶隨字通利任文轉達。名之爲誦。言日夜六時者。菩薩修道要有時分。晝以三時。謂辰朝·日中·晡時也。夜以三時。謂初夜·中夜·後夜也。晝三夜三故言六時。若精進勇猛者。晝六夜六成十二時。未必盡滿。各各時剋唯十二度數數修習。如道鏡禪師念佛鏡中修淨土業舉十二時。若晝三時朝·中·晡時·初夜·後夜坐禪思徵。中夜誦經。寢臥消息。卽是常途修業軌則問。此讀誦行住坐臥四威儀中有通局耶答。直依經文似通四儀皆誦經戒。行住坐三是誦經儀。臥讀經典是成褻慢。除有病患疲難等緣。沙彌經云。愼無臥誦經已上端坐讀誦是其儀式。兼通行住。故禁臥誦

疏。一如金剛者。明持心堅固無有能壞者。金剛是金中精。有堅利德。其體堅牢不爲餘物而所摧壞。是堅固德其用極利能摧餘物。卽是利德。今且舉其體性堅德。明不餘物而所摧壞。以喩行者持心堅固不爲煩惱所破壞。旣是堅固。能修對治自在調揉破戒惑業。是故任運具足利用。進云。猶如金剛者。持護勇猛纖豪不犯。名爲金剛。金剛之寶能壞諸物。物無能損。菩提心亦如是已上此註釋堅利二德。能壞諸物是利。物無能壞是堅

疏。梭涅槃經云云者。涅槃經第十一云。是時菩薩卽至僧房。若見如來及佛弟子。威儀具足諸根寂靜。其心柔和清淨寂滅。卽至其所而求出家。剃除鬚髮服三法服。旣出家已。奉持禁戒威儀不缺。進止安詳無所觸犯。乃至小罪心生怖畏。護戒之心猶如金剛善男子。譬如有人帶持浮囊欲度大海。爾時海中有一羅刹。卽從此人乞索浮囊。其人聞已卽作是念。我今若與必定沒死。答言。羅刹汝寧殺我浮囊叵得。羅刹復言。汝若不能全與我者。見惠其半。是人猶故不肯與之。羅刹復言。汝若不能惠我半者。幸願與我三分之一。是人不肯。羅刹復言。若不能者施我手許。是人不肯。

❶非＝悲？

羅刹復言。汝今若復不能與我如手許者。我今飢窮衆苦所逼。願當濟我如微塵故。是人復言。汝今所索誠復不多。然我今日方當度海。不知前途近遠云何。若與汝者氣當漸出。大海之難何由得過脫。能中路沒水而死。善男子。菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是。如彼度人護惜浮囊。菩薩如是守護戒時。常有煩惱諸惡羅刹。語菩薩言。汝當信我終不相欺。但破四禁護持餘戒。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時應作是言。我今寧持如是禁戒。墮阿鼻獄修不❶不毀犯而生天上。煩惱羅刹復作是言。汝若不能破四禁者。可破僧殘。以是因緣令汝安穩得入涅槃。　菩薩亦應不隨其語。羅❷羅刹復言。汝若不能犯僧殘者。亦可故犯偸蘭遮罪。　以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯偸蘭遮。可犯捨墮。以是因緣可得安穩入於涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯捨墮者。可破波夜提。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯波夜提者。幸毀破突吉羅戒。以是因緣可得安穩入於涅槃。菩薩爾時心自念言。我今若犯突吉羅罪不發露者。則不能度生死彼岸而得涅槃。菩薩摩訶薩。於是微小諸戒律中。護持堅固心如金剛。菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅。敬重堅固等無差別巳上此中羅刹乞囊總有五重。一乞全。二乞半。三小分。四手許。五微塵。乞全合煩惱令犯波羅夷。乞半合令犯僧殘。乞三分一合令犯偸蘭。乞手許合令犯捨墮及單波逸提。乞微塵許合令犯吉羅。經明乞囊總有五階。明罪階降具烈六重。　波羅夷·僧殘·偸蘭·捨墮·單提·突吉羅。開辟五重。合法六階。經不指的分對難知。元照律師資持記中一上云。涅槃羅刹喩三毒。浮囊喩戒體。一全乞喩犯重。二乞半喩犯殘。三乞三分之一喩犯蘭。四乞手許喩犯捨墮單提。五乞微塵許喩犯吉。六聚中闕提舍。義同吉故巳上資持記主分明以五喩配對六罪。律藏篇聚攝諸罪體。然五篇門攝罪是狹。唯攝果罪亦從急要。七聚門中攝盡諸罪。攝諸方便罪及諸果罪無不❸不窮盡故。若合身語吉羅總爲惡作。卽成六聚。攝罪分齊全同七聚。六聚中吉開身語業爲七聚故。攝罪一同。涅槃浮囊約六聚門。故吉羅中合身口業兼攝提舍。約懺悔法。提舍及吉詞句一遍分齊是同　問。涅槃經中唯明菩薩同聲聞人護篇聚戒。今梵網宗所勸浮囊。與涅槃宗爲同異耶　答。梵網·涅槃俱是一實大乘極教。　梵網如來成道最初。　頓制頓說陳演佛性常住妙戒。涅槃大經最後最終漸制漸說。　扶律談常偏被末代。　開會聲聞所持篇聚。歸入如來祕藏法中。若約頓悟菩薩所修。具護篇聚。與聲聞人所持全同。是故亦勸篇聚諸戒。金剛堅固清淨皎潔。護惜浮囊彼此全同。所護戒法約詮有異。梵網戒經專說十重八萬威儀四十八輕。　又三歸五戒八戒十戒具足戒等。兼制此等共門諸戒。此經處處言比丘比丘尼者。依篇聚得此名。故不持篇聚諸戒。不名比丘比丘尼故。如受持五戒名優婆塞優婆夷。　故菩薩年三長齋月等是八齋戒。不問老少比丘比丘尼等。如下亦云。汝等一切大衆。　若國王·王子·百官·比丘·比丘尼·信男·信女受持菩薩戒者。如是等文。皆持五戒八戒篇聚諸戒。　名菩薩七衆故　問。梵網經時未有聲聞。五篇七聚篇學菩薩。云何彼時受持篇聚。　得名比丘比丘尼　答。彼時雖無有所制。　約後應有建立比丘比丘尼名。　無有所妨。　如華嚴經。第三會梵行品說四向四果受具戒時三師七證等。　此約後時要可有之立此名也。並約當有立種種相

疏。依莊嚴論有諸比丘等者。此因緣出馬鳴莊嚴論第三。彼文繁廣。疏中取要引之。專義略周不遑繁錄。此草繫事。比丘堅護五篇七聚共門戒故。然壞生種是其遮戒。律中命梵二難守護寺宇。如是等緣開壞生種。彼昔比丘堅固護戒。故遇命難不得斷草。今菩薩戒堅心守護不惜身命。故引爲例

疏。信知自是未成之佛等者。因決定故緣自佛性。果決定故緣他已成。上頌云。汝是當成佛。我是已成佛。常作如是信。戒品已具足。此卽大菩提心相貌體狀。發戒所依。成佛正因」

疏。大般若淨戒品中等者。彼經第五百八十四至八十八總有五卷。名淨戒波羅蜜多分。初卷廣明持戒犯戒·所應行處·非所行處等相。其犯不犯文云。若諸菩薩安住居家。❹文妙五欲。應知非爲菩薩犯戒。若諸菩薩行布施時。迴向聲聞或獨覺地。不求無上正等菩

❶〔不〕ー？　❷〔羅〕ー？　❸〔不〕ー？　❹文＝受？

提。應知是爲菩薩犯戒已上下文亦云。若諸菩薩雖經殑伽沙數大劫。安處居家受妙五欲。而不發起趣向聲聞獨覺地心。是諸菩薩。應知不名犯菩薩戒已上疏中所引彼此少異。義意是同。應廣勘定彼處正文。契此所引。言廣有校量具如彼說者。般若同卷有多校量。顯菩薩人及菩薩戒功能威德。且彼文云。如是設有殑伽沙數聲聞乘人。教誡教授菩薩乘補特伽羅。令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多。迴向趣求一切智智。此一菩薩勝彼一切聲聞乘人已上如是校量非一。數多文言廣博不能具錄。此戒深禁發二乘外道心。銑云。故決毘尼經云。聲聞乘人雖淨持戒。於諸菩提不名淨戒。菩薩乘人雖淨持戒。於聲聞人不名淨戒。何以故。聲聞乘人不應乃至起於一念欲重受身。是名持戒。於菩薩乘人最大破戒。菩薩乘人於無量劫堪忍受身不生厭患。是淨持戒。於聲聞人最大破戒。准此起念。求速滅身。聲聞心也。若趣外道更重於前已上天台釋經若起一念二乘外道心文云。不應一念起自度之想。外道者指二乘爲外道。若權入此道爲他非所制也已上此意二乘卽外道。大乘外故。非邪見外道也。莊云。上第八戒背大向小。此中所說直說小行。故有差別已上此待對前第八背正向邪戒。明其差別已上言性遮者。涉云。此是性戒。護大乘故。違大乘法。是性重惡。業道深故。言麁細者。三乘通制。業惑俱禁。是故二重麁細皆護。涉云。犯相皆漸。捨動習靜。慮謂進故持相卽顯。護戒之心如金剛故已上言同異者。寂云。道俗同學大小不共。以所習各異故已上言對論者。瑜伽戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。越菩薩法。於異道論及諸外論研求。善巧深心寶翫愛樂耽味。非如辛藥而習近之。是名有犯。是染違犯已上此是第二十九越正翫外戒也。勝莊法師引此對會

第三十五不發大願戒

疏。七通塞者。銑云。若人位已立大願宿成。設不新發理亦無犯。初心則犯。故起信論明。入住菩薩。隨其所生與微苦相應。亦非業繫。以有大願自在力故已上

經。常應一切願孝養父母等者。勝莊開此段文爲十大願。故彼疏云。明十大願。一願發敬順父母。二願得好師。三願得好同學善知識。四願教我大乘。五願解十發趣。六願解十長養。七願解十金剛。八願解十地。九願如法修行。十願持佛戒已上今疏分五。是開合異。與咸云。藏疏作五願科經云乃至引疏今段如此釋者。後戒文指已發十願。何在槃鈔通指十重爲十。又失也。應如天台科釋爲優已上與咸法師妄生是非。後戒十願非指此戒。各立一家不可相干。智周道璿科爲十願。明曠亦爾。但數十中。一孝順父母。二孝順師僧。三願得好師友。餘同諸師。然周亦出一義。璿師意同。案與咸註。有本師僧字下有三寶字。法銑傳與科爲五願。利涉解釋卽異兩師。義寂太賢義意是同。十願是別非指今戒。周云。一切願云如華嚴經淨行品。發一百四十願。隨作一一行時與行俱發。又十地品十無盡願一一結云。虛空法界盡我願亦如是。故名無盡願。又本業經名門品。令十信菩薩常發無量有行無行大願。入習種中廣行一切願云。發住賢人發廣大願。今願今生奎佛。一切願入在我願中無不成就。自致得佛以願爲本。一切菩薩若入是願。無不得入薩婆若海。佛子住是住中發大願已。過外一切凡夫行十信者。十信菩薩發二十六願乘因向果。破邊邪無明攝一願。有心行者看經行之。可知自身行願也已上又云。此中以次下戒初云十大願。卽於今文列爲十數。一父母師僧三寶。二願得好師等云云　次解云。亦可以華嚴十無盡藏願。與此中願橫豎說之。一一願海同虛空滿法界者。此爲十大願也已上寂云。常應一切願者。隨事興願無一空過。如華嚴中淨行品說。又十大願。故云應念一切願。十大願者。如發菩提心論說。孝順已下擧一切願中要者。略三五等云云　太賢云。邪正是非❶英不由願或有小善招無量果。或有多善感狹小果。引行趣果願爲最要。今此文意應發大願孝順二恩。一覆育生身。恩卽是父母也。二長養法身。恩卽師衆也。孝順爲因大願爲緣所願成就。此中意也。願有四種。得好師等者親近善士願。常教我等者聽聞正法願。使我開解者如理作意願。如法修行者法隨法行願。如是四願盡攝諸善。是故上言發一切願已上雖與疏不同。而各有其路

疏。涅槃經四親近中等者❷◎

❶英＝莫？　◎　❷此間鈔文闕脫

經。寧捨身命念念不去心者。銑云。寧捨身等者顯護戒心。故律云。佛爲諸弟子制戒。寧死不犯已上

經。若一切菩薩不發是願等者。故智論云。行如牛車願如御者　問。作善無願不成。菩薩作惡亦須願入地獄。若無願應當不入　答。作逆於生死非願不消。作惡順生死流。不待發願自然入獄已上 言性遮者。涉云。此是性遮護正行故。言麁細者。寧護意業。卽通麁細。言止作者。涉云。唯可作持。求善緣故。言同異者。寂云。七衆同學大小不共。所求異故。言對論者。論中別無故不擧對

第三十六不起十願戒

疏。三釋名者同前可知者。此戒從所防所制以立名故。此戒雖言不起十願戒。而願上立誓爲此至要。故制意云。不立大誓。自戒行或虧損故。制立誓願防心策志等。故餘師中約誓立名。如天台云不發誓戒。法銑云對境與誓戒等。法銑釋云。誓與願何別而分兩戒。今解在心爲願。發心爲誓。故云作是願言。又樂善爲願。防惡爲誓　故云寧以此身等。如世呪誓不名願也已上彼師前戒立名同疏。此戒名爲對境興制。疏主今戒名不起十願。雖云起願亦是誓也。太賢云。雖發大願。若不要心。串習之惡。難可棄之。傾貝酌海。濡羽灑林。獲珠感帝之至。莫不由於誓願。是故制立要契之心已上

經。發十大願已者　問。此十願者是何等相　答。釋此願相諸師不同。由此義故。次前戒相科判有異。諸釋雖多總有四類。一勝莊·明曠等師。以次前戒孝順父母等開爲十願。先發此願。是故今戒起十三誓。先牒已前所發十願。故此十願者卽前戒十願。二法銑·利涉等師。卽以此戒十三誓願爲十大願。不借別求。　三傳奧法師於其十戒一一發願名十大願。故彼疏云。意云。先發大願方得堅持禁戒。斯則十戒之大願也已上又云。下諸願門皆約婬戒說。此有十三願。若於十戒一一言之。卽成一百三十。以不別故。故以例之已上四太賢·善珠用發菩提心經所說十大正願。卽爲今戒十大願相。智周一解。以華嚴經十無盡藏願橫堅相望說之。義寂云。發十大願已者。或有本云。發十三大願。卽下所立十三誓也。先心中發已。然後口立故云發已。若言十大願者。別有十願。初心菩薩之所先發已上彼師正對十大願本。故引發菩提心經十願也。今疏主意。卽以當戒十三大誓名十大願。願必有誓誓必有願。是故誓願互擧俱用。此戒立名既號不起十願。釋十願相既云制立十誓。又不別指擧餘經十願。亦非前戒所說諸願。已前唯是五願相故。是故當戒十有三誓。以爲能成戒行十願。此乃與彼法銑·利涉等所釋同也　問。若指當戒立誓爲十願者。文中既有十三種誓。何故云十。數卽相違　答。解釋此事。法銑法師施一問答。故彼文云　問。文有十三何故言十　答。准華嚴經有增數十。今此卽當減數十也。又擧成數且云十願。實有十三。如俱舍。牟尼說法蘊數有八十千。實有八萬四千。爲擧成數且顯八萬已上此中二義。一云。約增減十可云增數十。而言減者恐傳寫誤。一云。且擧大數故云十願。二義俱契疏主宗意。故此二解可隨宜用。涉云。先擧大願。謂發願已持佛禁戒。下有十三句。此云十大願者。於四事中不以破戒口。及護根中寧以割其舌同防百味。正是一願。於四事中寧以熱鐵羅納千匝纏身不以破戒身而受衣服。寧臥熱鐵地不以破戒身受於床座。與護根中寧以利斧斬破其身。不以破戒心貪著好觸。同護身根合爲一願。是故雖有十三句。但有十大願已上此亦一家以成其義

疏。於婬戒立十二大誓餘戒皆准之者。婬戒既立此十二誓。自餘盜殺妄等九戒。皆亦如是立十二誓。銑云。有人皆對婬戒起此十三。今解初一立誓不犯。婬戒以惡犯故偏擧之。已下通擧破一切戒而興誓也。　又復前擧破戒之事而興誓也。　次五約破戒之心以興誓也。後一對於勝境而興願也。前是自利後一利他也已上 此是彼師總相分判十三誓。❶約而有人者少似疏主科判之意。然❷細言之。義卽不同彼有人義。　此十三誓唯局婬戒不通餘戒。今疏主義。十戒等相各有十二大誓。文且約婬。　初誓且安不淨行言。餘略不言。又有人十三皆約婬判。今師十二故不同也。太賢云。此中初十二護戒誓願。後一證果誓願。初中前七護戒律儀。後五護根律儀。二種

❶[約]一？　❷(約)十細？

律儀如瑜伽說已上言性遮者。渉云。亦應是作性戒。護五欲境防六根故。言麁細者。正防意業不發誓故。渉云。犯相漸細。不發願者。都無犯相故。持相極顯。發大願者。驚該耳目故已上言止作者。渉云。通止作持。止身根故。發大願故。言同異者。寂云。七衆同學大小不共。所求異故。言對論者。瑜伽戒中別無此戒

第三十七故入難處戒

疏。七通塞者。周云。若佛子。若依諸大乘經律。或如方等經。三七日行方等。如般舟經。九十日行般舟三昧。此云佛立定。以能九十日常行常立。於行立中常念阿彌陀佛。彼佛來應立得見佛。故名佛立正定。是也。乃至如法華三七日行安樂行。常住一相猶如虛空。後能長時無間心不雜染。惡覺不起。名覺清淨戒念清淨戒。如虛空定者。名無著戒。理亦通餘已上

經。常應二時頭陀者。銑云。言頭陀者此云抖擻。謂抖擻煩惱離諸滯著。新云杜多。此言洗除。義亦同也。莊云。大唐本云杜多。亦云投多。此云修治。莊嚴戒行修治心故已上諸師疏中因此常應二時頭陀言。　多明十二頭陀行相。此即今戒具說五行。其五行者即如疏列。法銑亦烈云。一頭陀。二遊方。三坐禪。四安居。五布薩是也。若明種類別開行相。此故入難處戒中別分三戒。一頭陀。二布薩。三冬夏坐禪安居。今細陳演修行時處。故說五行盡其相貌。其頭陀者。銑云。且依四分有十二種。謂衣二。食四。約處有六。言衣二者。十一者三衣。二者納衣。爲除多衣食故但畜三衣。爲除好衣貪故但畜納衣。謂拾糞掃納以成衣。言食四者。一常乞食。二不作與食法。三一坐食。四一摶食。然於食中亦有二貪。一美食貪。二多食貪。爲除美食貪故修常乞食。爲除多食貪故修餘三食。言處六者。一住阿練若。此云無常處。二塚間坐。三樹下坐。四露處坐。五隨坐。六常坐。依瑜伽論有五種貪。一諠雜貪。二婬佚貪。三屋宇貪。四倚樂臥樂貪。五數具貪。爲斷初貪住阿練若。爲除第二常住塚間。爲除第三常居樹下逈露塚間。爲除第五修行隨坐。爲除第四常期端坐。依解脫道論。此十二種用無貪無癡二善根爲體。不用無瞋。以瞋人受苦更增恚心。　非對治也已上　此十二種多分抖擻衣食等貪故。　十二種皆名頭陀問。　行十二頭陀者。爲隨一通多耶　答。頭陀行業隨入機宜或各修一。或兼修多。若極多修容有十九種。三衣·納衣不相兼帶。樹下·露坐亦不相兼。但三衣人入村乞食。得一摶食·一坐食。已不作餘法。住阿練若·塚間·露地·隨坐·常坐。成十頭陀。或常乞食不通一摶。隨坐不通常坐。不臥或納衣人行十頭陀如前。　但三衣相·或練若·塚間 樹下·常坐如是准例多少可知。所言二時頭陀者。如次下經具明。從正月十五日等。即春秋二時是也」

經」冬夏坐禪者。經所烈指二時頭陀之外皆是冬夏坐時分。　謂從十月十六日至正月十四日。即是冬分。從三月十六日至八月十四日。即是夏分。冬分三ヶ月。夏分五ヶ月。此二時中皆修止觀

經。結夏安居者。安居要是夏中所結。九旬要期成就結法。坐禪行道修練熏成。銑云。言安居者。要期此住故曰安居。此局出家。在家俗務不可安止。必也無緣開亦無失。　比見濫用法界安居出乖聖教。愚人遵稟曾未思擇。必是天魔壞亂佛法。甚可悲哉。既遍法界。何用安居。何故此文令立安居坐禪處所。以出家菩薩。夏多水雨。漂失衣鉢。踏殺生草。俗人於草生有命想。因有譏嫌故制安居。準聲聞法。但改初句。菩薩大士一心念尼言大姉我假名菩薩某甲。今依僧伽藍若在俗家言某甲宅前三月夏安居。房舍破壞治故三說。若在俗家。不須此句前人報言。可爾。若問依誰持律。理亦無妨已上此明前安居詞句。若中安居言中三月夏安居。　若後安居言後三月夏安居。隨三種安居詞句改轉。故進云。結夏安居者。西國夏月僧多遊履。踏損虫蟻招世譏嫌。佛因此故制安居法。要期此住故曰安居。此約出家人。故若準如意輪二昧經。三賢菩薩同聲聞律法已上安居行法廣如律藏」

經。常用楊枝澡豆等者。經自巳烈十八種物。出家菩薩常所須物。於一切時不可闕如。得其時分行諸頭陀。遊歷方土求法化物。或容省略有不隨身故。顯陀遊方特勸令隨身。十八種物雖經具烈。　而於此中諸師開合定十八數。或同或異。今疏主賢首大師及勝莊法師判十八云。一楊枝。二澡豆。三五條。四七條。五大衣。六瓶。七鉢。八坐具。九錫杖。十香爐。十一漉水囊。十二手巾。十三刀子。十四火

燈。十五鑷子。十六繩床。十七經律。十八佛菩薩像。　法銑法師及法進大僧都三衣總合為一。經律佛像菩薩形像開為四物。計十八種。與咸註經全同法進。　義寂法師二卷疏除楊枝澡豆。開三衣經律佛像菩薩形像。開總為七以計十八。四卷廣疏全同。勝莊所言十八種一一相者。　一者楊枝。　進云。謂嚼者香口除其口中熱氣。明目晨起用之。若咽汁者須受已上　咸云。涅槃經云。晨朝嚼楊枝。佛言有五利。一能除黃熱。二能除涎癊。三無臭氣。四能消食。五眼目明淨。寄歸傳云。齒木長十二指。短不減八指。大如小指。使一頭緩熟嚼良久。淨揩牙關能堅牙。香口去癊。用之半月。口氣頓除。　痛齒憊三旬即愈已上　二者澡豆。　進云。　畜用澡豆於身有益。食了洗口。洛時令身光淨故已上咸云。澡豆。十誦云。　大小豆迦提婆草作。　仍有八種豆。謂胡豆・大豆・畢豆・小豆・豌豆・山豆・澤豆・鵲豆。用此淨身淨口。　然不得著香在內。　大威儀請問經云。　若不用澡豆水洗手。　把經卷香爐者。　死墮不淨地獄。　昔有見提比丘。　六十年持齋。　祇得一日功德。　佛言。為汝常用灰水漱口。　曾於一日以澡豆水漱口。所獲功德無量已上　三・四・五三衣者。　五條・七條・大衣是也。　五條梵云安陀會。　七條梵云鬱多羅僧。大衣梵僧伽梨。　大衣有九品。　九條・十一條・十三條是下三品。　十五・十七・十九條名中三品。二十一・二十三・二十五條名上三品。大衣九品大衣。　隨人所營隨一受持。　法銑疏出受衣詞句。彼文云。受大衣云。菩薩大士一心念我假名菩薩某甲此僧伽梨九條衣受。兩長一短割截估案準此　衣持三說　受七條云。兩長一短。五條受云。一長一短割截衣持三說前人皆報云可爾。此約出家不通在家。大衣名僧伽梨。此云雜碎衣。以條數多故。亦云重衣。重數多故。亦名伏衆衣。以著此衣伏外道故。從用名入王宮聚落衣。七條名鬱多羅僧。此云上著衣。以著在五條上故。從用不入衆衣。五條名安陀會。此云下著衣。以著最近身故。從用即是道行作務衣。通名袈裟者。此云不正色。真諦云。袈裟亦名血色。若須捨更受。應對人口云。此割截僧伽梨九條衣。兩長一短。先受持今捨三說餘二衣準之已上六者斷。　或作瓶字。進云。明佛制畜應法澡瓶。隨身出入洗條手面要用故已上咸云。鈔引寄歸傳云。凡水分淨觸瓶有二枚。淨者用瓦瓷。觸者任用銅鐵。出觸以觸水洗入淨。以淨水洗。沙彌經云。若無淨水。與手淨草亦得已上七者鉢。銑云❶鉢云。梵云鉢且羅。此云應器。受法云。此鉢多羅應量受常用故三說律中鉢體通瓦鐵二種。比丘得用。石鉢佛用。銅鉢俗人用。木鉢外道用。比丘所用青色赤色及□熛黑熏。　大中小三為量。大鉢三斗。小鉢斗半。二之中間為中鉢量。以姬周斛為其分量。　此體色量三種如法。即名比丘應量鉢器。八者坐具。銑云。　梵云尼師檀。　加法云此尼師檀。　應量作今受持三說皆須報言。可爾捨準可知已上進云。明畜坐具隨身所要。謂護身護衣護臥具。持戒為人福田。持須護淨舉足動步常須相逐。作法者長十寸尺四尺。闊三尺二寸。足應量故已上一受已後設雖離宿不失受法。　而有離罪。不同三衣離宿失法。九者錫杖。進云。錫杖之力能止魅魎鬼神一切虎狼毒惡蟲獸。❷開其聲者走避已上咸云。杖者依也。依倚此杖除惡進善。錫者明也束也不回也。求出不回故已上持錫行路避毒蟲等。乞食之時令人聞知。十者香爐。與咸註經云。香爐奩。咸云盛香器也。或云爐并奩乃二事也。　或本無奩字。亦可已上進云。明禮佛供養香爐。故上文云。手執香爐行菩薩行。是其證已上燒香供佛菩薩及請佛菩薩等。香煙遍十方。作種種佛事。香煙作使導引熏遍。成勸請事作諸事業。十一者漉水囊。進云。明漉水羅物。雖極增益壽命。謂置水經宿必有蟲生事。宜漉漉。律致分明。羅須蜜絹勤止隨行。十惡居首智者不輕已上咸云。亦名漉水羅。天竺用白疊作。此土用熟絹。作以漉水。漉蟲近送本池遠即別置放生盆。　三重漉之猶有不去者捨去。　曰日諦觀無蟲得用。無漉水囊用袈裟一角。路行同伴都無者。舉衆得罪事可忍渴死不得飲蟲水。　廣如律說已上十二者手巾。咸云。律中許拭手巾・拭脚巾・污巾・面巾・淚巾等已上如是雖有面淚等。甲人數洗手故舉手巾。十三者刀子。進云。　明畜刀子願如月刄。長四寸。頭若尖者。又過四寸。金銀莊者。無論長短。並不得用。用銅莊飾者。持戒僧尼開用也已上十四者火燧。進云。明用燧益燒香燃燈炊煮供資緩急交須故已上咸云。　火燧

❶〔鉢云〕—？　❷開＝聞？

取火具。或木或鏡或珠等已上經學燧者且擧一相。凡取火具事通一切。唯出火者。一切用故。今火燧者其體是木。於枯木端作凹讃之。漸次歎熱熱極火出。或以鐵作之。以石楞打之。鐵蒙石楞火出飛散。以物受火作諸用。須火珠取火。水珠取水。對日光出火。火珠能故。對月光出水。水珠能故。卽水精珠有此功能。十五者鑷子。進云。明畜鑷子法。鼻孔毛長眼睒到刺。入用以除之。極是要故已上咸云。四分云。比丘鼻中毛俗譏嫌故。佛令畜銅鐵者。集鈔云。西天多跣足擬之拔刺。未知何出已上太賢·善珠鑷子判言拔刺焉。十六者繩床。進云。明畜繩床。隨身靜坐。不適此急。大唐比來居山中坐禪。師從其姑。要但用氈布一丈方作。□□樹莖坐去乃棄之已上咸云。律制曲脚。五脚等隨處。修觀說法用已上十七者經律。此經律者卽是大乘經律妙典。經中具詮禪定智惠。如今梵網上卷。四十賢聖諸位之終所指。諸品所說。律中具說菩薩戒相。如今經下卷十重四十八輕之終所指諸品所說。加之通諸大乘多說定慧。少說戒行。如是經律隨行者意。各各受持讀誦習學。十八者佛像菩薩形像。各隨所尊佛菩薩像或是金銀銅鐵泥木等像。或是圖繪綵色等像。此亦隨人所樂。所尊齎持釋迦·彌陀·藥師·寶生等像。普賢·文殊·觀音·地藏像。各有宿緣。尊敬供養。十八種物解相狀竟

經。此十八種物常隨其身者　問。十八種物必須持耶。若不持者有所犯耶　答。銑云。有人云。此物隨闕犯輕垢罪。今解制加受持。如三衣鉢坐具闕則成犯。無受法者。如火燧等。卽無犯也已上三衣鉢坐具隨闕必犯罪。若漉水囊無別受法。直應持物。若不持之。或本無之。雖有要用而非犯罪。如瓶手巾等。勝莊云。有人云。此十八物隨闕一物犯輕垢罪。今解此中不入難處以爲戒耳。此十八物若具不具。無所違犯已上此有人意。以持十八種物爲戒本制。以言常隨其身故。而下結罪擧諸難處。言若故入者犯輕垢罪。是故諸師皆言故入難處戒也　問。此十八物。修行佛道有何所以制令齎持　答。咸云。前十四物是修道之緣。後之四種是依止之處。藉此修道故已上　修道緣者是增上緣。言所依者是所遷境。修習道業專用勝緣。所修勝道不可無所遷。故以十八爲修業相狀。上釋故入難處戒前半竟

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十四一校了

于時建治三年丁丑二月十九日。於東大寺戒壇院述之　華嚴宗沙門凝然生年三十八

于後弘安九年歲次丙戌六月十四日。於同寺院再治之　華嚴宗沙門凝然報齡四十有七

文保二年戊午三月二十二日。於南都般若寺更添加文義治定之　沙門凝然春秋七十九

寶永三年龍舍丙戌六月十九日書寫此卷了　右筆慶海四十九歲

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十五

東大寺沙門凝然述

自下故入難處戒後半已後

疏。三若布薩下別釋布薩等者。法銑大師就此文段。略明布薩說戒行事。菩薩所修布薩行相。事須陳述。今疏不陳彼說戒事。所以今疏不陳演者。如是事義。其所撰述菩薩毘尼藏二十卷中廣陳述竟。布薩法義讓彼文故。彼毘尼藏。昔弘唐朝日域之間不聞傳來。今依銑疏略知行相。卽彼疏云。若布薩下別明說戒。初定其時。故云若布薩日。布薩者此云淨住。義言長養。旣令布薩日說戒。明知布薩說戒二義別也。然則布薩未必說戒。說戒必是布薩。以說戒時必成淨住故也。故四分云。我已說戒經。衆僧布薩竟。新學菩薩彰所爲人。以初戒人未識持犯故。今爲說生其解也。四分亦云。我爲諸比丘結戒。及說波羅提木叉。中有信心新受戒比丘。未得聞戒。我今當聽。諸比丘集在一處。說波羅提木叉立法。雖則因初一起遂爲常式。半月等說示說稀數。所以爾者。若日日說說則數繁。數繁則不敬。若一月一說。說則賒。賒則慢。慢則懈怠。今半月一說。緩急令宜稀數折中。人離殷慢。法可常行誦十重等者示所誦法。若誦戒下示說戒處。以對尊像增其敬心。又令憶念如來恩報恩德。又因形像用表其翼儀。兼顯如來法身常住。一人等下示說儀軌。曲有義初示說

人多少故云一人等。不同聲聞說通三位。以秉羯磨立法成差。此中唯廣。下至一人亦令自誦。一爲破法。二爲熏修。三爲天神冥中而聽故。皆廣說。次示說聽尊卑。故云說者高座等。敬人重法理令應然。後示服式故云披九條等。此局出家。凡欲說戒嚴道場。僧祇云。香水灑地散花燈。復差維那擊鐘集衆。各說偈鍾偈云。增一經云。降伏魔力怨。除結盡無餘。露地擊揵推。菩薩復此比丘聞當集。諸欲聞法人。渡流生死海。聞此妙響音。善當雲集此。旣入堂已禮佛說偈云。持戒淸淨如滿月。身口皎潔無瑕穢。大衆和合無違諍。爾乃可得同布薩。徒衆集已維那浴籌。口說偈言。菩薩聖僧衆凡夫衆和合。香湯浴淨籌。布薩度衆生。浴已打靜表白如常。先行淨水至上座前。上座口說偈言。八功德水淨諸塵。灌掌去垢心無染。執持禁戒無缺犯。一切衆生亦如是。次行香水亦說偈言。香水熏沐澡諸垢。法身具足五分充。般若圓照解脫滿。群生同會法界融。餘僧亦同。次維那行籌至上座前。上座互跪餘僧亦隨。受已頂戴口說偈言。金剛無礙解脫籌。難得難遇如今果。我今頂戴歡喜受。一切衆生如是說。已還籌又說偈言。具足清淨受此籌。具足淸淨還此籌。堅固喜捨無缺犯。一切衆生亦如是。次誦戒人禮已白云。我假名菩薩比丘某甲稽首和南敬白大衆。衆差誦菩薩恐有錯誤。願同誦者指授。一禮昇座次供養。時唱散華說偈。各說偈云。散花莊嚴淨光明。莊嚴寶花以爲帳。散衆寶花遍十方。供養一切諸如來。次唱行香說偈。各說偈云。戒定慧解知見香。光明雲臺遍法界。供養十方無量佛。見聞普熏證寂滅。誦戒畢竟。衆僧各說自慶偈云。諸佛出世第一快。聞法奉行歡喜快。大衆和合寂滅快。衆生離垢安樂快。誦戒人下座禮已白云。我假名菩薩某甲稽首和南敬謝大衆。衆差誦戒三業不勤。多有忘失惱亂大衆。願衆弘慈施以歡喜。次唱歎戒呪願上座歎云。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉。又依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧。持戒淨身口攝心。正憶念多聞增實智。斯由戒爲本。持戒心不高。專精不放逸。不取正戒相。亦無邪念心。是名淸淨戒。以此歎戒功德迴施衆生。共成佛道已上法進釋布薩段云。布薩梵云優補陀婆。此方翻譯存略但言布薩。優之言斷。補陀此云增長善法。布薩亦言淨住。謂修淨行者共住故已上此釋布薩名也。又云。其昇座誦戒。凡僧替補佛處。半月一度佛制說戒。警覺徒衆令護身口不使有犯故已上釋誦十重六八輕也。又云。對佛菩薩形像前說戒多生敬心。又令憶念如來恩報恩德。又因對形像用表眞儀。彙明如來法身常住而不滅故已上此釋對佛前也。又云。一人布薩。謂行籌數知人多少。說聽有其尊卑。故言誦者高座聽者下座。謂恭戒法不令放逸故已上與咸云。布薩此番淨住。遵佛弟子出家在家。當每半月常行布薩法式。行籌擧事。今別錄卷末。幸須秉行已上次下陳九條七條五條相已云。故此三衣一不可闕。製造當用布。然圓其頂必方其袍。乃僧之形相。爲有法之製。近有二種人。不曾介懷。經中說。身不披三衣者。鬼得隨跡天不護持。諸聖見之目爲無法無慚愧者。一者自謂通達大道。不拘小節。謂拘衣制是小乘行。恣其後心用羅綾花飾。二者不識戒檢。村愚之流只知頭圓衣方而已。不知所謂衣者是何等法。恣用妙絹但欲成之。良可悲憫。雖欲遮人眼目枝桂在身。諸天諸賢冥空見之。只一禿頭俗人。爾鬼神得以輕侮奉勸諸僧。製造三衣秉持無失。非但爲聖所訶。亦且自招殃禍

問。布薩旣通在家出家二衆同會。若在家者云何亦云著袈裟耶　答。律有單縫衣專爲俗制。方等經云。亦如比丘法修淨行。具三法衣入道場者。單縫三衣。荊溪云。單縫者不許却刺。恐濫大僧受持之衣。却刺者卽鳥足刺也。單縫卽直刺。或摺或貼俱通三衣。長短條相相似。但不同大衣三重等。色亦同也。乃至雖製三衣非出家服。吾祖智者獻晉王縵皮袈裟云。布薩時著。正此衣也。斯表國王尊敎。粗成道服使遵方等也已上法進釋各各披九條等文云。上座尊宿貴重佛法。半月聽戒皆著大衣。旣言各各。盡合令披九七五條。今時披者極少中年。威儀整肅多披七條。若準三千威儀經云。下著五條不得著七條。不著七條不得著九條。此明重著義。故言各各被九七五條也。中間忽失大衣七條。佛亦許大僧披五條。入衆聽法爲有益故便

開。若受十戒沙彌開著有隣相五條。若是形同息慈。未受十戒者。但合披五條縵衣也已上寂云。各各披九條七條五條袈裟者。一云以此文證。三衣皆得入衆用。一云此是幷著披衣。如三千威儀云。不著泥洹僧不得被五條。不著五條不得被七條。不著七條不得被九條。故知幷著也。更詳彼文已上 四卷疏第四云。被五條袈裟等。一云三衣皆得入衆用。此文證。二云此中道併被三衣了已上與二卷疏二義全同。寒時重被三衣。中節二衣。熱時一衣。此約夜宿塞熱說戒。寒熱準知◎◎

進云。結夏安居一一如法者。謂前安居人。四月十六日結。至七月十五日解夏。後安居者。五月十六日結。至八月十五日解夏。是名一一如法已上三種安居如前略明

疏。一國難惡王者彼國王不信三寶等者。進云。若國難惡王者。一明兩國鬭戰兵亂邦不居。如前秦時未有佛法。西國有利防一十八大羅漢。來達秦朝。意欲弘興佛教。緣秦主不信。便令所司收禁獄中。乃被金剛手執金杵打其獄破。秦主怕怖禮拜懺謝令反歸國。二者爲後周武帝不敬三寶破滅佛法。以王心意身得重疾不久命終。謂佛法頻遭此厄是名國難也已上咸云。國難者。謂水旱兵革也。已上與咸所註經本云。若惡國界若惡國王已上直見經文以若字隔之。卽有二事。一惡國界。二惡國王。銑云。一惡國界者。二界交戰。二惡國王不信三寶殘害法門已上法銑所釋經本。與咸所註同。然法銑師判爲十一難。土地高下草木深邃二句合爲一種。後一切難處不爲別數。而開惡國惡王爲二。是都合成十一種

經。土地高下者。進云。謂土地不平。來去艱難故已上國界土曰墟峨嶮難。山昇天漢谷入深底。岑峯聳聳巔岡峙峙。仰面則雲空千行。俯顏則霞幕萬端。律有主房無主房戒。制妨難二處。不令造房。縱得處分及應量造。處有妨難得二吉羅。言難處者有命犯二難之處也。言妨處者。地形不平狹缺高下。種種妨難障礙造房。土地高下是妨處故。雖欲造房卽有妨礙。住如是處行諸頭陀。出入不安無免勞難。

經。草木深邃者。進云。謂處所危險多諸怖畏故已上卉木叢林抉疎繁稠。枝葉垂布森焉重疊。諸草森生繁雜無量。不堪住坐無可起居。此深邃相與前高下四句不同。一土地高下非草木繁。二草木深邃而非高下。三亦高下亦深邃。四非高下非深邃。此二句中隨有一種不令頭陀。如是等處皆非宜故。銑云。三地高下四草深邃。今解此與惡獸而爲依止。非別難體已上彼意說云。師子虎狼必在高下地處草木之中。今疏主意。雖無惡獸。唯高下等非應住處。是故高下深邃難體

經。師子虎狼者。進云。有毒惡獸處。恐損不故。不許入也已上蚖蛇蝮蝎。下至蟻子。如是之處皆是難處。行住起立無可安穩

經。水火風難者。進云。地之住濕僧住不安。火風逼人妨道業故已上處有濕氣處處出。河邊地邊得雨多水。是名水難。處多火難。失火野火。如是等處難安住故。處多風難隨方受風。高處山峯如是等也

經。及以劫賊者。進云。智論中有一比丘。在蘭若坐禪。惡賊頻來奪物。比丘怖懼入房閉門。少時賊來問言。大德在不。答言在。何不開房。我怕汝故。賊言與我物來。比丘言汝可申手入窓孔取。其賊心癡。遂內手入窓孔中取物。比丘以繩繫手。急牽繞其房柱轉動不得便開門出。手執大棒重打一下。告言歸依佛。賊亦隨語。又打一下。歸依法。又打一下。歸依僧。賊並逐語。其賊大困白比丘言。佛法中有幾歸依。告言。佛唯立三歸之法。賊讃佛言。佛有大智慧。唯遣弟子行三歸法令我命存。若有四歸依我使命盡。比丘解放賊。便發心隨逐比丘。出家修道不久便得阿羅漢果。今末代之中居山禪師者。不得用此三歸之法。恐反被賊人打損故已上 多賊難處。衣鉢資具皆被奪取。乃至失命難中重難。故不令住

經。道路毒蛇有。進云。毒蛇咬人須臾遍於身體已上前師子虎狼別舉諸毒獸。今此毒蛇別舉毒蟲。俱損命害身故。毒虫毒蛇救人損人。毒遍身體難可平愈。故如是處制不令住

疏。十二總結一切處者 問。此句總結上十一難。何以此句爲別難數 答。雖是總結總攝上外一切諸難。故以爲一以數十二。非謂局結上十一難。亦不可遮攝上十一・

●此間鈔文失壞有定一紙斗無

總攝一切諸難處故。此戒既以故入難處爲其所制。難總有十二種類。皆制令不入故。然此戒中有五種。一一皆有四緣成犯。五行皆制入難處故。言性遮者。此戒唯制遮罪。入難處非性故。言麁細者。此戒專守身業麁相。制令不入諸難處故。言上作者。唯是止持。止入難處令不入故。若入難處是作犯故。言同異者。七衆同制大小俱禁

第三十八衆坐乖儀戒

疏。按三五歲十四坐並應無犯者。此中意說。大衆從前已坐定。自身後到恐動諸人。唯上廣校定三五歲人。自餘雜坐無犯。然十四二字義理難得。宋本無此二字。隨宋本是好。法銑云。若大集會上座八人依次。若暗夜中並皆無犯已上次上文云。若衆坐已定。不可移他已上

經。應如法次第坐者。進云。比丘坐起須問夏類。夏數多者先從上坐。俗人并士女亦須坐。各自相問受戒大小。不得與僧尼雜。道俗異故已上

疏。如坐餘一切皆爾者。佛法之中既以受戒定上下坐。不問有智無智有能無能耆年少年等異。以受戒先後爲其次第。今此戒相以坐爲本。非唯坐儀。亦行及住皆以受戒爲其先後。加之受施受禮如是等事。以戒爲次。故云一切皆爾

經。先受戒者在前坐等者。進云。法身初生皆依受戒大小。不以有德。後受戒者而在先坐故。五分律佛說偈言。其敬長老者。是人能護法。現世有名譽。將來生善道。由如國王補五品官先唱名者爲長已上律中三獸有一尼俱律陀樹下。同友遊住。行其雜住匡彼次第。象此樹觸腹時初住。猿舉手取時住。鳥自外食菓來生樹。故象上猿上鳥乘。遊行聚落。誦此其敬長老者等偈。此乃三獸以住久近爲其次第。見人欲之。律中佛初緣時諸人設敬。或以種姓爲先。或以智德爲上。形貌威勢福貴等相種種非一。佛皆行之。爲增慢惑遂佛立制。我佛法中以受戒爲次第。不可以餘事爲次第先後。不由智慧種姓福貴威勢等也

疏。有人釋云令四衆等雜合通坐以明長幼者。此釋意云。既言先受先坐後受❶後。唯令受菩薩戒必以先受爲先。以匡次第。在家先受菩薩戒。出家後受菩薩戒。在家即坐出家之上。出家先受菩薩戒出家即坐在家菩薩之上。於出家中。比丘尼先受菩薩戒。比丘後受菩薩戒。尼居僧上。沙彌先受比丘後受。以先受戒爲上。如是等相是名四衆雜合。此義雖守菩薩次第。四衆尊卑雜亂參差。此義不知誰人所立

疏。今解不爾比丘衆中自辨尊卑餘衆皆爾等者。此義意云。雖同受菩薩戒。道俗男女不同。道衆之中比丘等五衆別。比丘一類守先後坐。比丘尼衆一類。式叉衆一類。沙彌衆一類。沙彌尼衆一類。在家之中近住一類。近事男一類。近事女一類。貴人一類。國王一類。王子一類。黃門一類。奴婢一類。百官各有一類。十八梵天各一類。六欲天子各一類。婬男婬女・八部鬼神・金剛神・畜生變化人。皆各一類。各隨先後次第坐起。此約菩薩戒成立此次第。各隨一類事義易知。此菩薩戒者。就今十重四十八輕爲言。總而言之。菩薩即有三聚淨戒。諸止惡門是律儀戒。諸修善門是攝善戒。諸利生門是饒益戒。攝善攝生唯不共戒不通小乘。律儀戒中有共不共。十重前四是共。後六不共。四十八輕多是不共。前四重者。身三語一共門根本。其共枝條無量無邊。此共持門根本枝條。佛爲聲聞說之制之。以彼堪能應護持故。菩薩本自護此共門菩薩大乘。具持三業十支諸戒三業十惡業故

問。何故七支名共門戒。爲三乘無偏共故名共。菩薩強同二乘故名共耶

答。菩薩既普防三業惡。共不共名不可待對。他所持法本不待他。故無共不共名。然娑婆國三乘實聖修行得果故。佛出世爲聲聞人建立三學。其戒學中具制聲聞應修行法。即身口七支業非。制禁此等惡業名戒。以聲聞所修戒對菩薩法明之。當其身口七支淨戒。菩薩意戒聲聞不制。是故七支三乘共行。非謂菩薩強共聲聞。若許爾者。菩薩自分不可有防身口惡故。亦非三乘共故名共。若言爾者。菩薩所作不可超聲聞故。今唯曾不見他修。不修菩薩獨防三業惡法。而任運自然有同聲聞行。其所行相彼此不異。由此義故名爲共門。不同乾慧等十地三乘共行。不同如來說法三乘共集同聞三聚戒中攝律儀戒。有

三業戒。其自息惡戒者卽意業戒。是律儀中不共戒相。若共不共相對言之。攝善攝生是唯不共。攝律儀戒通共不共。有三業故。然以不共戒入攝善戒。以攝善戒廣博玄遠包三業。故其攝律儀唯存身口。遮防共門七支惡故。瑜伽·地持依此門說。故以七衆所受持戒爲菩薩乘攝律儀戒。若依梵網本業瓔珞。以十重戒名攝律儀。共不共門皆攝盡故。具攝三業所持戒故。八萬威儀亦攝律儀。本業經言。十重有八萬威儀。故此梵網經十重已。言八萬威儀品當廣明。以八萬威儀是十重戒莊嚴挍飾廣行相故。今菩薩戒既是三聚。一切戒聚極攝盡故。三聚通受名通受菩薩。護持亦盡三聚戒故。其中護持攝律儀戒名菩薩七衆。攝律儀中分七衆故。若受戒時。以其七衆隨一要期。依三聚羯磨受三聚淨戒。七衆隨一成其姓故。由作要期成七衆姓。聲聞法中無此作法。若別別時欲受得護持七衆戒法。以三歸羯磨受五戒八戒及以十戒。以白四羯磨受得比丘比丘尼具足戒。是名別受菩薩作法。如來出世爲諸聲聞立七衆法。全用此法以爲規式。若善來八敬等亦別受所攝。菩薩七衆別受作法。全同聲聞諸律所說　問。若無聲聞七衆受法。於獨菩薩有此七衆受戒法耶。七衆受法本在聲聞菩薩無之。此別受法借聲聞耶　答。一切諸相萬行法。大乘之中盡之騁之。無有菩薩行法不有之者。是故三歸白四等法。獨菩薩人修之。非借聲聞取小乘律。然娑婆國釋迦土中。以聲聞僧爲僧寶本。是故菩薩地上十地乃至等覺。皆同聲聞次第坐立。況十信三賢一切菩薩。全與聲聞僧共行住止。是故菩薩七衆作法。與聲聞同。娑婆穢土本來任運三乘同行。規矩無乖。縱無二乘三歸白四七衆受戒作法。何無唯以菩薩爲僧之土。豈無俗形出家形僧。若有俗形者。必應有五戒八戒。若有出家形者。必應有三歸十戒受法·白四羯磨受法·五篇七聚持行。雖有此義約事就緣正爲聲聞。佛立七衆受戒軌則。無別菩薩受隨軌範。故同聲聞。諸律所說與彼齊同。依行持用由此門故。釋迦法中無別菩薩僧文殊彌勒等出家受戒。與聲聞衆次第坐立。發菩提心受七衆戒。任運自與聲聞等同。自體卽是大菩薩戒。然同彼事故名受聲聞戒。唯是菩薩別受而已。菩薩別受。❶受且於諸師解釋中。言受聲聞。約軌則故。言聲聞戒。非戒是小。本是大故　問。教中說言。受菩薩戒者何等行相。何等戒法　答。今受菩薩戒者。通受三聚以爲行相。作三聚淨戒羯磨法成受法故。卽成三聚爲其戒法。所成戒體是三聚故。若言說相。或以十重四十八輕。或七衆戒。比丘五篇。七聚等戒所說所持諸戒相者。約三乘人共同門故。其十重戒通共不共。前四重戒唯是共戒。後之六重是不共戒。雖有共不共俱是菩薩戒通受作法。異聲聞故。其別受門與聲聞同。雖是亦菩薩所受法。與小乘教軌則同故。且言受聲聞戒。理實唯是受菩薩戒。十方佛土本無二乘三學法。故一切唯是一乘法故。雖別受卽是大乘法故。通受本是大乘法故　問。小乘迴心向大時戒。頓悟菩薩初心之時。別受七衆法體相貌淺深云何　答。聲聞迴心已前小戒。皆成大乘一實妙戒。聲聞時戒。於一佛乘大士戒中分別。卽說彼七衆戒。小戒本自從大流出。迴轉心法戒卽複本。定慧亦爾。迴心向大卽複一乘深廣三學。其頓悟初心別受法本來大心故。所受戒一乘七衆深廣妙戒。非開會門。亦非迴三歸一之義。雖有會歸頓入不同一實大乘法體無別。義寂二卷疏下。總陳迎送恭敬禮拜問訊等次第云。律中世尊比丘僧告言。汝等謂誰應受第一坐。第一坐第一水第一食。起迎送禮拜恭敬。善言問訊耶。或有言大姓家出者。或有言顏貌端正者。或有言阿蘭若者。或有言乞食者。或有言糞掃衣者。如是乃至或有言能唄者。或有言多聞者。或有言法師者。或有言持律者。或有言坐禪者。佛告諸比丘。乃引過去象獼猴鳥相敬因緣。汝等於我法律中出家。應更相恭敬。如是佛法可得流布。自今已去聽隨長幼恭敬禮拜上座迎送問訊。又云。不應禮白衣。一切女人不應禮。前受大戒者。後受大戒者。十三難。三擧二滅。一切非法語❷語者。不應禮。何等人應禮。小沙彌尼應禮大沙彌尼。沙彌式叉摩那比丘尼比丘。如是等人塔一切應禮。若年少沙彌應禮大沙彌尼。式叉摩那乃至比丘及塔。一切應禮。小式叉摩

❶〔受〕—？　❷〔語〕—？

那應禮。大式叉摩那比丘尼比丘及塔應禮。年小比丘尼應禮大比丘尼。比丘及塔亦應禮。小比丘尼應禮大比丘。大比丘塔亦應禮。釋迦法中既云無別菩薩僧。故準上律行於理無爽已上雖前要略陳緣。今依本文更引寂。同疏釋經應如法次第文云。謂上下次第不違佛制。此中行法諸師不同。一說。悉以受菩薩戒爲次第。百歲比丘後受菩薩戒。一歲比丘前受菩薩戒。則一歲比丘在前坐。百歲比丘在後坐。男女黑白尊卑類別。雖先受戒不得交雜。若奴前受卽後受者。則❶双上卽下。已入戒法中不隨本位故。二說。若本末受菩薩戒者。皆在前受菩薩戒下。若進受戒則還本次。如百歲比丘未受一歲比丘已受。已受者爲上。未受者爲下。若百歲者進受則還在上。奴卽亦爾。若奴先受卽未受者。則奴上卽下。卽若進受。還在奴上。既同在戒應隨本位。如沙彌進受則在百歲尼上。三說。威儀坐次皆以聲聞法爲次序。莫問聲聞菩薩。但先受者爲上。若聲聞比丘十歲菩薩比丘九歲。十歲者爲上。智度論云。諸佛多以聲聞爲僧。無別菩薩僧。如彌勒菩薩文殊師利菩薩等。以釋迦牟尼佛無別菩薩僧故。入聲聞僧中次第坐。此文但言先受戒者在前坐。後受者在後坐。不簡聲聞菩薩戒故。在家菩薩既無歲數。悉以菩薩戒爲次。今謂在家中亦應以受戒爲先。若受聲聞五戒。若受菩薩五戒。但先受者爲上。若奴先受 卽後受者。不得以受爲次。奴卽位別。本不雜故。設放奴爲卽應隨受次。世中行事多依後說已上

問。此三義意差別云何　答。初釋唯以受菩薩戒爲先。次釋聲聞戒百臘者。菩薩戒一臘者。此二人中聲聞百夏爲下。菩薩一夏爲上。百臘聲聞後受菩薩。卽居一夏菩薩之上。迴心向大受菩薩戒。前聲聞戒卽轉成菩薩大戒故。成菩薩百夏。卽居一夏菩薩之上。此義亦是以菩薩戒爲其次第。百臘聲聞戒轉成菩薩戒。而後居一夏上故。第三義中。唯以聲聞戒爲其次第。義寂四卷疏中三義亦同。勝莊法師亦舉三義全同義寂。但莊法師後說爲勝　問。此上三義爲分尊卑。在家出家合雜義耶　答。三義俱分尊卑。四衆各類於中各明次第先後。其先後者聲聞菩薩戒法先後　問。此中聲聞百臘等者。爲迴心向大已前小戒。爲指常途菩薩別受耶　答。聲聞百臘者唯是迴小已前小戒。其別受者是菩薩法。非是聲聞頓悟菩薩所受法式。漸悟菩薩所受法式。漸悟菩薩迴小之時。前小乘戒卽成大乘。開三顯一會小成大。卽是頓悟別受同例。天竺諸國盛弘佛法。大乘隔小小乘隔大。大小❷小兼行分河飮水分廊定居。若隔大之小後有信大乘。卽是迴心向大之人。執小之時卽小乘七衆。後信大之時始受大乘戒。此時先小戒卽成菩薩戒。震旦日域本來大乘一實根熟。無執小之者。無迴心之者。今昔本自一乘性故。天台云。聲聞次序出律部臥具法。以戒爲次。乃至大須臾時皆名上座。通道俗九衆。一比丘。二比丘尼。三六法尼。四沙彌。五沙彌尼。六出家。七出家尼。八優婆塞。九優婆夷。此九衆有次第不得亂。如律部說已上咸師釋云。須臾者。俱舍云三十須臾爲晝夜。十誦云。先受大戒乃至須臾時。此人應先受水先受飮食。輔行云。若先小後大。則開小夏以成大夏。若先受大後受律儀。在小則依小。在大則依大。理雖若是方土不同。此土僧徒不擇大小。西方一向永隔。然四依出世必大小並弘。但隨物機緣通局在彼。六法尼卽式叉摩那。學六法者如前已辨。又云。出家出家尼者卽女也。初出家之男女已上言出家者是形同沙彌。出家尼者卽形同沙彌尼。義寂四卷疏亦立此九種。全同天台疏所列行相也。太賢云。和上云。據實菩薩雖是在家。坐於聲聞大僧之上。如阿闍世王經云。文殊云。迦葉坐上。以耆年故。迦葉讓言。我等在後。菩薩尊故。舍利弗云。我等亦尊。已發無上心故。迦葉云。菩薩年尊。久發心故。故文殊所將二千在家在前而住。迦葉等五百聲聞在後而坐。雖然若彼聲聞不和卽依次坐。如智論云。釋迦法中無別菩薩僧。是故文殊彌勒等入聲聞衆次第而坐。此明現身出家爲初。爾時相現餘衆許故。若依文殊實戒次第。已經三大劫不應雜坐故。亦非遍學入聲聞衆。若受聲聞。如富樓那。是聲聞衆非菩薩故。總而言之。若純聲聞不受菩薩戒。依次第坐。後受菩薩戒。聲聞衆雖多。依菩薩戒次第而坐。設先所❸受菩薩戒。後轉乘時方變成故。菩薩乘中。女人先受。於男

❶双＝奴？　❷〔小〕－？　❸受＋（成）？

爲上。但不雜坐。王臣奴主若就俗坐。如其尊卑。若就法坐。悉受爲次。由此經云一切不問先者先坐　問。菩薩幾衆　答。智論四衆。謂彼論意等受三聚。出家在家男女別故。若遍學者聲聞也已上此遍學者。菩薩行人別受是也。通受菩薩。依攝律儀七衆作法行受戒故。非唯通受。亦依聲聞受法受行七衆戒故。故立遍學名。寂云。不問老少者。不隨生年之老少。律中沙彌生年爲次。生等者受戒爲次。此文既云不問老少。以不隨其生年次第。比丘比丘尼者。謂二衆皆各受戒爲次。非謂先受尼在後受比丘上。男女尊卑本不雜故。貴中貴賤如前分別已上經。坐無次第兵奴之法者。寂云。兵奴强者爲先。不以長幼次第。佛法道尊不應如彼已上言兵奴者。兵及以奴。軍兵合戰。勇悍强勝以爲先首。若人奴婢卑劣雜住無有禮讓。以强爲先如是等也。法進釋我佛法中先者先坐等文云。智論云。釋迦文佛法中無別菩薩僧故。文殊彌勒出外化物。依於俗形後入僧中。還依聲聞次第坐起　問。彌勒文殊何時受聲聞戒令入僧中。次第而坐耶　答。有二解。一者遍學中當須受聲聞戒。二者或可自然得戒。獨覺尚爾。菩薩何須更疑已上彌勒文殊位居等覺。應現自在示化無方。或現從他受戒之事。或示自然任運得戒。不可爾同常途凡賢淺位諸類所作事業。此戒行相義途難見。依諸師釋具引用竟。言性遮者。此戒所制唯是遮戒。止作門中守其次第如法坐起。卽是作持止不次第。是止持門。坐起次第。身業麁戒深治慢惑。亦是細行。言對論者。勝莊云。若論菩薩見耆長來。不推勝坐。是卽輕罪。如瑜伽論云。見耆長有德可敬同法者來。懷嫌恨心不起迎來。不推勝坐。是名有犯。乃至廣說已上寂云。大小俱制道俗同學已上比丘比丘尼。坐不次第。不讓上座。皆是得突吉羅也

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十五

建治三年丁丑二月二十五日。東大寺戒壇院述之　華嚴宗沙門凝然生年三十八

于後弘安九年丙戌六月十八日。於同寺院再治之　花嚴宗凝然齡四十七

文保二年戊午三月二十九日。於南都唐招提寺更加添治定。讓之實圓禪明房也

花嚴兼律金剛欣淨沙門凝然春秋七十九。通受戒臘六十歲。登壇六十二歲。山門菩薩戒臘六十四歲

寶永三年龍舍丙戌六月二十日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十六

東大寺沙門凝然述

當卷釋應講不講戒

第三十九應講不講戒

此戒立名諸師隨意。義寂名福慧攝入戒。與咸名不修福慧戒。二家意同。太賢名不行利樂戒。法銑名不講救難戒。法進立名亦同。諸師立名皆隨文故。今應講不講者。此約能救事業爲言。由作講經事業。濟種種厄難故」疏。令免現未所有災苦者。杻械繫縛三毒疾病名現災苦。水火黑風羅殺難等亦爾。爲父母兄弟和尙闍梨。勤修追善。名濟未來苦。爲令獲得當來善果講經律故

疏。四不引導故成犯者。銑云　問。此與前不講何別　答。前不請他。今不自講。與彼不同已上此問答意。與前第二十不救存亡戒以明差別。前戒既言應請法師講菩薩戒。故云請他。此戒文云。菩薩應爲一切衆生講說大乘經律。不言請法師。故云自講

經。常應敎化一切衆生等者　問。何故此中作此等事　答。銑云。擧此等者。有其三意。一爲益僧。如園田等。二益施主。三益自福已上天台云。凡此流類悉應建立。力若不及者不犯已上天台此中開爲七事。以園田爲二故。法銑爲五。山林園田合爲一故。明曠爲四。除一切行道處。科爲總結故。與咸云。營福之務。學佛者要在日用闕不忌。卽二嚴備矣。大論四句。象身七寶絡。此有福無慧句。羅漢應供薄。卽有慧無福句。餘則準知。故知福慧二嚴如鳥二翼也已上言羅漢應供薄者。如羅旬比丘飡沙呑水入涅槃等。言餘則準知者。三福慧俱有。如羅漢應供充滿。四福慧俱無。如凡夫等。法進釋此修福一段。今具引之資其解行。彼註云。若佛子常應敎化一切衆生建立僧坊者。僧俗造寺

此有二解。初明出家僧尼造寺法者。修戒・定・慧・解脫・解脫知見五分法身。造其無爲解脫成佛之寺。二者國王大臣・百官士女・大富長者。造寺之法。多分備辨塼埴木石。而造世間事相。事相之寺兼及四事支持。故言常應教化一切衆生造立僧房也。山林者山之森聳。賢者修道而樂之。樹木欝茂。菩薩經行林中而懃求佛道。園者有三義。一者種菓曰園。二者種菜曰圃。三者種花藥者曰圃。田者種蒔稻米供養僧徒。故最勝王經云。和風應節稼穡秋成。是也。若準出家人種田者。多分與俗有異。故佛說就梵志乞食經云。梵志問佛。瞿曇沙門住何州・何縣・何鄉・何里。佛答梵志。我家住在無相州・無爲縣・本空鄉不生不滅里。梵志問佛。既有家屬。那不由作。佛答梵志。我亦田作。但與汝田異耳。四等六度以爲良田。博學多聞以爲種子。信堅固以爲波湖。智慧定水灌住成就。收入金剛三昧倉。無生無滅無漏無爲。畢竟堅固速成佛果。此是佛及弟子皆異如良田法

立作佛塔者。造塔果報功德難量。人之助緣乃得成佛。故法花經云。乃至童子戲聚沙爲佛塔。皆以成佛道。故四分律五十二雜揵度中。佛在拘薩羅國。與千二百五十比丘俱。人間遊化至都子婆羅門村。到一住處佛微笑。阿難問佛。以何因緣笑耶。佛言。過去世有迦葉佛。涅槃後有趣毘伽尸國王。於此處七歲七月七日起大塔已。又七歲七月七日。於此塔所設二部僧尼第一飯食。供養慶塔。去此處不遠。有一農夫耕田。佛往彼處。取一搊泥來。立作佛塔。而說偈言。設以金百千瓔珞。皆是閻浮檀金。不如以一搊泥。爲佛起塔勝。設以金百千搊。皆是閻浮檀金。不如以一搊泥。爲佛起塔勝。設以金百千璧。皆是閻浮檀金。不如以一搊泥。爲佛起塔勝。設以金百千殿。皆是閻浮檀金。不如以一搊泥。爲佛起塔勝。設以金百千山。皆是閻浮檀金。不如以一搊泥。爲佛起塔勝。時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。皆共取泥就此處造塔。造塔處所須依佛教。安置著處者令寺富貴。僧徒和合。若不爾者寺多貧窮。僧足鬪諍。故僧祇律云。佛令於寺北方及東方造塔者。令造處所安穩。南西二方造者多不如法。且如大唐東京福先寺定賓律師。依僧祇律文寺北起塔。資財無有著處。亦如南海道廣州狹山寺。先來財物無量。甘藍寺主尊常供養千僧。財物轉多。後因有人。於寺南五里。隔一大江水。山上造一塔。碑損寺勢其寺貧窮。僧有五十食常不足。故知一切諸寺欲造塔者。要須廣問知法律大德者。必爲安置著處。能令寺舍興盛。財物不乏。其論造塔隨其力分。不得絕大高廣難成。若準佛無上依經說。娑婆世界碎爲微塵。以此悉是四果及辟支佛等聖人有盡形供養。更復起塔供養。不如有人於佛涅槃後。取舍利如芥子大起塔。如小阿摩羅子許。戴刹如針。露盤如棗葉。造佛如小麥子許大。以此功德比前百分不及一。❶及至算數譬喻不能及。阿難若不迴向菩提。此福報聚盡 娑婆世界微塵數。他化自在天王。乃至三十三天王。況轉輪王。比類亦不可稱說爲量也。若準造塔功德經說。有人至心繞塔行道。當來得食王封祿。亦得成佛功德果報。上言造塔如阿摩羅子大者。大唐已南瀧州振州有樹。方寸住子如小青李子大。梧州亦有子。如檫子大也已上同註釋冬夏安居乃至皆應立之文云。福智双修功德圓滿。力所不及隨意偏修。造寺假俗助緣。坐禪多籍僧衆。修道之要無過禪定。一切智慧因此而生。故智論云。若無奢摩他定毘盂舍那慧而不現前。終建禪房要假幽靜之處。若不稱人意。定心難發。故言一切行道處皆應立之已上此上六事皆是福業。出世助緣智業方便。若無福業助緣。智慧正業難成。出家五衆專修智分不專福分。在家二衆專修福分不堪智業。是故菩薩勸誘在俗。令建六種資助福業。令出家衆修習智業

經。應爲一切衆生講說大乘經律者。菩薩用心。隨値機緣要勸大心授與大乘。令修大行以爲素懷。故爲衆生講說此經。法進釋此文云。修道行人常須說法化物。衣食施主・資給營計極用重心。若不說法報恩成提誘。故講大乘經律普化人天已上 此一段經獲益得利 問。如次下文爲救難等令講此經。今此講經言爲一切。有何所救 答。此文講經令生解行。鈔云。次講利生無厄難者。爲生解行也已上 菩薩弘法必成解行。斷惑證理得果爲心。故爲一切講經成益。此戒所說。此

❶及＝乃？

戒文相從而菩薩應爲一切衆生至皆應講此經律直見經文四處。頻有講經律詞。若約此詞應分爲四。然約義門勢變多端。故諸師疏科釋不同。義寂科名講說令修智業。對上一切行道處皆應立之。敎化令修福業故也。此智業中。初總講說令人生解。若疾病下。別爲有難報恩講說戒經卽初十種。彼疏云。一病難。謂國土多疾之時。二國難。謂惡王御世時。三賊難。謂惡人侵暴時。四所尊終已時。五往來治生時。或有經本云行來將生。六水火風難。七羅刹難。八一切罪報。謂三途八難乃至繫縛其身　九多煩惱。十多疾病。謂自身中有疾病也。凡爲十事。應講經律使免離諸難轉諸業障。研飾神明智慧增長已上寂四卷疏云。而菩薩二明修智慧亦自作敎他。謂讀誦大乘經律開發勝解。此階中初標勸。後結勸中間列所爲事。凡十七種。一病難。謂國土多疾之時。二國難。謂惡王御世時。三難賊。謂惡人侵暴時。四所尊終亡時。五行來時。謂常緣來往。六治生時。悕利行往有本將來。似爲將來受生事。七火難。八水難。九風。十羅刹難。十一一切果報。謂定報不定報等。十二三報。謂現生後等。十三七逆。十四八難。謂佛前佛後等。或言王賊等八難。似如重出。或言此經無八重名數。十五牢獄。十六三毒。十七疾病。謂自身百疾惱也。凡爲此十七事。皆應講說經律。研飾神明。使智慧增廣。轉往邪業。前第謂請法師爲亡人講。此中制自修已上道璿註云。此中舉要而言。則一切障難皆制令讀誦講說大乘經律。若別別而言。若三障諸難則有二十餘種。一一如文可解已上今疏解釋。大科小科勢變雖異。總計有十三種所爲。爲此皆講大乘經律。一授與大乘。二病時。三國有厄難時。四諸方賊起時。五先亡追福時此救苦難中之四　六治生不利時。七火災。八水災。九風災。十海羅刹此救災厄中之五　十一救罪報。十二救牢獄難。十三救三毒等難也

經。一切罪報三報七逆八難者。此是疏主。法銑。義寂。勝莊等所釋本也。餘所釋本云三惡七逆云云　莊云。三報謂現生後報。或三報者謂三途報已上初釋卽同疏主。銑云。一切罪報者。殺等非一名爲一切。言三報者。此就定報業以分三種。以不定業名無報故。故善生經云。是業有四種。一者現報。二者生報。三者後報。四者無報。無報業者卽不定業。此身造業卽此身受。是名現報。此世造業次來世受。是名生報。過次世受。是名後報。此皆講救罪因。非滅報也已上

經。多疾病者。銑云。次多疾病重明救苦。與初何別。初約自病。此約多人。俱時染疾故云多也。又初暫病此約長時。故云多也已上義寂兩處疾病陳其差別。與銑相反。寂以後疾爲自身故。法進註。若疾病下講經所爲。爲二十一門。一一細釋顯其事義。今具引之以養神解。彼註云。此下分爲二十一門。若疾病者。一明病患難。謂國土人民不修福業。致使境內多有病患。人皆衰耗。若準大唐。天下百姓每至正月。皆共修攘災齋供人民。少有損故。國難者。二明兩國相征。厄不息故。賊難者。三謂諸方賊竊紛擾惱亂四生心神不安故。父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日亦應讀誦講說大乘經律齋會來福者。四明報恩益。父母育身兄弟連氣。身亡追福資益魂靈。使神識淸昇於十方淨土受諸福樂。和上說法灑被七衆。使五眼而開明。闍梨敎示軌摸令法身之成立。七七修福未全盡心。終身說法化人方成至孝。非但能師僧。佛亦盡能報德。故俱舍論客頌云。假使頂戴經塵劫。身爲床座遍三千。若不說法度衆生。必定更無申報者。唯有傳持正法藏。宣揚敎理施衆生。修習一念契眞言。卽是眞報如來者。若準大唐。父母師僧死亡者。修福極多。始從初七乃至七七。七七已了更有六十日斷七齋。百日·一周·二周。除祥都作十二中供養。追福報恩。若是忌日年年設供不曾斷絕。亦如大唐寺大和上法諱靈眞。自從寶字六年五月六日元常至今。忌會年年不停。並是法進·法顒·思託·義靜·法載·法成·惠雲·如寶等衆多僧徒。備擬報恩未曾有闕。亦如聖德王前身。生大唐南岳。名惠思禪師。陳朝元常從此已來。道俗常有一二萬人。奉設忌會至今未住。亦如台州智顗大師。乃是聖德王前身思禪師弟子。於本台州國淸寺及荊州玉泉寺。兩處忌辰各有道俗一萬餘人。設供追恩亦至今未絕。奉陸驅求往來道路恐有危厄。各各乞願平安。每於去

時請僧設供。來日亦爾。奉施三寶。覆蔭重恩德故。大火所燒者。六明火發難。人住近山頻遭野火。聚落隘閙多被夜燒。火發人力不加此事。務從斟酌。亦如大唐楊州。往年人民夜同失火燒其市井。有吳章富人。爲大廓主資財無數。火發來燒。臨臨北風吹火向南欲上屋上。廓主合掌告十方諸佛賢聖。伏乞平安。若其不燒損廓者。明日卽設千僧大齋報賢聖恩。發願亦了。風吹大迴向北廓舍無損。是知佛法僧力不可思議。一夜營其供施天明便供養一千僧也。大火所標者。七明水厄難。人家居住多近江河海岸。而水溢濫漂損者多。每年發願設供乞其加被。當年決定勉其災難。黑風所吹乃至講說此經律者。八明羅刹難。船之與舫有何差別。船者舟之別稱。舟是船之總名。謂單小船曰舟。双大桐船相並曰舫。江河水波浪全微興生。往來人心無慮。大海風猛水漲滔天。危命須臾身遭羅刹之難。形同泡露舜息不停。若無遷託草命寧久。人民觀之專心念佛。佛力加被心無怕懼。不盈月十便達被岸。亦如婆斯國。大船每年皆有一十二十。或復三十。來至大唐南海道廣州。與易其船長九十丈。廣五六丈。上下高七丈。四丈入水。載三萬餘車物。一車載二十五石米。一船所連物亦無量。縣主物多至岸修福用度不論數也。乃至一切罪報者。九明救罪難。凡夫心思放逸造者。多每至所作罪業具三方便。初作起尤害心。中間起尤快心。後了起隨喜心。如是造罪業重得報。至聖不勉故言乃至一切罪報已上彼註亦明定報不定報及定不定報。及陳善生經四種報業。明此等已云。若有人爲講救罪因者。非感報業已上三惡者。十明三途報。十一七逆。十二八難。十三杻。十四械。十五枷。十六鎖。十七縛身難。繫縛其身是也。十八多婬者止婬難。十九多瞋者明瞋忿難。二十多愚癡者明愚鈍。註云生來不學。於法無聞曰愚。現在當來心無智慧。不能出離生死故曰癡也已上二十一多疾病者。明病患纏身難。註云。宿緣薄福病疹纏身。久療不除失一形之貴體。若爲講說經律。重修業障。漸能輕損。病苦非一。故言多疾病也已上法進僧都如是開爲二十一種。講說此經。爲諸苦難。能滅除法現苦當苦及過去業。講說此戒經。故皆悉遣除殄滅。言性遮者。涉云。此是性戒。擧福智故。言麁細者。此戒專防身口止犯。涉云。犯相稍漸。無爲無相故。持相卽顯有爲行故。言止作者。涉云。唯是作持。建房請講皆作行故。言同異者。寂云。大小不共七衆同學。言對論者。瑜伽戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情。爲求現法後法事故。廣行非理。懷嫌恨心。懷恚惱心。不爲宣說如實正理。是名有犯。有所違越。是染違犯。若由懶墮懈怠所蔽不爲宣說。非染違犯。無違犯者。若自無知。若無氣力。若轉請他有力者說。若卽彼自人智力劣。若彼有餘善友攝受。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若知爲說如實正理起嫌恨心。若發惡言。若顚倒受。若無愛敬。若復知彼性蘊隴戾不爲宣說。皆無違犯已上 論此戒文彼四十四輕中第三十六行非理不爲說戒也。勝莊法師引此對會今經此戒。義寂科判前八戒云。此下八戒以法攝中有二。前七以行法攝。第八以敎法攝。以行攝中又二。初二戒明離過行。後五戒明攝善行已上大途分別行相如是。勝莊科判前六戒云。有六戒明攝善法戒。分有四。初有三戒明精進障。次有一戒是定度障。次應敎化明戒度障。後有一戒明法施障已上 一一行相對當可見

第四十受戒非儀戒

疏。初中有十八衆者。法銑亦爾。義寂兩疏皆言擧十七類。若開奴婢爲二。卽成十八。若合爲一。成十七衆。今疏十重前文擧受戒機言二十衆。然彼現文有十八衆。與感引之。取下結勸受持信男信女足爲二十。此經擧機有三處文。十重前文及此戒文。後結勸。下結勸文唯擧七類。謂國王王子百官比丘比丘尼信男信女也 問。此中信男信女。與次婬男婬女有何差別 答。男女體相唯是一同。所作行相如非不同。販賣女色男色名婬男婬女。所作事業非淨潔故。發心信法名信男信女。所行如法事淸昇故。銑云。次文受器文列十八。然與前文少分有異。此中大臣是前宰相。此有無根二根。信男信女前文則無。前八部鬼神金剛神。則是此中鬼神所攝。彼有化人。此無也。數雖是等機互有無。初集未度僧尼今此泛明合受故。文列

也。欲明有心能解語者。皆悉得戒。非有定數。故互擧之已上 問。無根與黃門有何差別。無根亦是黃門體故 答。黃門有五種。生揵妬變半。生黃門者。本從胎內無有根形。當是小便通出而已。餘四黃門皆有根形。隨緣分四。今約生黃立無根名。自餘四種總名黃門。上文唯擧黃門不擧無根。黃門之言五皆含故。是故上不別擧無根。莊云。十八天者卽上所說十八梵也。欲界諸天略而不說。所以者何。若擧初後中自顯故。謂初說人後說色界。欲界不待說成故已上 彼師所覽經本言十八天。又不擧六欲天。故作此釋。現流本言十八梵六欲天也。寂云。文中與人受戒時不時簡擇。乃至盡得受戒者。擧十七類悉許受戒。 文中不簡在家出家沙彌具足唯言得受。若準下文。 敎服異俗應通出家。 然受法有二。若準律法。自四受者應須簡擇無根等類。若依三歸。 三聚總受。 文既不簡理應通受。 準半擇等。 許受五戒而遮近事性。此中亦應許受具足。而遮比丘性等。文無別簡。以義準酌。 諸有智者當更尋敎已上釋曰。 言受法有二者。初是別受法。且約具足戒明之。後是通受作法。以三聚戒羯磨通受三聚。是名總受。於所發得三聚淨戒。其攝律儀戒卽成七衆人位。若以五戒要期受三聚戒。其律儀戒卽成優婆塞優婆夷位。 八戒十戒成位亦爾。若以具足戒要期受三聚戒。卽成比丘比丘尼位。式叉要期成位亦爾。攝律儀中有七衆戒。故七衆受法三聚通得。所得戒體無有差別。至于持行七衆差別。而亦由其要期成就七衆姓位。言三歸總受者。此當律中五戒八戒十戒羯磨。此等諸人皆以三歸受。故名總。此當菩薩別受作法。或當梵網律藏品菩薩戒受法。 彼以三歸羯磨受十重四十八等戒。七衆菩薩皆以三歸受菩薩戒。名菩薩三歸。羅什三藏等菩薩戒相傳受法。 皆以此法故名三歸總受。依此受法。半擇迦等許受故 問。此中所擧比丘比丘尼。 上十重前擧受戒機。其中比丘比丘尼。下結勸中所擧比丘比丘尼。此三處比丘。比丘尼有何差別 答。上十重前及此戒中比丘比丘尼。本是聲聞比丘比丘尼。以此二種應受菩薩戒。故下結勸中比丘比丘尼。 本是聲聞更受此菩薩戒成菩薩比丘比丘尼。 勸此二種令持讀誦此菩薩戒經也。若通受門菩薩比丘。已發大心受三聚戒。非其所勸。若別受者亦發大心受攝律儀。此亦菩薩別受比丘。非今所勸。此幷已前所擧勸者。單聲聞人。故能受中擧出勸之。然亦不遮先別受人。更於後時三聚通受別受。必是發菩薩心。三聚意樂發七衆戒。前後皆是菩提體行。 但是別受通受軌則不同。單聲聞比丘初受三聚菩薩戒

疏。青黃等五色互相和染等者。青黃赤黑紫。是名今五色。 不同當途世俗青黃赤白黑五大上色。今此所說。 青是淺青非大青色。 藍澱銅青。以餘黃等亂壞正青。令不正青。黃赤等色皆以餘色不令正色。 成不正色。 律中三如法色。謂青黑木蘭。黑謂淺黑非正大黑。木蘭色者煎木蘭樹皮染令赤色。非大赤色是黑赤色。今不局彼三色。黃紫二色唯淺黃紫。既五色相和非純正色。壞正色故。名不正色。味中有袈裟味。名不正味。六味合和或二三和及四和等。非純正味。色中袈裟色。卽是不正色 問。明衣色中亦分三科。三段所制有何差別 答。初段制三衣色。第二明三衣外餘諸衣色。第三就諸國土明比丘衣。三衣本是不正色染。比丘比丘尼所持衣物。比丘局三。比丘尼三衣之上加僧祇支覆肩衣。必持五衣。在家菩薩亦持三衣。如優婆塞戒經說。不簡出家在家。三衣皆是壞色。祇支覆肩亦染壞色。其餘衣色亦不正色。此約比丘比丘尼衆。或在家衆亦通壞色。文不簡故。是有人義。就餘國中。既約比丘令異俗服。故第二科亦就比丘明不正不色。銚云。次示服飾。約出家菩薩局人類也。初示袈裟色。言青等者。有人云。五色相和染成不正。今解四分三色青黑木蘭。舍利弗問經有其五色。謂此五色。謂此五色皆是壞色。與道相應。青謂空青石青等。黃謂胡桃之類。赤謂乾陀。黑謂泥染。紫如江東土紫之類。次示餘衣色。故云一切染衣等。三制與俗異故。云身所著衣等。先擧所著。次令異俗。故云一切國土等。此謂非局前五。隨諸國土皆令有異。卽名法服。設是前五若與俗同亦不許也已上言有人云者。卽當今疏。此不用五色相和。唯用四分三染色 然不正色必由相和。不局三色通諸壞色。天台云。衣中聲聞用青

泥欃、菩薩亦應用。依此文意、似不必盡備、但與俗艶不同、便名如法。一云道俗受戒皆須服壞色。二云是可壞色處道俗同制。文云。與俗服有異。當知出家菩薩必用壞色已上與咸釋云、機音幾、香木。文出十誦律。應機或作機非已上天台師疏壞色二解。後解壞色通道及俗。然後治定正取初義。引文判與俗異故。寂云。應教身所著袈裟下明毀俗好。故應道服也。皆染使青黃赤黑色者。小乘五部異見故。各服一色。菩薩於五無所偏執。故通服五色。此言青等五者。皆取壞成青等。非是大色青等。乃至臥具盡以壞色者。非但三衣壞色。一切衣服乃至臥具。亦同三衣皆使壞色。身所著衣乃至與其國土下。衣服色異者、令色異俗。與俗服有異者。作之方法亦令異俗。既言比丘不應通俗。舊說。道俗皆須壞色者。非也已上此舊說者當天台疏所舉第二解也。寂四卷疏云。衣使壞色而言青黃紫色者。用此諸色。雜相壞非是純紫也。聲聞必用青泥欃、菩薩亦應用三。依此文意。似不必盡備。但令與俗不同便名如法。如是囊貫頭衣皆求名俗服。悉是制限。但解所制人不同。一云。道俗受戒皆須服壞色衣。二云。是可壞色處道俗同制。如諸梵等非所制也。三云。文比丘皆應與俗有異。當知出家菩薩必用壞、在家菩薩若著裳私若著法衣。皆不犯。然優婆塞戒經制優婆塞。畜牛羊等皆應㲲施、應畜法衣、推此似如中已上寂法師釋壞色義。用此諸色雜相壞。此卽與今疏五色和染全

同。又道俗壞色通局具出義。寂二卷疏唯當一義。而不用舊說通道俗之義也。賢云。身所著衣皆使壞色者。別制出家。袈裟此云不正色。謂青等五成不正色。故名壞色、雖言青等非正青等。如文殊問經、文殊白言。有幾色衣。佛告文殊。不太赤色。不太黃。不太黑。不太白。清淨如法三法服及以餘衣。皆如是色、若自染若令他染。如法擣成。隨時浣濯常使清潔。如是臥具得用青黃雜色。言一切染衣已下制餘衣色、與俗服有異者。褋亦須別、所以然者。如遺教云。汝等比丘。當自摩頭已捨飾妙。著壞色衣。執持應器。以乞自活。自見如是。若起憍慢當疾滅之。增長憍慢尚非世欲白衣所宜。何況出家入道之人已上此師意者。壞色之衣唯局出家。不制在家。律中出家五衆所著衣服。非唯壞色。亦作點淨。三如法色互智作點。皆是爲遣純色妙飾等貪著故。若是在家菩薩戒人。不可同彼世俗艶服

疏。若依教相應懺悔得者。現身若犯七逆之者要行懺悔。重等除滅然後許受此菩薩戒、若不懺除不許受之。而經文言不得現身受戒者。約未懺悔之者爲言。非謂雖懺現永不得。此卽今疏主所立義途也。然犯七遮者。現身受戒不受戒義。震旦人師·新羅·日域異釋不同。疏家極多。隨自作釋許不許受。所以異解此七逆業上古二義。天台·義記出二舊解。一云七遮懺悔更得受戒。一云若造七逆。懺及不懺於此世中不得受戒。後代

疏家各取一義。勝莊云。經若授戒時。自下第三簡其七難。若犯七難現身不得受戒。此中意說。若犯七逆未得懺悔。雖是懺悔而未得好相。如是之人於現身不得受戒。若先犯五逆。後於諸佛菩薩前至心懺悔亦得受戒。而此經云現不得不受者。據未懺悔未得好相故作是說。故決定毘尼經云。若有菩薩成就五無間罪。犯女人戒犯男子戒。有手犯犯塔犯僧。如是餘犯。菩薩應當於三十五佛前。所犯所重罪晝夜觸處至心懺悔。廣說乃至。菩薩若能稱彼諸佛所有名號。常於晝夜行三事者。得離犯罪及憂悔藏得三昧。解云。三事者。一禮佛懺悔。二迴向。三發願。具如彼經。此中意說。若人稱佛名及念佛功德所有善根無量無邊。由此能滅罪障令得清淨。如涅槃經第十九云。大王假使一月常以衣食。供養恭敬一切衆生。不❶知有人一念念佛所得功德十六分一。假使鍛金爲人車馬載其數各百。以用布施。不如有人發心向佛舉足一步。或有人云。若犯七逆於現身中必不得戒已上勝莊師意。雖犯七逆懺悔見相卽得受戒。全同今疏所立義趣　問。今疏所解唯言七遮懺悔受戒。未言應見好相。何同莊師言見好相　答。七逆既是極重業障。愍物永沈狂許懺悔。雖致懺悔若汎爾心恐罪不滅、故以懸淨心見相知罪滅。是故必須得見好相。然後卽得受菩薩。由此義故。莊師建立此懺悔法。見相許受。分師義意、事亦可爾。故今疏云依教相應懺悔得。言相應者。準懺十

❶知＝如？

重見好相故　問。若準十重。懺悔見相本戒即生。不用亦受。今懺七逆亦不應受　答。犯十重者先受戒故。懺悔見相本戒得生。今七逆者。若約未受雖見好相。本戒既無故必受戒。若已受者犯。十重中七逆所攝諸罪。雖見好相本戒應生。是極重故。本戒已失必須更受。不同汎爾十重還生。寂疏上云。有云。七逆不懺不得受。若懺亦得受。故集法悅經云。遮他之犯五逆罪。爲王所掉。是時驚怖即作沙門在於他國。修行十善。坐禪學道晝夜泣淚。經三十年。以五逆罪障故心不得定。於山窟中常擧聲哭。苦哉當以何心去此苦也。彼於一時將欲乞食。悲歎下窟出詣村時。道中得一大鉢。鉢中見有集法悅捨苦陀羅尼。得此經已即不乞食。歎欣還窟燒香禮拜。悲涙歎欣。窟中修習讀誦是經。經一年已始得滅罪。以業障故不能得入心。是時即洗浴。修行經七日。如童子初學愼不小便行於七日。如是憒憒無異。心中愁惱不知云何意故。思此陀羅尼字書經於數反。心中忽定。時自欣悅。如人地得百千斤金。人無知者內悅不。止修行數年飛行無礙。覩見十方三世諸佛故。逆罪亦得悔滅。雖有此說未爲誠證。此經直說經力滅罪。不說得受菩薩戒故。應更詳本已上觀虛空藏菩薩經說此滅罪事。集法悅者是陀羅尼名。非經本名。雖彼經中說滅罪事。不言受戒。故寂法師不許逆罪懺滅受戒。此虛空藏經在大集經中。釋迦如來昔本無數劫中處凡夫時。字遮化他。在加論邏國商客販賣。造諸惡行乃至逆罪。王聞責罰。驚怖出國即作沙門。修習十善坐禪學道。誦陀羅尼滅罪得定。既勲修習逆罪消滅。況又得定。若受菩薩戒何不得成就。經唯明神呪滅罪功而已。　非明受戒成就事義。　以彼經不言不可言不得戒。義寂法師義解之意。七逆罪人現身中都不可受菩薩戒也。　故寂疏云。若欲受戒時下。簡除重障以成淨器。設作法受終無剋獲。故須簡別。十三難中簡取五逆幷加害師爲七逆也已上次具德作師。戒疏云。不同七遮者。十❶里悔得更受。四十八輕但悔得淸。是故不同七遮一向不得現受已上太賢即同義寂師意。故古迹云。言不同七遮者。結顯犯重及輕垢罪。不同七遮永不得受已上法銑云。次問遮簡器。前生曾作不障得戒故。云現身等。餘敎但五此中七者。今解餘言五者。約不受人無有二師。故但五逆。今約受人更加二種。又復小乘二師殺不成逆。亦但有五。※以敎小行忍非重。故大乘二師已住大願兼又恩深。殺成逆也。無逆得受。文皆可知已上此解釋意全義寂解。寂四卷疏玄談云。七逆業兩釋。一云悔滅者非障。經云。現身有者是障悔滅則無。當知非障。二云此業障既重。但今生唯犯七中之一不得悔滅。與不悔悉皆是障。下文直云現身者是障。無者非障。不道悔滅方法。當知業重難悔。雖悔亦障也已上雖擧兩釋不受爲正。下釋文處分明判云。七逆雖悔亦障已上諸師異釋。此二義中各隨自意取一爲正。今疏主意。七逆懺滅受菩薩戒。以不定義而已

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十六　一校了

文保二年戊午四月十四日。於唐招提寺爲實圓禪明房述之。　昔作此鈔草創再治而有餘殘全不終功。今至窮老欲終功業。新勘盡義功業不虛。要成二利而已　花嚴兼律金剛欣淨沙門幷太子三經疏學士凝然
春秋七十有九通受年歲六十迴

寶永三年龍舍丙戌六月二十六日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十七

東大寺沙門凝然述

第四十受戒非儀戒中七逆義一章二十門竟。疏二七逆者下列名簡器此七逆義

已上日珠鈔裏有之。故駐失處書添畢

二十卷中必建義門明七逆義故。今讓彼大部言具如別章。就菩薩戒所有義科。祖文處處指如別章。即彼菩薩毘尼藏耳。彼菩薩毘尼藏不傳日域。七逆章門暗難辨明。今聚諸師所解合和開二十門。一釋名。二出體。三辨相。四約三業相七逆。五約三毒。六輕重。七多少。八次第。九約人。十約處。十一約時。十二四生分別。十三受戒成不。十四制業分別。十五初開有無。十六可盡不可盡。十七受報久近。十八五逆差別。十九五逆同類。二十

❶里≒重？

雜相料簡。依託此二十門粗示綱要而已

第一釋名　問。七逆者何　答。經云。七逆者出佛身血·殺母·殺和上·殺阿闍梨·破羯磨轉法輪僧·殺聖人已上　是其七也。此中除殺和上·殺阿闍梨二逆自餘五種。卽是常途大小乘教所說五逆。　五逆亦名五無間業。瑜伽論第九云。五無間業者。一害母。二害父。三害阿羅漢。四破僧。五於如來所惡心出血已上今經殺聖人者卽殺阿羅漢。雖聖人通四向四果。今取殺阿羅漢。卽小乘中極聖人故。此五逆上更加殺和上殺阿闍梨。故名七逆。南山戒疏二下釋總名云。　何故名逆。　以違恩養福田極故。亦違佛世兩王化故。名之爲逆。如論所出云五無間。謂常續有無間隔故。如成實云。一趣果無間。捨身生報故。二受苦無間。中無樂故。三時無間。定一劫故。四命無間。中不絕故。五形無間。如阿鼻相縱廣八萬由旬。一人多人皆遍滿故。不相障礙業不可思已上隨一一逆皆墮阿鼻。阿鼻果報有五無間。　一一果報各有五故。　非謂五逆總名五無間業。淨影大乘義章六上云　問。何故此五偏名爲逆。以其背恩違福田故。殺父殺母背恩故逆。餘三於福田故逆。殺阿羅漢破和合僧違僧福田。　出佛身血違佛福田已上此釋總名。　其別名者。　殺父殺母殺阿羅漢名義易知。惡心出佛身血者。今經唯言出佛身血。　餘經律論加惡心言。　提婆以石擲佛。石之小逆損佛足指。指□有痛。耆婆針治出血。　由此善力生忉利天。　此乃善心出血非是罪業。　簡異此事。　惡心出血卽成逆罪。　言破轉法輪僧者。　如來說法令人斷惑證獲聖果僧。　徒聞法斷惑證果。　提婆立法與佛違叛。衆歸提婆。於如來所無斷惑者。於一界內取籌。□□衆羯磨作法。成此破輪。今經言破羯磨轉法輪僧者。　破輪之前必作羯磨。與佛正衆違叛諍競。然後卽成破法輪逆。破羯磨時唯是方便未成逆罪。　破法輪時卽成逆罪。經雙擧方便言破羯磨。言殺和上者。受菩薩戒之時。依附此師發得彼戒。梵語正言優婆陀耶。訛略言和上也。菩薩別就攝律儀戒受七衆戒。三歸羯磨及白四羯磨。全同聲聞軌則。　此亦菩薩別受和上。於此等和上成殺害事。背恩福田故成重逆。言殺阿闍梨者。具梵言阿闍梨耶。菩薩通別二受之時羯磨師等。　故殺害之成極重逆。　阿闍梨耶此云軌範師。優婆陀耶此云親教師也

第二出體　勝莊法師解釋七逆五門分別。故彼文云。第一辨體諸宗不同。依薩婆多云。第六一種語業爲性。餘之六種身業爲性。如應殺生殺方便故。若依經部。　意業爲性。如正理論第四十三云。且上座言三業。爲身業語業二。獨能招異熟。果難成故。但以意業所作事重故。　許能成殊勝異熟。　今依大乘。與薩婆多自有差別。身語二業以思爲體。能發身思名爲身業。　能發語思名爲語業。　非如薩婆多色聲爲性。色聲定非業自體故已上釋云第六一種者。卽破法輪僧。隨今經所說次第故。破法輪僧虛誑語故。　薩婆多宗。　身語體者身表業以動作時別形色爲體。　非謂行動卽爲身業體。　行動爲體是正量部義。　卽薩婆多宗所破義也。語業卽以言聲爲體。有宗身語業體卽當大乘假身語業體。　言能發身思名爲身業等者。大乘宗義思有三種。一審慮思。二決定思。此二與意識相應。故爲意業體。動發勝思爲身語業體。卽動身發語勝思數是也。經部宗意立三種思。動發勝思爲身語體。勝莊所擧意業爲身語業體。所歸意業招報非身語故

第三辨相　戒疏云　問。今殺父母爲知得逆爲不知耶　答。　漫心無簡。　若對父母心雖不知。以稱本期何無逆罪。　如善見中。初有羺羊在於樹下。　後加害心乃漫緣。　隨有父人鬼畜來替羊處。以心漫故亦結逆等。若對剋心。不知無罪故。　伽論云。非父母想。若殺得出家不犯逆已上言漫心者。不簡人非人畜三趣。欲隨遇皆害。言剋心者。　局定境界。欲殺一境心境相當得其本罪。　乖其所剋不得本罪。漫心有二。一是大漫。遍緣三趣。二是小漫　於三趣中各緣一趣。　各於一趣亦緣一類。如緣一切張姓。　緣一切陳姓等。又殺父殺母各具五緣成其逆罪。　五緣闕一不成逆罪。一人父母。二父母想。三殺心。四加行。舊言方便是也。五斷命。　是名五緣。　殺父母逆同具五緣。是故二境合明五緣。開宗二末云。第一緣人父母者簡異非畜。或若非畜自殺父母及人。　父母亦不犯逆。　唯有人類殺人父母。　然於人中除去北州扇搋半擇無形

二形。此等並無律不律儀。由於染淨二中無增上用。所以者何。彼身法爾志力微劣。不能作律儀器。又解彼等皆由根不具故。父母於子愛戀心少。彼於父母亦復不起慇重慚愧。又是生身父母養母不成諸所作事應諮養母已上非人畜生各害己父母而不成逆罪。是故必用人父母緣。於人趣中簡去北州等。如是簡擇陳第一緣。開宗云。次第二緣要須母作母想。故婆沙一百一十九云。若於若於非母作母想害及於母。作非母想害俱不成逆。於父及餘應知亦爾。若本漫心雖作餘想。由心無簡亦成逆罪已上戒疏二下亦云　問。今殺父母爲知得逆爲不知耶　答。漫心無簡。若對父母心雖不知。以稱本期何無逆罪。如善見中。初有羺羊在於樹下。後欲加害心乃漫緣。隨有父人鬼畜來智羊處。以心漫故亦結逆等。若對剋心不知無罪。故伽論云。非父想若殺得出家不犯逆已上開宗亦云。次第三緣須有殺心。若作打心或復誤殺。皆不成逆。如子執杖擊父身。蚤母隱在床。謂餘而殺已上次興方便爲殺父母加刀杖等。開宗云。第四不起加行亦無無間。如人擇持父母經過嶮路。恐有賊來逼。令前進父母顚作即便喪命。以無加行不成殺罪已上次下亦云。次第五緣。加行究竟滿足成逆。故俱舍十八云。若於父母起殺加行。誤殺餘人。無無間罪。於非父母起殺加行。誤殺父母。亦不成逆。但使加行究竟成滿。設形改轉亦成逆罪。以依止一故。由如是義故　有問言。

頗有女人。非母非羅漢殺成逆耶　答。有謂父轉根爲女　頗有男子。非父非羅漢害成逆耶　答。有。謂女轉根爲男　爾者若但打時。亦得打父母罪不　答曰。不得。爾者殺亦不應得成逆罪　答。本就位不據恩養。如打現父結同餘俗。何況轉根不就位別已上具此五緣故成殺父母逆。五緣隨不具二逆不成也。戒疏亦云　問。父母出家成羅漢道。若有殺者爲得幾逆　答。如十誦中得一夷二逆。又涅槃云。一殺父王。二殺須陀洹。罪兼二重。以斷父命恩養福田心壞二境。二俱損故。如俱舍論。殺父羅漢得一無間。依止一故　問。如上涅槃如何通耶　答。爲顯無間二因而❶而成。命既是一。何得二罪。直以逆名標此業重故。言二逆其實無也已上行宗記云。涅槃三十三云。羅閱耆王頻婆羅。其王太子名曰善見。業因緣故生惡逆心。閉父城外。乃至遮斷衣食湯藥。過七日已王命便終。太子生悔。大臣惡邪。謂言無罪。耆婆復言。大王當知。如是業者罪兼二重等。頻婆羅已證初果。故云須陀洹也。若準觀經進成三果。此據爾前故云初果耳。又據成逆定約四果。經通四聖與律不同已上又云依止一者。無別命故。但據殺父止結一逆已上又云。命下次顯無重之理。然別造多逆則隨業別受。雖俱舍中。皆次生熟。涅槃中作一逆者則便具足受一罪。若造二逆則二倍。五逆具者罪亦五倍已上　涅槃說。阿闍世王欲害父王。悲泣流淚。六人大

臣隨應各信六師外道。勸王令往六師之所。言應滅罪。耆婆大臣專勸大王。令詣佛所滅殺父逆。大臣尋依耆婆所勸詣如來所。遂令消殺父逆罪。南山大師。闍王殺父專依俱舍成一逆義。言殺阿羅漢者。此經名殺聖人。法進註云。殺聖人者殺大阿羅漢名爲聖人已上殺羅漢逆具五緣成。開宗記云。一是阿羅漢。以彼身中具諸勝德。壞德所依故成逆罪　問。殺餘學人如何非逆　答。由田不滿不成逆愆。故婆沙一百一十九云。前說無間由二緣得。一背恩養。二壞德田。害諸有字非壞德田。以彼身有功德亦過失。有妙行亦有惡行。有善根亦有不善根。復何因緣辟支非逆。解凡成逆罪須具六緣。一藉教進修。二觀智猛利。三曾修學道。四能現神通。五善能說法。六得益深廣。具斯六義利益處寬福田是勝。故得逆罪。其辟支佛但能現通田不滿足。故不成逆。故涅槃十七云。緣覺之人修寂滅法。志樂獨處。若化衆生但能現通。終日默然無所宣說已上戒疏云　問。如十輪經。殺辟支佛不同羅漢者　答。以聲聞人因聲入道。一能說法。二能現通。三令他得道益深利廣。故結夷逆。辟支不爾。故殺同人。如涅槃云。緣覺之人志樂獨處。若化衆生但現神通。終日默然無所宣說。不能說法令人得果。以此文證福田狹故已上　又云　問。殺下三果何不犯逆　答。惑未盡故。福田不滿故。善見云。若殺白衣阿羅漢不得出家。殺三果者不障出家。若爾犯四果尼。可

❶〔而〕—？

是障戒。下三果者不應障答。殺望福田故。逆不逆異犯之事通凡聖。壞淨境故　問。若殺辟支不入逆者。何故涅槃知殺有三。蟻子畜生爲下。凡夫三果爲中。羅漢辟支菩薩爲上　答。彼以約境分心故分三位。不明逆夷輕重等相。若不爾者。彼文云闡提不墮三種殺中。可無罪耶。律中從境闡提人夷。約經論闡提無性也已上二阿羅漢想。開宗云。謂作餘想不成逆罪。故俱舍　問云。將死方得阿羅漢果。能殺彼者得逆罪不　答。無。於無學身無殺加行。若本漫心雖不了知是阿羅漢。亦成逆罪。故俱舍云。彼於依止起定殺心。無簡別故。亦成逆罪已上　戒疏云問。若殺羅漢爲知得逆爲不知耶　答。俱舍云。若於非聖而行殺害。後臨殺時成羅漢者。無無間業。以於羅漢不起殺故。若起漫心。具緣諸想並如前說已上　三殺心。四加行。五斷命。此三緣相同殺父母。故不別解上殺父母殺阿羅漢。皆具五緣成其逆罪。故戒疏中指前准知。殺和上殺阿闍梨。皆具五緣同父母等。言惡心出佛心血者。戒疏云。然出身血其相是一。心懷善惡同一業報。耆域出血善心治病。一劫色有而受樂報。調達反此。故入地獄。恐濫善者故標惡心已上開宗云　問。世尊身有諸無學法。說名爲佛。此不可害。云何惡心出血得無間罪　答。婆沙一百一十九云。世友說云。以於能成大菩提法。起惡意樂。欲毀壞故。雖害生身於彼得逆。復次佛無學法依生身轉。若壞所依能

依亦壞。如破瓶失乳。是以得無間已上次下亦云　問。如起惡心出佛身血。得無間罪。頗有起殺心不至出血。亦得無間罪耶　答。有。應作四句。有起惡心出佛身血不得無間罪。謂起打心令出身血。有起惡心不至出血。得無間罪。謂起殺心乃至令血殺處。有起惡心出佛身血。亦得無間罪。謂起殺心令出身血。有起惡心不至出血。不得無間罪。謂起打心令血移處已上出佛身血具五緣成。一是佛二佛想。三殺心。四加行。五血出。例同殺父母等五緣。開宗云　問。血移成逆。心通剋漫以不　答。若本漫心不簡彼此。對佛雖可不知是佛。但使出血。血移皆成逆罪。若本剋心不欲害佛。知方成逆不知無逆已上　戒疏云問。不知是佛不得逆者。若供不知不應得福　答。供本漫心生福皆敬。雖對佛身作樹。神想。以心通故佛邊得福。若本剋心對佛。神想則無福也已上言破法輪僧者。能破之人立邪三寶。破佛正三寶。釋迦如來出世之時。提婆達多作破僧事。提婆惡性嫉佛利養。於阿闍世太子前大現神通。令太子歸敬。遂受太子供養。七百兩事餚食物等。送伽耶山。提婆門徒有四伴黨。謂三聞達多迦留羅提舍乾陀達婆瞿波利世也。徒屬少故。詣如來處乞諸徒衆言。我教化佛呵辱之。以食阿闍世太子唾之事。提婆聞之惡心轉增。往太子所教殺父王。即自登王位。我即害佛自應作佛。太子受教。禁閉父王頻婆娑羅。不令人往。太子自登王位。因

此即有說觀無量壽經之事。提婆遣使令殺害佛。初遣二人。次四人・八人・十六人・三十二人・六十四人皆不得害。見佛相好發歡喜心。聞法受戒皆還本處。提婆自犯擲大磐石欲打殺佛。天人接石遠置他所。石迸飛至損佛足小指。指破血出。名之出佛身血。佛差舍利弗。以提婆惡事告。人令知。于時提婆惡名流布。利養斷絕。提婆由此與四伴黨門門戶戶別衆乞食。佛亦呵責制別衆食戒。其後提婆破佛法輪。建立五法破佛四依。立八邪法破佛正八正。又有十八法。九法是邪提婆所立。九法是正如來所說。以九邪法破九正法。提婆五法者所出有異。且四分律。一乞食。二著糞掃衣。三露地坐。四不食蘇鹽。五不食魚肉。是皆一受盡形不開。婆沙百十六云。一糞掃衣。二常乞食。三惟一坐食。四常居逈露。五不食一切魚肉血味鹽蘇乳等。大乘義章十六上出五邪云。一乞食。二糞掃衣。三樹下坐。四不食酥鹽。五不食魚肉。此五法中前三相似後二妄語　問。提婆破僧行相云何　答。戒疏三上云。初破僧時倣佛二法用擬邪化。一立五邪以爲行法。智正四依。二立非法羯磨以爲衆法。智正羯磨。所以王舍城時忍五法者止是破行。後至伽耶羯磨說法方破衆法。始是究竟破法輪僧。故僧祇云。調達向伽耶山。佛喚不得便作羯磨。爲後世名譽。乃至三喚云。我已說戒竟。佛言非法人已作竟。如法人自作布薩。便說清淨如滿月偈等。以此文證破在伽耶　問。調達說

戒如來僧等同界何得成者　答。一破已後兩不相足。如拘睒彌說已上　如來行法是四依八正。其教法者羯磨正法。一味共和。調達五法為邪行法。非法羯磨為邪教法。立此教行破佛正法。戒疏云。本是一和今分兩別。以如來法輪化被三千。該通道俗故也。是以調達唱說五法是四依非。乃至地神天神唱告。三千世界禪誦不行。如鼻奈耶云。諸佛常法食時僧壞至暮還復。中間天人無悟道者。天地闇冥。若暮不和。天地翻覆故已上　問。破法輪時有破羯磨。所破二僧其相云何　答。淨影師云。就所破中有其二種。一羯磨僧。出家之中具戒比丘四人已上。不簡凡聖在一界內。於彼百一羯磨之法同遵不乖。名羯磨僧。二法輪僧。出家之士不簡凡聖。同行如來四依正法。和而不乖名法輪僧已上。其能破者。破羯磨僧。見愛俱能破法輪僧。局在見行。以利根人破法輪故。淨影章云。破羯磨僧於一界內極少八人得成◎◎

破血次第。若以義理作其次第。先破法輪。是清淨故。次是出血。即成次第　問。如四分律緣起所作既先出血後破法輪　答。古律師云。雖先出血是最初作。無有違制。故智論言。九清淨人得破法輪。南山師意出血破僧無有最初。出血逆隨作即犯。出血偷蘭可懺淨故。既是懺淨故成清淨。後雖破僧事不相違

第九約人　破僧之罪唯局男子。其女人及不能男不能作之。自餘六遮通男女。不能男作之。不能男者是黃門等

第十約處　謂三界六道也。三界之中欲界能起。上界無之。六道之中人趣起之。就人趣中破僧出血局在閻浮。餘通三天。除北州人

第十一約時　破僧出血局佛在世。自餘五遮通佛在世及佛滅後。就中破法輪僧一種時節短促。唯佛在也不通末代。於佛在世六時之中不能破僧。一未結界時。二成道不久間。三近涅槃時。四瘡肉未出時。五無止觀一雙時。六佛涅槃後也。未結界者。以破法輪必衆羯磨。非結界地羯磨不行故。佛成道初衆一味故。去佛涅槃近時衆一味故。瘡肉謂臭肉也。喻調達惡見邪心。如來滅後無可競化故。目連現通神通依定。定即止故。身子說法說依智慧。慧即觀故。調達招取五百新學比丘。佛遣舍利目連二人現通說法。將五百人皆還佛所。二人羅漢令提婆眠。其間教化令歸佛所　問。六時無破。何故破僧　答。八人釋子同時出家。提婆何難是其兄弟。阿難出家佛成道後二十餘年。提婆出佛身血之時。法礪律師判云。去雙林九年。其後隣次破法輪僧。阿闍世太子受提婆教禁閉父王。如是三七日後。佛因韋提希夫人請。說觀無量壽經。諸師判言。成道之後四十二年方說觀經。善見律論。闍王登位經於八年如來入滅。以如是等事義推驗破僧時分。定限易知。法相人師判云。成道三十八年說於觀經。此依如來三十五成道。四十五年住世之說。前師所判依三十成道。四十九年說法義

第十二四生分別　生謂四生。胎生。卵生。濕生。化生。名之四生。四生之中唯胎生人能作七逆。四生是寬有中有化生故。五趣是狹不攝中有故。五趣之中唯唯人三州胎生衆生。造殺父母殺阿羅漢和上闍梨。除北俱盧。彼處無有殺生等故。破僧出血唯南州人。以義言之。卵濕衆生容有殺父殺母等事。如五百卵人欲討隣國。依彼母訓止征伐事。殺父等事反彼應

第十三受戒成不犯七逆者。於現身中受菩薩戒及不得受。梵網釋家異義既異。今賢首大師應教懺悔更得受戒。如上已明。法進註云。受戒善心要須淳淨身。犯七逆罪合極刑。由如七年種子芽無再發之理已上又云。先犯不在受限。如水澄清月像。乃現身有七逆。戒發無由受授。徒勞修無所獲已上此師不許犯遮受戒

第十四制業分別　問。此七逆罪違制業道輕重相狀云何分別　答。此七種罪極重業道故名七逆。遮障受戒故名七遮。超過常途業道名逆。若約違背佛制。言之殺父殺母殺阿羅漢殺和上殺阿闍梨殺人義邊。是波羅夷。約殺父等名為逆業。出佛身血殺生加行上品方便偸蘭。破法輪僧即是上品究竟偸蘭。亦名正業偸蘭

第十五最初犯有無　比丘犯戒。佛未制此戒已前所作是通開不犯。無違制故。未制此故。已制之後所作所犯皆得其罪。違佛制故。

◎此間鈔文斷缺◎

今此五逆纔作卽犯無最初開。外道犯逆卽滅擯也。是故破僧出血亦無最初。准知殺和上殺阿闍梨亦無最初。法銑師意。小乘二師殺不成逆。敎是小行思非重故。若依此義。容有最初。但菩薩戒三世常恒順業道制。七逆俱無最初開許

第十六可盡不可盡　淨影章云。五逆之罪是定報業。假修對治但可令輕。不可全盡故。成實云。五逆之罪但可令滅。不可都盡。如王法中有重罪者。但赦令輕。不可全放。故彼闍王殺父之愆。詣佛懺悔。如來但言阿闍世王重罪微薄。不言滅盡已上殺和上殺阿闍梨亦卽微薄。不能全滅。戒疏云。言可悔不者如大乘中開悔五逆。若爾何故經中全王重罪微薄耶　答。罪無定也。卽如彼經。有愧非有無慚非無。或可本定。故轉輕耳。餘之三夷兩蘭皆可滅除。學悔故。十誦九清淨人故僧偸蘭罪從僧懺。文自驗矣

章云。五逆之罪若有作者。阿鼻獄中一劫受報　問曰。有人具造五逆善人爲當一劫之中具受五報。爲當前後。如阿[1]食中。同在一劫果有厚薄。涅槃亦然。若依毘曇。具五逆者五劫受報。不在一時。成實亦然。故彼論言。是罪重故久受重。若於是中死還是中生。若此劫盡生於他方阿鼻獄中　問曰。五逆是生報業。次身受者可是生業。後餘劫中所受之者使是後業。云何名爲生報業乎　釋言。重罪報介相排。所以無過。若無初逆不至後劫。是故猶名生報業矣已上言阿鼻一劫者。卽是一中劫也。一增一減爲一中劫。俱舍論中一逆一中劫。二三逆等皆一中劫。而苦倍增。五逆具者五倍增苦

第十八五逆差別　瑜伽遁倫記第三釋本論第九卷五逆相已云。此五逆中害父母壞恩田故。餘三皆是壞德田故。由此成逆三業通故。薩遮尼犍子經所說五逆與此不同。唯大乘有對機別故。亦不相違已上[2]

第十九五逆同類　瑜伽第九說五逆同類。故彼文云。無間業同分者。謂有一於阿羅漢尼及於母所行穢染行打。最後有菩薩。或於天廟衢路市肆立殺羊法流行不絕。或於寄託得極委重親友同心者舊等所。損害欺誑。或於有苦貧窮困乏無依怙。爲作歸依施無畏已後返加害。或復逼惱或劫奪沙門。或破壞靈廟。如是等業名無間同分已上五逆同類次第相對。遁倫記等委細解釋。俱舍論中說五無間同類。恐繁略之

第二十雜相料簡　問。佛滅度後無破法輪。亦不可有破僧遣諫助破違諫。何用烈此兩戒爲又十三難中須問破僧出血爲　答。如來滅後實無此事。而亦依舊烈之。由此遣邪於正成如法故。又滅後雖無正破僧事。容有方便。容輿提婆五法等故。列之問之。事非徒然。瑜伽九云。若不善業。於五無間及彼同分中。亦有受現法果者已上此明五逆有順現受。遁倫記云　問。依對法第八及此論下文。皆說五無間業一向生受。云何此中說有現受。景云。五無間業據定處爲論。諸經論中多言生受。理實通有現生後受。如造多逆則於現身且受輕苦。於次生身受其重苦。業勢未盡。於地獄中死還生地獄。義當後報。故對法論第八中說。如彼經云。由無間業於地獄中數數死生受大苦異熟。後補闕云。共逆業亦得現果。以苦輕故故不得言。從初熟位名作現受。從重爲首但言生受。基又解云。此據行逆罪故。現被殺等故名現法受。彼依次生墮無間等名順生受。亦不相違　問。順現受業不感總果。豈五無間業受別果耶　答。由加行受現別果。由根本業受當總果。非由一業現後俱受。從初爲名。名現法受。則非五無間不招總果已上　問。破法輪僧破羯磨僧。此二種破有何差別　答。破羯磨破法輪種種差別所立非一。然破羯磨[3]

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十七

寶永三年龍舍丙戌六月十四日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十八

東大寺沙門凝然述

經。出家人法不向國王禮拜者。法進註云。出家之人形乖常服福田事重。豈足凡流。法服相似佛衣。正行由同羅漢。國王雖居尊位。未超塵累之階。乍可用心禮僧。不合受比丘跪拜。若是在家菩薩相同俗儀。禮拜尊親主臣。

[1] 食＝舍？　[2] 此間鈔文斷缺　[3] 以下鈔文闕脫

□□□□□同註釋不向父母禮拜云。父母生□□□□說放令出家功德。救於七世□佛第□器全高。但可虔誠拜僧。求其覆蔭之福已上同註亦云。六親不敬者。爾雅云。己父母.己之祖.己之兄姊.妻之父母.妻之祖.妻之兄姊。是爲六親也。鬼神不敬者。神□日道與聖懸殊。趣類不同僧豈可神禮拜。縱是在家菩薩亦不合禮於□□□捨邪歸正故已上與咸註云。濉鈔云。經似語倒。應移六親二字於上。意云。不向父母六親禮拜。下句卽云不敬鬼神。頂山云。或移六親二字。今皆不用。父母不禮如淨飯王。六親不敬但不可禮敬。非崇敬也。鬼神禮有九種。但不可稽首上禮非無餘作敬而已。但敬而不著。今從頂山。若如濉鈔。又却下句。剩不禮二字已上言有九種者。俗中周禮有九品之拜。出自大祝之宜。斯非內敎。然禮貴從俗故也。一曰稽首拜。二曰頓首拜。四日振動拜。五日吉拜。六日凶拜。七奇拜。八日襃拜。九日肅拜。具如歸敬儀下卷明。銑□□□俗。然維摩經中時二比丘禮維□□□□問法。念恩致敬。及法華經不輕□□□□四衆。欲明衆生皆有佛性。意□□□□□人也。故文殊禮云。一切平等□□□□□□此行。非佛所制。此文四分佛制不聽禮。一時之行。此乃衆所常行。不得妄引彼文言佛聽禮已上　昔大隋代彥琮法師作集□□□□儀□卷。具明出家人不應禮□□□□寂云。出家人法不向國王禮拜□□□□□禮者示彼道尊。言出家者簡彼在家。在家菩薩既隨俗儀雖禮所尊。亦無所犯。鬼神者。爲求福故禮世間鬼。若受戒人雖俗不聽。若審知彼權現鬼神。在俗菩薩豈亦無犯已上太賢云。謂國王等有戒無戒一切不如出家功德。是卽出家。若禮在家卽得無量罪故

疏。言惡心者爲名利等嫉妬等瞋嫌等計怨等者。唯釋惡心。兼釋瞋心名利嫉怨。是釋惡心。恐他勝已名利屬彼卽生嫉妬。源由貪故起嫉妬也。瞋嫌計怨是釋瞋心。執本怨計故云計怨。銑云。爲求名利兼恐勝己名曰惡心。因請起忿名曰嗔心。既云而不卽與授。遲授亦是犯也已上進云。以惡心嗔心者。有問不答名爲惡心。縱說不稱問情名爲瞋心。又言惡心嗔心者。爲求名利故。復恐他人勝己。名爲惡心。因請起忿名曰嗔心已上

疏。言一切衆生戒者有二義者。銑云。言一切衆生戒者。有解此菩薩戒名。一切衆生皆受得故。名一切衆生戒。今解前文已列一切衆皆令與授故。使結中還明不與一切。而受非前別意也已上法銑師意。此戒初文舉受戒機列十八類。今言一切衆生者。還指彼類。不與結犯此當今疏初解義也。言性遮者。受戒非儀當體不如。唯是遮罪。而其起於惡心瞋心不授是有性罪。今制非儀卽是遮罪。言止作者。如法授戒是作持門。防止非儀是止持門。言麁細者。止身語非儀是麁。禁惡心瞋心是細。止惡心是防業障。瞋心亦通惑障。天台云。出家二衆同犯。餘無師範者未制。大小不全共。菩薩本兼物。聲聞若許而中悔是犯。不許不犯已上寂云。七衆同學。經許夫婦互爲師故已上瓔珞經中。此菩薩戒夫婦等。夫受此戒爲妻授之。妻受此戒爲夫授之。如是夫婦互許授之。故授戒事通七衆也。此就不共菩薩戒許之。遍學門相。七衆之中婆塞婆夷及單聲聞□□□二衆無有此事。昔聖德太子爲數數僧授具足戒。此當三聚通受菩薩戒。以三聚淨戒羯磨或三歸羯磨受菩薩戒。卽得三聚淨戒。其攝律儀戒中有七衆戒。既成就三聚戒。諸戒一時□獲頓成。七衆戒法一時頓成。然後隨戒漸漸依行。此卽隨行成立此相。且如優婆塞。隨行持五戒法。次行十戒。後行具足戒相。隨行持時漸次昇進。婆夷四重乃至持五百戒。隨持如是。受頓隨漸。大乘三聚受持如是。此是古舊諸德所立。雖異淨影及新家義。古師一具所立有之。上宮太子佛法最初弘傳事緣。大權化事利潤極多。證益非一。非是凡智淺識所測。如來出世草創化儀。隨緣成事此例而已。第四十一受戒非儀戒竟

第四十二無德詐師戒

此戒立名諸師異說。法進名自輕欺誑戒。法銑名爲利而授戒。義寂廣疏名爲利作師戒。略疏名具德作師戒。太賢名惡求弟子戒。如是等也

疏。無知有多少者。度人授戒事義不易。智解行德具足圓修。此戒經文始終行相。簡辨精詳所解非一。請師問遮.懺悔好相.戒法理法

行法一切行法。於如是法一一皆解。是菩薩戒和上本位。於此等法多分解了。半分解了。少分了知。階降差別。爲無知異。全不能解不堪授戒

經。敎化人起信心時者。銑云。敎化人起信時等者。同瓔珞經若敎化一人令出家受菩薩戒。勝造八萬四千塔等。旣敎起信須與受戒。故云與他人作敎戒法師者已上

疏。一謂於人中請此二師受菩薩戒如受沙彌十戒法者。此初□□於常途可見現前菩薩人中。請和上闍梨二師受菩薩戒。和上是得戒所依。親敎師故。全攬和上所證戒體卽爲自己戒體身故。闍梨是受戒軌範師。全依羯磨敎授勝緣成就菩薩戒法身故。言如受沙彌十戒法者。受沙彌戒。先請和上爲得戒根本所依。次請阿闍梨爲受戒勝增上緣。若優婆塞若是童子。來僧伽藍欲剃髮出家。衆僧作白卽與剃髮。若先未受五戒者卽授五戒。次爲授十戒。作單白法。是名出家之白。以出家者十戒法故。單白之後受十戒者。往阿闍梨所。闍梨授三歸依以爲十戒羯磨。三歸三結之後。授十戒相。結勸誡勅。然後禮去。和上是所依。闍梨是軌範。沙彌卽隨二師始終受業學問等。故寂云。見欲受戒人應敎而淸二師者。自未被請故敎令請爲和上也。又須一人作羯磨師故。更敎令請一人爲阿闍梨。卽是羯磨阿闍梨也。義同聲聞沙彌受法。而法仍通五衆。受戒無簡別故已上此義寂師所釋之意。似是出家五衆受菩薩戒時。言請和上闍梨二師。若依此義。在家二衆受菩薩戒。亦應請二師。今且就內衆故言通五衆

疏。遙請本師釋迦佛等爲和上等者。此義卽以可見不可見爲二師。不可見師中。雖有釋迦·文殊·彌勒諸佛菩薩。總約不可見衆。從佛歸果以爲和上。現前授戒敎誡之師名阿闍梨。卽是羯磨敎授等。一合名阿闍梨。善戒經第十云。師有二種。一可見二不可見。不可見者十方諸佛菩薩僧是。可見者我身是。於可見不可見師邊是人得戒竟已上同卷亦云。若從師及和上邊受得戒者。不名菩薩戒。若從十方佛菩薩邊所受得者。乃名菩薩戒已上待對冥佛菩薩。以況爾現前師。言不名菩薩戒。勝劣相待與奪爾故

疏。又普賢觀經請五師等者。彼經云。爾時行者。若欲具足菩薩戒者。應當合掌。在空閑處遍禮十方佛。懺悔諸罪自說己過。然後靜處白十方佛。而作是言。諸佛世尊常住在世。我業障故。雖信方等。見佛不了。今歸依佛。唯願釋迦牟尼佛正遍知世尊爲我和上。文殊師利具大悲者。願以智慧授我清淨諸菩薩法。彌勒菩薩勝大慈日憐愍我故。亦應聽我受菩薩法。十方諸師現爲我證。諸大菩薩。名稱其名是勝大士。覆護衆生助護我等已上普賢觀經所說行相。不同常途從他受戒儀式法則。彼經所說讀誦一乘方等經典。思惟修習平等一乘第一義諦。一彈指頃除却百萬億阿僧祇劫生死之罪。次經文云。行此行者眞是佛子。從諸佛生十方諸佛及諸菩薩。爲其和上。是名具足菩薩戒者。不須羯磨自然成就。應受一切人天供養已上雖有此說唯顯經典功能威力。非唯得功能而已。次下卽明受戒行相。如上具引。請釋迦佛文殊彌勒諸佛菩薩冥衆五尊。下更重白。今釋迦牟尼佛爲我和上。文殊師利爲我阿闍梨。當來彌勒願授我法。十方諸佛願證知我。大德諸菩薩願爲我伴。我今依大乘經典甚深妙義。歸依佛歸依法歸依僧。如是三說。歸依三寶已。次當自誓受六重法。受六重法已。次當勤修無礙梵行。發曠濟心。受八重法。立此誓已。於空閑處燒衆名香。散華供養一切諸佛及諸菩薩大乘方等。而作是言。我於今日發菩提心。以此功德普度一切。作是語已後更頂禮一切諸佛及諸菩薩。思方等義一日乃至三七日。若出家在家不須和上。不用諸師。不白羯磨。受持讀誦大乘經典力故。普賢菩薩助發行故。是十方諸佛正法眼目。因由是法自然成就五分法身戒定慧解脫解脫知見。諸佛如來從法生。於大乘經得受記莂已上次下具明毀犯一切諸輕重戒者。經典力故。戒體還生各復本位。如是等事皆由大乘經典深廣功能力故。此中所誓六重法者。卽梵網所說十重中初之六重。同善生經所說六重法也。言八重者。十重禁中各誓前後四重。略酤酒。說過二戒也。卽如善戒經所說八重。此卽菩薩自誓受戒作法。卽以三歸羯磨成就自誓受戒。梵網經律藏品以三歸羯磨受菩薩戒。盧舍那佛。於蓮花臺藏世界。爲妙海王及彼王子

等作此受法。羅什三藏傳受此法弘通震旦。古來相傳名菩薩三歸是也。準例梵網三歸受戒。亦通自誓受法。菩薩必有自受從他二種受故。此普賢經卽說菩薩三歸誓受法。三歸羯磨所成就者。卽是三聚淨戒。一切菩薩戒必是三聚戒。攝律儀中有七衆戒。由此成立菩薩七衆故

疏。瑜伽等中請二師等者。瑜伽第四十云。若諸菩薩欲於如是菩薩所學三種戒藏勤修學者。或是在家或是出家。先於無上正等菩提發弘願已。當審訪求同法菩薩。已發大願有智有力。於語表義能授能開。於如是等功德具足。勝菩薩所先禮雙足。如是請言。我今欲於善男子所。或長老所。或大德所。乞受一切菩薩淨戒。唯願須臾不辭勞倦哀愍聽授已上瑜伽所說如是請一師以爲能授和上。無有別請不可見諸佛菩薩。但言供養十方三世諸佛世尊。及大地大智大神力諸菩薩衆所請和上。卽列舉牒三聚淨戒以爲羯磨三遍秉之。遍各三度問答。能持戒師啓白十方一切諸佛菩薩請證知證明。玄奘三藏於中天竺那蘭陀寺。隨正法藏受菩薩戒。三藏傳之支那爲人普授。全依瑜伽受法行之。而其行相委悉周備。三歸請師。懺悔羯磨。請證說相。迴向發願。如是等也。震旦古來受菩薩戒作法極多。天台疏上具列六本。一梵網本。彼疏云。梵網受法是盧舍那佛爲妙海王子受戒法。釋迦從舍那所受誦。次轉與逸多菩薩。如是二十餘菩薩次第相付。什師傳來出律藏品已上此梵網本三歸羯磨說十重相。發願結歎。今疏所陳全同彼說。二地持受法。全同瑜伽。三聚羯磨。三高昌本。源依地持受法。曇無讖三藏授菩薩戒于河西道進法師。道進高足有道朗法師僧遵法師。其僧遵者高昌人也。傳進戒本弘通世間。又有玄暢法師。出受法一本。從曇無讖作法。與高昌本一同。亦有少異。四瓔珞經受法。先禮三世三寶。次受四不壞信。次懺悔諸罪。次說十重戒。然後結撮三歸。重勝前十重戒。讚歎發願。五新撰本。梁陳隋同諸師所集。立十八科盡始終相。以菩薩三歸爲羯磨。發得菩薩戒。說十重相也。六制止日本。備明在家出家受戒方法。加之震旦諸師造授菩薩儀。世世代代連續極多。南山律師作釋門正行儀明授菩薩戒法。文逸未見。玄暉律師毘尼討要及法苑珠林中具明受菩薩戒作法。妙樂大師作受菩薩戒儀。義寂法師梵網疏上卷明受菩薩戒法。法銑大師梵網疏上亦明受菩薩法。大宋朝大智律師了然律師各作受菩薩戒儀。如是等也。玄奘三藏授菩薩戒作法。載在淄州大師勸發菩薩心集上卷。南門律師通受作法擧世皆用此受戒儀。勝莊云。若依瑜伽。但請羯磨師不請和上。若依此經教請二師。何故如是有不同者。若於近處堪作和上菩薩僧者。應請二師。是爲第一。若於近處無人堪作。雖有菩薩堪作和上。而能授者事緣不具。但請一師受亦得戒。各據一義。故不相違已上寂云問。菩薩地受戒文中不云請二師。文相似唯請羯磨師。無請和上文。何故彼此說不同耶　答。理應具請二師。而彼文中不請和上者。當是預請爲親教師。是故不須臨受方請。或卽一人具兼兩事。謂和上阿闍梨。是故彼文不別請也已上　瑜伽一人作羯磨等當是闍梨。而爲所依得彼戒體。正是和上。卽當其體旣兼二事。呼二無遮。賢云。應教請二師者。和上是得戒之本。阿闍梨耶得戒因緣故。普賢觀經請三師者。生殷重故。瑜伽唯請一師者。一人能作多事義故已上普賢觀經二處請師皆擧五聖。今三師者。五中且取和上·羯磨·敎授三能。此卽受戒最要勝故。瑜伽一人作多事者。雖是一人通作和上·羯磨·教授事故

疏。若據大小二義者。銑云。然大小善戒經。通問十事皆言具者。方得爲受已上善戒經有二部九卷善戒經名大善戒經。一卷之者名小善戒經。亦名重樓戒經。今疏大小二義者。義字書剩可止之矣。卽是大小二部善戒經也。二經俱問十種德故。其一卷本說重樓譬

疏。言彼經約出家菩薩要具此三戒等者。彼經所說擧四重樓級譬。四級漸次無頓越義。先受五戒。次受十戒。次受具戒。然後受菩薩戒。次第漸受無超越義。其菩薩戒者卽三聚淨戒。大滿高廣甚微妙。最極周備該攝大藏。瑜伽論第四十廣說三聚戒已總結云。是名菩薩三種戒藏。亦名無量大功德藏。謂律儀戒所攝戒藏。攝善法戒所攝戒藏。饒益有情戒所攝戒藏已上萬法諸行衆德業用。此中包

括無不窮盡　問。方便三戒與第四重菩薩大戒寬狹如何　答。菩薩者通受三聚。已前三戒共菩薩戒三聚之中攝律儀戒一分是也。三戒是狹菩薩戒是廣　問。既三聚攝。何先受三　答。雖三聚攝。摘攝律儀順聲聞作法受三重戒法。律儀戒中分七衆故。別取律儀成就三戒。是名別受門菩薩戒。通受大戒。深妙廣博幽遠玄邃。難應頓窮。故琢瑩身器受三重戒。然後正入深廣通門。此別受法卽發一乘深妙大心。戒戒咸具三種圓德。南山律師建立圓教白四羯磨所得具戒。藏識熏種成三佛因。卽是善戒所說菩薩戒已前所受三戒之中具戒作法。慈恩·太賢·守千等諸師名之菩薩別受。義寂法師是名總受。後受菩薩戒。諸師皆名菩薩戒通受門。此卽善戒第四重菩薩戒是也。通別二受前後隨意。前通後別前別後通。俱是菩薩受行。同是一乘圓業。善戒問十德者。卽出彼經第十卷也

疏。善生經中云云者。唐本云云之處云。更有餘問如彼辨已已上善生經第三曰。善男子。若人欲受優婆塞戒增長財命。先當諮啓所生父母。父母若聽。次報妻子奴婢僮使。此輩若聽。次白國主。國主聽已。誰有出家發菩提心者。便往其所頭面作禮。軟言問訊作如是言。大德我是丈夫。具男子身。欲受菩薩優婆塞戒。唯願大德憐愍故聽。是時比丘應作是言。汝父母妻子奴婢國主聽不。若言聽者復應問言。汝不負佛法僧物及他物耶已下取意汝今身中無內外身心病耶。汝不於比丘比丘尼所作非法耶。汝不作五逆罪耶。汝不作盜法人耶。汝非二根壞八戒齊。父母師病不棄去耶。不殺發菩提心人。盜現前僧物。兩舌惡口。於母姉妹作非法耶不。於大衆作妄語耶云云　太賢云。問七遮者障此戒故。若善戒經約具德故　問。十種事具方得受。謂先受聲聞戒等　問。優婆塞戒經說。受優婆塞戒有十五遮難。何故通俗唯問七遮　答。彼依近事性故不相違已上此問意云。此經受戒卽通道俗。若通俗者應如優婆塞戒經要問十五遮難。何唯問七遮。豈成俗戒。此中答意。今經唯問障戒之難。彼經爲成優婆塞性。二經各據一義故也。銑云。前言七逆此云七逆。以逆障戒故名遮也已上　問。遮難逆障輕重云何　答。此等名字隨宜輕重。律藏之中有十三難有十六遮。難重遮輕。十三難者皆永不得。十六遮中通得不得。有暫不得有永不得。今梵網經逆遮俱重。今疏主意。雖是重障。未懺之時是永不得。應法懺滅。此世得戒他所所判。不問懺不懺。於今身中永不得戒。障通輕重。亦有暫永亦通煩惱業苦三道

疏。又見好相中旣不言夢見等者。銑云。見好相者文不言夢。準方等經。若於夢中若於覺中通二種也已上若有宿善利根深厚。殷重頓悟。乃至入位。諸佛菩薩顯現色身。非是夢中直現在前。末世凡夫不能如是。多分夢中。以此爲驗。諸尊賢聖冥加夢示。隨分證驗。以此爲足

疏。此是上品纏犯故失戒也等者。菩薩犯重有三品纏。所言纏者是煩惱也。現起煩惱纏縛淨心。擾亂繫濁汚染昏醉。由此惑纏毀犯淨戒。纏有輕重分上中下。以上品纏犯所受戒失戒律儀同本無戒。中下纏犯不失本戒。瑜伽論第四十云。菩薩若用軟中品纏。毀犯四種他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品纏犯卽名爲捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行都無慚愧。深生愛樂見是功德。當知說名上品纏犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法卽便棄捨別解脫戒。若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任便受。非不堪任。如苾芻住別解脫戒。犯他勝法。於現法中不任更受已上此論文中初明中下纏犯。次明上品纏犯。後明上纏失戒更受戒。今此經意。上纏失戒若殷懃懺得見好相。由身器清淨聖力冥加故。本戒還生體性淨潔。若不得相者更得受本戒。戒體成就清淨光潔。瑜伽論中唯說自讚毀他等四重。此卽梵網·瓔珞十重禁中後四重戒。是名四種他勝處法。前六重戒亦應有三品纏犯相。寂云。所問罪有三種。一七逆一向不得戒。二十重若懺得相得受不得相不得戒。今謂十重若懺得相不作受法便得本戒。若不懺除應更增受。三四十八唯須對悔不須更受。若無好相雖懺無益者。謂無罪滅得戒之益。是人現身亦不得戒者。舊說非但不得本戒。亦復不得更增戒也。今謂遮其由懺得不遮由受得。而

得增受戒者舊作三解。一云不得而強受更增受戒罪以違教故。二云雖不得戒而得增受戒之福。三云直是驚嗟不得之辭耳。今謂而得增受戒者是許重受之言。謂十重懺不得相。雖現身中不得本戒。而得更增重受新戒。所以得知。瓔珞經云。十重有犯無悔。得使重受戒。八萬威儀盡名輕有犯。得使悔過對手悔滅。菩薩地云。若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任更受。非不堪任。如苾芻住別解脫戒。犯他勝處法。於現法中不任更受。決擇分云。由此因緣當知棄捨菩薩律儀。若有還得清淨受心後應還受。由此諸文知。菩薩戒雖犯重捨而得更受已上

問。上纏失戒者。瑜伽所說也。今經所說現身不得者。爲實失戒故。現身不得。亦有不失戒之義耶　答。今疏主意。以更受言成立上纏失戒之義。此卽全同瑜伽所說。既是失戒故更重受。然於此義中非無異師義。銑云。若不得好相是人現身亦不得者。謂無好相罪不滅也。有本戒字義全不通。檢梵網文。滅爲定也。而得增益受者。謂舊戒不失。今若重受。但名增益不名新得。故一卷善戒經云。有二因緣失菩薩戒。一退菩薩心。二得增上惡。離是因緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中。終不失於菩薩戒也。菩薩戒不同波羅提木叉戒。若於後世受菩薩戒不名新得。但名瑩淨。今此犯重非失戒緣。若罪滅已而得增受。亦同彼經名爲瑩淨已上此所釋意。依今經義雖犯十重非如瑜伽上纏失戒。經不言上品纏。亦不分三品纏。總通汎言若犯十戒。是故非謂決定失戒。又法銑所覽經本云。是人現身亦不得滅。是故經意明滅罪事。然諸本梵網經並言不得戒。既不言不得戒。何必定言失其戒耶。進云。而得增受戒者。身既不犯七遮。先戒不失。今若重受。但名增益。不名新得。故瓔珞經云。十重有犯無悔。得使重受是也已上

問。法進註家。若言先戒不失者。何故彼師次上註云。是人現身不得戒者。若犯罪心重。輕浮心懺悔者不能滅罪。以相不現故。本戒俱失。故言不得戒已上先後註釋。豈非鉾楯乎　答。經有二意。故註陳二門義。本戒失義中引法藏今疏。明上纏失戒意。次下言不失者。同法銑法師意。隨宜擧之不可偏執

疏。四懺輕垢罪謂教對首懺者。銑云。次懺輕垢。對尊而懺。準瑜伽論。中品纏犯他勝處法。對於三人乃至衆多。下品纏犯唯對一人。今此輕垢與下品同。輕垢方便但責心。應向有力能覺能受大乘小乘補特伽羅。發露懺悔先請懺主。文云。長老專心志今請長老爲惡作此惡作名通波羅夷。亦名惡作。今稱輕垢懺悔主。願長老爲我作懺。悔主慈愍故三說次正懺悔互跪合掌長老慧志我某甲違越菩薩毘奈耶。以爲欲貪求利養恭敬自讚毀他准輕垢同犯惡作罪。今向長老發露懺悔不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願長老憶念我清淨戒身具足清淨布薩三說懺主報云自責汝心應生厭離懺者答云爾此羯磨法依唐三藏所釋菩薩羯磨而制出已上輕垢罪懺悔法。與波羅夷下品纏犯懺悔全同。以是一人對首法故。梵網所說四十八輕八萬威儀。瑜伽所說四十四輕。內戒經四十二輕。善生經二十八輕。方等經二十五戒。毘奈耶瞿沙羅經十萬種輕戒。如是等一切輕垢罪。皆此一人對首懺法。皆是一味輕垢罪故

疏。如比丘懺提罪法者。律中五篇七聚各有懺悔方法。其波逸提有二重懺。初三十戒名尼薩耆波逸提。此云捨墮。其二十戒依財事等懺治貪情。先捨所犯衣等。畜心隨遣。後正捨罪。正懺悔時卽但對首請懺悔主。爲滅罪境。彼懺悔主四人僧中。作受懺單白。蒙僧許可。請懺主前。犯罪之人向於衆僧。乞懺悔法。然後向一人。請懺悔主也。懺主作白之後正對此人懺悔墮罪。其後有還財法。僧作白二羯磨。還財於本主。本主新得說淨畜之。後九十戒名單波逸提。不由財事。無捨衣法。若犯此罪。先請懺主。次對懺主懺所犯罪。其正懺文云。大德一心念。我某甲比丘。犯故妄語波逸提罪余有隨稱不憶數自有憶者。隨有言之今向大德發露懺。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念發露。知而不敢覆藏。願大德。憶我清淨戒身具足。清淨布薩三說已應語言自責汝心生厭離答爾此是對首懺悔法也。今疏令同如懺提罪者。卽此單墮懺悔法也。三十捨墮雖有捨財。受懺單白還財白二。其正懺悔是但對首。與九十懺行相全同

疏。通論犯此二篇懺有四種等者。菩薩戒有二篇。一波羅夷篇。二輕垢罪篇。波羅夷篇因

果罪懺總有四種。初二種懺重夷果罪。後二重下方便開其輕重。皆是因罪。輕垢罪篇總有二種。謂懺本罪及懺因罪。今言有四種者。且就重夷因果爲言。言一上纏犯十重對十方佛方等懺者。此上纏所犯。準瑜伽論具足四句。此四句者皆約內心作數作心。無慚無愧是不善心。第三句者愛著耽醉。第四句者以已所作還謂有德。具此四種纏縛重心。犯殺生等十重禁戒。既是上纏決定失戒。今經令懺此所作罪故。依本經立懺悔法。故於佛菩薩形像前日夜六時誦此戒經。卽是讀誦行。禮三世佛是禮拜行。時節不定。七日乃至一年。晉得見好相而已。今疏言對十方佛者。嚴飾道場。安置所尊有緣佛菩薩聖僧等像。更冥勸請十方諸佛菩薩。如對目前。慇懃深心徹到慚愧。獻供飮食調備菓味。供華燒香燃燈懸幡。種種莊嚴清淨殊麗。玄暉律師法苑珠林第八十有懺悔篇。其儀式部云。此之一門。行者欲懺要對三寶勝緣境前。偏袒露膊脫去巾履。女人不勞袒膊具服威儀。合掌恭敬。請一大德耆年宿邁自心敬者。先當奉請十方三寶以爲良緣。故人述偈云。歸命十方一切佛。頂禮無邊淨覺海。亦禮妙法不思議。眞如自性清淨藏。住於極愛一子地。得道得果諸聖人。我以身口清淨意。咸各歸命稽首禮。然後請懺悔主云。大德一心念。我弟子某甲。今請大德爲懺悔阿闍梨。願大德爲我作懺悔阿闍梨。我依大德故得懺悔。慈愍故(一遍亦得三遍稱善)上是全依珠林戒之。珠林具擧曇遷法師僧祐法師懺悔十惡之文。文句廣博不能載錄。行者已飾道場安置諸佛菩薩形像。奉請諸佛菩薩賢聖及於現前懺悔主。前禮敬稱讚發露悔過。誦懺悔詞句出發露言聲。悔所犯罪責所造愆。悲泣流淚慚謝愧恥。五體投地求哀懺悔。讚修多羅誦陀羅尼。觀念思惟諦察修習。理懺除惑事悔滅業。身器清淨戒體光潔。是名甚深方等懺悔

疏。二中下犯十重對四菩薩僧懺者。此就重戒合陳中下二纏所犯。若別別明。中品纏犯對三人已上人懺之。若下品纏犯一人對首懺。瑜伽論云。若中品纏違犯如上。他勝處法應對於三補特伽羅。或過是數。應如發露除惡作法。先當稱述所犯事名。應作是說。長老專志。或言大德。我如是名違越菩薩毘奈耶法。如所稱事犯惡作罪。餘如苾芻發露悔滅。惡作罪法應如是說已上 問。瑜伽中纏對三人僧。今故言四菩薩僧 答。本論更言。或可是數。故言四僧。或應過此數也。或可中下二纏總合明之。是故言四亦無遮妨。同論次下說下纏懺法云。若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯。應對於一補特伽羅發露悔法。當知如前已上本論略出悔過法則。具行其法。下品纏犯如上所引。法銑疏說。中品纏犯三人法相準彼中懺。詞句文言行相易知。先請懺主。次正陳懺。一切多人一人悔法。皆請懺主對彼懺故。若多人中有乞懺法。一人對首唯口直告

疏。三犯十重下重方便對手懺者。此卽一人對首。全同下品纏犯懺悔文句。唯彼但改言他勝處法重方便罪爲異。各稱罪名亦擧罪數

疏。四輕方便責心懺者。瑜伽論中他勝處法。若無人時自誓責心。何況方便罪及輕垢罪等。無人之時皆責心懺。不可遮妨 問。彼責心懺。爲唯局下纏。亦通中上纏。開無人之時耶 答。論文通明中下纏懺已。然後若無人時許自誓責心悔。此責心懺無簡中下。彼上纏犯不言悔法。既是失戒今更重受。故本論云。又此菩薩一切違犯。當知皆是惡作所攝。應向有力於語表義能覺能受小乘大乘補特伽羅發露悔滅。若諸菩薩。以上品纏違犯。如上他勝處法。失戒律儀應當更受已上 此論文中初總標立所犯罪名。幷總通明發露悔滅。次下具明他勝處法懺不懺義。先明上纏必可重受。而不言懺悔。雖不言之要是懺悔然後更受。或雖不懺直爾更受。或可此論先總明其懺露悔滅。次下卽明上纏必應更受其懺悔法。次上已明此發露法。應冠上纏故不別明懺。至中下纏別別明懺。由此義故。今疏上纏失戒之上立懺悔儀。中下品纏皆明懺悔。上纏失戒更受之者。豈不懺悔。以有罪身直更受耶。義卽不可 問。中下品纏本戒不失。是故懺罪本戒光淨。上纏失戒唯勸更受得戒而已。何須懺悔 答。不失戒之者尙已懺清淨。況身負重罪尤懺應更受。豈極穢器輒得成戒。豈誇更受不洗罪垢乎。彼責心悔。既言無人之時。應通中下纏犯

懺悔。若是上品纒犯。如今疏立懺法。何遮無人自誓責心。凡責心懺有其二門。一本來責心。重下輕方便。輕垢罪下諸方便罪。二無人責心。他勝處法中下品纒本自責心。與無人責心。因緣雖異行相全同。瑜伽說責心悔云。若無隨順補特伽羅。可對發露悔除所犯。爾時菩薩以淨意樂起自誓心。我當決定防護當來終不重犯。如是於犯還出還淨已上其行事者。莊嚴道場。於佛菩薩形像之前。香華燒油獻供爲備。恭敬禮拜歎佛供養。讀經誦呪。然後應唱詞句言。我菩薩比丘某甲。違越菩薩毘奈耶法。犯他勝處下某方便。惡作罪懺數稱之今向十方諸佛菩薩發露懺悔。不敢覆藏。我當決定防護當來終不重犯一反慚愧悔責。極應深重。自誓發願永斷相續。歸命三寶禮拜退去

疏。二輕垢中本罪對手方便責心等者。輕垢本罪卽此輕篇。諸究竟罪前明懺輕垢罪中已具陳述。卽同下纒懺法。一人對首亦同單波逸提悔法。其輕垢下諸方便罪卽是責心。卽同上所明重下輕方便懺法。如前已明。言並如別集中說者。指二十卷菩提毘尼藏也

問。前第三十三戒修懺悔法令見好相。與今懺悔有何差別　答。懺悔是同意趣卽異。前明總欲受戒。自誓發願懺悔罪障。得見好相。此戒所說授人戒時因問七遮。若犯十重要見好相。出懺悔法令懺輕戒。是其意趣差別而已　問。今此受戒既懺所犯。爲必令重受爲初受耶　答。此戒所說事在初受。若能受者中有犯戒人者。必令見好相要令懺悔。此當重受人。重受人中有本無犯。更重受者有犯戒者。亦有初發受戒之者。如是機宜行相多端。故有如是行悔等事。勝莊疏下學經論所說明懺悔行相。義寂・與咸等所釋非一。恐繁不引

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十八　一校了

于時文保二年戊午五月十五日。於南都唐招提寺造續昔所遺之鈔。讓之俗甥法子實圓禪明房。努力努力勿廢學業應習學菩薩戒鈔與本宗合和講說弘通而已

華嚴兼律金剛欣淨沙門凝然俗齡春秋七十九通受六十

寶永三年龍舍丙戌六月十五日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十九

東大寺沙門凝然述

❶於教有違名犯。故曰是非之相已上

經。不解第一義諦者。諸法之中甚深理趣。舊云第一義諦。新云勝義諦。勝者卽第一。指其眞理言勝義諦。如言此諸法勝義亦卽是眞如等是也。有二諦門。一世俗諦。因緣所生萬差事法。二勝義諦。諸法自性圓成實法。若三諦門。一者俗諦。二者眞諦。三者第一義。俗諦唯事。唯有眞諦唯理唯空。非眞非俗。名第一義。是雙遮故。而俗而眞。是雙照故。雙遮中道雙照中道。是名中道第一義諦。眞卽俗故名俗諦中道。俗卽眞故名眞諦中道。二諦雙照名二諦中道。二諦雙遮名非眞非俗中道。雙遮卽雙照名遮照同時中道。或眞俗二諦之體名第一義諦也

經。習種性長養性等者。經本不同。或本具烈六種。習種長養性種不可壞道種正法也。如法銑所釋並與滅所註本也。或本唯烈五種。無性種性。如今疏所釋義寂等所覽本也。銑云。習種性者。十發趣位。習以成性堪成當果名習種性。長養性者。卽十行位。望能長養菩提道根名長養性。因習種性以成此性名性種性。此二唯一而有兩名。亦有本中無性種性。今尋梵經下卷中有有者爲定。不可壞性卽十金剛。金剛舉喩。此卽仁王道種性也。以十迴向能生見道名道種性。此文道種性者卽四善根位。並前不壞合名道種性。正法性者。卽十地中聖道現前名正法性已上寂云。習種性謂十發趣。長養性者謂十長養。不可壞性者謂十金剛。此三卽是地前三賢。道性者謂十地。正性謂佛地。本業經中辨六種姓。謂習種姓・性種姓・道種姓・聖種姓・等覺姓。妙覺姓。道性之中並攝等覺故。此唯五又道性。入彼道種姓中。正性攝彼十地等覺及妙覺性。不可壞性外立道性者。十迴向後更修煖等四善根故。此四善根是入聖道之近方便。故別立之已上或本有性種性。或有無本。故配階位異釋不同。莊云。習種性者經論不不同。依瑜伽說。發心已前名性種姓。發心已去名

❶❷ 鈔文卷首斷絕

種姓。故彼論四十五云。云何種姓。略有二種。一本性住種姓者。無始時世展轉傳來法爾所得。是名本性住種性。二習所成種姓者。謂先串習善根所得。是名習所成種姓。此中意說。聞熏所成名習種姓。依本業經。習種姓者位在十解。故彼經云。習種姓中有十人。其發心住菩薩。乃至第十灌頂菩薩。或有人言。瑜伽論說。習種姓者亦在十解。聞慧唯在十解上故。如本業經云。六種姓亦名六慧。修慧・無相慧・照寂當慧・聞當慧。既是十解中攝。故知□種在十解已上。雖有兩釋初說爲勝。本業經中但說十解是聞思慧不說聞熏。唯在十解不通上下。不相違。今此經言習種性者。但取十解。所以者何。十信位中若退若進不決定故。故此不說。如本業經云。佛子若退若進者。十住以前一切凡夫法中發三菩提心。學行佛法。信想心中行者是退分善根。若一劫二劫乃至十劫。修行十信得入十住。而言七住以前名退分者。爲攝一分懈怠有情。假說退分。而實不退　問。若十解以前是退分者。何故無性攝論頌曰。淸淨增上力。堅固心昇進。名菩薩初修。三無數大劫。釋曰。從無始來生死流轉。齊何當言三無數劫最初修行。爲答此問故。說彼地堅固心昇進。雖過惡友方便破壞。終不棄捨大菩提心。廣說乃至大菩提心所修善根。念增堅固。不退不進。不生喜足。齊是名爲最初修行三無數劫

解云。退有二種。一者現行二者種子。十信菩薩若其現行。容有退義。由此道理經說退。若種解脫分。善根種子必無退義。以此義故論說不退。故不相違。言長養性者。謂此十行六種性中性種性也。不壞性者。謂十迴向。道性者。謂四善根。此十迴向及四善根名道種性。言正性者。謂卽十地。捨異生性入聖故名爲正性。或斷惡趣品邪業煩惱故言正性。有說。道性者此顯十地聖道性。故名爲道性。言正性者。等妙兩覺名爲正性。因行正滿果正現前。故言正性。爾餘如前說。此中意說顯六種姓。六種姓者如本業經云。習種性・性種性・道種性・聖種性・等覺種性・妙覺種性。復名六忍。信忍・法忍・順忍・正忍・無垢忍・一切智忍。廣如瑜伽抄會已上賢云。習種姓卽十發趣。初熏習故。長養性卽十長養性。漸增長故。不可壞性十迴向也。已堅固故。道種姓順決擇分。引聖道故。雖迴向攝別說如常。由此仁王十迴向位皆名道種。正法性者。卽聖種姓。通攝佛地。已證眞性名正法性已上此中位法諸釋不同。爲知異解少少藏之

疏。謂於上諸位多少觀行及入定出定業分齊者。夾上所烈習種性等諸位之中。所修觀行或有通修或有別修。　眞如實相第一義空二諦三諦三性三無性等。　住行向地諸位菩薩。修習昇進無有闕減。諸位別修行業非。經論所說非一多端。雖可說盡。華嚴經・本業經仁王經・此梵網經上卷所說。　諸位別行相極多。十發趣心六度願護喜頂。皆是觀門。不動觀理而隨事門。　十長養中四無量心四攝事心定惠二心。皆順理門而亦隨事。十金剛位信念迴達直及不退大乘無相慧心不壞心。十地觀門廣大無盡。　四十地法皆入深理窮源盡性。　又此經十發趣中第二行修十遍處。八解脫八勝處第四住修三三昧十行第九定心觀十八界法義四禪八定順入逆入順逆超入。乃至具入百千三昧四靜慮定十禪支等。自在無壅神通任運。　本業瓔珞經中四十二賢聖。別修別德行相極多。皆是依定無礙自任。如彼經中。初住四弘。二住四念處。二住修十一切入。四住八勝處。六住八解脫。八住修三空門。第一行四正勤。三行五根。四行五分法身。五行八正道。六行七覺分。七行五善根。八行入無生第一義諦。　初迴向習第一義諦二諦正直通。二向五神通。四向三相一諦。七向觀十八界諸法一合相。　第三地四禪八定得無量定。花嚴三地四禪八定。花嚴瓔珞仁王三經。第四地同修三十七道品。花嚴五地諸諦。六地緣生。七地無相有功用。八地已上無相無功用。　如是諸位觀行入禪行相極多不能具陳。如是諸位皆有觀行。或入多門或入少分。多行少行隨宜不定。諸觀行門皆定爲依。修慧心行必依禪定。散位觀行在聞思位。謂觀行者。生得心上由聞經教悟解義理。所生義理巧妙建立。　縱橫自在非生得慧之所比及散心思惟。由此得義先義後文。不同聞慧先文後義。思所成慧義理縱橫。重重建立住教自在。　此二慧心雖俱散心專注一境。此等持定隨分明靜。　以此聞思二慧想心修習五停四念三空三性無性唯識眞如二諦等

觀。十住十行多分聞思二慧修。十住正修聞慧定法。十行正修思慧定法。此住行位少分有得修慧定法。而是多分在聞思慧。外門轉故。其修慧者。斷欲界惑得四禪定。及斷色惑得無色定。皆以修慧成就此法。唯定非散等。至定體未至定有根本定。依此等定修習觀法。十迴向位多依修慧修諸觀行。或第十迴向後心。唯以修慧修習觀門。以四善根唯修慧故。依明得等四種定修四加行故　問。以定心修觀者。其修方法始終云何　答。且如觀唯識法。先修得初禪根本定。即以此定心緣諸法唯心義。觀解成就分見唯識自在法理。此觀成故識境自在。或以境為心。歸能變故。或以心為境。心變境故。心雖緣境非心外。心即境故。境雖起心心非境外。境即心故。言心則一切即心。言境則一切境。以境即心之心。緣心即境之境。心即境故非心。境即心故非境。非心非境而心而境。四句一貫。舉一全收。如是鎔融總名唯識三昧。此三昧法初禪定上現前成立。以初禪定成此三昧。而非初靜慮體。以有漏心作此觀。解與有漏定體是同性。雖是同性禪定與法共體不同。定是所依。唯識是能依故。一切依定所修之法。能依所依相狀如是。若依禪定發無漏心修無漏法。其得三昧與禪差別。漏無漏法能所別故　問。入定出定行相云何　答。有初得定者。有後起之者。初得定者入初未至定。有九階差別。以有漏六行厭下欣上。隨一厭欣相望修之。欲界麁初禪妙厭欣成就。

斷欲界上上惑。伏上上惑。是無間道得下下未至定。是解脫道。此即初得定也。次欲界麁初禪妙觀純熟時。伏斷欲上中惑。是無間道得下中未至定。是解道次伏下下惑。得初禪下上未至定。伏中上惑得中下定。斷中中惑得中中定。斷中下惑得中上定。斷下上惑得上下定。伏下中惑得上中定。斷下下惑得上上定。前八品定及第九品無間道心。並是未至地。第九解脫道心即入初禪根本定。瑜伽第三十三說七作意中。第七加行究竟果作意位分云。從此無間由是因緣證入根本初靜慮定。即此根本初靜慮定俱行作意。名加行究竟果作意已上　此是明第九品解脫道時入初禪根本定也。遁倫記釋此文云。此中論意。第九解脫道居根本靜慮。前九無間道八解脫道皆在近分定中已上　了義燈云。第七作意是彼解脫故。即入根本。一云或有不入。故瑜伽第十一云。於有漏方便中先說解脫。後說三摩地乃至準此二文。約利鈍別二解俱正各不相違已上　燈師二義。初釋第九解脫道時即入初禪根本定。是五十三所說意也。後釋第九解脫未入初禪根本定心。次剎那位入初禪根本定。此即瑜伽第十一意也。言利鈍別者。利根之者第九解脫即入初根本定。鈍根之者第九解脫道後經時即入初根本定。淨影義章陳第九解脫道後別起方便。然後入初禪根本定。　又明第九解脫道即入初根本定。此即當約鈍利二人。然大小乘所說。多分言第九解脫道即入初根本定也。　初禪二

相對厭下欣上。第九解脫道入二禪根本定。乃二禪三禪相對厭欣。三禪四禪相對厭欣。乃至無所有非想待對厭欣。各有初入。初入後更入八定。次第出定更入餘定。初入之時厭欣功用。一得已後數入數出純熟自在。頻頻速疾猶如散心數緣異境。疾疾轉移任運自在。若欲住定永無移轉。雖於耳側出大音聲。無有驚起。定心堅固極安住故。數入數出是純熟相

疏。言十禪支者謂初定五支二定一支等者。尋·伺·喜·樂·定名初禪五支。二禪四支謂內淨·喜·樂·定也。然尋及伺二禪無之。喜·樂·定三全同初禪。內等淨一初禪所無二禪有之。是名二禪一支。言三定四支者。三禪本有五支。捨·念·惠·樂·定是也。定與初二禪同。其捨·念·慧·樂與二禪異。獨在三禪。故言三定四支。言四定一支者。四定本有四支。捨·念·中受·定是也。捨·念·定三全同三禪。中受是捨受。名不若不樂受。是下三禪所無。故言四定一支。初禪三禪各有五支。二禪四禪各具四支。單有重有總成十八支。今抽別體故成十支。一尋。二伺。三喜。四樂。五一心。名心一境性。即是定也。六內等淨。七行捨。八念。九正知。體是慧也。十捨受。是名十禪支　問。疏言三定四支。謂捨·念·慧·樂。若加此四即成十一。云何以此數為十支　答。諸師解釋數十禪支。三禪立三不言樂支故成十支。今言三禪四支者。是傳寫誤。應言三支。應除樂支。太賢云。言十禪支總束十八為十支也。喜·

樂·定等隨地雖別。名義同故。何等爲十。謂尋·伺·喜·樂·定·內等淨·捨·念·正知及以捨受。雖知內等淨卽捨念正知。總別異故別立爲數。傳說如此已上言總別異故者。二禪三法總合爲一內等淨故。三禪開內等淨別爲捨·念·正知三故。捨謂行捨。念謂念數。正知謂慧　問。何故第三禪樂別立不爲十一禪支　答。第三禪樂是受數。與初二禪樂同故。不爲十一。與二禪樂無別體故。若依今疏言三定四支。似別取樂受。而體同二禪樂故。言四者。後人寫誤。應改四字爲三。是故正成十禪支數。所言十禪支行相者。尋伺是不定心所二數。麁相尋求名尋。細相伺察名伺。舊譯如次名爲覺觀。此二唯局初禪。此二亦雖在欲界中。彼極麁顯。此卽翻彼。喜是受數中之喜受。樂是樂受。然薩婆多初二禪樂並是輕安。第三禪樂是樂受樂。今大乘宗。初二禪樂亦樂受想。不立輕安。此二並通初二三禪。第三禪中身受心受皆名樂受。餘處身受名樂。五識身受故。第六意識所受悅豫名喜。今第三禪餘處喜受亦名樂受。　心一境性卽是定數通在四禪。以此一心是定體故。內等淨者。薩婆多義是信心所。　離外鼓動內心澄淨均等流遍。是故信數名內等淨。今大乘義。捨·念·正知三法總合名內等淨。　是取第三禪三法爲第二禪內等淨也。　瑜伽六十三·顯揚十九皆如是說。此內淨名唯局二禪。捨謂行捨。念卽念數。此二通三四禪。正知卽慧。局第三禪。捨受唯局第四靜慮。　若就無色界地四空處。

皆捨受。此十禪支唯約色界。支體雖十。於四禪中有通局故成十八支。　初禪五支等如前已列。明通局單重。支雖十八。局定別相。體唯十支。若薩婆多。定其體性總有二種。一隨事體。支雖十八事但十一。初定五法。二定中信卽成六法。三定捨·念·正知及樂卽成十法。四定之中不苦不樂總有十一。二類攝體。初二禪喜。第二禪樂。四禪捨受喜樂捨三合爲受數。雖有十一體唯有九。一尋。二伺。三定。四慧。五受。六念。七輕安(初二禪樂)八行捨。九信也。輕安分二。初禪二禪各有樂支。捨念亦各分二。三四禪中各有行捨及念數。故受分爲四。初二禪喜。第三禪樂。四禪捨受。定支分四。四禪各有心一境性故。　自餘尋伺信慧四支唯各守位不分開也。　大乘宗義數雖十八事唯有十。如前已烈。雖有十事體唯七法。一尋。二伺。三受。初二禪喜樂。第三禪樂。第四禪不苦樂。總合爲一。受心所故。四定　定通四禪。各其體故。雖通四禪唯一定數。五行捨。三四禪各。六念。三四禪。七慧。二禪正知。其內等淨捨·念·正知三上假立。還屬三法無有別體。是故十事體唯七法。若據重攝五法爲性。尋伺二法慧爲性故　問。薩婆多宗有十一事。何故大乘言十禪支　答。大乘以初二禪樂與第三禪樂總合爲一。不立輕安。　是故總通成十禪支。　小乘以初二禪樂名輕安。故成十一事也　問。小乘二禪內□□□□□□信數故成十一。大乘不立信支何□□□答。　雖不立信爲支。而捨慧念和假立爲內

等淨。故成十事。　以信替補立此支故　問。法數門中幾立爲支　答。若依小乘。尋伺並是名不定中數。初二禪樂。二禪內淨。三四禪行捨。並是十善地中數法。初二禪喜。第三禪樂。第四禪捨·念·定·正知俱是十大地中善性。若大乘宗尋伺是不定數。初二禪樂。第三禪樂。第四禪不苦不樂。總爲受數。是遍行五中一。　念·定·正知·內淨一分(念慧)是別境中數法。三四禪行捨。二禪內淨一分(取行捨故)是善十一中法。是故四禪所有支分。皆是四所有法者也　問。善心生起入四禪定。　第六心王·遍行·別境·善十一數二十二箇心法相應並有尋伺(是局初禪)　何故取受·念·定等立爲禪支。不取自餘作意·觸等　答。汎論禪支要具三義。入三義攝立爲禪支。　一是對治支。　下地障故。如初禪尋伺。二禪內淨。三禪捨念慧。四禪捨念。皆隨應治下地障故。二是利益支。益當地法故。如初禪喜。二禪喜樂。三禪樂受。四禪捨受。三是彼二依止自性。當地禪定體故。如四禪各有定卽心一境性也。　對治利益二支所依卽此定故。　若入隨一卽成禪支有隨順義。是支義故。此十禪支。心所有法卽入三義故立爲支。餘心所等不入三義。是故不立爲禪支也。雖不立爲支。而其遍行·別境·善心所法應俱起者。皆同時相應。第六意識入定之時。以此爲主。定數爲本。與王俱起。餘二十數與定俱時。隨依心王。同時俱起。不定中二亦隨俱起。而二禪已上尋伺不相應。俱起法中入三義者。由隨順故立爲支也。禪支相狀探玄

記第十二釋第三地中委細解釋。今擧綱要不能具載。此經上卷十長養第九名定心。修無相空入諸三昧。彼文云。逆順出沒故。常入百三昧十禪支已上言逆順出沒者。彼位菩薩。於諸三昧或出或入沒者入也。 修習純熟入出無礙。四禪四無色定。始自初禪終至非想。次第順入上昇遊戲。從非想心乃至初禪。逆次遊入。出此入彼。出彼入此。順入逆入順逆入順。超逆超順逆超。入九次第定。入師子奮迅三昧超越三昧。如是等定無量無邊。如大品般若及諸經說。今此中意。於諸禪定出入遊戲動止施用。通達解悟識知顯了。菩薩行人須知此等體性德業種種義理而已。 與人授戒之者。 於經律論藏戒定惠等義解悟通了然。 後應作能授之師。 莊云。不解第一義諦者。此有二種。一者信解。二者證解。未得二解故言不解已上同師釋六種姓十禪支已云。於如是等行法之中。亦不得此法中意。名爲不解已上 勝莊亦云 問。 此與第十八戒何別 解云。 第十八戒直說不解爲他作師。此戒爲利與人授戒。 故有差別。 利養攝御徒衆。是染違犯故。瑜伽云。貪著供事增上力故。以愛染心管御徒衆。是名有犯。是染違犯。無違犯者。不貪供侍無愛染心管御徒衆。 若依此說。雖未硏究甚深法性而不求利。但以慈悲想之心隨分與授戒者。皆無違犯已上寂云。與十八戒有何別者。 一云。前制爲新受者。必須有解。此制爲重者。必須具解。一云。前制無解輒授。❶授多是掘尾者所行。 此制爲利妄授。多是無羞者所爲。今謂前於攝善門中制。今於利生門中制已上銑云。前第十八直言不解。此中爲利。與彼不同。前二十三戒示受戒人受之方法。 次前卽示能授之人受戒方法。前之二處雖明未盡。前明懺中令見如相。未叱其相。此中出之。 又前約自誓今約對人。故不同也。又次前戒未制法師解經律等。前約解人不與他受。 此約不解而詐爲師故不同也已上言性遮者。若約利養名聞。攝御門徒意樂染污。雖是性罪。今約無德作師義邊故。遮戒攝。言麁細者。制不解等制貪利等是細。作師義邊是麁。約身語故。言止作者。有解作師是作持戒。無解爲利爲名作師是止持戒。止此非故。言對論者。如前引勝莊所引瑜伽戒文也。寂云。大小俱制。七衆之中正在出家。兼通在家。在家亦有互作師故已上無德詐師戒竟

第四十二非處說戒戒

疏。戒律制於內衆爲祕密之敎法者。佛爲聲聞制諸戒法。有犯戒緣起時。佛集比丘。爲諸比丘制種種戒。 不令下三衆及在家衆見聞。佛制尼戒時。由有尼犯緣。比丘聞之白佛。佛集比丘爲尼制戒。令告比丘尼。尼衆蒙告歎喜奉行。半月半月說戒之時。比丘令出沙彌等諸未受具人。又不令比丘尼聞之。雖非爲恐遮難而爲令不濳法故也。 今大乘菩薩戒其義更是甚深祕密故。 無令未受戒者及誹謗者諸外道輩聞之見之

疏。非但賢劫千佛也者。莊云。言千佛戒者。賢劫千佛已上且擧賢劫約現在故。理實卽如今疏所判 問。三世劫中成住壞空。住劫二十中劫之中。 爲必千佛出世。 爲不爾耶 答。諸❷出世其事極希。或有千佛出現。或有一佛出現。或有全不出。多劫相續無佛出世。空過無有佛者是也。今三千佛出三劫者。過去莊嚴劫。現在仁賢劫。未來星宿劫。各有三千佛。此由過去有三千人禮拜五十三佛。 同業宿緣。三世各千佛相續出現。然此賢劫千佛之中。九百九十九佛同劫之中相續出世。最後盧至佛次大劫中住劫獨出。此亦名仁賢劫。故知賢劫有二大劫。 成住壞空各經二十中劫。八十中劫爲一大劫

經。除國王者。進云。王之有力信樂情深。雖未受戒。佛敎亦開許王聽。故四分律中。佛在時半月一度集僧說戒。王心生疑故。令人同佛及比丘。半月聚集。有何事意。佛報王言。半月說戒。謂驚策比丘身口不令作惡。佛因王此問便開王來去聽戒。爲除王疑心故。又解除國王者。帝王蓋是受佛付屬之主。盛衰之事皆由國王。讎案漢魏已來內外史籍。時清則佛法顯揚。政亂則法陵滅。爲有益故便開國王聽說千佛大戒已上言性遮者。於未受戒等人說戒此是遮罪。利養之意有性罪義。此制口業傍通身犯。此義邊門制麁業也。旣制於非處說此戒。是止持也。大小俱制。七衆亦同。瑜伽菩薩地云。 又諸菩薩於受菩薩戒律儀法。雖已具足受持究竟。 而謗毀菩薩藏者。無信有情終不率爾宣示開悟。所以者何。爲

❶〔授〕一？ ❷（佛）十出？

其聞已不能信解。大無知障之所覆蔽。便生誹謗。由誹謗故。如住菩薩淨戒律儀。成就無量大功德藏。彼誹謗者。亦爲無量大罪業藏之所隨逐。乃至一切惡言惡見及惡思惟。未永棄捨終不遠離已上善戒經中。若比丘爲求罪過聽菩薩戒。不信受教者及不成就優婆塞戒沙彌戒波羅提木叉戒者。不得聽菩薩戒。聽者得罪等。廣說如彼

第四十三故毀禁戒戒

經。不得受一切檀越供養等者。銑云。此有六失。一乖信施失。二乖國恩失。三靈祇可毀失。四世人嫌罵失。五衆生捨棄失。六呵同畜等失。初失者施心慇厚非戒不消故不合受。次失之中大地無一足分。王水一滞之分。一切水土皆屬國王。白衣輸稅方聽得用。比丘持戒以報王恩。縱是私度理亦同爾。今戒已斷有乖王意。故無分也。第三失中。以若持戒善神則護。今旣毀戒。惡鬼得便。故遮前而罵賊。掃後而滅跡。四五二失可知。犯戒人已呵同畜等。以其愚癡及無心識也已上此即由故犯正戒故。成如此諸過。銑云。若煩惱所逼。或懈怠所爲。但犯餘戒無故違罪已上莊云。謂破戒人不應受信施等。所言大賊者。如世間賊能奪財寶及害命根。此中大賊亦復如是。能奪他人法身慧命及恒沙等功德大寶故。大智度論第十五云。破戒之人不可共止。猶如惡賊難可親近。破戒之人難可共住如毒蛇。破戒之人雖似比丘。譬如尸死在眼人中。破戒之人如僞珠在眞珠中。譬如伊蘭在旃檀林中。破戒之人若著法衣。則是熱銅鍱以纏其身。若持鉢杅即是盛洋銅器。若所毀食即是吞燒鐵丸。飮熱洋銅。若受人供養供給。即是地獄獄卒守人。若●人精舍即是入大地獄。若坐衆僧床榻。是爲坐熱鐵床上已上言性遮者。所犯戒中或有性戒或有遮戒。能犯思心。唯是故起戒染心而已。故思分齊。即是遮戒。犯戒故思即是細心等起罪事。即是麁品通身語業。犯佛戒故。寂云。大小乘俱制。而聲聞中未見別結毀戒受施之罪。大士損利生行故。別結罪正在五衆。文言信心出家故。謂隨所行犯結本罪。已更增毀犯受施之罪。所犯本罪通於輕重。唯除上纏失戒者也已上不犯餘戒之時無有毀犯此戒。犯餘戒時必犯此戒。欲犯戒時必先發起故思。然後犯彼彼戒。此必先起故毀心故

梵網戒本疏日珠鈔第四十九

于時文保二年戊午五月二十六日。於唐招提寺牟尼藏院。爲俗甥法子實圓禪明房作續此鈔

華嚴兼律金剛欣淨沙門凝然春秋七十九

寶永三年龍舍丙戌六月十五日書寫此卷

丁

右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第五十

東大寺沙門凝然述

第四十四·五·六·七·八戒結勸流通

第四十四不敬經律戒

經。常應一心者。進云。神思怡悅都無散亂。故名一心已上此一心者。非五識心。是第六識。雖言一心。非唯心王。亦意識相應三摩地數。專注一境無轉餘境。相應念數憶持不忘。同時受想領納取像。思數造作。善諸數中信慚精進無貪瞋等。如是等相應俱起總成一心。諸起善心終習道業。一心行相其事如是

經。受持讀誦大乘經律者。進云。受者。一手執經卷。躬於師所求解曰受已上先於師所傳受經典名句文身。此是受文句也。非受唯受文句。亦更聽受文字句逗之下義理。此受即通能詮所詮。註所陳說是受義理。進註亦云。持者二聽憶在心。歷身不忘曰持已上持謂憶持。念數爲體。前所傳受或能詮文。或所詮義。覆練覆思不忘不捨。前之時雖有諸數。領納爲體。故立受名。此持行中諸數雖俱。以念爲本。故立持名。註亦云。讀者。三開卷目閱。尋文無忘曰讀已上對能詮數。向文隨句。次第諷唱。言聲不濁。句逗無濫。句逗混雜。義不顯故。註亦云。誦者。四背文闇說。心無錯謬曰誦已上誦謂闇誦。乖文止視闇憶意府。前讀開眼見字緣句眼識所緣。詫色經卷存名句文。是意識能緣眼識所緣。唯是色經。所盡色境能詮名句皆

●人二入？

色法故。佛在世經唯是口言。所成名句無色經卷。口授口受多無對向。色名句文無有諷讀。唯是闇誦。進註亦云。大乘經律者常住經律。乃從三世諸佛法身中流出。與一切衆生作成佛之根本。譬如一燈燃百千燈。燈燈皆明瞑終不絕。以佛法可貴饒益有情令開悟故已上此大乘經律者。卽今梵網大乘菩薩戒經。受持讀誦解說書寫。雖通諸教。今至此文卽指當經。總通三藏。應如是修

經。剝皮爲紙刺血爲墨等者。進云。剝皮紙者五明書寫。標心重法。若得堅心無動者卽應行之。未得不思議念者勿應爲也已上聖德太子調紺青紙。自手書寫金字梵網經上下二卷。自剝手皮書經外題。其經二卷親有法隆寺上宮王院。此迺極聖所作希代靈珍者也。進註亦云。刺血爲墨者。往往見有菩薩刺額上血用書經戒。以髓爲水者。謂骨髓之中有其清汁。湛和血爲墨用也。折骨爲筆書寫佛戒者。鐵削身骨爲筆將用書經。不用世間草本筆札。故智論云。有受法梵志。十二歲中遍閻浮提求知聖法。而不能得値世。無佛法僧亦盡。有一婆羅門言。我有聖法一偈。若實受法者當以與汝。答言我實受法。婆羅門言。若實受法者。當以皮爲紙。以骨爲筆。以血爲墨書之。當以與汝。彼如其言。破骨剝皮。以血寫偈。偈云。如法應修行。非法不應受。今世與後世。佛法者安穩 木皮穀紙者。穀謂楮皮。亦曰角猪皮。體一而名別。亦有用藤皮作紙。亦有處用大麁皮作紙。亦有處用麻鞋底水浸洗熟擣爲紙。紙名是一。所用之物各各別故。絹者染黃色熟絹書其經論。素者用生白絹書其經戒。亦如隋煬帝治在楊州。勅令所司寫一切經一大藏。又自起樣令人織白絹作紙書經。闊狹與紙相似。皇帝親自手書一大藏經。竹者取一切竹。刮除青皮爲簡。可書經爲處所如紙故。帛者取灰汁煮白絹令熟。將用書經。亦悉書持者。取上來數種木皮絹素竹帛。並堪用寫經戒故。言亦悉書持已上 註亦云。常以七寶無價香華者。此明用心。供養經卷同於七寶。七寶雖貴亦須賣却。市買香花供養經卷。非是七寶本體。堪作香華也。一切雜寶爲箱囊盛經律卷者。用七寶雕鏤莊嚴作盛經函篋也已上寂云。剝皮爲紙等者。若得堅心無動者則應行之。不爾未必須行。但應作心願。爲木皮角紙絹等。隨力必須爲之。菩薩地云。中於三通通制。故彼文云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於日日中。若於如來或爲如來造制多所。若於正法或爲正法造經卷。所謂詞菩薩素怛纜藏摩怛理迦。若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆。若不以其或小或多供養具而爲供養。下至以身一拜禮敬。下至以語一四句頌讃佛法僧眞實功德。下至以心一淸淨心隨念三寶眞實功德。空度日夜。是名有犯。有所違越。若不恭敬嬾懈怠而違犯者。是染違犯。若誤失念而違犯者。非染違犯。無違犯者。謂心狂亂。若已證入淨意樂地。常無違犯。由得淸淨意樂。譬如已得證淨苾芻恒時法爾於佛法僧以勝供具承事供養。善生經云。若作衣服鉢器。先奉上佛。幷令父母師長先一受用。然後自服。若上佛者。當以香華贖之已上涅槃經十三云。迦葉菩薩白佛言。世尊如佛所讃。大涅槃經猶如醍醐最上最妙。若有能服衆病悉除。一切諸藥悉入其中。我聞是已竊復思念。若有不能聽受是經。當知是人爲大愚癡。無有善心。世尊我於今者。實能堪忍。剝皮爲紙。刺血爲墨。以髓爲水。折骨爲筆。書寫如是大涅槃經書已讀誦。令其通利。然後爲人廣說其義已上 智論二十八云 問曰。何因緣故。菩薩智慧。於無量阿僧祇劫已來。合集衆智。於無量劫中。無苦不行。無難不爲。爲求法故。赴火受嚴。受剝皮苦。出骨爲筆。以血爲墨。以皮爲紙。書受經法。如是等爲法故受無量苦。以智慧故世世供養。其師視之如佛。一切所有經書悉皆誦讀解說。於無量阿僧祇劫常思惟籌量。尋求諸法好醜深淺善不善漏不漏常不常有無等。思惟分別問難。爲智慧故供養諸佛及菩薩聲聞。聽法門難信受正憶念如法行。如是智慧因緣具足故。云何不勝阿羅漢辟支佛已上四十華嚴第四十卷普賢十願中云。復次善男子言。常隨佛學者。如此娑婆世界毘盧遮那如來。從初發心精進不退。以不可說不可說身命而爲布施。剝皮爲紙。折骨爲筆。刺血爲墨。書寫經典。積如須彌。爲重法故。不惜身命。何況王位城邑聚落宮殿園林。一切所有及餘種種難行。苦行乃至樹下。成大菩提。示種種神通。

起種種變化。現種種佛身。處種種衆會。或處一切諸大菩薩衆會道場。或處聲聞及辟支佛衆會道場。或處轉輪聖王小王眷屬衆會道場。或處刹利及婆羅門長者居士衆會道場。及至處天龍八部人非人等衆會道場。處於如是種種衆會。以圓滿音如大雷震。隨其樂欲成就衆生。乃至示現入於涅槃。如是一切我皆隨學。如今世尊毘盧遮那。如是盡法界虛空界十方三世一切佛刹所有塵中一切如來皆亦如是。於念念中我皆隨學等。云云。一切如來因中如是。難行苦行。剝皮爲紙。切骨爲筆等。書寫佛經。乃至萬行成就圓滿。成等正覺。一乘行人隨學諸佛所行萬行乃至成佛。此由求法至誠重法慇懃故輕身命致剝皮等。如是書經。行儀清潔。嚴飾道場。懸幡旋蓋。香華燈油。飲食水湯。恭敬供養。至心禮拜。如是慇懃書寫經律。著淨潔衣。口含名香。身用沐浴。皮紙血墨。髓水骨筆。誠心專至。皮紙骨筆。舉至誠極。亦是上聖捨身之葉。自餘況爾敬法之人。隨分凝志。運致寫功。雖非皮紙髓水等具。普凝剝皮刺血等思。木皮之紙地涌之水。松煙之墨菟毫之筆。以此爲具書寫經戒。常途懇誠以此爲足。絹素竹帛經亦所勸。雷抽心志窮功而已。華嚴傳中書寫之篇。熏衣含香。嚴飾經堂。至誠凝思。書寫花嚴。文字放光。現諸奇瑞。書寫諸經。皆此例耳

疏。十種法行此中具說者。菩薩發心修大乘法。恒爾習學十種法行。瑜伽中邊攝大乘論具足畢列令人修行。且瑜伽論七十八云。復次於大乘中有十法行。能令菩薩成熟有情。何等爲十。謂於大乘相應菩薩藏攝契經等法。書持供養惠施於他。若他正說恭敬聽聞。或自翫讀或復領受。受已廣音而爲諷誦。或復爲他廣說開示。獨處空閑思量觀察。隨入修相已上此中十法不立一二。總相連續布列而已。具論三藏所譯中邊分別論云。大乘法修行有十。一書寫。二供養。三施與他。四若他讀誦一心聽聞。五自讀。六自如理取名味句及義。七如道理及名句味顯說。八正心聞誦。九空處如理思量。十已入意爲不退失。故修習已上梁攝論第十云。若菩薩修行十❶十地不出十種正行。此十種正行是十地依止。十種法正行如十七地論說。諸菩薩於大乘中爲成熟衆生有十種善法正行。與大乘相應十二部方等經菩薩藏所攝。何等爲十。一書持。二供養。三施他。四若他正說。恭敬聽受。五自讀。六教他令得。七如所說一心習誦。八爲他如理廣釋。九獨處空閑正思稱量簡擇。十由修相入意。如此十種正行。幾是大福德道。幾是加行道。幾是淨障道。一切是大福德道。第九是加行道。第十是淨障道已上此是釋論文也。釋無著本論言二由已得行相得與地相應十種法正行故之文。此明由四種相見歡喜等十地相。其中第二相也。與地相應是十法行。此十法行十地依止。由此十行入十地故。法銑列十法云。具足應明十種法行。所言十者。一書寫。二供養。三施他。四聽聞。五披讀。六受持。七開演。八諷誦。九思量。十修習已上 問。今經當戒說幾法行 答。銑云。初法供中十種法行略申四種。一受持。二讀。三誦。四令書寫已上進註判爲五種。一受。二持。三讀。四誦。五書寫。如上具引。具足列之爲十種法師。其名全同法銑所列。十已云依行。此是十種法師。約自身行。若勸他人行此十法者。能勸之人亦得十種法師名也已上菩薩發足修習萬行。資糧位菩薩一大阿僧祇劫修行此十種法行。此由十地所依止故。如是等行。自利利他六度四攝。隨應修習得入初地。言性遮者。不敬經律故犯此戒。卽是遮戒。恭敬經律卽作持戒。身語修習卽是麁業。意思恭敬卽是細行。寂云。七衆同學。大小不共已上天台云。七衆同大小不全共。菩薩應修五事。聲聞五篇輕法應誦持。餘事不制已上言應修五事。受·持·讀·誦·書寫爲五。或以供養爲五。如寂疏言。文中凡列五種。一受持。二讀。三誦。四書寫。五供養已上瑜伽論文如前寂疏。不敬經律戒竟

第四十五不化衆生戒

經。常起大悲者。進云。大士心普慇念衆生。衆生心迷長沒惡趣。菩薩起大悲故。拔令盡出苦海已上大悲是菩薩無緣慈悲。凡夫菩薩雖未證得二空眞理。有漏觀解仰學大悲。隨分緣物無相濟生

經。若入一切城邑者。進云。城者國王所居。邑謂州縣官人民住止也。舍者貧人一屋獨居名爲舍。宅者豪貴富人大家所住曰宅已上

❶(十)一？

此舉菩薩所化處所

經。汝等衆生盡應受三歸十戒者。進云。量機優劣不同。所授戒法亦有其多少。言三歸者。如優婆塞戒經第五云、善男子。爲破諸苦斷煩惱。愛於無上寂滅之樂。以是因緣受三歸戒。如汝所問。云何爲三歸依者。善男子。謂佛法僧是爲三也。佛者能說。壞煩惱因得正解脫故。法者是壞煩惱因得眞實解脫故。僧者滅煩惱因。得正解脫故。名三歸義。十戒者。有三義。一是十善業戒。二是菩薩十無盡戒。三是沙彌十戒之法。雖有三種不同。俱是十戒收也已上銑云。受三歸十戒者。此有二釋。一令受三歸。二令受十戒乃至第二釋者。欲受十戒先受三歸。後義爲正已上此二釋者初或唯三歸。或唯十戒。後義三歸爲羯磨。十戒爲說相。此爲正義。寂云。十戒者或是十善業道之戒。或是菩薩十無盡戒已上此中總言一切衆生。此就人道衆生爲言。敎化衆生發心受戒隨行者。心或歸或戒。於戒法中或菩薩十重。或沙彌十戒。或十善戒。事非一準

疏。此有二義一受戒等者。此初義者。受十戒時 三歸爲羯磨三歸 三歸結之後說十戒相。是名受體上說相。此就常途沙彌戒爲言。後義既言菩薩三歸。受菩薩十重時。以大乘三歸爲羯磨。三結之後說十重相。卽是梵網十重菩薩禁戒相也。而言二種受戒者。三歸亦名戒故。非唯三歸羯磨而已。或可此二義者。初義先受三歸以爲羯磨。後說十波羅夷爲其說相。後義或受菩薩三歸或受十重禁。或同法銑所釋二義

經。汝是畜生發菩提心者。寂云。見畜令發菩提心者。畜生之中或有黠慧得領解者。或雖當時無能領解法聲。光明入毛孔中遠作菩提之因緣故已上銑云。次敎發大心中。先佛畜生。此謂不解法師之法。但心念口言敎令發心。遠與彼作得道之因。亦增菩薩自悲心也。如牛呞類是其事也已上

經。山川林野等者。進云。石高曰山。平源名川。樹多名林。無木有草曰野。菩薩行此四處逢遇一切衆生。皆須敎化作成佛緣故已上言性遮者。不❶不化衆生違饒益有情戒。不敎化邊是遮罪也。敎化衆生是作持戒。慈心是細。身語現前是麁。莊云。如瑜伽云。攝受徒衆懷嫌恨心。而不隨時無倒敎授。是名有犯。是染違犯已上天台云。七衆同犯大小不共。大士化衆生是正行。小度自度不化非犯已上寂云。道俗同學。大小不共。以聲聞本不兼濟故已上

不化衆生戒竟

第四十六說法乖儀戒

經。入檀越貴人家者。進云。檀越梵音。此云施主。謂一切道俗七衆追福皆名施主。言貴人者。國王大臣延僧設會。資益國界。現存擇保。形命及以囚魂七代現世六親。七代者。一高祖。二曾祖。三稱祖。四父。五己身。六兒。七孫。是爲七祖之親也已上

疏。一人坐已立等者。不得立爲白衣說法者是第一也。言應白衣衆前高座上坐者。此示正儀。反此卽成後二科非儀。白衣高座法師下座是第二非儀也。白衣既高座。法師既下坐。此卽第三非座非儀。故云此中高坐具後二也。言法師比丘不得地立爲四衆說法者。總制上三非儀說法。四分戒本百衆學中。從第八十六至九十二。總有七戒制非儀說法。而皆除病。一人坐己立。二人臥己坐。三人在座己在非座。四人在高座己在下座。五人在前行己在後行。六人在高經行處己在下經行處。七人在道己在非道。後有五戒亦制說法非儀。從第九十六至第一百。皆由所持物非儀。制不可說法。謂持杖劍矛刀蓋也。此亦除病緣開說焉。今此經中制人坐己立人高己下。兼有人在坐己在非坐

疏。攝論云若人戒足雖羸劣等者。此彼無性攝論第五引有頌文。彼論次上文云。有善尸羅故名持戒。有惡尸羅故名破戒。於此二種能說法者。爲開法故。恭敬法故。起善友想。無有差別。是故說言善友無二。由是因緣。於破戒者。不應一向謂非善友已上次下引此頌也

疏。又經云有知法者等者。涅槃經第六云。有知法者。若老若少故應供養恭敬禮拜。猶如事大婆羅門等。有知法者。若老若少故應供養恭敬禮拜。亦如諸天奉事帝釋已上

經。如事大婆羅門者。進云。衆生之心乃有多種。有人隨佛聽法得解脫果。有人事火常令存活。不使斷滅求生天故。此是邪法不可依也已上說法乖儀是遮戒也。制身口儀是制麁業。寂云。七衆同學文言比丘者。在家爲師

❶〔不〕－？

範義少故。大小共制已上此制能說之人。若約能聽。反能說人行相。應知法師下座。己在高座。不可聽法等也

第四十七非法立制戒

經。四部弟子者。進云。出家僧尼。居士男女。皆約有天力勢制。抑佛法不令流布。斷滅佛種故已上

經。明作法制我四部弟子等者。進云。言四部者。謂在家四部。一優婆塞。二優婆夷。三童男。四童女。如是四人善心內發好樂出家。有力王臣百官太子。制約不許入道。此亦深違佛教。以十方世界一切諸佛說法戒律。不障四部信心人出家。　今此梵網及仁王經囑累品。世尊反覆七度付屬佛法。與一切王官一一皆令同。此中唱制令使流通。勿令非法立制障礙佛法。使人天含識不得利益。故出家功德經云。　若有爲出家人當作障礙抑止者。此人斷滅佛種。諸惡集身猶如大海。得癩病死。入黑闇地獄。無有出期。此誡約出家五衆。在家四衆都制不許破壞。言在家四衆者。一王。二臣。三俗男。四俗女是。然在家都有六衆。加優婆塞·優婆夷。是爲十一衆也已上寂云。由二因緣滅破佛法。一立非法制。二不聽出家行道等事已上

疏。此破住持三寶等者。況言三寶有其三種。一同相三寶。二別相三寶。三住持三寶。此住持寶正爲佛度後所歸。　佛是泥木金石造彫治鑄畫繪彩色。晉摸佛身形影而已。法是絹素竹帛木皮穀紙黃白紺紙諸色所書名句文字。晉書如來口音所說大小諸乘。隨機所授語聲教法。僧是剃髮染衣。受持禁戒修行三學。弘持佛法具戒僧尼。兼攝式叉沙彌沙彌尼等。是名住持僧寶。由此三寶住持遺法。利潤衆生令獲道果。　今言造立形像佛塔經律出家行道。如應即住持三寶禁止此等故。爲此戒所制。與咸所註經本。佛塔經律之次破三寶之罪之破字。已前有六十四字。彼本文云。亦復不聽造立形像佛塔經律云文　立統官制衆。使安籍記僧。菩薩比丘地立白衣高座。廣行非法。如兵奴事主。而菩薩正應受一切人供養。而反爲官走使。非法非律。若國王百官好心受佛戒者。莫作是至此是字 破三寶之罪已上與咸註云。藏疏經本。從佛塔經律下。即接是破三寶之罪。中間闕脫六十三字。不審古有此本耶。寫者之脫耶已上法銑所牒經本亦有此六十三字。然世流布本是字無之。故闕六十四字。日域世流布本無此六十餘字。如賢首師今疏所釋。　法進所註經本亦無六十餘字。法銑云。次制遮造經像。通前則是滅三寶也。至於末代籍此住持。今並不聽。群衆何仰。三立官統衆生。故云統官制衆。四責僧尼籍故。云使安籍記僧。五遮道事俗。　於中初正不聽反敬。故云比丘等。次舉應以顯不應。故三而菩薩等。　次勸不聽滅法及違制結犯並可知已上爲顯所闕文義。引法銑師所釋。明作制法下別遮立制滅法之相。於中爲五。初制不聽出家。　次亦復不聽下次制遮造經像等。即如所引。若國王百官下勸不聽滅法。此是戒本五句中第四句也。　若故作破法者犯輕垢罪者。第五句違制結犯也。此與咸所註經本也。世流布本言。而菩薩故作破法者犯輕垢罪已上立制滅法約其意樂。即是性罪。而立制邊即是遮罪。意樂深重是細罪。若約身語是麁業。寂云。大小俱制。七衆同防已上天台云。在家二衆同犯。出家五衆無其自在之訓脫立閣善制限亦同此制。大小同犯已上非法立制戒覺

第四十八自壞內法戒

疏。蓮花面經云等者。出彼經上卷也。加之仁王經下卷云。大王。我滅度後四部弟子一切國王王子百官。乃是任持護三寶者。而自破滅。如師子身中虫自食師子完。非外道也。壞我法者得大過咎。正法衰薄民正行。諸惡漸增其壽日減等。種種無量出壞法過

經。若受佛戒者應護佛戒等者。進云。如世人唯有一子念之甚重。寒暑守護無令虧失。戒亦如是。至於持犯兢兢無怠。雖犯小罪由懷大懼已上此釋如念一子句。釋如事父母句云。子之事父極是用心。晨省暮參知飢知渴。知暖知寒。夏則共戚止。樂則同懽。父母有疾。甘美不食。不護身體。不整衣冠。父母疾愈。整亦何離已上護所受戒譬一子者。愛護養育不離眼前。愛護戒體肥滿圓備。喩事父母者盡孝敬德。順命恩報。隨順佛制。極作敬重

經。而況自破佛戒等者。身自破戒得罪無量。殺人破法因緣者。教人毀犯戒律。受苦寔亦長時。亦無孝順之心者。順佛誠言名爲孝子。

違佛禁戒。孝義何存巳上破壞內法是遮罪攝。若約身口卽僞業。寂云。大小俱制。七衆同學
巳上自壞內法戒竟

疏。二如是九戒下總結勸學可知者。此結第五段九戒也。第五段有二。初列九戒。二結九戒。雖第五段不標二門。今以義結。故云二如是九戒等

疏。二諸佛子下總結等者。二言寫誤可言三諸佛子下總結。　上輕垢罪釋文之初科爲三段。初結前生後。二正顯戒相。三結勸修學。彼第三者今此輕戒總結段也。　故定應言三諸佛子下也　問。上十重之終及輕戒前四段終。各結指餘所說。今此第五九段輕終。唯是結勸不指餘廣。有何意耶　答。銑云。次結歎勸持以指廣文。迴在於後。以後文同一品故。故都結了方至廣也巳上言後文者。下言如無相天王品勸學中一一廣明是也。　彼處銑疏云。三示廣處。故云如無相天王等。　應是天王名相。從此標品目以名焉。此等諸文連前九戒。是故至此方指廣也巳上

疏。上來別明輕重二篇戒竟者。如上所判。重戒三段。輕戒三段。各各三段各已說竟。故云二篇戒竟

經。汝等一切大衆若國王王子等者。進云。上釋迦別序文云。佛則口放無量光明。是時百萬億大衆諸菩薩　八梵六欲天子十六大國王。合掌至心聽。前乃都舉聽衆無量。此下流通分中　略舉國王王子乃至信男信女七類。就勝而勸。是引導義也巳上　問。此經說會有比丘比丘尼衆耶。若言有者。此經成道最初所說。其時未有聲聞律儀。菩薩必與聲聞律儀。共行篇聚。名比丘相。云何最初得有比丘。若云無者。佛旣對彼同聞。大衆告言汝等一切大衆。應是現座同聞比丘。不應言指未來比丘　答。此諸大衆旣是現座聽法大衆。其中得有菩薩比丘比丘尼等。何强遮妨。如來化儀行相深玄。聽衆影向非餘所測。如來成道第二七日說花嚴經。第九末會。善財童子値五十五知識。問法得法。其中有德雲比丘。海雲比丘　海幢比丘。善住比丘。有師子奮迅比丘尼。　是與聲聞不可論前後等化儀。或可此經比丘比丘尼懸指後時。雖言汝等未必皆現現座。後時總告勸修。有何遮妨」

經。受持菩薩戒者。進云。次明教之所攝。故言受持。　謂領納爲受。隨行爲持。　又釋以心無信不受戒者。教文不攝。受者堅固不令毀犯三聚淨戒。故言受持菩薩戒也巳上

經。　應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷者。進云。　應受持者。此明勸修自利行。　故言應受持。讀誦解脫者。次明解說爲利他行。　義於此勸。修益中有四。一明法住益。二明利生益。三明見佛益。　四明除諸難益。　書寫佛性常住戒卷者。於初法住益中有兩。　一者佛性常住明理恒顯。二者明戒卷流通。令敎法常存。言佛性者。　是因戒力故。得成佛之本源。　由修行故。令本覺之常顯。　顯由明故。言佛性常住。常住者。法身不動義巳上流通三世下。二明利生益。得見千佛下。三明見佛益。世世不墮下。四明除諸難益

疏。謂舉彼諸衆略勸作五事等者。此明五種法師行相。總通一切諸經。有此五種法師之行。是故此經勸諸衆生令行五事。示種種益。今言略者。對十種法行故。不敬經律戒中略明四事。受持爲一。讀誦爲二。書寫爲三。供養爲四。上四事行儀式繁多。亦是苦行。書寫供養事繁難故。此中五事總明二利。解說是利他故。亦是法施。餘四自行。其讀誦行亦是利他。亦是法施。令人聽聞歎喜潤益

經。流通三世等者。進云。由今修學敎授他。復展轉敎化有情。化乃無量。故言化化不絕也。得見千佛佛佛授手者。三明見佛益。由持戒故得見一切三世諸佛。　佛復授手引接大衆。天上人間常聞佛之正法巳上

經。世世不墮惡道八難者。進云。謂奉持戒品不生三惡諸難處故。言八難者。一地獄。二餓鬼。三畜生。四者生盲生聾。五者佛前佛後。六者世智辨聰。七者北俱盧州。八者上生長壽天。是爲八難也巳上

經。常生人道天中者。進云。一切凡夫進修力劣。俱共忻求三界有漏果報。世尊恐恐落惡道。隨其所樂且示人天法門。故言常生人道天中據其佛說。大乘戒卷流通三世。自行化他。讚歎隨喜。善法因緣。唯是直至常住佛果。殊非人天淺近之處有漏果故。本業云。教大乘人修一切善。唯成常佛之果。不受一切人天有漏之果。經文如此。又人解云。菩薩以人天法受道敎化。勝於餘趣故。以一切衆生多

分樂生人天。菩薩隨赴彼機方便化故已上正宗分竟

經。我今在此樹下等者。從此已下是流通分。進云。以戒是正順解脱之本故。名波羅提木叉。言歡喜者。心安曰喜。故法華經云。心生大歡喜。自知當作佛。持戒光潔。於教無違。故曰奉行已上

經。如無相天王品勸學中一一廣明者。進云。示其廣處故。云如無相天王品廣。是天王名。相從此標品目以此名。此等諸文連前九戒。是故至此方言廣明。明由生也。能生一切諸善萠芽故已上法銑解釋亦與此同。如前已引。結指九戒。與咸云。有云前第五總結中闕指廣。至此方云無相天王品廣明也。今謂不然。今乃流通指勸學之文。非謂明戒相也已上」

經。三千學士等者。銑云。言三千學者。謂三千界所學之者。有本言士。人妄改之。今檢梵網。者字爲正。且明一華之國故。言三千時坐聽者明此州也。亦有戒文□□段。理則不周。前段勸持。此應修奉。若□□都無奉修也已上進云。三千學士者。自下第五大衆奉持分。此明一華百億國一國一釋迦。此是釋迦化。佛略説戒法如此。上文初首聽衆有其百萬億。今者大衆法臑欲末唯有三千。故言三千學士也已上又云。言時坐聽者。約在南閻浮提州佛所説梵網戒經故。云聞佛自誦。錄心不散名曰心心。翹仰志識故言頂戴。神歡身悅名曰喜。躍處誠依佛敎□□□□□已上與咸云。三千學士。曠云。卽三千世界學戒之士。非三千人數也。然以三千爲人數。故太少也。以三千爲世界者。千百億樹下所化之衆。何止三千界也。亦是促靈鳳於鳩巢也。大師疏末追釋云。三千者三千威儀也。乃學三千威儀之士也。此解甚善。若據藏中有序文。亦云三千人聽什所誦學此戒。亦云三千學士與此相類。恐是翻譯之時三千學士。則不應作經文也。可作註字。自序一時之事。若爾應改佛字爲什字耶。後來傳寫易致訛錯。今從疏釋已上言今從疏釋者。天台義記經終釋如佛花光王七行品中説已。還釋上三千學士云。本不同三千者。是菩薩應學三千威儀。三年者聲聞五年。菩薩三年。三年者戒定慧爾已上與咸註云。古經本有作三年者。有作三事者。寫者之訛也。今本當云三千。例如前釋已上三千學士種種解釋各有一理。不可全非。隨文直得。不可異端。畢聽衆數隨直不定□□少須持□□□。上來賢首大師解釋。從我今盧舍那之偈至今歡喜受持。一部一卷十重六八所説經文。於三卷疏科分文句。涌出義理。指體顯相示業明用。大乘戒行盡斯簡牘。菩薩律儀窮今章。敎行文理受隨止作持犯輕重開遮通塞。包轄囊括該徹兼通。嘗此妙疏盡其精美

疏。釋文已既了述懷頌曰者。此是結前生後。結成解本經三段□□□□□□□通以□□疏皆有三段。故上分疏三段□□疏序十門已後。至釋今文喜躍受持。是疏正宗。今廣本毘尼藏下二行八句五言偈頌。是疏流通。二行偈文。初二句傷歎不見廣本。梵網梵本具譯應有三百餘卷。次二句明釋今一卷文。賢首大師爲求梵網大本有度天之志。而不遂其願在大唐國。於經律論撿聚與菩薩戒相應要文。□□□□□捨□□□□□□問答決判。名菩薩毘尼藏。有二十卷。昌於唐朝不沾日域。今明解釋造三軸疏。願此等二句正明流通。示導等二句明流通所得果。弘演佛法利益衆生。爲令衆生獲得二轉三身無上果故

梵網戒本疏日珠鈔卷第五十

于時文保二年歲次戊午五月小二十九日。於唐招提寺牟尼藏院。爲俗甥法子實圓禪明房述此鈔焉　花嚴兼律金剛欣淨沙門三經學士凝然春秋七十九

寶永三年龍舍丙戌六月二十三日書此卷了

No. 2248 〔cf. Nos. 1804, 1805〕

❶資行鈔 事鈔上一之分第一卷也 自卷始至鈔撰號之終也

記上一之一初題四分律行事鈔資持記上一上云云 四分律卽律題。行事鈔則鈔題。資持記卽記題。上二通題。總爲所解。本文下三字。卽能解之記也。上二所以名通題。如戒疏云。四分者五部之別名。一宗之通號云云 凡釋尊出世五十箇年之間。經論二藏皆定時限。法華如八箇年說。又含餘言。今此律說時通始終。又唯金口眞說也。如來入滅之後。優婆離自誦律來已。異世五師各傳持。第五毱多下有五人弟子。各誦取其義。然而法尙尊者隨己所樂。四度方一部成 故云四分。律者法分筆三義有之。故云律也。今望當宗。通義可見。行事鈔者。行運爲造作義也。事所作事業也。鈔包攝義也。此鈔題所以爲通。若望諸文。建名不同。本爲別號。今約舊章五十餘家。共由釋故。故乃成通題。此二通題是所解也。下加資持記字。卽攬通題。成今別目。簡非餘律餘鈔之記。乃四分律行事鈔資持記也云云 卽如行宗解釋疏題。攬通成別。是爲承准也。律題鈔號如下自釋。不欲兩繁。付今記題有多義。道標資持五題。先出三師義欽師・潤師・安師 破之。先初欽師意。資屬記能詮教文。持屬學者行。而爲所詮之行。卽彼釋云。資屬於教。乃記文也。卽下云科釋文言。持卽學者之行。以記文中廣辨教旨。 使夫學者因記起行成二持也云云 又云。學者二持爲所詮行云云 道標卽破之。能詮之教。卽名句文色聚收。所詮義味乃非二攝。如何以所詮之行。卽爲學人之行。次潤師意。資卽資成鈔三行之字。持因行三行。以成二持。故云資持見。卽彼釋云。鈔以行事爲名。記乃資持標因。遮使因記達鈔。資成三行之宗。若對鈔題。卽以資對事。良以財題事儀。輔明律相。持則對行。因行三行以成二持云云 道標破之云。鈔詮三行爲所。資彼既非學人業運造之行。云何因修成二持耶。難之也。彼安師意。資屬能詮教。持屬所詮行。以教助行。故曰資持也。卽彼序解云。資能詮教。持卽所詮行。以教助行。故曰資持。猶天台之百輔行。賢首之有助修。下云科釋文言。貴深明於法相。詮量事用。使剋奉於受隨等文 道標能破意。不異初解所破。破畢引科釋之言爲能資。教所詮之義。不爲能資故也已上三師義并能破意大槪如是 次道標述自義意。今記能詮所詮爲能資。學人所行爲所資。是以彼釋云。申今正義。資乃今記之用。持卽學人之行。今記所明。不出辨明教相。委示行運。使夫學者曉教明行。資成二持。下科釋文言辨教也。詮量事用明行也。故曰教行雙弘。是知教義行相。並屬記之所詮。資成行者二持。乃記之功用也云云 又云。今鈔旨在乎行事。記釋鈔文。須符鈔意。資持建號。信不誣焉。是知資持卽行事也。且行以運造爲名。資以助成爲因。運造事成。其義非遠。所言事者。事有二種。止作兩分。止則離非。乃成自行。作唯營善。衆共齊修。行斯二者。則成二持。是知三行卽二持也。下文云。所謂一部統歸三行。三行無越二持。義鈔序云。森別二持統歸三行。乃知今記建號。一準鈔題。曰下自釋云。仰承行事之旨。題曰資持。不違三行之宗。勸開卷軸。今記立題。承準之意。只此而已云云 然而道標佛慧宗師義一往雖然。但則安記家面授弟子也。尤可依用歟。以能詮教文。詮類所詮二持之行。故云資持。是符順行事鈔題號無過歟。是以彼序解云。資謂衆自共行。持謂止作二持。三行二持開合異云云 乃知記號資持。卽是鈔題行事。名雖有異。義實無殊。故能所相應。奄同函蓋。資以助發爲義。持卽對犯彰名。乃至資屬能詮教。持卽所詮行。以教助行。故曰資持文 記者齊緣序解守一云。記者紀也。謂紀錄要言妙辭。以被講學之忽忘文 孟蘭盆新記序解云。記錄要言妙詞。以備討論之忽忘文

記。并序云云 通途序題。今置四分律行事鈔資持記上一上序。卽所如鈔序題。然而今置本文題。序并之。并者兼也。勸學院東草紙讀并序。西草紙讀并序也 問。置序題可兼本文。何與本文題引上。置始兼序哉 答。序題局始。本文題通一部始終。故置本文題也

已上題號畢

記。大宗云云 十四代中。第十四代名。宋王打取唐代初爲王。此王本宋州處生長。因取其生長州。爲一國通號。并名代號宋代也。是以行宗記序解守一云。大宋卽國號。宋卽昔之宋國。後至隋時。改爲宋州。趙大祖在彼受禪。不

敢忘本。故云宋國文大者褒美之義也。日本如云大日本國也。依之濟緣序解守一云。大即褒美之稱。以疆封之廣民物花麗。故云大也文

記。餘杭云云行宗記等撰號。具云餘杭郡也。則安云。餘杭者秦始皇東游會稽。於此捨舟航而登陸道。故云餘杭文守一云。禹王治水。編木為杭。遊於江漢。浙間多山。杭無所用。曰餘杭也文此文意。唐土昔洪水入事八年。禹王為治之作舟浮水。水間山多。舟無用故云爾也。浙者水名也。濟緣序解守一云。餘杭者。隋開皇中以餘杭為州。蓋取始皇東游至錢塘。造舟為梁渡浙江。觀海及漢輿。餘杭猶存之義故文此文意作舟渡浮梁。至漢世其舟猶存。由此云餘杭也。又義云。此餘杭內有錢唐之處。其處舟津。故數千舟在此處。故此云餘杭也。此杭州有七郡。餘杭其隨一郡也。此義宋人口傳云云　又義云。唐土西北山多。行之用車輿。南東海多。行之用船舫。故云餘杭。餘者彼處舟多餘置。故云餘杭也。又闡幽記云。昔始皇觀東南。方有帝星現。廣備舟航。躬行巡狩。尋至沙丘。過王薨沒。人皆陸邊遺留諸航。故曰餘杭文杭者舟也。舟有多種類。船杭依大小書替也。有云。宋朝有二讀。餘杭(ユウカフ)南地餘杭(ヨカフ)北地是則記主行化之境。亦云錢唐縣此記主生處也云云

記。沙門云云　沙門梵語也。此云勤息。謂勤行衆善息滅諸惡故也

記。釋云云　稟氏即是釋迦之姓氏也。阿含云。四姓出家。同稱釋子。此意也

記。元照云云　諱也。字湛如賜號大智律師也。行狀云。師諱元照字堪如。錢唐氏子也文湛如者本覺寂然理性之德。元照者本覺朗然照了之用也。是理智二付名給也。又義云。元表性德。照顯修德云云

記。撰云云　謙下言也。集述非初造爲言已上撰號畢

記。出家之士。稟戒爲體等云云　本文略歎。歎宗中。初一句標人。稟下六句正歎。誡下二句總結也。初標人中。出家士謂業疏二下總有四句。一心形俱出私云。解脫而剃髮染衣此也　二心出形沒私云。如淨名等是也　三形出心沒私云。爲解脫不出家如相似比丘是也　四心形俱不出云云　安解云。今云出家即前一也文士者有始終好人書此字也。佛道修行有始終故書士。數自一至十。百千萬數自一至十數之。是以數始終十。一也。能有始終人。故目士也。是以標宗下鈔批釋云。有始有終曰士。從一至十數之終也。一則爲始。十則是終。十下作一故曰士也。夫靡不有始。鮮剋有終○鄭玄云。別是非知義理。謂之爲士文就正歎中。今行事鈔三十篇。以法體行相四科爲宗。是以標宗篇顯法體行相四科。依之今記歎四科之旨也。是以守一解云。諸文之序。皆以所解正宗而爲序致。如行宗敘二持。濟緣言僧和是也。鈔文正宗無非四行○初句標人。稟下明法。誡下結顯○法中初二句通示法體。次二句明行。末二句敘相。初中稟戒聚法。語異義一。稟聚二字能受心。戒之與法並所受法。體即所發業體。身即體所依所○今云法身必報應

圓具也○今四行若據教限屬小乘。若約圓義並一佛乘○是故四科須約圓論文初稟戒體者。此者四科中戒體句也。安師解云。稟謂能領心。戒即所發之業。業疏云。業即戒體。智論云。剃髮染衣爲相。受持戒爲性。即體也文聚法居身者。此句戒法也。未受以前塵沙戒法也。安解云。聚法居身。法謂法界塵沙二諦等法○鈔云。出家僧尼。眞是善法功德之聚。位尊人天。良由此云云　問。尊人制教名法。納法成業名體云云爾者既云居身可體。何云法哉。若又依之云體。稟戒爲體句。何不同哉。答。聚法居身。通已成未成。故且約未成邊云法。稟戒爲體但局已成也。又義云。且爲對句。一往如是配歟。次付明用中。行必據體者。自此至隨行戒行也。上稟戒爲體句所作。行必依受體行。故云隨行。身必稱法而動者。是戒相也。對上聚法居身句。是以安解云。次明用中有二。初克體以修因行身下。敘稱法以成果德。又初對稟戒爲體。下對聚法居身。據體而修者。方便修治。順本受體○業疏明隨有四。今據前二。望後法身。故標因也。稱法而動。謂行正威儀。必修正軌等文問。何不云法體行相。云體法行相哉。答。同則安云。隨宜不定也。不可一定云云果號法身者。問。所云果號法身者。爲五分戒法身。將爲三身中法身乎。兩方若云理身。既答因行顯果德。無諍事相戒身被得。若依之爾者一家弘律本意。以今戒餘爲三佛種。何云五分事身哉。答。付之有多義。一義云。此五分事法身也。既酬因戒德

修行。果德法身故。事法身以歸敬儀云。前之三學從因受名。由戒護助。果成法身。故云戒身文通眞記云。五分修成曰事文問。若爾者何故業疏圓教三聚戒如次三身因。是以業疏三下云。是故行人常思此行。即攝律儀用爲法佛淸淨心文同記云。圓發三誓。隨中奉持因修三行成因感果。圓證三身。旣三聚中律儀戒感法身果故。果號法身。尤可指理法身也。何云五分事法身哉。答。圓教宗義至業疏初談之。事鈔不談圓教。故約五分事法身得意也。若爾者業疏始談圓教。於事鈔云不談圓教者。何故今辨教時。云且依業疏三宗以示哉。旣談圓教三聚圓修教體。又三觀唯識觀。圓教觀圓教觀法也。又處處釋談圓教。豈事鈔不談圓教哉。又業疏三聚果三身。圓修三行成因感果云。此豈非酬因修行感果事法身哉。若彼云理身。此又依因修感果可理身哉方方不審也如何乎。答。且辨教引圓教。爲顯三宗分齊。且引業疏許也。唯識觀及處處釋文。雖當圓教。俱皆開語非建立圓教宗。建立圓宗業疏初談之也。又依三聚得三身。因修三聚感果。此云可事身御難。三聚因能顯三身內法身眞如法身所顯理也。依攝律儀因。顯發法身理。故是理法身也。五分事身。依戒因即感果。云戒法身也。今果號法身是也。小教談事法身。且依小教如此釋也。一義云。果號法身。三身理身也。律儀防非禁惡戒。遂至法身故。南山一家意。尤依圓教可得意也。一義云尤師果號法身之詞。含攝理事二身云。

有何過乎。是以濟緣三下云。攬無邊聖法。蘊有待凡軀。五分基成三身體具文結顯中誠由二字顯上義也。發趣有宗者。發起行。趣所期。鈔如云發趣萬行戒爲宗主。依因得所者。所依託也。故遺教云。依因此戒得諸禪定也。上云有宗。下云得所。俱是指戒也。已上示宗體。一宗法體行相四科故也

記。且夫一識元明等云云 此至厥致在茲。廣示教源。一識元明垢淨叵得一句。猶衆生本有眞常妙性也。是以安師序解云。上二句明心本一眞。從下示迷成三道〇今明此識體本眞淨故曰元明楞嚴云汝今識體元明〇此一識自本來。今生佛平等。染淨二緣了不可得故。曰垢淨叵得文守解云。一識者一乃非二之稱。識即極理之號〇一切諸法唯是一識。唯是眞如。本來圓明本來眞淨。今文直就究竟言也。故云一識元明。諸法旣是眞如。則染淨善惡皆不思議微妙圓融。故曰垢淨叵得。則不可得也文爰知指衆生一心本源。云一識元明也。依之業疏三下云。智知境緣。本是心作不妄緣境。但唯一識。隨緣轉變。有彼有此文同記云。境即情與非情。二諦等境緣。即隨境所制塵沙等法。二皆心作。則一切唯心。不下次明思惟觀察。旣達唯心。則隨動用不緣解境。攝心反照。但見一識。識即心體。不守自性。隨染淨緣。造黑白業。成善惡報。故有生佛依正十界差別。故云有彼有此也文業疏三下云。須尋本際。但是自心。運用多少。實唯一識。本無前境。但是妄倒文同記云。尋本際者。推於心也。實唯一識者。攝境歸心也文　又云。衆生心體本來明靜。妄起昏動。遂致流浪。若達唯心。無別餘法。當知昏動體即明靜文章服儀記云。　夫萬化在於一心。行成而終果剋如彰響文同記云。萬化總收十界依正。　一心即今現前思念〇萬化旣出一心。乃知一心具含萬化。又知萬化體即一心文　此等諸釋一同顯一心本分。云一識元明見。問。若指心性云一識。何攝戒種類圖云一性變爲一識一識變成諸識。　如是全一性能變之體。一識所流之識見。爾者何指一識云心性哉。答。於一識文言。可有邊邊。彼一性變爲一識。指眞妄和合現識云一識。即不變之隨緣識體也。故云一性變爲一識。今云一識元明。全指心性云一識。彼云一性。與此一識同體。心性體有眞實識知之義。故云一識。亦云眞識。即是隨緣之不變體也。是以守解云。若對楞伽三識。上二句即眞識從緣即現識。彼下分別識。若對攝論三性。上二句眞實性。從下即依他性。彼下分別性。識無別識。即一唯識。性無別性。即一實性文此文指眞識名一識見。此一識亦名佛性心性。離眞妄待對。絕八九之言邊故。名佛性等也。是以淨心誡觀云。離眞妄者名爲佛性。立眞辨妄。對妄表眞。若滅妄法。眞名不生。佛性淸淨。智不能知。識不能識文　爰知於心性之體。離八九之言邊。即名一性等。且對妄識邊名眞識一識也。爾者何無相違歟。問。今此一識八識九識中。何識攝哉。答。一義云濟鈔一識元

明等者。是眞性識也。卽當天台第九識。當法相第五重識歟云云　加之北京多分相承第九識體得意也。付第九識義大難思。凡第九識者。獨存白淨識體。是名奄摩羅識。全此識體諸法不緣起識也。　何云從緣流變彼我熾然哉。故知非第九白淨識也。又法相第五重識實性唯識歟。是亦彼宗意。不許眞如緣起之旨。豈有一識從緣流變之義哉。方方以難得意義也。一義云。第八識攝也。凡於第八藏識。有多不同。攝論師意。第八一向眞識被得故。今記主釋此卽全指眞如爲眞識。　此望隨緣之不變之體談眞識也。舊唯識師。第八眞妄和合識被得故。　記家釋不生滅與生滅和合非一非異名阿梨耶也。　此約不變之隨緣之邊談第八也。是當楞伽現識。新宗唯識師。第八但依他妄法被得。如是雖有不同。今云一識元明。爲隨緣之不變。依攝論師眞如爲眞識之藏識。且云一識元明垢淨叵得也。上所引諸釋皆見爾故也。問。若隨緣之不變邊云一識元明。八識俱隨緣處必不變不相離。爾者八識俱可云叵得。　何但云一識而云第八攝哉。答。實一切諸法處。隨緣不變雖不離。俱眞妄押分時。七轉識一向妄法也。故云七識波浪轉。第八識中眞妄合在之。謂絕淨識。隨緣妄法也。故經云八識海常住也。約此等義邊。殊一識元明云第八識攝也。　是以濟緣二下云。釋一識外道下云。若爾佛法亦談一識與外見何殊。答彼認隨塵生滅事識。佛教梨耶尙非二乘境界。況外道乎云云　此文分明指第八云一識見。又業疏於本藏識下云。但唯一識。此一識亦卽第八識攝見。此外全指第九識云一識文不見也。　垢淨者唐決當十界釋之。　謂垢六凡淨四聖也。此意。　一識元明理前。垢淨俱不可有之故云叵得也。從緣流變彼熾然者。此二句示惑道也。上一識體。卽從無明之緣流變也。是以行宗一上云。一切衆生本來皆具眞精妙性。　性之爲體唯寂然。一迷此性。乃昏乃散。翻號無明。積成煩惑。計有人我。隨境發毒。鼓身口意。造生死業。流轉諸趣文　然觸物生情。　隨妄興業者。此二句示業道也。　觸物者物卽通召六塵。生情者卽取著之心。卽喜怒哀恚等也。濟緣序云。情生昧文守解云。情卽摸計之心。觸境而起。故云生也文守解云。　情謂六情。　感物而動故云生文隨妄之妄指上生情也。　興業卽七支十惡業也。繫諸有獄等者。此至寧息者苦道也。諸有者三界云三有。九二十五也。獄者總三界云牢獄也。又義云。繫下二句亦示苦道。儘下二句結三道流轉長久也云云　罔有寧息故我如來等者。　此已下如來出世對上三道說教藥也。乘眞實道者。成論云。乘如實道。來成正覺。故云如來文　行宗記云。　眞理平等體。絕離妄故云如實。乘履此法。出現利生。故得此號。卽眞應二身也文　闢大慈門者。　此有通別。言通者法華之佛心者大慈悲是也。言別者十住毘婆娑之依三等流說三藏。　修多羅依十力等流說。毘尼依大慈等流說。阿鼻曇依無畏等流說之云云　戒疏序云。　依大慈門曲授祕方文大簡小之言。慈與樂之名。　門通物爲義。　將令究盡苦源故。　制先除漏業者。苦卽苦道。源卽惑道。　漏業卽業道。　令心連注流散不絕。故名爲攝也。以智斷惑。以戒禁業也。雖然今又以戒將令除惑也。譬夫代樹始必刊枝者。合先除漏業之句也。根株漸朽者。合究盡苦源句也。種果者種卽果也。故云種果。指業非也

記。伏自蘊結中天等云云　此至六師異轍。明兩土弘傳也。蘊結者名結集。卽迦葉窟中結集也。戒疏序云。蘊結西土。千有餘年。譯傳東夏。將四百歲文　同記云。蘊結卽目結集。敎流此土二百餘歲。　至於姚秦覺明始傳。故曰千餘文五宗競演者。　菊多下五人弟子。五部始起。故云五宗競演也。問。上迦葉結集云蘊結者。彼迦葉結集。八十誦律大毘尼藏也。其時五部未分。今依四分造鈔。何令云大毘尼藏哉。答。四分律不離八十誦律故。若不云迦葉結集者。五宗競演如何可得意哉。故知指迦葉結集條尤者其謂歟。　譯傳東夏四分偏弘者。問。此四分偏弘何時代哉。又羯磨戒本廣律中何耶。答。一義云。偏弘者弘始十二年譯今律。故指廣律云偏弘也序解意若稱者下何云九代相承哉。九代者。漢魏晉宋齊梁陳隋唐也。弘始魏代年號故。故不當九代如何。答。一義九代相承者。總指佛法弘傳。必不約四分歟。若依此義者。文點自蘊結中天可讀也。四分盛弘唐代也。一義云。言總意別也。是以守解云。問。四分始於元魏聰師。何以通敘

九代哉。答。此且一往通言不必爲難文又一義云。偏弘者約四分羯磨戒本。謂四分羯磨經九代相承故。後漢末永平後百年靈帝時。支法領等五人。來以四分羯磨。行邊地五人受。幷誦四分戒本。其後魏代。訶羅行受時。以四分羯磨。出僧祇戒心。自爾以來。律部弘傳。四律互雖有隱顯。羯磨自初至終不相替故。約此邊云四分偏弘。又云九代相承也。問。若爾者何以五人受戒。不爲東夏戒律初。以魏嘉平二年永平後二百年訶羅之行受爲始哉。答。實如來難。定賓律師意。以支法領等五人受戒。爲東夏戒律始也。今師不爾。以十人受戒爲始也。所以爾者時代不相續故也。漢末支法領等雖行邊五。其後不相洪。次後漢之後。經二百年。曇摩訶羅。初立十人受戒。次第相續。元魏法聰律師講四分弘天下。然後于今相續。故以十人受戒爲始也。此源傳記異說故。隨人師所存不同也。問。若爾者何背祖師義。依他師存九代義哉。答。實彼五人受戒不相續故。雖不爲中夏戒律始。而四分羯磨戒本。漢末❶有之故且云九代相承無過歟。若依此義。伏有四分偏弘可讀之也。此三義中後義勝歟。六師異徹者。一唯執四分一部。不用外宗。二當部缺文。取外引用。三當宗有義。文非明了。四此部文義具明。而是異宗所廢。五兼五藏。通會律宗。六終窮所歸。大乘至極。是云六師也。此續六師也。爲異六師外道故也。轍者事輪跡也

記。而我祖師示四依之像等云云　自此至群生導師。明祖師造事鈔來由也。四依之像者。於四依有三種。今人四依也。今記下云一人四依內凡爲初依初果爲二依三兩果爲三依四果爲四依涅槃云。有四種人能護正法。爲世所依。此並大權示聲聞像。傳法化人。衆生所賴。四並名爲依文今我祖師雖爲深位菩薩。釋迦文佛世。聲聞僧爲本故。權示聲聞像。利益衆生。此云示四依像也。問。祖師四依中何依哉。答。於四依有菩薩四依聲聞四依。付四依菩薩。又有異說。涅槃論云。初地爲初依。第二至第六爲二依。七至十爲三依。佛地爲四依云云　若依此義。祖師菩薩四依中第二依也。洞微集云。第二地菩薩。成就戒波羅密故。不犯一突吉羅也。又通眞記云。三賢對小乘第一依。初地七地對小乘第二依。八地十地對第三依。佛地對第四依也文　簡正記第一本云。若據大乘四依。供養二十六恒河沙佛。如涅槃經說。六度亂修。是地前爲初依。　供養五恒河沙佛初地至七地爲第二依。供養六恒河沙佛八九二地爲第三依。供養七恒河沙佛十地等覺已去爲第四依。　供養八恒河沙佛文此等於四依雖有異說。俱祖師可爲第二依菩薩歟。　今聲聞四依當何依不見歟。但依通眞記聲聞菩薩配當意。以初地已上當聲聞第二依。　爾者祖師於聲聞可爲第二依歟。　其上又小乘以初果爲第二依。初果已上性戒成就位故。　尤可爲第二依位也。　然而云初果之聖者。事未治定也。　可勘之。聲聞四依中。何依祖師云相當事未審也。秉一字之權者。一字卽律一字也。是以涅槃第三金剛身品云爲欲調伏利衆生故。諸戒相若輕若重非是律者。則不證知。若是律者。則便證知。是名律師。善解一字文釋此文嘉祥涅槃疏。天台章安疏。指律字釋一字云云　謂以律宗爲利生權謀也。資持道俗云。一字卽律字。以律訓法。總含大小開遮重輕。指歸一字。故文權具員切稱錘也師云車ヨコカミ云云軫力扶顯者。軫安解云動也。抄序云。樹巳顯大表文　爲如來所使者。依學如來敎法傳人。當如來使。正非謂如來使來也

記。首著斯文等云云　自此至大訓。正示撰事鈔。首著斯文者。序解云。此鈔最先、故云首也。問。事鈔初制。武德九年制之。其以前武德七年製軌度圖經。何今云首著斯文哉。答。且大部三大部此初故。如是釋歟。必非謂祖師最初製作也。又義云。首者首義也非最初義歟云云　統被時衆者。戒疏序資部主詞云　集結玆藏。通被時賓文　同記云時賓謂當時學衆文　五乘並駕者。能駕人天聲聞辟支及佛是也、所駕今事鈔也。　今鈔中明五戒十善四諦十二緣及唯識佛果證行。故云並駕也。七衆俱霑者。道俗篇明五戒八戒被在家。　餘篇卽局出家故文安解云。問。上云時衆下云七衆、文言相重如何。答。上據鈔主本懷。下約當機獲益文攝僧護法之儀者。上卷衆行也。攝僧卽集僧足數等也。護法卽受戒說戒等也。日用時須之務者。下卷共行也。日用二衣四藥等也。日日時時用故。時須謂如主客瞻病等也。上下衆共二行出自行自被攝也。規猷是故。歷代

❶有＝在1[illegible]

重之者。自唐代至宋大智律師御代。時代雖不幾。但作記有六十餘家。故作記人世云歷代歟

記。然則理致淵奧等云云　自此至或容遺謬。述記家造記申來也。　理致淵奧云今事鈔義理深妙也事也。討論者鮮得其門。事類森羅者。行事多端也。森春草生像也。即叢也。羅列也。雜說者。雜此又讀傳。字書有此讀也。或容遺謬者。此句斥古記。然而云或、對好或釋得意。今記意。古記皆斥惡。初造記由顯。爾者此或字不得意。但字書或讀或讀或也。此可訓或歟

記。由是研詳可否云云從此至部意全彰。正顯述記也。否俗書讀否。可否云是非事也。搜括者又讀搜。如云搜玄記等是也。可勘字書也。題釋所見聞。備舒翰墨。●所承行事之旨者。題下注云作者非無等。記釋云。今標行事。得律宗旨文今準鈔題云資持。異古記心。已會正等古記題號不符順鈔意。作記尤可順鈔。故今不違鈔衆自共三行之宗題名也。　資持持此三行也。三行不越二持。故云資持也。是暗破古記也。勸開卷軸者。此亦破古記也。會正記十二卷都軸與鈔不等。　今記不違疏衆自共上中下三卷。今齊等作三卷也。當時記多後人依卷軸多分之。科釋文言者。　作科文科文也。貴深明於法相者。又慧雲房點。師云貴深明於法相銓量事用使剋奉於受隨。法相者能詮教法謂教法也。相謂教相。則鈔文教法之相科釋也。故下云教行雙弘也。事用者行事也。剋奉者行也。戒疏云。佛立教相。止爲奉行也。教行雙弘者。教對上法相。行對上受隨。首題一擧者。資持之題也

記。但由聖智通宏等云云此已下卑下詞也。聖智通宏。即指祖師智德也。凡情寡陋者。記家卑下詞也。以蠡酌海者。此俗書喩小智。以蠡酌海無益。以筋撞鐘。以管規天。盡不知本文。有引大施太子事。不符此文也。長嗟罔測其深。捧土塞河。實媿不知其量。式酬祖德者。智論云。修使頂戴無量劫身爲床座遍三界。若不傳法度衆生。畢竟不能報恩者。唯有傳持聖法藏。宣揚教義。施群生修習一念契眞。如是名眞報如來恩文少副夙心者。夙字書云夙早也。即云朝義也。然而訓早不符文。師云俗書中夙讀昔也。此符文也。濟付之濟鈔云。祖師少年仰其律風。志弘此請訓。今少副彼願也。故字書雖不見是取宿願義也。此意夙心指南山。副字記家歟。師云此句直約記家謂。自少年發願云。生弘毘尼死歸安養。酬是昔願故。云少副夙心。今作記副彼昔心故也。續高僧傳明慧光事云。且令誦經。光執卷覽文。曾若夙智。又明首師云。及尋律部。多會其文。明如夙知文行宗二下云。由今學知以爲識種。後遇勝緣夙智開發故文此等文宿義也。冀稗萬一者爾已上序說

記。　歷觀往古述作凡五十餘家云云　北京云歷。南都云歷。師云周易讀。歷觀衆卦云云　述作者有云賢人云述。述古述非初作者。聖人云作。　作初造也云云　樂記云知禮樂之情者能作。識禮樂之文者能述。作者謂之聖。述者謂之明文論語曰。述而不作文五十餘家者。總雖六十家記。大智律師以前記五十九家也。故云五十餘家。但靈芝十餘家許御在世時御覽餘皆亡不御覽也。問。爾者何故云歷觀五十餘家哉。答。觀者正非見其記文。但知其數且云觀也。　記各謂指南云云　黃帝之時始造指南車也。序解云。例者類已

記。五示闕疑云云　闕云云　闕疑二也。闕文不知推後學有疑云未詳。故云闕疑也

記。初定宗云云　一宗之太宗也。太賢云。宗者主義云云　即行事鈔定宗主也

記。三藏分宗等云云　約能詮所詮乃異。即據所詮三學。法詮定論詮慧律詮戒。故云乃異也

記。據行則雖通兼濟云云　約行者機　則三學互相通無偏局故也。即記主云芝園集四明普和院結界記出南山獨權戒律。天台雙弘禪觀。南山非不云禪觀。如沙彌篇淨心誠觀是也。天台非不云戒律。如止觀具緣梵網戒疏是也。雖傳持者各有所望。而學習者不可專門云云

記。在教則各有司存云云　即能詮教各有司。付此各有司存有多義。一義云。有司存云云　此能詮所詮行有司存。又義云。此句守一五例講。引論語文。讀有司存。即彼論語曰泰伯八云籩豆之事則有司存苞子曰敬子忽大務小故又戒敏以此也籩豆禮器也文有司官人也。祭禮等籩豆少事。只任有司。王者不知也。爰知此文可讀有司存。能詮教有各有司存義也云云　但當時有司存訓也。　新

●所＝仰1●

記云寺即國家司存之名文
記。往哲云云　哲人也。名古記主也
記。廣談論學云云　談論藏法門爲旨
記。增輝者。希覺律師記也
記。註隨文結釋云云　即六種釋也。二字已上
者。以六種釋釋之
記。註涅槃四果云云　祖師釋有云涅槃四果。
涅槃章四果章廣釋之。法相者約法相也
記。令致後銳枉費時功云云　銳者利。後學利
根者也
記。在傳持云云　傳即傳法。持謂住持也
記。言教則唯歸律藏等云云　定能詮則律藏
也。語行者約所詮。即戒行也。持犯篇云。律宗
其唯持犯文持犯重輕約自行。即中卷也。僧
宗軌範約衆行。即上卷也。共行在其中耳
記。猶恐專隅云云　一義云。訓專隅此約記主
也。記主自專隅。諸人思故。引戒疏二下文爲
證得意也。一義云。訓恐專隅。此約古師也。猶
恐古師專古隅。故引祖師釋證文得意也。專
隅者論語述而云。子曰不憤不啓。不悱不發。
擧一隅而不以三隅反則不復也鄭玄曰孔子言必待其人心憤憤口悱悱然後將發爲之說也此則識思深也說時擧一隅以語之其人不思數則不重教之也文
記。大妄戒中云云　戒本聖智證法下。古師張
法相釋之。故斥之也。此戒疏二下文也。彼記
云。初四句牒非顯異。他日即多日也。意異者。
疏主自謂也。擧下明其異相。初指宗斥濫。縱
下遮其舊習。賛下彰過。自下結責未曉己宗。
强知他學劣識而欲通蠡杯而酌大海。　故不
識分也。須下誡勸故下標全文。縱有前聞者。

古義所對前人。雖欲聞不可述也。守一意。前
聞者昔所聞自學問也。徒張無益。因何世道
蠡浪
記。爲龜鏡云云　守一云。龜卜吉凶。鏡分好
醜
記。宜須反跡云云　云反舊執事也。迹者指古
執處云迹也
記。二辨教者云云　問。今云教互三藏歟哉。答。
不爾。今且局律教也。教者教相也。若爾者實
假二教可爾。圓教何律皆名律歟。答隨經律
也。大方大小共立三學中。今云辨教。辨戒學
之方也。問。云辨教即是宗也。既云且依業
疏三宗。又下云然。今四分正當假宗。此皆云
宗。何初云定宗。第二云辨教哉。答。云教或云
宗。隨時無定。是以宗要中。前門云明宗揀濫
如前引 此門名辨定宗旨也。雖然今鈔三藏中律
爲宗主。是故第一名定宗也。第二例雖有宗
義。被奪第一。別云辨教也。以三宗雖處判。且
取能詮邊云教也
記。以詮表爲功云云　謂所詮理事也。記家云。
諸佛說法常依二諦。一依眞諦泯絕諸法。二
依俗諦建立諸法文又云。經論詮理律詮事文」
記。雖廣開戶牖軌度無差云云　付律教有空
圓三宗差別。故云開戶牖。開戶牖者。御注孝
經序。希升堂者必開戶牖文三宗差別。而有
空圓三常定。故云軌度無差也
記。雖剋定楷摸而攝生斯盡云云　三宗定故。
萬差機雖盡。故云雖剋定。楷摸詞牒上句也。
而三宗攝機剋不盡。故云斯盡也。上諸句雖

亙一代教文。且約三宗釋之
記。圓音隨機情慮難求云云　圓音即如來一
音也。若一音異解一音。圓音如來一音。隨應
衆生隨見。如應異解也。若大小並陳一音義。
圓音如來一音。隨應佛鑒衆生機。相應教一
音中並陳也。故云圓音隨應。凡談一音有異
說。起信論云。能說之人色業勝。圓音一演異
解文守一釋云。下至三歸皆一乘。故知唯一
理。古來所判有二不同。一從魏菩提流支云。
如來一音同時大小並陳。二姚秦羅什法師
云。一音平等無二。機聞有殊。非謂言音本陳
大小文問。就菩提流支大小並陳義。無大小
機時必並陳歟。爾者有無用過如何。答。可勘
之。問。祖師意依大小並陳義歟。將同一音異
解義歟。如何。答。此事雖難一定。一義意云。
且祖師一音異解義存給歟。凡一音異解者。
如來音聲。小乘全聞說小乘。大乘全聞大乘
也。是以諸經要集第二云。原夫法身一相。體
仰異容。正教無偏。說聽殊旨。故師有等雨之
況。弟子有異聞之說。良以隨機授與。遂器淺
深。至如十二分教之大綱八萬法門之廣派文
此釋成法華經藥草喩品等雨法雨文意見。此
即佛處無大小分別。　唯大乘不生不滅一理
說。機差別故異聞也。問。若異解佛意云無差
別者。何故鈔中一云。鹿野初唱本爲聲聞。八
萬諸天便發大道。乃至終顯佛性。悟解在心。
不唯教旨文同記云。初證說小悟大〇雙下證
說大悟小〇不無密起等文此等文唯小唯大
說見。隨天台等名普爲教。大小並陳幷一音

無解師共破不依用。故佛唯小唯大隨時機所說不定也云云　依之涅槃經云　四教通含教。故四教雖說云也。今記主釋同。彼何一音師可云耶。答。實如來雖鈔記釋難見。但如來本意一味平等令得益故。說法利生故。佛起機方見或爲小機或爲大機起說法。此機方見似唯小唯大說。故釋本爲聲聞等也。雖然佛處一音無差別。可云已記釋。達其大者。一切歸大等。此一音異解故。大機大聞。小機小聞也。若爾何彼記云不無密赴。豈非大小並陳之意哉。答。此如來等欲令得一味之益密赴也。如是得意時何無相違歟云云　一義云。宗家大小並陳義可云也。所以爾者。鈔云。以此。推此。語解在心。不唯教旨文同記釋云。然此但望言教。是一至於佛意不無密赴○此不以所學即判大小。但達其大者。一切歸大等云。此等釋大小並陳故。如來處有密赴見。❶聞大小並陳。如來無分別無功用。大小並陳何云密赴哉。又他師始終聞大機始終聞大。聞小機始終。❷聞小。即但達其大者。一切歸大等文相似彼。大小並陳。何華嚴座時小乘不悟故佛亦於鹿園說小哉。又要集師有等雨等文如何可會耶。答。有等雨法雨者。佛一音以說法故云等雨。並陳說機異聞。故云弟子有異聞說也。又大小並陳故。似有密赴故云密赴等也。並陳故小機始終聞小。大機始終聞大也。又他師唯大唯小說。云非並陳異解。師必不可同也。此事大題也。能能可勘。情慮難求者。一義云。衆生云難量佛教。一義云。記家難量佛教也。記且依業疏三宗云云　問。祖師判教多之。然而記家不依餘。何唯依三宗判教哉。答。俱雖依。今以戒爲宗。故約三宗示之也

記。教由體立云云　衆生機自本以來。定小乘機。必受小戒。對此戒立有宗。又假圓機。各各依自種姓。受非二戒。立假宗對受圓戒立圓宗。故由此戒體。又立能詮教相也。問。教隨機設。機既萬差。教何爲三哉。何況如僧祇。立心爲體。可攝何發哉。方方不明。如何。答。凡諸部所計。不出四門。雖然業疏述此方。盛弘假實二宗。今且取盛弘之宗立二教也。僧祇戒體。事實可攝。何不見。可勘之

記。一者實法宗云云　薩婆多意。空色至極微有之。空心法至一念留之。故計三世實有法體恒有也。依之名實法宗也

記。同歸色聚云云　問。今此三宗約正義論見。既下假宗之段。云强號二非故。爾者何今不云細色哉。答。有人云。色言廣亙細色也云云　問。正義細色分通見。即濟緣三下　云。彼明細色義通大乘。此談非色。正符宗意文爾者。何云當分小乘教哉。答可尋之。又一義允師云。業疏正義下釋云。薩婆多二戒同色者。彼宗明法。各有繫用。戒體所起。依身口成。隨具辨業。通判爲色文今且順此文釋。同歸色聚也云云

記。此即當分小乘教云云　對下過分小乘教云爾也

記。則强號二非云云　問。此正義論所談也。何今此出之哉。答。顯所宗之美故。且寄正義論釋之歟

記。隨戒則相同十業云云　師允公云。此云三宗持犯成就處。時有宗動色位成持犯。假宗意念重緣成持犯。圓教暫爾位成持犯。然今四分宗越過有宗故。立意念犯制意非。久同菩薩。云相同十業。防十業非方許同故也。但不發體。故不同彼也云云　問。付此仰。若云雖不發十支體防十支非。何故處處釋云相同十業可入戒收。又云。若據菩薩。十善俱戒。如下四分心念。故犯亦同相也。又云。且據七支必通三業。此等分明。體發十支見。若此等文。約所防云不發體。所防既通三業。豈不發三業戒。若不發戒何。又防意非是。以資持上一下云。聖人制教名法。納法成業名體。依體起護名行。爲行有儀名相文既聖人制意非防是戒也。若許法又羯磨竟時無邊戒法納心中爲戒體。此時豈戒法有簡別哉。若於戒法云有簡別。處處釋有相違。進退有疑。如何。答。實如來難。文證聊雖似相違。但約此且約所防邊云爾也。先不發體。何云防意非哉。御難設雖不發體。可有防非之義也。若必云防意可發體。有宗意。三戒發四支。具戒初發七支。未發八支沙彌具護大僧二百五十七支戒。犯時作一品吉羅懺。此雖不發體。豈不通所防七支。是以表無表章云。復正學等戒體雖狹。皆等護持與苾芻同故文既不發體。云戒所防。事無疑者也。若又發體必云可護之者。成宗意云。四戒並發七支。五戒時雖發七支。護持時防身

❶聞＝問 ● ❷聞＝說イ ●

三語一並飮酒五戒非。全不防餘語三。此又豈云發體必可防非哉。又如世間十善十惡。必不得受戒。作善云十善。作惡云十惡。又八種無作中。事在無作。雖不發無作體。在事程得無作功德。以此等道理案。雖不發意三戒體。防意非如有宗沙彌護大僧戒。雖不發七支體。能防罪得心持無作功德。如事在無作是也。次聚人聚教名法等御難實雖難思。且準有宗沙彌二百五十戒。制護一品吉羅。此雖聖人所制戒法。納法成業名體。時但發四支爲體。不發餘三支。此豈戒法非無有簡別哉。一往準彼有宗沙彌戒得意也。 自本四分義當大乘宗故。自重緣立犯。又防意念非。此邊云相同十業。通禁三業也。又敎自大乘淺故。體不發意三。又不禁瞥爾罪。此邊云此宗制敎義同菩薩。但瞥爾重緣以分大小也。問。若爾者違體違制二罪。戒戒可有之哉。答。可有之也。若爾者懺悔之時。必二俱可懺哉。答。悔根本違體。違制隨悔也。或又云。制業二罪實可有之。 制中違體違制二罪不可有之也已上先師一義意云私一義云。假宗敎限意。戒體發七支。非防七支分也。是以鈔中一云。一者善而非戒。謂十中後三是也。律不制單心犯也文同記云。後三者卽貪瞋邪見。化敎所禁故名善。律所不制故非戒。四分重緣。相同十業。可入戒收。若約菩薩。十善俱戒文資持中一云。若準成宗。四戒並發七支文此外處處釋七支見。皆約敎限之邊也。但云相同十業。異有宗動色成犯。自意念防七支非。故云相同十業等。實

不可有如菩薩戒也。次假宗分通意。體發十支戒。防非時防十支非也。是以業疏三下云。若據菩薩十善俱戒。如下四分心念。故犯亦同相也。同記云。初約菩薩戒。由制單意。故通後三。俱是戒攝○律制發心作心念作並吉。又一切時中。常爾一心。違皆結犯。此宗制敎義同菩薩。但瞥爾重緣以分大小耳文資持中一云。四分重緣相同十業。可入戒收。若約菩薩。十善俱戒文 又資持中四上云。且據七支。必通三業文此等皆約分通之意。發後三戒。同防後三非見。今云相同十業等。如菩薩十支。非自重緣禁之。可得意也。如是料簡。何無相違歟。委如別鈔

記。重緣思覺云云 作殺生等罪也。此名惡念。問。凡思覺名對治。是以戒疏一下云。重緣向念。可得思覺。而不制約。故是罪科文此對治名思覺。何名惡念非哉。答。師仰云。俱名非也。思作惡云思覺。此文既云思覺。入犯科見。又資持中一上云。重緣及思簡去瞥爾文云此思名非也。彼戒疏文重緣向念。作惡思覺。卽可制約。而不制約。故犯科得意。俱名非云思覺也。私云。思覺語通善惡。此名惡。戒疏名對治善。隨彼記思覺釋對治故。於思覺有邊邊。如是致料簡。不可有相違歟。記過分小乘敎云云 於過分名言。有兩過分。此云過分小乘敎。假實二宗俱同二十部小乘故。 其中有宗正小乘敎限。當分小乘敎也。假宗利故分超出小。此邊云過分小乘敎也。對上當分小乘故。又於假宗中。有敎限過分。敎限今云過分小乘

是也。過分之義分通是也。今非謂此過分歟。或云。今云過分小乘敎。約分通邊。既云强號二非。又云。同十業。故上云當分小乘。小乘當中義。以薩婆多爲本故指小乘敎限。云當分小乘敎也

記。卽用涅槃開會之意云云 問。祖師所立圓敎。雖依法華涅槃。正依法華見。是以業疏圓敎下。引法華十方佛土中等文證圓意。何今偏用涅槃開會哉。答。實雖依法華涅槃二經。涅槃正開會律談常。是故涅槃中云。欲見佛性證大涅槃。必須深心修持淨戒。依之記主釋涅槃扶小律爲談常。卽扶律談常之敎。故今此引證也。此辨敎律敎爲常故也。凡立圓敎時。不妨依二經也。是以云法華涅槃二經爲證。問。付之不明扶律談常。只扶律談常故。經擧贖貪重寶之喩。贖涅槃常住壽命。重戒律寶計也。必重寶卽壽命不得意。如是被扶戒律修行。得涅槃常住之理故。云扶律談常。必律卽不談常住佛性者。 爾者何云開會之意哉。答云。欲見佛性證大涅槃。必須深心修持淨戒。五篇淨戒直爲顯佛性證涅槃之因。是卽全卽小律顯佛性。豈非圓敎哉。是以云扶律談常。尤圓敎手本也。依之用涅槃開會之意無過也。此又委如別鈔

記。隨行卽同三聚圓修云云 凡圓敎隨行。三聚並修。故雖云三聚圓修，亦非無親疎。是以濟緣三下云。至於隨行恒用攝生也

記。微縱妄心。卽成業行云云 問。此微縱犯。化制二敎之中何哉。答。此專源自宋朝異論。日

域未決。雖然一義云。微縱之犯化業也。凡白四所受戒。開會雖談識種。持犯立懺等。全可依四分。而四分又重緣制犯。未制暫爾犯。是以戒體章云。體雖約圓行。必依受。既受從當教故行相無差文又濟緣三下云。問。暫爾增妄卽應有犯。若有犯者卽與菩薩何異耶。答。制業分之。卽無有濫文今此云卽成業行。卽知彼制業分之。業當圓教暫爾犯。是化業無疑歟。菩薩暫爾犯云制。梵網等戒。皆卽制犯故。是以彼菩薩戒云制也。問。若爾者何行宗記四上云微縱妄情卽違教制文守一云。成業行者。謂結吉羅文此等文分明圓教微縱犯名制見如何。答。守一釋不足。設會釋用否依時。但卽違教制釋者。犯業罪又云教制。梵網等罪乍化業而教制也。是亦如是微縱犯。違化教之所制故。且云卽違教制。或又圓教微縱。業罪菩薩方。是時卽教也。故以此邊。亦云卽違教制也。雖然定其罪體時。化業罪非制罪也。是以記下文云。約違明四句。一違化不違制（暫爾貪嗔律宗不制乃在家人作十不善是也）又鈔第七門云。然犯化教者。但受業道一報文同記云。上二句明在家爲惡（出家亦有犯者如獨頭心念是也文）此等文分明。圓教菩薩暫爾犯化業見。文指出家亦有。是圓教出家人也（已上鈔蓮幷常世學者之一義也）一義云。圓教微縱犯此制教也。凡建立三宗。於二百五十五篇七聚制教戒。立假實圓三。是以業疏云。今論此法三宗分別文又濟緣一上云持犯成就之處處時。云有宗動色。假宗重緣。圓教暫爾。若持若犯。並准此三。以爲分濟。此約大小。以明業也文

爰知文於制教機淺深。持犯成就之位不同也。圓機自本利故。自微縱立持犯也。若自重緣持之。都非圓機。是假宗機無差別。故今圓機自微縱位禁之。都不犯也。依之行宗四上云。微縱妄情。卽違教制文此犯制之中制。云卽違教制也。濟緣記云。制業分之。卽無有濫。制當今圓教。業配菩薩戒也。於菩薩戒。一分雖有制名。望律制還屬化。是以資持上一云。大乘三藏。制不制別。得名爲行。若望今家。還屬於化。以菩薩戒通道俗故文但今云卽成業行。指制教云業。業造作義故。通化制而今名制云業行也。是以十門第二門下記云。結正業科。卽篇聚之罪文明知業名通制也。問。付此不明。其故戒體章云。體雖約圓行。必依受。既受從當教故。行相無差哉。戒體雖談圓體。持犯行必可依四分見。何不依四分重緣制微縱犯哉。又律中都制微縱犯。文不見之。何況記家既云出家亦有犯者。如獨頭心念是也。或又云暫爾貪瞋律不制等。明(1)化業見。又圓教是大乘也。述此名終窮大乘教也。故制教是小乘也。記家既釋制唯局小故。爾者大乘圓教暫爾犯豈名制教哉。方方不明如何。答。戒體章從當教故行相無差文。圓教持犯立懺。問。依何哉。答。成可依當教也。爾者微縱犯突吉羅也。同意念罪。故懺之時。可致突吉羅懺悔（爲言）故云從當教故行相無差。必持犯成就之極非問答故也。次律文不見制微縱犯。御難此又不爾。律文分明。不見重緣犯故。但云發心作心作念犯故。若指單意業中

不成持犯文歟。此亦既互人師異釋。指後三業道得意師有之。爾者暫爾之犯難治定也。故知於發心心念犯。假宗當教之機。自重緣禁之。圓教機利故。自暫爾禁之。得意也。次出家亦有犯者等者。此亦四分當宗心起如是釋也。四分教限不制暫爾故化業得意是以出家亦有。文四分假宗人也。圓教意尤可制罪。若云化業。圓教暫爾同假宗無差別故。爾者又何云三宗持犯成就時。云四分重緣圓教暫爾等哉。明知四分自重緣制之得意。圓機自暫爾制之見也。次制唯局等之文。實難思者歟。此且約多分云爾歟。於大乘等豈無制義哉。既云大乘三藏制不制別故。爾者於圓教著制名無過歟。凡此三宗依制教判歟。又依化教分歟。若云化教者。三宗戒俱非化教戒。若云制教者。三宗持犯成就尤可限制教。何至圓教暫爾犯。此一云化業哉。若化業者。制教持犯成就之渡。不可談化業事。此又限化業。圓教制教門持犯成就之渡何處哉。何況此辨教門。三藏中律一門尤局制教。爲辨此教。約體分教也。爰知圓教微縱犯局制罪也。是以守一序解云。四分重緣圓教暫爾。皆結吉羅文又云卽成業者。謂結吉羅文（已上守一幷先師等義也）但守一制得意。直有律文不得意。依涅槃經等之意也。故上所立義聊不同歟。卽彼守一會元云。制業者圓教微縱犯制結吉。大教暫爾犯名化業。問。微縱犯吉。依何律制。若不依律。鄕名制罪。答。亦不依律也。因涅槃扶律談常。卽成了義。此經有之出家菩薩。遮性

(1)化＝作イ

等持羅刹乞囊。菩薩一一不與。喻微縱犯吉。此卽直依律不見也。上所立義。律文云發心心念之犯。以圓意見時。全自初念制之。得意禁微縱之犯也。　四分當機以單意業中不成持犯之文。初念不制得意也。而自圓意見單意業中文時。約後三業道得意。或又四分含敎限分通二意。故云單意等敎限邊。云發心心念。分通之邊也。分通亦隣圓敎故。自初念禁之得意。如是料簡時無相違者歟

記。深有兼淺之能等云云　深者對有宗。且假宗云深也。今付四分造鈔。述行事之旨。而出三品發心。或明三觀之不同。加之依業疏顯三宗之淺深之條。誠似無謂。雖然今四分律有退通有部進通圓敎義故。　如是處處述大小淺深之不同也。是以行宗記云。梵網大戒不兼於小。有部小乘不通於大。唯此四分兼前通後文

記。敎蘊分通之義故終會圓乘云云　師云。分通通權實二大乘中。今云故終會圓宗。通實大乘邊也。經開會後非謂會圓宗。本四分當體蘊分通義故。雖不經開會自圓乘。縱雖不蘊分通義可會圓宗。如有宗不蘊分通義。以開會見時皆圓極妙戒也

記。大小通塞假實淺深云云　大圓敎小有空兩宗也。是以守解云。大小約敎。假實據理。敎由理別。理約敎分。空有是小是偏。乃佛假名字說。圓宗是大是實。乃佛契眞實談文通塞者大通小故。云通。小乘有部不通○故云塞。又小之中四分通也。兼前通後之故。假實淺深者假淺假宗也故云淺。　實圓宗大乘也故云深。上云同歸實道。明知實是圓宗也

記。一代雄詮歷然可見云云　一代者指如來在世之化儀。雄詮者敎法也。雄卽佛詮謂敎也。問。此三宗可攝一代時敎耶。答。一義云。以此文爲判一代時敎。是以守一序解云。且吾南山撰內典錄。判攝一代敎門。大小有歸。又於諸部廣明判敎。如戒疏約三輪判。今鈔十門約化行判。持犯篇約制聽判。業疏序又取化行約三輪判。上且一往通判三藏。化制有歸。末題大小淺深之義。故於業疏有空圓三種判攝方爲盡理。　若約文相則唯判律藏受隨體行。若以義求亦通判一代時敎。今文結云一代雄詮歷然可見是也文　一義云凡案祖師判敎有十一種也。　三輪化制聽化行戒疏祖師四種爲他師所立判。以三宗三觀爲自所立判敎始自祖師以字半歸涅槃經所說也二藏聲聞菩薩藏勝鬘經說三藏經律論通說也四藏三藏外加雜藏八藏大小各有四藏五種卽名諸經通談判敎也。已上三類十一種也。而此中以三宗三觀。爲祖師判敎也云云　問。付之不明三宗三觀。　俱有說敎不盡過。　初三宗者唯約戒學定慧二學如何可攝哉。　又三觀判敎時以戒學可攝何哉。方方難思。　如何。答。先三宗判敎既云故須約體用分敎相。　故約體則實雖似局戒學。依體分敎。則此有空圓三宗之敎相無不攝歸三學故。　無攝敎不盡之過歟。是以今云一代雄詮歷然可見。濟緣一上中云。總括一化。三宗不同文　次三觀判敎之時。　明性空觀。　能詮阿含成實等諸小乘經論所明三學。皆攝歸之。明相空觀。般若經中百十二門論能詮經所顯三學。　又皆歸之。　明唯識觀。楞伽經．攝大乘論等能詮所顯三學。　悉歸唯識觀之分域。　是以資持下四云。　上之三觀。　大小二乘。敎理行果。一切整足法門雖多。亦不出此。故云無別餘法文爾者此又無攝敎不盡之過歟。　問。三宗三觀之中畢竟以何可爲本哉。答。可勘之。又則安意。次二敎三宗爲判敎。卽彼序解云。南山祖師。以二敎三宗判釋東流一代時敎文允堪等之意。以三觀爲本見。卽彼正源記云。准成實論宗。阿含等立性空觀。則諸小乘經論人定我空生空等觀。同歸此行。準中觀等論宗。般若等經立相空觀。　則諸空宗經論法陰空等觀。同歸此行。準攝大乘等論宗。楞伽等經立唯識觀。則諸圓頓顯性之經。眞如實相法界。還源一心中道等觀。　同歸此行。　以此三觀。統攝東流一代機敎。尠無不盡。故曰不出三種文　一義云。　今必非判一代時敎。但一代所詮戒攝盡此三。故云一代雄詮等也。　一義允師云。　釋敎文判義理時。　隨物或判三宗三觀。三輪化行必不可一定。自本祖師非法相之宗。故立義必不判一代時敎。間隨義時。何當其理也云云　此判敎事一箇大題也。　能能可致料簡也

記。既乖鈔旨云云　鈔撮要包含爲義。故廣引經論儒書等。乖鈔旨也

記。實穢眞宗云云　指南山書云眞宗。是云南

山宗證文也

記。申明幽隱云云　謂鈔引三藏。沈密難知。因廣其相。如解毘尼四法。具引善見跋闍之十事。備寫律文也

記。或讐交差違云云　謂鈔引律論與本文相反。卽引文對明。如結界篇列五種結界。與善見少異。引而用之。又如持犯篇。引惡心善行等文。與彼百論本文相反。今記委而辨之。幷脣子注。以顯其相也

記。疏鈔傳錄等云云　疏戒・業兩疏。鈔拾毘尼義鈔・比丘尼鈔。傳感通傳・靈感傳。錄三寶感通錄等。儀輕重儀・章服儀等。集廣弘明集等。圖軌度圖經・戒壇圖經等。語淨廚語等也

記。或以後廢前云云　撰鈔之時。以同古師釋。而至後述兩疏時。或廢前義也。假令如足數中明。威儀師白召廣說戒二法開立作。彼記云。若準尼鈔云。如律衆大開作轉輪高坐說戒。未必立說得成。蓋開立說。良恐不成云云又注云。準彼按今。猶循舊說。是知唯開白召一法已上如是等釋義甚多之

記。或斥奪謬妄云云　濟鈔云。是今記爲斥古記也。如會正記解鈔四果文云。今所學者。正求四果。以斯宗正屬聲聞故。談至此極得意矣。今記爲破之。則引受戒篇上品發心沙彌篇出家學本等也云云

記。和會異同云云　如羯磨篇。但對首法中結數。鈔列二十九種。疏出二十八種。故多小不同。而引疏料簡等也

記。莊嚴章句違律刑科云云　十誦律云。莊嚴章句樂世法故。如是能令正法疾滅文

記。如經極誡云云　涅槃經云。如將人糞刻成栴檀。縱經塵劫。終無香氣。彼尊外道。欲歠生死。亦復如是文又如法華經中云。不親近讃詠外書等也

記。事浮華云云　ウカウカシウシテ無實也。華花計ニシテ無實者也。卽喩惡也

記。今或語勢相涉者　自此已下顯今記或也。必非莊章句。自然文書語相涉也爲言

記。或借用彼文云云　守一云。如鈔序拔萃出類。記云。語出孟子。有若歎孔子曰。出於其類。拔於其萃。今借用之文

記。多從義訓云云　守一云。訓字中依字書名正訓。取義用名義訓文

記。通依衆典　卽指經音義等也

記。慈訓遠流云云　祖師製作文。至記家世。時代遙也。故云遠流也

記。綱領俱裹云云　斥右非。綱綱大綱。領皮裹領也。俱喩法門大綱也

記。名相云云　諸師書籍云名相也。卽教門也。攻ヌヽサバ セメバ 苟ﾓｼﾓ 岐チマタ

記。至於大義有妨云云　守一云。大義有妨者。如前定宗。中增輝等。以論宗混於鈔旨可見也已上濟鈔云。大義有妨者。如辨戒體持犯方軌等也云云

記。異計雜革云云　如解界妨疑羯磨及坐和康等也

記。但隨文略指云云　下記云。以一句標破等也

記。闕疑云云　有云。闕疑事非也。是闕與疑二也。闕者下云。例幷闕如是也。疑者下云未詳。又云。存衆說是也。依疑如是釋也

記。淺識寡聞云云　智慧淺故云淺識。聞見少故云寡聞也。此記家示謙顯闕也

記。抄寫乖眞云云　守一云。乖律文也。詳 㶊

記。標曰未詳云云　第十門鈔指僞經。尼鈔等又引之。未得斥心等云云

記。俱存衆說云云　守一云。第四門釋。隋本云。諸釋不同。且依古記注之云云

記。俟後講磨云云　下云請詳之。或云俟來者等也

記。遵聖論推本之德云云　多論云。若說法論義。一切莫自稱爲是。常令推寄有本。則無過也。不爾斧在口中文

記。抑遵祖敎廢前之例云云　祖師尙初未治定。後有廢之。今例之不可早判定。能得其本據可治定爲言

記。臧否云云　云善惡義也已上五例畢

于時明治二十九年夏安中以小野隨心院門跡智滿和尙本書寫畢

筆者　廣吉弌德居士

疏四分云云①盡是法②正尊者傳稟之敎也。四分二字是別稱。五部之中一名也。律之一字是總。五部之通名也。如是兩名不可闕一。若無四分別名。以難顯總。故先標四分之目。開

①盡＝畫イ㊥　②正＝侚イ㊥

卷識宗。便知是四分家之律非餘五分十誦等。若闕律之總號。無以收其別名。故標律字。若但云四分之名。隨轉不定。爲四分經論記傳等。今於下標律字。卽簡非餘也。又若據次第前後佛在之時。使有四分理合居後。百載方興。今迴四分在先只爲簡異他宗部也。所云四分者。梵語析壍理。或云只榧理。此云四分。四者數也。分者段也。是以戒疏云。四分者顯宗目也。佛滅百年興斯名教。相傳云於上座部。搜拈博要契同己見者。集爲一部。四度傳文盡所詮相。故云四分。此據說之所至。非義判故二十犍度。離分三分。❶豈是義開。又如本結未分爲八十誦。一夏之功也。五分十誦其例衆矣。謂是曇無德四度誦出其文。故稱四分云云　簡正記第二云。佛既滅❷度迦葉結集。五聚任持如水傳器。過百年末第五師毱多傳法之日。正育王化世。大集商量佛法。因有乖諍。遂分大藏毘尼爲五典。其中一部名曇摩毱多。遠相如來懸記之言。乃執四分之號。遂卽四度傳文盡所詮相。分出四段之文文然而義淨三藏意不同也。卽按南海寄歸內法傳。義淨三藏如是說四分之名。因梵筴立號。謂梵筴有四。每筴翻出一分。四筴翻成四分云云　彼却難前解云。若言因誦立名者。其理不然。且波離大羅漢尙初結集。尙八十度昇座誦終。不可曇無德四度傳文念終律藏云云此難救云。凡此律文無梵筴。至此其時覺明三藏但口誦筴文。秦主恐誦文訛濫。遂將差於羊反籍藥方五萬餘言以試之。二日念終執文覆之不遺一字。秦主深信方許。解云因筴立號前言差籍者。秦主姚長本是西羌人。領軍將前苻堅爲偏將。將軍後都長安爲秦。其部類多是羌人。故云羌籍也。藥云卽易知但云波離尙八十度誦。曇無德豈四度念終哉。雖初結集時。文句散落故。難致八十度分部時已詮次易故。所以四度誦也云云已上簡正記意又鈔批難義淨三藏義云。若四分四筴翻成多卷。五分十誦何爲筴數成多。翻覺却少云云　彼救云。筴有大小故。使四分筴大十誦筴小。所以譯人約筴立名。或言部或言誦也。又發正記破四筴義云。縱使梵筴有四。每筴翻云一分。因得四分之名。若爾四分之稱無來起。自此方未翻在西土之時。一千年中以何標目云云　律者梵語云毘奈耶。毘奈耶鞞泥迦翻爲律。卽能詮敎也。問。毘尼翻律爲正翻。將爲義翻如何。答。乃是義翻非正譯也。今此毘尼。佛出興西天。說此妙典。此方本無。佛化世故。❸有無正翻。然彼佛說毘尼詮犯聚。禁約五衆。不許有違。此方俗詮。於五刑亦爲制御萬民。今無全起過。義類相似防非又同。故將此土律名。翻彼毘尼之號也。故義翻非正翻也

記。一宗之通號云云　四分一宗也。鐙諦光顯等諸師章疏莫非於四分。故云通號。卽下文云。吉師撰述皆云四分律鈔疏等云云　然十門口義守一云。南山一宗也。戒疏業疏事鈔等。皆一宗之別目也。無非宗於四分也文

記。注卽篇品之名云云　問。品義類同義也。爾者一犍度中。聚一類法哉。答。必不然歟。可見律文

記。拘睒彌犍度云云　僧中鬪諍緣別部說戒羯磨之成。不可與利養事等也。付睒字。師云字體讀睒也。雖然仁王經名目讀睒也

記。瞻波犍度云云　佛於此城。明足數不足數及羯磨如非非法別衆等七非相也

記。訶責云云　明訶責依止等七治法也

記。人犍度云云　明犯僧殘人於衆多犯或識不識事犯也。罷道還俗比丘者。及中間重犯與本日治之相也

記。覆藏犍度云云　說行覆藏時也。次第八事失衣白法及奪三十五事等也

記。遮犍度云云　於他犯重。遮說戒自恣如非相等明之也

記。滅諍犍度云云　明七毘尼之緣起四諍之相貌多人語等種種病藥相對在之

記。尼犍度云云　明尼初得出家緣起八敬遣使等事

記。法犍度云云　明客僧軌則乞食蘭若食止便利浣衣等法式也

記。雜犍度云云　明畜鉢如非乃至剃髮刀揃爪刀等種種聽物種種用制也

記。五百結集云云　佛滅卽時迦葉等。五百羅漢結集之儀式也。是一部流通分也

記。七百結集云云　佛滅百年爲破跋闍之十事妄法。七百人羅漢集會判此事之如非儀式明之也

記。調部云云　波離尊者親問如來。自波羅夷第一至僧殘無根謗但無二房戒一一明犯不犯等相貌也。飾宗記云。調和部類。決前疑佛故也

❶豈＝可　❷度＝後　❸〔有〕－

文資持中一云。條部者乃條前戒本。決釋疑滯。律中本多爲調字。疑音誤文

記。毘尼增一云云　付毘尼自一至二十二。列其名數增數也。問。所以僧尼戒本五百結集等不名犍度者如何。答。有人云。試出推義。戒本之中自有篇聚名義。卽是犍度義故。重不立歟。又至五百結集等者。是滅後事。仍不可立其名也。調部等雜碎義。不局一事。故難立犍度也云云　先師義云。於犍度名通別。通者濟緣一上云。且就本律。二衆戒本。二十犍度。皆名法聚。準五百結集文。比丘事聚在一處。名比丘戒本。尼戒本亦然。受戒法聚在一處。名受戒犍度。乃至諸犍度亦爾。犍度梵語。卽翻法聚。是則一部始末。通歸法聚所收文別者二十犍度也。且從强弱云戒本等也

記。注五十至六十三卷云云　問。上云此方總六十卷。今何云六十三卷哉。答。上且約大途云六十卷歟。私云五十八至六十三卷云意也。非謂六十三卷歟

記。隨己所樂云云　問。五部集法藏。通三藏歟。將局律藏歟。如何。答。鏡師云。唯局律藏云云　因師云。通三藏。所以爾者。祖師云。五部十八隨機而學名。謂指南皆通經論文又空有等見直經論歟。是以禪源詮宗密云。迦葉乃至毱多弘傳。皆兼三藏。提多迦已下。因僧乖諍。乃律敎別行。罽賓國已來末因遭王難。始經論分化文

記。隨說止處云云　飾宗記·鈔批意。在義淨三藏之四笯義也。發正·簡正·會正等記破三藏義。會正第一破云。此義論疎。一則違覺明誦本之失。二則沒印度本有之名也云云　發正記·簡正記等破。如上引之也

記。非同章疏云云　節古義云。暗破古記。集要曰。今此科分爲二。一聖科。二凡科。且聖科者。謂分時部主。自科爲四分。大僧戒本卽初分。尼律下爲第二分。安居下爲第三分。房舍下卽爲第四分。第二約凡科。諸師科分三段。從稽首下。至知時已來爲序分。爾時世尊下名正宗分。五百結集下流通分增暉同　義苑曰。因部主曇無德支分大藏爲四段也文

記。業疏云四分云云　業疏序文也。戒疏云。四分度等云云　戒疏一上文也

記。餘部雖翻云云　凡最前曹魏嘉平年中。曇摩迦羅出僧祇戒心。曇諦出四分羯磨行受戒。其後十誦廣文傳故。天下用之。其後僧祇廣律傳來。相應初受戒本。又天下廢十誦律用僧祇。其後元魏法聰律師時。四分廣文傳來。相應最初羯磨。天下一同自此後用四分。受隨相應故。今云未聞依用者。羯磨事也。自最初用四分羯磨。不用餘部羯磨。非謂廣律。但是羯磨文也。既云此土受緣。故

記。業疏云神州一統云云　業疏三下文也。神州者。戒疏一上引河圖云。崑崙東南方五千里。號曰神州云云　同記引物理論釋云。地神曰祇。大曰黃地祇。小曰神洲。是則神主其地故得名也云云　又云神州是震旦異名。總名一國云云

記。下云今判其持犯等云云　十門第三門文也

記。注義淨三藏云云　節古記云。義淨三藏者。宗傳云。字文明姓張氏范陽人。翻傳經論。與奘師抗行。按唐時中宗述聖教序云。法師義淨讀經史。學洞古今文謂受生唐朝。從南山受四分戒。反宗有部作傳故。寄歸傳云　謹依聖教及見行要法。總四十章分爲四卷。名南海寄歸傳。凡所論皆依根本說一切有部。不可將餘部事見糅於此文又云。斯依薩婆多非餘部矣文

記。問有引人法有序等云云　節古義云。記主面授云。乃暗斥文捷絜慧鑒依止一時口傳耳。搜玄解三爲對異宗故來等云。且對他部。明敎優劣。令人識劣別從優。準此非斥古記也。人法有序者。十門第一敎興位門文也。本律定四位僧。局秉法之分齊。名人有序。又開八位羯磨。遮其增減。故曰法有序也。具至下正可知之

記。明勝劣云云　指今第一門。云序明也。問。何第一門云序哉。答。對三十篇。十門云序

記。至第三門始論約敎判處云云　下第三門云。今判其持犯。還約其受體。既四分而受。豈得異部明隨文

記。答非謂一座云云　暗破古義也。節古義云。增暉云初正義曰四分者。二辨非者。相傳云義淨三藏如前引飾此義云　波離是大羅漢。結集時尙八十度昇座。名八十誦律。曇無德是小羅漢。豈得四度誦終一律藏。故知非因誦出立名。飾宗依此

記五分十誦大同於此云云　問。智論云摩偸羅國毘尼有八十部。罽賓國毘尼但取要用者作十部文　簡正記第二云。智論云摩偸羅國毘尼有八十部。罽賓毘尼但取要用者作十部。言八十部者。❶後自解云八十誦也。十部者十誦也文準知八十誦十誦者。只是廣略異耳。若爾者八十從席云者。十誦又可從座。何以十誦爲今例。八十誦爲異。答〇問。十誦八十誦並名爲部。爰知十誦名從章段得名。若爾者非今例。如何。答。戒疏中。八十誦遂序爲例。四分此記反以八十誦。釋未可一概如何。答。序依期。莫不約說止之處爲名。故疏以爲例矣。序與期既異也。故今記云云未可一概矣。今記意遂席爲因者。云八十座事也

記。今約戒疏統括諸文云云　謂於戒疏中。統括諸文也。釋律字之處。唯有法肇二義。釋七諍之處有分義。故云統括前後諸文。唯有三義也。　初言律者法也云云　疏一上　釋律題文也

記。從教爲名云云　口義云。問。從教爲名者。爲但法義。通三義哉。答須知三義皆從教爲名。如文云。然此四相非律不分等。此卽教是分義。文如前云。況今律字準判取決。此卽教是肇義。要而言之。律是法。楷摸永定故。律卽是分。輕重不濫。律是肇驗情決判故。問。法義中云。輕重持犯。分義中云。犯不犯。輕重之與重。畢竟相濫。如何分異。答。法卽軌摸。分卽無濫。示相雖同。於義自別也。問。何者是軌摸義。答。如前以婬戒出相。然重結等法式永定。乃至一切諸戒幷受戒說戒。衣鉢房舍。軌摸永定。苟乖卽成非法文

記。下文云又如世法云云　戒疏四下釋七毘尼文也。對彼一上。今文云下文也

記。據刑約制云云　世律定罪輕重。加誡事也」

記。依根附教云云　根有三根。上下不同。教律教此有犯不犯等不同。如是揩定差降云法義也。是以戒疏依根附教。下記云。依根卽三根附教。卽律文云云

記。二云律者分也謂須商度據量有在若律呂之分氣　據量云分量事也。有云。俗中有三種律。謂陰律應律格律也。簡正記以應律釋分宗。今記意約陰律。卽如注文。十二月中隻爲律。屬陽偶爲呂屬陰也。以陰律釋分義見。問。其三律之樣如何。答。簡正記云。俗中有三種律。一者陰律。二者應律。三者格律。謂十二月中隻爲律。屬陽偶爲呂屬陰。正月太蔟。三月始洗蘇典反。五月蕤賓。七月夷則。九月無射。十一月黃鐘此六名律也。二月夾鐘。四月仲呂。六月林鐘。八月南呂。十月應鐘。十二月大呂此六名呂也。卽陰陽呂律。二應律者。月令云。用斤爲律管。其管各有對數。恐繁不引云云　卽用葭音加灰卽蘆花灰實之於管。十二月中氣至灰動。應於節候軌剋不改故云應律。故戒疏云。陰陽雖無形。假以律管蘆灰。用分節候。藉此分之。今內教亦然。順體分成二持。違體分成二犯。非律不明。文云。律者法也。始終有儀。於佛教可成此義。故篇聚之設。三世同遵。乃適化殊。性戒常定。律則不爾。代有所革吉。用肉刑。刑者成也。一毀其肉。終身永定不可復也。准此意者。如俗格律。有其新舊。準戒有於格品故也文

記。注奇月等云云　奇者隻月也。偶者雙月也

記。注各分二氣則二十四氣云云　一氣十五日也。故一年有二十四氣。每一分三。以五日爲一候。故成七十二候也。問。律呂俱有分義。爾者何不名呂。但名律哉。答。實分義雖有呂。律具法分肇三義。故單云律不云呂也

記。又云教相所詮四字斯盡云云　戒疏二上文也。問。四字斯盡者。四字五字也。如何云四字哉。答。字雖似五字實四也。犯不輕重也

記。何名爲經因果微故云云　且付篇聚制罪一邊云爾歟

記。然此四相非律不分云云　問。上云斷割重輕開遮持犯非法不定。不同如何。答。揩定與辨析異也。又能詮所詮別也。法處云從教爲名。分處云教相所詮故也。律字安聿

記。注楚謂之聿秦謂之肇云云　師云。是名代云楚秦也云云　涉鈔云楚及秦者是所名也。楚在南地。秦在北地云云　簡正記云。楚時謂之聿。吳時謂之律。燕時謂之弗。秦時謂之肇。今律字訓肇者。取割裁量之義也文　玉篇云。聿以出反。遂述脩也。楚謂之聿。吳謂不律也。燕謂之弗。秦謂之肇　今注指此云出字書注也。聿字取肇形也。行人偏人行步形也。付之像文武。得意鈔批意也或人腰上半身腰下至膝下至足造行也。所詮人持肇形云律也。鈔批云。今律藏互主刑罰。斷罪輕重等也。

❶後＝彼ィ

斷罪必須人能斷割。故律字傍作彳也。彳是人也。又復須筆。筆是形聲字也。八體之中。有會意字及形聲像形等例也。　聿則以像於聿如人手執管故。曰形聿筆同韻。名爲聲故。曰形聲也。今聿邊著彳者名之爲律字。此是會意字也。在安彳人。表國家文武官也。上一者是上。下亻名爲策人。是武將也。如國家將軍大將也。上加一爲彳人。即文管也。行步容容庠序可觀。謂定罪正刑文武兼備。後假投筆以傍安聿也。聿即筆像舌者。書凡作文字。必有所表。此之聿字。像手而作。其上屬書。是手之拇指。次長横書是第二指。次書是第三指。次書是第四指。中央直落是筆管也。邊如一小點子是謂兎毛。乃作筆調度故也。今世中捉筆斷罪稱爲律也文

記。必審教驗情在筆投斷云云　此戒疏四下文。彼記云審教謂詳法制重輕。驗情謂察用意深度。俗中判落筆定刑等也

記。又云處劾決正非筆不定等云云　是戒疏一上文也。劾字記釋云。胡得反。推窮罪人也

記。自餘翻釋廣在中卷云云　鈔中一云。式以減翻從功能爲號。終非正譯。故律翻之乃當正義也云云

疏。刪繁補闕云云　批云。上四分律者。其本部之名。從刪字已下是今撰者之意

記。或疏或鈔十有餘家　謂自全何靜浪玉馬東旋。至嘉平之首。依僧祇戒本。誦四分羯磨。初行受戒。正元之歲正四分羯磨始傳。秦弘始六年大本方至。十誦律先到。廣律初故。天下悉引十誦。次弘始十二年。雖謂出四分律。未展談通。後晋安帝義熙十二年。僧祇律初渡。此時順初受戒本。止十誦講弘僧祇。四分廣律雖已翻譯。全未流行。時元魏孝文之世。有法聰律師。本講僧祇。後自考身中得戒本因四分羯磨。遂罷僧祇講。初弘四分。創啓蒙心。以口傳授。未有文疏。後北齊道覆律師聽之。纂疏六卷即四分律疏之始也但是科文。至於義擧未聞於世。次未齊初慧光再造文疏。廣分衢術。其疏百二十紙。後代引之以爲義節。次有門人道雲。作疏九卷。廣被時賓。復有門人道暉。製疏七卷。次有隋代法礪律師。躬視兩家雲暉自開宗致。製四分疏十卷。盛行於世。餘三部律。並綴疏文。妙會殊途。次有相別法礪律師。制四分疏十卷。次有智首律師。造疏二十卷。當代盛行。故云十有餘家也。委下第十門明之。可見彼上所引但依鈔批意記之　醫クラフ ケス　餔クフル

記。止用一言標破如云不同前解云云　問。不同前解一句下。鈔文更錄七樹七間等。何以此爲一言標破之類乎。答。節古義云。今記但引不同前解一句。以爲能制標破之言。何得更以七間所刪之事而起微難。且七間等語記文明然。收在直前文中。安得信破展情返誣出致此遠之始。豈自精嚴文

記。今以標破之言。謂之能刪云云　問。所言能刪者。局鈔中標破文歟。將如何。若不局標破之文云者。既無能破之言。次何爲能刪體乎。是以記釋云。今以標破之言謂能刪。屬在刪字云云　以標破之言爲能刪定故。　反知無無能破之言非能刪云事。　若依之爾者第十門記云。釋能刪云。此亦有二。一者等文此中全除刪者。雖不標破。鈔文錄即爲能刪聞。如何。答。廣論能刪。可亙全除對破二也。以不錄即爲能刪。但至今以標破之言等。釋者此據首題刪繁如此釋也。謂刪行事繁。用對破刪。題目既顯行事。故且據對破刪也。故第十門記釋對破刪云。首題刪繁。文準據此文問。首題一部都名也。何不彙全除乎。答。如第十門鈔

記。削去諸說並號所刪云云　問。所云所刪者。約有標破歟。將鈔不引用並是所刪歟。若不引用者。皆是所刪云者。佛說三藏智首大疏等不引處。皆是所刪哉。然靈芝大破此義。若依之局有標破云者。如受戒法等。雖有古義章。今鈔不錄。又不標破。豈以無標破爲非所刪乎。是故記主以此爲全除刪者也。爰知設雖無標破言。於古情見者。皆是可爲所刪云事。答。雖不標破至情見者。皆是所刪也。第十門記釋分明也。但至所難者。於不引用者。取情見爲所刪得心者。此難可被龍歟。問。鈔中所錄妄行杖罰等。爲是所刪。將不爾歟。若所刪也云者。既所載鈔文也。豈云刪削乎。記云削去諸說並號所刪云云　又云今　鈔不錄等文若依之云爾者。既是情見也。何非所刪。實若非所刪。可爲能補。實若非能補云者。定可屬所刪乎。如何。答。是可爲所刪也。此妄行杖罰等繁濫事故。文中略提而行之。但至削去諸

說等釋者。次上釋云。凡於一事。解釋多途。必備引之。 則醫於行事云云 削去多途解釋云也。不必遮略提。是故無相違歟。尋云。此妄行杖罰爲是全除刪所刪。將爲對破刪所破。若全除刪所刪云者。義不可爾。既文載其事故。若對破刪也云者。既無對破言。故不可收對破刪歟。答。對破刪所除。但至對破言者。對文可見之。非無其意乎。節古義云。問。上削去諸說。並號所刪。何故繁濫文中欲詞牒緣。鈔中明示昔義。非制杖罰。下文妄引其非。何名削去哉。答。此由不了記中旁正之義。昔故多述須知。今記據鈔與意。取繁廣義爲正。果題其次繁濫。但曰兼通。所言削去。正屬繁廣。若於濫中。 何妨引示以兼難正義。 誠爲不可文尋云。所云所刪者必是兩疏義。 鈔所錄古義歟。將不爾歟。答。有兩疏義鈔不引者。所謂如淨口杖罰。獨見今鈔。或古人鈔疏或當世濫行。不合正發者以爲所刪也

記。鈔與意云云 第十門也

記。先如覆檢云云 彼記云。初二句示檢討。覆謂反覆文

記。廢立意多云云 彼記云。一廢立多者。約諸家相望云云

記。情見繁廣云云 彼記云。二情見繁者。就諸家自論也云云

記。一者繁廣云云 問。廣與濫有何不同乎。答。繁廣者今鈔不引。 義鈔兩疏所擧諸師異義非一二是也。繁濫者本取倚旁之義。然見受日等牒緣謬。謂欲詞可牒緣。或準受戒懺悔乞詞。謂受日可有之。或見堀地壞生淨語。而知鐘言用之。如是之類皆以倚旁義也。然繁廣義。其事極多。故不載之。繁濫義其事少故。鈔文擧之也。口義云。問。繁廣中自然定方等。豈非混亂正教。繁濫中欲詞牒緣等。豈非無文義之廣。答。論相通不無其致。今取義理親切。故分爲二。如自然定方等。多說文廣故入繁廣。欲詞牒緣等倚濫義親故入繁濫耳。問。繁廣所指七樹七問。鈔中既錄其義。何云不載乎。答。鈔文雖略提示。非不備擧其廣文。故云爾也

記。自然定方云云 集僧篇云。問。自然界者。爲方圓耶。答。昔云定方。今解不然。若界方四維有餘。則無教可準。今言自然界中。不定方圓。若四面四維各無異界定圓。若有別界。則尖斜不定文

記。七樹七間云云 集僧篇云。準相通計七樹六問。得六十三步。不同前解七 間 七十三步文

記。戒場前後云云 結界篇云。初緣前後者。五分云。應先結戒場後結大界。若先結大界者。當捨已更前結之。然後唱相結大界。毘尼母善見亦同此說。今猶有人先結大界者。此不讀聖教。唯信意言文

記。夏中結界云云 安居篇云。次明夏中解界法。人解有言破夏者。以佛令夏竟結解也云云問。今鈔序云。而寄緣良有繁濫文問。記云。夏竟解界等也文此收繁濫見。何今記以夏竟結界爲繁廣哉。答。有二邊相兼之義歟。多說是繁廣邊也。 非法而濫如法有所準邊是繁濫也

記。受日限定云云 安居篇云。五重受者。昔解一夏之中開於三法。差此不成。今云得重廣有徵難文問。今於鈔中例皆不引者。爾者此上文皆鈔文也。何云不引哉。答。以一言雖指破委細不引古義。故云不引也

記。欲詞牒緣云云 受欲篇云。問。此欲詞中不稱佛法僧事者。解云。稱者人語。不稱正本文謂曹魏之僧鎧翻譯時如之也

記。受日加乞云云 安居篇云。光師所撰羯磨。增加乞辭。擧世同行。事須略述。今正學宗並依律本。恐輒內乞辭。增加羯磨。律云如白羯磨法作。今既不如。即知非教。又諸部並無乞文文

記。知鐘之語云云 集僧篇云。世有濫用知鐘者。此非聖言諸經論但云擊犍等。知淨之語不通於俗。及以自爲早須廢捨文

記。說戒淨口云云 說戒篇云。又水湯二物。但得盥掌。本無漱口之事。往往有之。自出愚叟文問。說戒斥口淨。爾者何洗手哉。答。未雖不得由來本律說戒犍度第三十六卷但云。布薩日諸說戒堂。具瓶水洗足瓶水具舍羅等文然後生以古德誦經法。須以香嗽口。傳說布薩用之。故斥。行之也

記。安居通聚云云 安居篇云。不同昔愚皇帝聚落也文古師意通依一國一城。則寬故斥之也

記。自恣爲非云云 自恣篇云。此是自言恣他

擧罪。非謂自恣爲惡。此唯相顯有無知者濫行文古人依開五戒。恣任意作非恐

記。僧網篇中廣列非制者。勘彼篇云。罰米奪財供僧用等也

記。妄行杖罰云云 師資篇云。今時杖治弟子者。咸起瞋毒。勇憤奮發。自重輕他故加彼苦也文問。明繁濫相。二段擧事卽引兩篇文合之意如何。答。浮言詞繁惡之文。卽是繁濫義也。且可引此爲證也。然欲詞牒緣等是浮言故。以羯磨篇合之。知鐘之詞等是繁惡故。以僧網篇合之也。問。今鈔序云。前修詑於出律藏。指事披文而用之則在文。信貫錄而寄錄。良有繁濫云云 何不引此爲證乎。答。繁濫之言雖可爲據。其事局故不引證也。問。何依僧網不云繁惡。改云繁乎。答。口義云。繁惡義局。由妄行杖罰等最是鄙惡。故得斯名。繁濫義通收捨一切傍濫責罰之制。而妄行杖罰。名濫正敎。故收濫中文問。繁廣繁。依多見繁濫繁。其義如何。答。記釋僧網繁惡文云。此中言繁。不同乎疏廣解之繁。但是世人妄行非制。名爲繁惡文問。第十門記云。繁有二云云 今此廣濫中可攝之乎。答。彼二繁俱今繁廣攝也。今文以第十門鈔與意文爲證彼二者。消其鈔與意文釋故也。問。以全除對破二刪何以然耶。由繁廣寬。其間自有一向削除全不引者。其間自有略提對破彼非者。若繁濫義者。止用對破一刪。鈔中若不提起對破。何知相濫之義。所以不用全除之一刪也文

記。若依序文。正存前意云云 序文者。指第十門鈔與意。前意者。繁廣文也。彼第十門云。情見繁廣。今並刪略。故云在前意也。又鈔以攝略爲義。今刪其繁廣。尤爲鈔正意也。問。爾者何故鈔序文云寄緣良有繁濫云云 此演繁濫。何云正在前意哉。答雖有繁濫文。第十門鈔與意文。正明鈔本意。彼文既須繁廣。故云正存前意。序都非謂無繁濫也

記。今取後說云云 繁濫云後義也。是則指次上❶列羯磨篇等上云今也。又對前繁廣。爲後說也。依彼羯磨篇等非無濫義。故云兼通也。節古義云。據鈔與意取繁廣爲正立題。其次繁濫但曰兼通也文而口義意耶不同歟。其所以彼口義云。若依序文者。卽鈔前序云。則在文信於實錄。寄緣良有繁濫也。以序文繁濫之言。正收欲詞牒緣乃至自恣爲非。又引僧網繁惡之事。故云今取後說。繁惡之事。亦濫聖敎。故在繁濫中收。云非不兼通文私云。此義不爾。若依序文。已下結廣濫二繁文也。故縱有文述不出於此云也。於繁濫中。正兼釋得心哉。又前序繁濫言非今證。何指之乎。爰知彼義不可爾也。問。今記取後者。繁濫義取他人義云歟。答。爾也。增暉中總立四繁。今廣濫二卽在其中也

記。問上明所刪等云云 今記但云情見。古來章記盛云刪律。故問決之。節古義云。搜玄記立九刪九補。一刪當律。二刪他律。三刪小乘經。四刪大乘經。五刪小乘論。六刪大乘論。七刪大乘律。八刪賢聖行集。九刪古人章疏。刪繁既爾。補闕亦然。一他部律乃至第八古人章疏。第九義補。增暉云。一繁廣繁如律二部戒本緣起廣解等。皆當時制戒之事。至祖師但取要當故。於釋相篇中。唯依戒本釋持犯兩相。其餘闕後皆悉不明。故下云。貴在得其本證等律文既繁。古疏亦繁。今於此中。一時刪削。故下云常恨前代諸師等。二繁長繁。此全非今所要。如律四受。今鈔不明。唯羯磨當世盛行。餘爲剩長之。又古人章疏。解律繁詞。亦同刪削。三繁濫繁。是非相雜爲濫。如律有知淨之言。濫同知鐘之語。皆是穢濫今並之故。下云濫述必剪等。四繁惡繁。此非律有。但從濫中流出。古師見律責罰弟子。奪衣露立。遂倣行杖患爲鄙惡。今並除之。除四繁外引餘要當之文以爲妙體。如下律文云。是補闕者四分行事未周。故引他文。補此一宗之闕也。今明補闕略爲二文。補義補。展開❷爲五。謂律經記傳及義補處中唯三。謂三藏合爲一。記傳爲二。義補等三也。會正云。二刪二補。彼云。刪繁者刪除也。又定也。繁廣也。謂大師本意正在觀當律之廣疏抄之繁故。有刪律文焉。刪疏抄焉。若爾則二刪之理在矣。補闕者文有闕略者。則裨補之不越文義二補。若欲細之不出。搜玄九刪九補

記。自昔不明去取兩異云云 去與取兩異也。問。增暉云。除四繁外。於餘要當之文。以爲鈔體云云 豈非不明去取兩異乎。如何。答。記豈得凡見引文例稱刪補云云 是斥古解也。古記謂廣律文多。略而不引。是刪律也。本宗缺則引他部續之。卽補律也。得意故斥之。今記主

❶列＝引イ㊥　❷爲＝成イ㊥

意今鈔不引不錄。古師情見爲刪。古師行事有闕如爲補得意。問。所刪云局情見事不明。凡刪者刪略義也。設雖聖敎非當文至要者。刪之有何過哉。是以業疏集法篇明百一物畢云事在鈔中。今此刪也云云 既指鈔所明疏刪之。定非情見也。準知刪義可通正敎歟。如何。答。鈔主題云刪繁。其所刪必繁廣濫。記所引文證無疑也。是故鈔文必約情見爲所刪也。但至業疏文。疏廢立不遮刪略聖敎歟。能可勘之

記。如律幷及大疏云云 大疏中非不錄情見若望一家正意。皆爲所刪也。然鈔中且指其正意也。又雖錄情見。非智首正意。故師資無相違也。然記主不被披覽大疏。是故總云所宗也。何得率爾例斥爲繁。輒見輕謗刪補取中

記。一家宗部並無此語云云 問。前所引業疏文。是如何。答

記。以古師儀式。有闕有繁云云 儀式雖依古。而古有繁闕。故以律文刪。補彼古律文也。刪彼所繁補彼所闕。據斯以言

記。但是異端云云 所刪義皆異。義異正義也。注孝經序云。差乎夫子沒而微言絕。異端起而大義乖云云 只情見皆爲所刪。何論文說乎。及乎取彼要當。記但云情見不言疏鈔云云 問。若爾疏鈔非所刪哉。答。云疏鈔時語局。云情見時自其中攝疏鈔。以此邊云不言疏鈔。非謂非疏鈔所繁也

記。或隨已執見云云 業疏明問難文。斥古師云。有師云。答道無者。卽得何須解之。豈非執見文

記。或暗於敎部云云 鈔房戒云。前修昧敎者。既不達道俗二利。隨語卽行等

記。如尺量短長云云 在中卷釋相篇二房戒下。謂古來諸師未曾甄述。而祖師創以閻浮通用百生不易。源自蠶口忽系積之。增法等道理。定判可用姬周之尺量。又彼中二云。至今唐代。雖有種種大小尺量。並流。而及官市之公用。還用周尺量等也云云

記。由旬大小云云 其事在二卷結界篇。謂明作法攝僧界極大之量。僧祇五分善見等並云三由旬。然由旬量智論出三品。彼云。大者八十里。中者六十里。下者四十里云云 古師欲定彼界量。無準物矣。祖師勘本律說戒犍度。言十四日說戒者。十●五日先往云。文會可強百里則取論之上品也

記。羯磨例皆自讀云云 向文云讀事也。羯磨篇云。問。世中時有白讀羯磨作法成不。答。不成是定。雖無明決。可以義求。然羯磨戒本作法相似。戒本心令誦之。羯磨豈得白讀文 問。例字何義哉。答。今是一例之義也。非準例相等邊也。諸師一例。謂白讀無苦。故祖師獨不用之意。見羯磨篇謂律言應作羯磨。若上座次座若彼不能。當差持律者已外不合。知不輒也

記。問難不所解知云云 受戒篇云。問難之體要推相解。今問汝不犯邊罪不。自非明律者方識名。知相自外經論雜學必無曉了下一一具之。不同舊人豪龍誦習文

記。臥具謂非三衣云云 謂古師云敷具。今師引正文云戒疏三下文 僧祇云。敷具者。三衣名記釋云。僧祇明文豈非證據。云云 又彼律出滅六年戒乞法緣起云。老病比丘。持氈僧伽梨云云 鈔中二云。三十四臥具戒並是三衣總號。昔人疑之。至今不決文

記。畜長不科減量云云 唯具本律尺六八寸應量衣犯提之文不須多論小分尚應得吉之說也。是以鈔中二云。多論云餘不應量者。過限捨作吉羅懺故須俱說文

記。淨地不立唱相云云 律文不具足。古師一向闕之也。祖師集第四十三卷藥犍度許白二結云。聽在僧伽藍內。結淨地白二羯磨。應知是結唱。若房處若溫室若經行處。衆中差堪能羯磨者。乃至如是白大德僧聽等云云 知是如大界先相具足可唱之。而律不具出者。結集缺文。覺明漏誦。竺念遺筆也。卽鈔下二云。準此作法羯磨文中。必須明指委曲結竟。牒示顯處。令主客了之文同記云。結法中初科古師不立唱相。律云。應唱房名。故云律令唱也文

記。七證全無請詞云云 受戒篇云。次請七證師義須準請以羯磨法非是獨秉。必取此人證無錯謬。十誦正則理例請之。則受者生善。前師心重彼此。俱和豈非同法。世多不行。俱自滅法。若發戒功與三師齊德何爲不請之乎。問。七證全云無請詞。正勘律文但出請和上文。不出請二師文。今何云七證師許哉。本律雖無請二師文。古師亦準和上出之無異

義。然於七證師。古師謂戒緣疎。緣何必用證七師。故斥之也。引十誦一一禮僧足已然後請之文爲證也

記。余曾遊晉魏及以律肆云云 戒疏批云北遊幷晉東達魏土文鈔中二房戒下記云。晉卽河東。魏卽相部。關輔卽關中三輔。輔者左憑詡右扶風中京兆。共輔長安文有云。晉魏者國名也。關輔者所名也云云 反光南都反光北京

記。注印本作故卽刪補云云 印本卽記主之世新刊印板本也。是以口義乃記主世新刊鈔文印行於世。古本卽舊時寫本文 今現行事鈔中二云。故卽刪反光九代故文此卽今注所斥印板本歟

記。問補闕與下文義決通云云 此問答暗破古記義也。會正記次第五門爲文義俱闕。則可舉一以例諸文。爲義補證也云云 爰知古記補闕與決通。其義同云事。通理不爾。今破之。問。若以往古未論事。爲補闕者。且如問難者。彼既立答無。卽得戒義。是只可歸情見。何收補闕元無乎。答。口義云。此師因見祖師立義必須曉解之言。故作此說。縱是往古有此之說。但是所見如此。若準文約例解義方成。始見今師文

記。決通通先有等云云 知有無文引餘部決之。此其義道先有故決通之也。補闕其義理等。都自元無之故補之也。依之不同也。又義云。文義理例決通自本有之。始不在今鈔。補闕者今鈔始在之。故云局元無也。齊公義云。先有者謂先代有行之不正。今糺之故。謂彼所決並通有無。無還可爲今所補。但是寬狹少異云云

記。故引文。紛例補彼羯磨云云 問。業疏序云。對彼繁略故頻刪補文是則繁略二字。並屬諸師。今云引文約例補彼羯磨。則是缺略爲於羯磨云歟。相違如何。答。口義云。正由律缺遂令不同。古人不能以文義理例補之。以致缺略。是故缺略還爲古師耳云云 問。尼鈔序云。今所撰者。用四分爲宗。斯文不具。更將諸部補闕文今文本宗闕故。以諸部補之云也。今何不補律云乎。答。是又如前答。凡補者在於一家行事。是故闕又在諸家也。律部文曲。譯者已治之。何有更添削乎。口義云。只緣古人不曉刪補之義。刪是刪律。補是補律。律文年代綿遠翻傳遺漏。仍前自缺。今師補者。但於行事。刪是刪古人情見。亦補古人遺漏。卽非刪律補律也云云 鏡師云。依律文闕。於行事有不足。故以文例補羯磨。而助行事至律文。非是補資。豈律文加言乎云云 因師云。於疏鈔者以律意補之。唯至律藏者依何補之。凡慮難測。輒不可補之云云

記。至如律文仍前自缺何嘗補之云云 律文既前缺。又律文譬入可補之歟。サル事ヤハ可有云意也

記。所刪所補者多出舊章云云 因師云。多出言正會議文歟。謂義文約多分。故云刪補舊章也云云 問。前云取補由於執見昧教云。今何云情見乎。答。兩端無非情見。執見全執見也。暗於教部。亦是情見未融故也。請詳鈔意云云 第十門鈔與意也。彼文明云情見繁廣矣。口義云。輕重儀乃是引文。從局無妨。鈔與意而正明撰述。須約通論云云

記。行以運造爲義云云 運心運爲也

記。事卽對理云云 行宗云。理云理體湛寂。事相森羅冥心湛寂者。則一以貫之。駐意森羅者。則纖毫不濫文

記。局明戒善云云 纖篇三觀計請道俗等。尤明泛善。今且望旁正。故云明戒善也。五例定宗。云語行則專據戒科是也。又序云。五乘七衆俱霑此榜彙也

記。上下兩卷衆共二行云云 問。下卷共行者如何。答。如持衣加藥等。彼我同須故云也。問。如布薩等自他同作。何不共義哉。答

記。標宗一篇總勸行事云云 標宗記云。今明此篇指示學宗文問。勸行事與勸學可有同異哉。答○問。何直不云勸學篇哉。尼鈔云勸學篇故如何。答

記。衆法緣成事云云 謂緣成不出四緣。初三能乘人。羯磨所乘。此中含事。結界處也

記。六日用要業事云云 彼篇中明晝夜六時禮讃等行。又災衆用意幷學問剃髮勝萬十願等」

記。特異群宗本設化根源正教詮宗骨云云 一義云。經論宗云群宗。卽鈔序云。住持佛法。群籍息唱云云 一義云。於律宗中。指諸家疏鈔。云群宗也。標行事異群宗。又契如來設化根源也。如來設化本志。正爲全行事故設律教也。又律教所詮宗骨正爲行事也。故云教

詮宗骨也。顯行世事百無一本

記。遍見諸文云云　鈔云。鋭懷行事文文云。卽事卽行文注戒序云。於行事文業疏序云。至於行事文

記。各攝分齊云云　於二持兩犯四行。以善惡可不可學等。攝分齊故可兩分也

記。語音別召云云　鏡師云。題目之行者平聲。玉篇云。行下庚反。又胡岡切。說文人步趨也。行伍已云　此平聲也。三行之行者去聲也。玉篇云。行又胡孟切。又呼浪反。行迹也。次第也云云　是去聲也。今準思之。行事行者平聲。卽人步運造義故。三行之行者去聲。行迹其德用故

記。行取成德云云　行說戒等事也。成德之處云衆行等也。是故云取成德也。爰知行事行目自行當體。三行行目行已成法之處也

記。由行成行語別義同云云　由行能行行事。成行所行三行也。此語音別名一往釋也。實俱造修義也。故云義同。又云。流入行心。緣構成業也。鈔者。鈔批云。慈云。從才手作者。卽是抄掠拾掇之義。今從金邊作者是鐵券也。如於國有功之臣賜以鐵券。亦號爲鈔。所以將鐵作券者。欲令久固。以是義故字在於金也。今此鈔文意令固。亦取金邊作者也。簡正記云。四辨鈔之一字。此有二種。若從手作。但訓略卽文約義豐。今從金者使具三義。略義如前。准下文云。固令撮略正文包括諸意也。二久固義。如世眞金。從草不改。百練不變。久埋不生。又如世中於國有功之臣賜以鐵券。以來其人子子孫孫繁榮不絕。此鈔亦爾。永用無其廢時也。三利用義。如金有濟貧之用。此鈔亦然。對事施行濟機。斯是故下文云。庶令時機有用。卽事卽行等。是文　此記文。上三義之中第一義相當歟。記採摘採拾要當備錄則繁云云　問。若具引可隨廣濫。二過乎。答

記。於其間略提首後云云　首後云始終意也

記。隨義以釋云云　口義云。謂隨今鈔義以釋也。如下釋端序云。一鈔表釋次序云。謂撰述始終等。釋由序云。謂序則諸篇可求等文

記。爾雅云東西牆等云云　言東西必南北可兼之也

記。如世牆序在堂奧之外云云　堂者總目人家也。簡正記云。禮云。東庠西序。郭璞注云。序別內外。卽東西謂之序。此牆居中門內。客欲入時。先於此處整斂衣冠。排地儀禮後方入見尊主故。詺此牆若序。今於卷首置序。意在披尋者不失文中之意。故云序也文文句記云。爾雅云東西牆謂之序。別內外也。此可借用以釋別序。如由別序方異。謂經通序異外亦可兼用。央從義云。東西牆謂之序者。此是爾雅文也。別內外者。此是郭璞注文也文準此等文。靈芝與文句各據一義也

記。撰述始終等云云　此一張返文云。於一序中大分三段等。故知今撰述始終等文。如次配彼三段。撰述始終是能詮序文。如此次第不濫。次敍故訓勅也。敍一部文義故云歷然不混。不混一部文故也。記次序云云　次第不混義也。廣韻云。敍次第也文如繰繭得緒則餘絲可理

記。由序云云　由來義謂生起本文由來也。文句一云釋序疏文經家從義。謂次由述也。如是五事冠於經首次第也。故光六瑞起發之瑞由序也。問答釋疑正說弄引敍序也。反此三義故稱爲序文今後此相對次由敍名言雖同至其義全不同歟

記。問昔云總別兩序其義如序云云　節古義云。增暉義苑等。皆爲總別兩序云云　會正云。問。總別兩序者。總以對別得名。謂通序弘傳及撰述之義。爲發起之端。別則對總得稱。始序敎興之致終陳。去濫傳眞。爲證信之由也文簡正記云。古今章記。所判不同。若准後堂順正等記。以總別兩序爲序分。標宗已下二十九篇爲正宗。諸部別行一篇爲勸學流通。其理不然。廣如別破。或依搜玄。將三十篇爲正宗。卽無流通。今依顯正科爲三段。前二與玄同。第三將後批文爲付屬流通分。此准法華慈恩玄贊。亦將後批文爲流通也文然大抄記釋第一義門。初云前序是抄序。後序是敎序也文此記新羅釋智仁到於宣律師。一一詰問出記三十餘卷。學詮依之鈔出小小釋文之處。或作注文助顯其宗。或彈其短點。恐不當正理。願也後人更其注兼不改其本。親承律師云云　彼記既不分總別兩序。靈芝釋自然符親承義也

記。凡言總別云云　總總於別。別別於總故問。通別與總別同異如何。答。有同有異。且如諸經通別二序者。非通通於別別於通義歟

記。持犯總別云云 釋相篇云。此篇逐條顯相。名別事持犯。復持犯方軌統收篇聚。名總義持犯文有云。又於中卷分總別。則篇聚持犯懺六之三篇者總也。釋相一篇別也云云

記。二依總別云云 此約科段也

記。戒業二疏云云 業疏約四緣分四門文。每一門別多門。戒疏先列四門。釋又八篇初別義門也。爲先一也

記。又做經宗通別二序云云 通於諸經者。謂如是我聞等。六成就通諸經故。是爲證信序。又云經後序。如來滅後經家案之故。別序者局當經。且如法華者。四華表四位。六動表六番破惑。放光表一實中道等也。如淨名者。五百長者子寶蓋令成一蓋。是表不可思議解脫也。各局當經正宗法門。故云別序。又云發起。發起正宗法門故。云經前序。前一經正宗現之故

記。又以總序爲發起等云云 古來記釋皆爾也。以戒德難思一序。爲發起序。由發起下文。以十門爲證信序。以令生信故

記。若言準彼得云兩序者彼以通他局此之異云云 如是我聞等通序通他經。兩華動地等別序局當經故云爾也。是前已難通別與信發兩義畢。若依之强準例經家云兩序者。又難無所準也。彼以通他局自之異。經後經前不同爲言

記。經後經前不同。總序爲經後序。滅後結集者方案之故。別序爲經前序。於在世正經前表事故

記。統其大綱云云 云統其大綱云。總束諸門皆總義非別也

記。文義二種並屬教云云 文初序能詮文。義中十門諸篇義也。問。云文云義。其義如何哉。答。初序明作鈔本意。此全不云義故云文也。至十門顯鈔篇中義故云義。此義又猶敎義。故還義俱屬教收云也

記。題下注字顯上別名容含多意云云 初與第二立題云行事鈔等也。爲顯此意如注也。第三意云題刪繁等故。有疑故加注除疑。此題下注。新舊兩記。其意不同也。今記注上題號得意也。鈔批斥注題義。注撰號得意也。卽彼記云。此注字正釋上題目之意也。將欲簡異餘人。餘人作鈔。不著行事之言。亦不著刪繁補闕之語。故云顯別。今不用此解。明是人語多。文釋言顯別者。初作此鈔未題道宣之名。諸有見者傳寫極多。人傳於本。至相州礪律師者。一方義匠氣逸。當時撰集章疏。天下後見此鈔。因寫一本。用以恒看極理然許。但不究其所由。謂言此鈔是首律師之所作也。復宜至貞觀四年逐出關表。長學求異行至蒲列。承礪公講律。逐往山東談問疑滯。屬礪年老不更講說。遂在古廢邑堂閑居宴坐。文云。其大疏新了。住此邑堂。在房宴坐。童子小兒並行不在。宣審知礪在。遂卽扣房。時礪年老索杖。曳履在房。問曰。是誰從何方而來。答曰。遠從京中來。近從神洲至。礪聞此語。驚訝神異。知是奇人。自出開房。相同進戶。律師待礪坐說。方始致禮。問訊寒溫。礪因問曰。餘承京中有一吳地小僧。名曰道宣。極理總斂亦會議不。宣答言識。小僧正是。遂更斂心嘆詠無量。問。上人是首律師門人。首公近作鈔三卷。大是要當。亦曾經見不。答云。大師不作其鈔。但有疏二十卷耳。礪遂將出呈宣。宣云是宣撰耳。便卽謙遜云。其不捺早薦。輒茲撰錄。如何小僧盜叨先德。遂卽相謝。又問何不題名以用顯別。作是言已。因乃著京兆等語。以用簡別。于時礪覽此鈔大好文。宣之非唯好文兼有好義。其礪大疏新成。乃將出視宣。宣卽尋量久未語好惡。礪語云。此中還有好文。宣答云。雖能科文。未見有義。因共大哭。據此明其標名顯別之字云。是礪律師爲題。或云自題也。自意云。此言計應宜自題文會正云。諸記或南山自注。或曰相部爲注。今原其由。卽自注也。豈有立起在已注簡曰他文音義指歸云。南山見相部。命鈔主自題爲正也文已上注撰號意也。簡正記出二義。一義注上題號得意。一義注撰號得意。然而以初義爲正義也。有難注題號義云。題中自解云刪繁竟。何以注之知簡人也云云 但救之殊置刪繁等意注顯也云云 又有難注撰號云。若簡人者注何居上云云 救之云注在上者爲生起於下故云云 又餘記中注題撰號得意。作者非無者。注上題古人作四分律鈔疏故。標名顯別者。注下撰號也。是以音義指歸云。此注古今多釋。作者等者古來顯律師作。是非鈔及諸疏私云。顯師作是非鈔三卷 標名顯別者。讃主作鈔周美不同於古人。故云顯別。此句雙讚

人法云云 此外其釋義多。立題可矣記。中下兩卷云云 中卷云。著述者多。立名標異。下卷云。注撰非少。立名標顯云云
記。名容相涉云云 可有祖師同名人。故別之以寺也
記。京兆者卽古長安城今之永興軍云云 立此京名起。周代非字。漢代始名也。夏殷二代但云夏邑等。至周代以王城云京師。師字多義也。而至漢代改師字云京兆。其後相續。于今云爾也。卽古長安城者。資持中三上云京輦卽京兆符王者都處謂之輦下文 故知京兆與長安城同處見。問。若爾者。何資持中三云左馮翊。右扶風。中京兆。共輔長安文此文別處見。既三輔能輔長安所輔也。左別處見。然者如何耶。答。京兆郡總。長安城別。總別異故。云能輔云所輔無過歟。是以鈔批云京者大也。只是大衆聚住之處。故日京也。此是國中地名。謂在左馮翊郡。右邊扶風郡。中央京兆郡。名爲三輔也。以漢高祖都長安城。人民衆多。秦地曠遠。乃立三郡。一曰京兆。二扶風。三馮翊。以用輔助京師也。今長安縣。屬京兆三輔之中。由來有奇人異物。前後十二帝悉都長安故。秦都咸陽。隨家始都。今之京城者是也文長安城在京兆之內。亦京兆云天子所居也。是以簡正記云。京兆者天子所都之處也文已云。 京者大也。兆者城也文問。紹運圖云。玄宗改長安爲京兆文準此京兆之名。玄宗時始立南山遷化後四十年事也 何標京兆乎。答。京兆之名始於漢世。至紹運圖置府字時事也。是以簡正記云。問。今云府字題中

何無。答。央記云。開元元年改雍州爲京兆府。洛洲爲河南府。開元十一年改幷洲爲大京京府。 鈔文是武德年中製故。不合有府字也文會正云。唐玄宗開元中置京兆府。至肅宗改爲上郡文爰知今記云京兆者卽古長安城。彼京兆古長安城故立京兆名。 今記家時代彼京兆名永興軍。故云今之永興軍也。軍者縣郡軍名地。軍縣狹也。言士庶之多云云 士庶名人也
記。本所生地云云 有云。京兆者終生地。宗義寺所住地也。故標二也。問。初本終南苧廡蘭若也。重修沁部山。何不標處乎。答。記有云長安城或云丹徒云云 節古義云。增暉云。俗姓錢氏。湖洲長城人也云云 大宋傳云。錢氏丹徒人也。一云。長安城人也義苑會正同之已上
記。 湖洲潤洲云云 皆在南地云云 京兆在北地也
記。 此謂祖宗之所出云云 是斥上云長安等義也。彼鈔主之祖火生處故。是以行狀云。祖父是湖洲長城縣人也。 一云丹徒父名申仕陳朝。吏部尙書。大師卽申之長子也文
記。大師在京華生長云云 奇別傳云。申隨陳主入長安。 遂爲京兆人。大師在京華生長文行狀云。 隋文帝開皇十六年四月八日而誕生文鈔崇義寺云云 此寺調復之家也。夫亡後改其家成寺。故以王勅名崇義寺。根本爲亡夫立寺也。簡正記云。又雅西京塔寺記云。此本隋朝延壽公于詮宅。 唐武德二年高祖賜與桂陽。公主駙馬趙慈景爲宅。 趙景已後公

主捨宅爲寺。 以妻爲夫造恩深義重勅名崇義。 鈔主七年巳酉住。九年入終南製作。今置本住名寺以標名。故云崇義也。寺者梵云僧伽藍。此翻衆園。五衆所居之園也。今云寺者乃此方之號也。寺者司也。如國家九司名九寺。一太常主禮樂郊廟也 二光錄主御厨 三衛尉主器械推幕也 四宗正主皇家族藥九族也 五大僕主車駕監牧等 六大理主天下刑法 七鴻臚主外國賓客 八司農主倉儲解斗也 九太府主貢賦兩市也 後漢騰蘭到此。既是外國僧也。且今在鴻臚寺安下。後於雍門外別造僧坊。取馱經白馬名。從鴻臚司分出故。云白馬寺。卽漢地寺之祖也。故今僧尼住處皆名爲寺文會正記云。唐武德七年高祖薨妻捨宅爲寺。爲夫故勅爲崇義。武德七年高祖廢除僧徒。散落諸師、大師與師徒七人同往崇義寺。至武德九年方入終南撰述故。所所住寺以標之文 問。重修如戒疏批。乃返沁部山。爲擇律師又出鈔三卷。乃以前本更如潤色云云 然沁部山者。終南異名也。崇義寺在京兆。何今出京兆崇義寺哉。答。實崇義寺在京兆。是以鈔批云。崇義寺者是京中鈔主初在此寺住也文但此且初製時寺號。云京兆崇義寺歟。若爾者別傳云。九年自崇義寺徒豐德寺終南山也 仵廡蘭若製行事三卷云云 何又初製云云 有崇義寺哉。答。終功事雖在豐德寺。初在崇義寺故今置初寺號也。是以簡正記等云。今取本住名寺以標名。故云崇義也云云 鈔沙門釋云云 如常沙門梵語具云沙門那。此翻云勤息勤三業息諸惡也。釋釋姓氏。增一阿含云。四河歸海無復本名。四姓出家

咸稱釋氏文鈔道宣云云 行狀云。大師諱道宣。
字法徧。俗姓錢氏也。道宣可讀。三論宗フキ
道宣云人在之。爲簡彼也。彼三論宗道宣日
本法隆寺法師也。今大師三生持律。第一生
在齊朝。法名僧護。春秋百二十。第二生在粱
朝。名僧祐律師。第三生卽今南山律師也。隋
開皇十六年誕生春秋七⊕十僧臘五十二遷
化咸通十年。詔宗皇帝謚名澄照大師。塔號
淨光也。付此祖師諱號。西天不諱之歟。稱佛
菩薩名號故。唐土有稱不稱二。簡正記云。若
依俗禮諱之。然亦有開處。臨文不諱。諱蕭不
諱。廟中不諱等。若准內教。過去諸師名字勸
人稱念。今須効之文日本俗一向不讀撰號爲
本。天神御製作文。押紙不讀之也。若難字時
上字何下字何可讀之也。 內道如簡正記釋
可讀之歟
記。 撰觚染翰云云 觚古胡反禮器也 廣韻云。觚方也本亦作觚
口義云。東坡詩云。當年特握觚人在回首田有觚楞
一夢中。注蘇鶚演義云。觚者學書之牘。或以
記事削不爲之。或六面或八面皆可書。以有
圭角故。謂云觚。有云筆者非也文
記。卽改貞觀故無所妨云云 問。今勘支干。貞
觀初亦則當武德十年。所以爾者。武德八乙酉
同九年丙戌貞觀元年丁亥是則武德十年改元
見。今何故云九年改元哉。支干之相違如何。
答。有一義云。改元雖有武德九年。未時分小
短故。 季代記中以正月一日爲改元也云云
此義大不審也。 何既云改元依小時多時哉。
實不得意事也。又義云今鈔之批文。據立筆
時戒疏之批據絕筆時。故無相違。今記釋順
會正記意。且如是釋。是以會正記云。貞觀初
年造鈔三卷下批文是武德九年以此年未改貞觀故文 明是謬釋也。
不符合支堪故。爰知正改元當武德十年也。
是以簡正記云。武德十年正月一日改貞觀文
符合文堪也
記。遠觀化表云云 一義云。遠觀者。意樂廣大
也。化謂導表謂江表取處名也。又義云化者
京都外。故云遠觀化表也。是以彼批具云。貞
觀四年遠觀化表。北遊幷晉。東達魏土。有礪
律師當時峯岫。遠依尋讀。始得一月。遂卽物
故撫心之痛何可言之。 乃返沁部山中爲擇
律師。 又出鈔三卷等文又義云口決義 卽南山觀
佛化。遠行江表。遂出沁部山撰鈔三卷云云遠
觀化表。遠觀化表云云
記。沁部山云云 終南之別峯也
記。 案目錄中乃當貞觀八年云云 撰集錄
大智作 武德九年製。貞觀四年重修。或云八年
文 問。八年九年不同如何。答。記家撰集錄云。
或云八年。知是異說也。不可和會乎。或可遠
觀化表等時。正當四年。重八年乎。鈔批一末
云。但出遠觀化表時。云貞觀四年。都無重修
事。知八年者卽是方重修時也。又有一義云。
四年者重修初八年者重修終也。 故不相違。
付之猶不審也。批文非功終。何云又出鈔三
卷。豈此非絕筆時哉
記。注舊云六卷等云云 問。祖師內典錄五云。
律事刪補律鈔一部三卷。或六卷文祖師在日
正有六卷分明也。今何斥之哉。答。祖師在日
非謂無六卷本。 彼古記等全忌三卷經重修
之間。如是多卷分之。得意唯云六卷十二卷
等云云 故此斥之也。是以節古義云。增暉云。
約紙墨以分開六卷成十二卷。又云。此云三
卷。約初製時分。後至貞觀年中。重修開爲六
卷。今爲十二集要義苑取之云云是非見

本云
于時康永三年甲申十一月十七日。於牟山
藥師寺僧坊記此卷畢。夫有律之身。受病
患故。叢林之交衆不任思。依之隱居山林。
聊療身心。雖然且爲備愚鈍之稽古。且爲
繼佛法春命。不顧後見之嘲哢。任所及見
聞記錄之而已
佛子照遠通二十三別三十二俗歲四十三
于時應永三丁酉 暮春下旬雙書寫之畢

資行鈔 事鈔上一之分第二卷也。自鈔序始。至第一門闢制往徵段

鈔。夫戒德難思云云 夫謂下筆發端之語也。
是以簡正記第三云。夫者。兩解云。發語之端。
如云竊聞恭聞等例。二云蘊深旨曰夫。謂此
戒德難思是深旨也。令欲仰難故稱曰夫文
戒德難思者。鈔批第二云。然難思者。有其二
義。一體難思。二相難思。言體難思者。秉白四
教法。第三羯磨竟。一剎那頃發於無作之體。
非色非心。萬善初基三乘正因故。曰體難思。
相難思者。以其從體起行。則假相而詮相同

法界。互塵沙境。一一境上發諸律儀。彌亙既寬。是相難思也。故善生經云。虛空大地草木衆生。此四喩比量豈是心慮能及。故四難思。謂量同太虛。德周大地。此持戒體難思量也。亦得云約教明難思。德既衆多矣、非心之所思。故曰戒德難思也文　簡正記云。問。古今製作。雖弘聖教。恐有魔事。皆先歸依三寶。請求加護。欲令其教久永流行。今鈔何不歸依而直歎戒德。答。多解。初云夫歸依有二。一冥二顯。今鈔欲著述時。已冥心歸依了。不更顯歸敬也。次搜玄云。鈔宗四分律。律本之中云。稽首禮諸佛等。既安歸敬。是以承律文。更不重述。或有釋云。但隨著述人懷。有無總得。今依順正記云。夫歸依者。三業爲體。如跪禮是身業歸依。佛有天眼能見。發言讚歎是口業。佛有天耳遙聞。意中歸依。佛有他心遙知。今鈔既入文歎戒。乃是口業歸命法身文　爰知今鈔主依如是義道別不案也。冠超衆象者。此兩默俱違記釋云。去聲呼之。取高出義非召物體。既冠首得意此語字也。亦以軌導舟航。既兩向爲喩。初二句全不釋喩。記亦云既超象外無物可比。此取冠超衆象義。既戒冠超衆象故。物無可喩云事也。若如兩點卽成喩。故知誤之平聲。❶特名物體故可成就喩。今去聲故不可然也。冠超衆象訓之時。旁無難也。是以今一張反。記云。不能全似故云冠超。亦別篇下記云。叙意生起冠後十門文云云。加之鈔批云。未著曰冠平聲　著之在首曰冠去聲　如衣未著曰衣平聲　著竟曰衣去聲　如冠著之在首。衆衣必隨之。喩戒能居上定慧必隨後起。以戒爲先故冠定慧及萬善之首也文　簡正記云。冠者東也。超者過越也。衆者諸也。象者物象也。周禮云未在首曰冠平聲　在首曰冠去聲　禮記云。男子二十四冠之。父母爲立名而召體。朋友爲作字以彰德。亦莊圓云冠。圓以像天能覆於萬物。待鬢以爲首飾。自後戴之。謂蟬虫飮吸於露。而體淸。今戴此冠。表不改其制也。亦儀眼記云。冠者蟬冠古來皆男子有淸恒之德。後制幞頭用纓冠上。唐朝高祖賜巾用替其冠。迄今不改文　大鈔記云。冠灌音頭上著時各灌　衆象謂三界內一切山河大地乃至一切色形象也文　有人云。冠象謂於天戴象於地文　業疏三下引劉子云。至如冠章甫衣縫掖。嘉肴溢目。芳音盈耳。一時之榮故不足尙也文　同記云。冠衣二字去呼文　已上諸釋皆云聲呼者。取冠戴之義也。今記云。東戴同之也。東戴者東髮戴冠也。記取高出義。冠首時此高出義。名戒高出義也

記。舟航云云　依大小分之。小云舟。大云航也。簡正記云。舟航者。字統云。單船曰舟。雙船曰航。亦解渡水曰航。不渡水曰舟。舟是體航是用。今鈔體用雙彰也文　轄軌物樸柱

記。乃至池等云云　婆娑云。亦名爲池。群鳥所浴。亦名爲鏡。由戒淨故無我象現。亦名瓔珞。老少中年服常好故。亦戒名爲頭。能見苦諦諸色。乃至知色陰等法故。功德所依名爲器也云云

記。具列八喩云云　問。王子與王一子不同如何。答。事鈔中一云。一者如王生子。爲氏所敬。得戒護人生聖種中。後必成聖。如紹王位〇四者如王一子愛惜紹位。得戒人因戒護故。必得成聖。理須愛惜。不得毀指文　同記云。前三喩戒體。後五並言愛惜。卽喩戒行。四與初濫。前以王子直喩受體。後以父愛子乃喩隨行文　鎖轡勸良以舉諸象

記。辟支及佛云云　問。獨覺不値佛。何受戒耶。答。指歸云。明了論謂最勝人是佛。次獨覺。皆行戒法。令聲聞與佛理不在疑。獨覺出無佛世。婆論中亦非僧攝。何得有戒。答。若準義鈔中。問曰。獨覺爲有戒耶。解云。亦得雖出無佛世。緣於別等得脫。亦得別解脫也。若爾此戒佛出世有。既出無佛世。云何得有戒。答。別解脫有二。一在家諸戒。二出家別解脫二百五十是。婆論依在家言戒。故云非僧攝也。亦善見云。五戒十戒一切時有。乃至無佛出世辟支輪王等亦教。故獨覺持戒。行毘尼理何疑。後堂記云。麟喩者是自受木叉戒。與佛同是自受戒也。若獨覺卽稟教修行得木叉無疑也。梵云辟支。此云獨覺。具足呼勤支底迦。此云各各獨覺文　表無表章上云。一自然得。謂佛獨覺盡智心位自然得之文

記。常途如此云云　常以五戒十善導人天故云自然也

記。若論上智云云　上智者聖道行也

記。通被兩機云云　利鈍二機云兩機也

記。三寶舟航云云　同舟航之義可通四種三寶哉。答。爾也。但今佛法二寶並假僧弘之。釋

❶特＝時ィ㊥

且依住持一邊釋歟。簡正記云。謂今僧尼剃髮染衣。受持禁戒入僧之位。卽住持僧寶。又能書寫十二分敎。卽住持法寶。亦能建立形像塔廟。卽是住持佛寶。豈非住持三寶之舟航。亦地持云。三十二相無差別。因皆由持戒所感。卽是佛寶旣成。已演四諦敎。卽是法寶度五比丘。卽是僧寶。此則戒爲化相三寶之舟航。又智論云。先持淨戒。後證五分法身。是佛寶亦擇滅無爲是法寶。復得無學功德是僧寶。此則戒爲理體三寶之舟航。已上三種三寶雖殊。皆用戒能運載。故曰寔文　私云。可局住持。記釋見爾

記。一體理體就理而論云云　問。一體實可理。理體三寶。戒疏一上云。五分法身爲佛寶。滅理無爲是法寶。聞學無學功德是僧寶文　此五分法身名事身。是以通眞記云。法身性具曰理。五分修成曰事文何況聲聞學無學功德。全是有爲修成功德。問。若爾者何云就理而論哉。答。付出纒破障之理。且佛僧二寶約能證分之。故行宗一上云。然此理寶亦卽同體。但望佛僧證理邊爲別文　爰知云五分法身。亦云學無學功德。且約能證邊。寶彼被證知。理名佛僧。法寶必不約佛寶邊。滅諦涅槃之當體云法寶。約門時聊雖不同。論其體時。全一理之體也。是以戒疏云。理謂至理天眞常住。還是心體文　問。若爾者取佛僧所證之理。云佛僧二寶。法寶相亂。法寶釋佛僧能證法則所證故。加之佛果五分功德三寶中不攝可云哉。旁難思如何。答

記。化相一種局據佛世云云　問。化相之僧寶。其體如何局佛世哉。若云聖者滅後豈無聖哉。若指在世凡聖二位。云化相之僧寶。形云局據佛世。在世凡夫定住持僧寶。如何。答。在世七賢四聖凡聖。皆助如來化儀。化相僧寶故云局據佛世。其故者。歸敬儀云。先智苦盡爲僧寶文　通眞記云。先智苦盡者。總收小乘賢聖五位。先智卽是七方便人。苦盡者卽四果人。證眞斷苦。不入惡道。賢聖雖殊。皆有所證文　亦雖聖者。滅後非助化儀。可名住持僧寶。設亦雖爲在世。不入七賢四聖之位。薄地凡夫。非化儀門僧寶。亦可攝住持僧寶。依之通眞記云。問。若取儀相有濫住持。答。凡聖分之。問。凡通佛世聖及來際。答。佛後之聖非凡相。佛世之凡是住持文　此凡夫者攝薄地凡夫歟。記住持一位。通被三時云云　戒疏一上云。形像塔廟爲佛寶。紙素所傳爲法寶。戒法儀相爲僧寶文　在世栴檀木像等在之。故亦行宗一上云。問。文中單出本文者。佛世應有文籍哉。答。若約佛世本無文字。但諸聖士聞持而已。或可佛在世非無典籍。後結集者。偏緝成章義亦無妨文　爰知住持三寶可通三時也

記。運載不絕故如舟焉云云　此偏約住持三寶。釋舟航之義也。其故者一體約理故。必不依戒功。化相局佛世故。亦無運載不絕之義。唯住持通三時。亦依戒功運載不絕故。喩舟航也。寔植入道次第以

記。正從後義云云　前義泛論之。正從後義者。正釋文相也

記。曲論來致云云　釋相篇云。餘經但汎明化歸。通顯因果事隨理通。言無所寄。意寔深遠。昏情未達。雖欲進修。尠得其要文　至如上列住持等事

鈔。群籍於玆息唱云云　簡正記云。群者衆也。籍謂典籍。經論既多。故云群籍。息者休也。唱者說也文　自大師在世。偏弘斯典

記。正法像法各一千年云云　問。此依何敎。定一千年哉。答。大悲經云。正像各千年。末法一萬年文　雜阿含云。正法千年文　善見毘婆娑云。正法千年像法亦爾文　依此等文也。若引異說者。大集月藏分十云。過去諸佛正法七日滅。我正法住五百年。像法住千年文　摩耶經云。如來滅後正法五百年文　大論云佛之正法五百歲而衰微文　賢劫經云。正法五百年。像法一千年文　已上正法五百年說也。大乘三聚懺悔經云。正法像法各五百年文　此正像五百年之說也。補注七云。有人引靑龍疏云。有敎有行有證名爲正法。正者證也。有敎有行無證。名爲像法。像者似也。無此三者。名爲末法。末者微也文

記。如來定在正法云云　問。凡取正像末三時事。諸師同自滅後取之。況戒疏滅後百年分出五部。釋正法初百年其宗云云　同記云。正法千年。一百年時分出故云初百文　此等解釋自滅後定正法勿論也。如何。答。付之有多料簡。一義云凝公和上　正法正自滅後雖取之。二月十五日以前正法初年數入。正入滅次日

雖取之。云正法千年時取其一年。故云定在正法也。一義云。定在正法正法非正像末之正法。只在世無非法。故云正法也云云 此義不審也。既云如來定在正法。曰依通於正法。是配當三時見

記。住法圖贊云云 此祖師製作也

記。列二十五祖云云 此入末田地云爾。若除之唯成二十四祖也

記。十誦云得蘭夷罪云云 出十誦五十一。蘭卽結大妄語方便故。謂雖云我是大師人不信。故只犯方便也。釋相妄戒 引伽論云。自稱是佛天人師等偸蘭文 同記云。犯蘭有二。一世間一佛無第二故。二具足相好異世人。無人信受故文 問。若爾者設雖說事法何犯夷哉。人不可信故如何。答。說事法不云佛。成大妄戒也。謂云得彼佛所證四禪五根五力等功德等也。名云天人來供等。此名事法也。今云大師邊蘭也。人不可信故。說事法方夷也。是以云蘭夷

記。娑婆五濁云云 娑婆此翻堪忍。因①恒願取娑婆穢土敎化衆生故。娑婆者三千界總稱也。問。若爾者。何亦擧大千耶。答。別顯地界廣量也

記。賢劫中第九減劫人壽百歲出云云 法苑珠林等意。通成住壞空名賢劫也。若慈恩劫章意。賢劫名局自住劫二十增減云云 惠心先德依立世經作頌曰。六萬四萬二萬時。拘留那含迦葉劫。百歲釋迦牟尼出第九減劫中六四二萬百歲時也 至第十五減劫中。九百九十四佛出乃後住劫欲終時。樓至如來方出興云云 然俱舍光記云論本第十二 釋迦牟尼當住劫第一劫出世。於此劫中已有四佛出世。卽拘留孫佛至釋迦佛。若彌勒當第二住劫下生文

記。三十成道云云 金剛般若疏天台 若依光讚經。十九出家。三十成道文 普賢菩薩證明功德經。惟元三昧經同也。梵網云。七歲出家。三十五成道云云 今三十成道天台等意也。法相宗菩提流支頌。彼云。七年作嬰兒。八年化童種人。四依者鈔批云。亦約槃疏解。四依大小乘相對辨者。一者如涅槃云。有人出世具煩惱性。是名第一。卽地別菩薩。以擬小乘七方便人。同爲凡夫等眞斷惑。是故說爲具煩惱性。爲初依人也。須陀洹人斯陀含人是名第二。初地已上還菩薩。同在欲界。以擬小乘苦忍已上斯陀已還。此二果位入聖位。同未離欲界。是故令爲第二依人也。或云。初地至七位也。然聲聞以見諦爲麁。思惟爲細。菩薩以三界爲麁。習氣爲細。今六地終心斷三界結盡。猶如須陀洹斷見諦盡也。七地始侵習氣。如斯陀含侵思惟結也。以其麁細盡不盡同故。將初地至七地以擬二果也。阿那含人是名第三者。七地已上九地 已還菩薩離分段身入深法位。以對小乘。阿含人已出欲界同爲第三依。或從八地已上數之也。阿羅漢人是名第四者。十地菩薩學位已窮。得擬羅漢所作已辨爲第四依也。 此無學果正使已盡。習氣未已。迦葉起舞。身子起嗔。難陀悅色。畢陵迦羅河神等皆是習氣。然此但是煩惱餘氣之勢分也。不能成菩薩。無有體性也。今正取人四依。明其人能弘子四年學五明。十年受五觀。二十九出家。三十五成道。四十五年敎化衆生文

記。說三乘法度人無量云云 法華經方便品偈 云。尋念過去佛所行方便②力。我今所得③道亦應④得三乘。作是思惟。時十方佛皆現文 謂出穢土佛必說三乘法云云 三乘根性感佛出世故也

鈔。偏弘斯典云云 簡正記。偏云頗。不平也。弘爲揚也。斯典。典謂敎典。⑤佛在日偏頗弘揚文

記。必以威儀爲主云云 謂持戒云威儀也。四十二章經云。二百五十威儀敎法文 華嚴經云。具足受持威儀敎法文

記。大權影響但知祇奉云云 大權薩埵。影如隨形。隨佛隨逐也。祇奉云承義也。如佛說都不雜餘言。持律故云祇奉也。祇、祇候、祇也。安敢措詞

記。義疏云始於鹿苑等云云 義疏一卷文也

記。隨根制戒云云 問。二百五十戒。隨三根可有輕重哉。答。於聽敎可有單三衣百一諸長等三根不同也。於二百五十制戒者。一化弟子。凡聖利鈍一同無差別。六和隨一戒和故

鈔。爰及四依遺風無替云云 簡正記云。爰者爾雅シテ也。今借訓及。今者於四依蓋取相接之義也文 鈔批云。爰由及也於也文四依者有三傳。律藏使大師遺風之敎無有廢替。故

①恒＝位イ● ②力＝道イ● ③道＝法イ● ④得＝說イ● ⑤(謂)イ＋佛●

云爰及四依也。遺風者佛之教也。風有靡草。能教有除非之用。故曰遺風無替也文 簡正記云。初人四依者。准涅槃經云。善男子有四種人。能護正法。建立正法。能多利益憐愍世間。爲世間依止。安樂人天。何等爲四。有人出家。具煩惱性。奉持禁戒。威儀具足。能爲他人。分別宣說八大覺而初依准此是外凡位也。八大覺卽小欲寂靜正念定精進慚愧正思惟是也 斯須二果爲第二依。阿那含果爲第三依。阿羅漢果爲第四依。問。四依菩薩爲約大乘。爲約小乘。若是小乘不能弘持。若是大乘何故上來將小乘四果等配屬。答。夫降❶三弘揚。攝邪顯正。必是大權菩薩傳演流通。若實聲聞不能攝化。文雖舉四果。且示相爲言。如迦葉阿難當成佛位故。經云。內祕菩薩行。外現是聲聞。若將大乘行位配之。卽地前三十四心爲初依。登地至七地爲第二依。八九二地爲第三依。十地已去爲第四依。遺風無替者。遺餘也。風教也。無者對有彰名。替者廢也。問。所以將風訓教者。答。如世風有美靡草能也文 會正云。涅槃曰有四種人。雖曰四果。實大菩薩故。第四依人。斷諸煩惱。住第十地。智者曰涅槃四依義通圓別文

記。注內凡爲初依。初果爲二依云云 問。依經初二果合爲第二依見。卽涅槃第六四依品云。是大徵妙經中有四種人。能護正法。爲世間依止。安樂人天。何等爲四。有人出家。具煩惱性。是名第一。須陀洹人斯陀含人。是名第二。阿那含人是名第三。阿羅漢人是名第四文 同論云取意云云 上帖示四依之像。下引涅槃論相違如何。本論可交也。同論云取意 歡喜地爲初依。二地乃至六地爲第二依。七八地爲第三依。九十爲第四依文 通眞記中云。住法圓贊引涅槃云。有人出世具煩惱縛。是名第一。卽是內外二凡守戒定者。須斯二果是名第二。阿那含人是名第三。阿羅漢人是名第四。此則大小二乘合明行位故。經云第四依者。所謂如來已上彼文 若大乘中住內人屬三賢位名須陀洹。屬第一依。初地見道名斯陀含。屬第二依。二地至七是修道位。名阿那含。屬第三依。八地至佛。名阿羅漢屬第四依。人約能證。法據所證已上眞文 通 鈔批 簡正 記等並如經文。加之濟緣三下云。以內凡爲初依。須斯二果爲二依。那含爲三依。羅漢爲四依文 會正記云。初依示爲小乘內凡像。二依示爲須陀洹像。三依示爲斯陀含阿那含像。四依示爲阿羅漢像。雖曰四果實大菩薩文 今此注幷會正意。二三兩果合爲三依。違涅槃經如何。答

記。此並大權示聲聞像云云 問。菩薩化物隨宜。如何示聲聞像。答。智論意釋迦法中無別菩薩僧。加之付法藏二十四祖皆是聲聞形也。既是爲物師。爰以示現出家形也

記。行四依云云 出律文之法。菩薩人四依文出涅槃經

記。昔來但列二十四祖云云 古記云四依遺風。唯限二十四祖得意。卽會正云。今取迦葉等二十四師。是羅漢像故文 故今行之也。二十四祖者。文見名句。傳法之者

鈔。逮于像季云云 鈔批云。逮曰及也。像者似也。季者末也。有云正法純眞像但相似故言像法文 簡正云通明佛法。總有三時。一正法時有一千年。正者聖也。具有教理行果四法。卽眞如之體。凡聖所依。從玆流出十二分教。皆有所詮之行。依教修行必獲果證。與佛在日。剩不別故云正法也。二像法時。亦有一千年。但有上三。少有果證似像於正故。云像法也。三末法時有一萬年。去聖時遙。衆生無智。有教典不肯修行。聖於正像將爲斯果。但有上二全無行果。故云末法。亦於第二像法一千年中。前五百猶有果證。後五百年但有上三。 今鈔製作去佛滅後已一千五百七十四年。卽像法之末。故云像季也文

記。正法像法益多乖諍 五部二十部等異見也

記。互相投毀云云 感通傳云。此方僧勝於大小乘。曾無二見。悉皆奉之。西土不爾。諸小乘人。獲大乘經。則投火中。小僧皆實於北狄。著者奪其命根。不可言述

記。及空有兩宗云云 一義云。護法清辨空有異論之。則眞光佛地論云。菩薩藏千歲以前清淨一味。無有乖論。千歲以後乃興空有二執異論文 一義云假實二宗也。小乘滅後百年。則成分破也

記。隋唐已前五部未分云云 五部雖傳。未分五部不同宗義。 智首時初造五部樞分鈔分別之也。問。若爾者五部不分。假實不判。依何云各尙己宗哉。答。樞分鈔以前雖不分五部

宗旨之界畔。五部差別自本在之。故各各隨
已見尚已宗也。樞分鈔已後宗旨各別。何必
被乖諍哉。未判假實故。云多乖諍也。是此非
彼
記。一千五百餘年云云　簡正記云。今鈔製作
去佛滅後已一千五百七十四年文　故云餘年
也。鈔爭鋒脣舌之間。鼓論不形之事云云　簡
正記云。形者成也。凡是論者皆胸憶所成。多
不據典釋。又解云。比丘所行。名爲形事。今非
法自立不是比丘所事。故曰不形事文　相攻
圖勝負
記。震是梵言之省略云云　天竺呼漢土云震
旦。今云震故言者略也。亦云師那國也。標所
以。曼延宏標
記。如世州群云云　州、州ナレトモ。通名江山
川澤。彼土多有此類。如云河州河中州澤州
大山州江州瀘川軍等。軍者亦州也
記注。舊云國嶺兩標。震是此方。嶺卽葱嶺非
也云云　古記意。嶺流砂葱嶺之嶺得意故斥
之也。卽會正云。國嶺兩嶺云云　簡正記云。震
者國名。嶺者山號。梵云震旦。或云眞丹。栴丹。
指那。指難。皆梵音輕重。此總翻爲漢地。若依
婆娑論。二音一云指那。此云開物國（謂此國多出異物。爲諸國之所聞也。或作天字者。或云武國。恐非也）卽讚歎之詞。二云指難。
此云邊鄙國。卽毀呰之詞也。亦西域記云。摩
訶指那。此云大漢國。今言震者。是略梵也。節
古記皆云震是東震。以西國望此爲震宮。且
謂朝旦。以日初出照於東隅其如丹。亦云眞
丹等。此非故也。蓋爲震聲。與此方震宮音同。

旣未翻名不合。就梵音釋義也。嶺者葱嶺以
嶺多葱故。所以嶺國雙標者。爲簡濫也文　鈔
批亦同之也。古義云。集要增暉義苑同之也。
但大鈔記云。震嶺者謂此間也文　順今記也」
記。傳敎者弘通之人云云　。會正記云。傳敎者
卽傳經律論等也文
鈔。拔萃出類智術而已云云　□至ヌ訓而已。
與今不同也
記。草之出叢曰拔萃云云　簡正記云。拔謂迥
拔。萃（病醉反）者聚集也。穴草聚生曰萃。中有一
莖。迥出於上。故云拔萃。出類者人也。出者超
也。類者流類。人聚曰類。衆人之中一人智德
過於衆者。故云出類文　有云拔此可讀イッ
ト也
記注。語出孟子有若歎孔子曰出於其類拔
乎其萃自生民已來未有盛如孔子也云云
師云。可讀孟子也。本書可讀孟子。如孝經論
語等。聖敎可讀孟子。如孝經論語等也。胸襟
英敏者利根人也
鈔。欲明揚顯行儀匡攝像敎○樹○表者云云
鈔批云。此欲明二字冠下數句文　蓋言不
能詳評故也
記。以像末之敎不顯行儀安能久住云云　像
末之敎言。釋本書像敎也。鈔批云言像敎者。
敎流像法文　正其訛欧。攝謂持之久永
鈔。垂彝範訓末學云云　鈔批云。彝者字有多
義。亦祭器名也。亦曰常也。見爾雅。說文云。
彝宗廟器也。非今用。範爾雅云。範由法也。謂
指式法則也。通俗文云。規模曰範卽是其義

也。亦云。竹作曰範。木作曰模○謂將常所行
之法流布後進文
鈔。紐旣絕之玄綱。樹已顯之大表云云　指歸
云。紐女久反結也云云　鈔批云。玄者深妙義
也。亦玄者黑色也。遠之如天遠蒼蒼不可辨
於其色曰玄天也○樹已顯之大表者。此明
世中萃表表剎等標記。所處有所表彰」如津
濟之處豎其大表。若人迷途失濟。使人遠望
此表。知其方所。若能標之表忽倒。則迷所標
之處也。忽有一人。能更豎玆表者。還令得知
津途方所。昔以戒法無。旣事同表倒。今更有
人。能傳律藏。使三寶隆安。是樹已顯之表也
文
鈔。可得評而云云　祖師已前諸師皆云不得
評之意也。謂豈非遐虛易以形聲。軌事難爲
露潔者矣。故曰難爲以卽用也。形構其相狀。
猶言顯白。無敎照□歟易○故難
記。有解云云　此指歸文也。卽彼指歸云。凡
言遐虛。不同托空之虛。此蓋是定慧之敎文
義通之。虛非是虛妄之虛也。故羯磨疏云。知
心虛通也。亦云虛通無潔。亦云高談虛論也。
義有餘。輕重儀云」道在虛通等鈔意若經論
之敎云云　若此表戒律宗云云
記。彼引僧傳僧休法師云云　彼僧傳云慧
❶林法師。卽續高僧傳十五云。釋慧休大
小諸藏並統開鍵。雅有律師部未遑精問。昔
以戒禁隨事可用緣求。案讀卽了未勞師授。
曾披一卷。持犯茫然。方悔先❷義。更弘神府。
乃負律提瓶。從洪律師聽採四分。一經講肆

❶林＝休イ●　❷義＝儀イ●

三十餘遍。日漸其致。終未極言。願諸學徒曰。
餘聽涉多矣。至於經論一遍入神。今聽律部。
逾增逾暗。豈非理可虛求事難通會乎文 爰
知傳文云慧休。然而記云僧休未明勘也。予
聽涉多哉。豈非理可虛求事難通會
記。聽洪律師講四分律 洪律師 道洪律師
事也。戰國策云。畫鬼魅者易爲巧。圖犬馬者
難爲巧。淄洲記注卽以此對未知何出云云 指
歸如是釋。記家未知何出也。鈔前修託❶於律
藏指事披文而用之云云 鈔批云。事謂衣藥
鉢等事也。如持衣加藥當部缺之。應取他部。
豈得手持而已。前代有師不閑通塞。眞信律
文云。有無不取他部。故曰披文而用之也文」
鈔。則在文信於實錄云云 鈔批云。大律藏中
明其持犯行相。是實錄也。但行事之人不解。
去取卽有濫不文今家則用之義決通。如下所
標律文未了是也
鈔。而寄緣良有繁濫云云 問。所言繁濫者。爲
題目繁濫。將不爾歟。若云不爾者。旣云繁濫。
何爲異哉。記所出各差五德等。似依正文。何
不❷局濫。若依之云爾者。前釋題目不以此
爲據。知是非所刪繁義云事如何。答。一義云。
異題目所刪繁濫歟。其故各差五德。二十八
人不足數等非浮言繁惡事故也。但今云繁
濫事。律文且五人自恣之時一人各差五德。
六人已上不妨並差。然而古師不得律意。不
論多少可各差得意也。今一度可差也。若兩
度差之事誠繁之重濫正義故云濫也。此邊
且云良有繁濫也。一義云。廣濫之中濫也。記

云故有繁濫故。問。差爾者何上記云若依序
文正存前意。亦夏竟解界上釋出繁廣中。今
何出繁濫哉。答。先序文正存前意。御難付之
有傍正。如上記約正云也。今云繁濫。望傍
云也。次御難於此亦有兩邊異。以有多說繁
廣出之。此文豈非相濫故。亦出此繁濫。自本
於夏中結夏具兩邊故。是以口義云。問。良有
繁濫者。與前記之所立何異。若云同者。何以
前文繁濫列相與此異不相同。答。雖前後列
相不同無非混亂正教。從古以來。濫相萬差。
前後兩出出異。以顯濫相之廣云云 亦夏竟
解界在前繁廣中引之。今亦在此。口義會之
云。對事相亦濫亦廣故兩段無在。若爾何故
立一繁廣。卽兼收繁濫耶。答。鈔文前後兩出。
意使收相分曉。繁濫只收混亂聖教之事。繁
廣更收精詳臆說之言文
記注。如依律羯磨各差五德云云 律文羯磨
且五人僧時故。各各互差五德。故羯磨中唯
牒一名也。六人已上不遮並差五德也。卽自
恣篇云。所以差二人者。四分文不了私云。唯牒一名故
也 十誦僧祇並差二人文同記云。本宗但令差
人。及羯磨中唯牒一名故云不了。次示三律
並差二人文爰知僧數不滿故兩度差之。律文
云各差也。差僧數滿同時可差之。而古師不
得律意。不論多少可各差得意非也
記注。有覆不開懺重云云 鈔中四之三十三云。四分云。
若比丘及尼犯波羅夷已。都無藏心。令如法
懺悔。諸師廢立互有是非。今括其接誘。理無
滯結。但使覆與不覆。臨乞時都無覆者盡形

學悔文同記云。諸下示古今兩判。初指古非。
古釋都無覆者。謂從犯已後曾無一念覆心。
方開有則不開〇十誦中初明開懺。如法□
者卽悔心也
記注。夏竟解界云云 安居篇云。人解有言破
夏者。以佛令夏竟解結也。此妄引聖言。律云
安居竟應解界結界者。爲諸界同受功德衣
也。各捨通結同受共解別結文
記註。二十八人不足數云云 二十八人本部
不足數也。十誦十二人。他論三人。僧祇九
人。亦十誦三人。今❸解本部他部取合六十餘
人不足數也
記注。四人捨墮云云 古師四分不能四人作
法。除三法受戒自恣出罪此之內捨墮懺不入之故。
知捨墮四人謂可得作之。然而今師意當律
無文。以僧祇正定是五人法。仍可用之岱書是
以鈔中四云。問。四人單白得受懺不。答。前已
明之。並須五人已上方行羯磨。四人若作但
得對首文加以學非精博研味尤寡討論。言
具任意
記注。如手持衣藥云云 下十門第四門云。一
唯執四分一部。不用外宗如持衣說藥之例不無止但手持而已
記。或引類例云云 問。類例與流類不同如何。
答。今注意。類例異事例之。其例不當。流類依
同事取彼部用此部。其取捨不盡理也。記註
如上小界立相。引僧祇捨衣界一尋文三小界
本不立相。齊僧坐處爲界限也。然古師謂自
恣說戒可爾。若受戒時。出衆問難。入衆正受。
必在界中須立相。如製斗柄。是中問難。是故

❶於＝弘イ●　❷局＝儘イ●　❸解＝師イ●

引僧祇捨衣界爲例也。捨衣界捨墮懺悔時界也。即僧祇第八卷見。比丘犯長求懺。以大界難集或恐勞僧故出界懺。若有戒場。即至戒場。若無戒場者。出界外結界云。齊僧坐處外一尋已內於中作羯磨等得意故。　今師付之云取類乖矣。受戒小界不可立相。本結小界恐惡比丘訶故也。若身外開界容入訶故。但問難出界外問無過也。　謂〇〇〇〇〇〇〇〇　如此連坐開一方隙。容一人往來也。若至乞受時。半身入界無過也。是以結界篇云。比人行事若結小界受戒。多立院限。說戒直坐。自恣圓坐。此二無有外相〇若準僧祇。彼文云欲捨衣者。至界外無戒場者結小界。　文云齊僧坐處外一尋已內於中作羯磨文

記注。　無衣鉢得戒以破戒和尚四句云云　受戒篇云。四分云。若無衣鉢。不名受戒。若借衣鉢應與價直文亦云昔人義準四分和尚法中。若知借衣鉢受戒不得者。則不得戒。不知者得文行宗記具出彼句云。　一不知借衣非法。二不知不可借受。三不知雖受不得。四俱知之文今無與借義類同故言無也

記注。　如用僧祇加衣法云云　四分無加衣詞句故。古師依僧祇詞句受持之故斥之也。是以二衣篇云。昔有人依僧祇法者。彼護衣與四分不同僧祇一夜通會四分準明相　今依十誦以受持之相類故

記注。　及用解大界解小界羯磨云云　結界篇云。舊羯磨中用大界法解之。唯稱大小爲別。今不同之。　戒場不許說戒。何得牒解文同記云。舊下引古。疏指光師。曇諦本亦然。今下點非。　由前大界牒二同解立場本非說恣復非住處。所以前結不牒。後解何得稱之。疏中又出他師用三小解。破云三小無相。一席作法。如何類之文問。解小界亦何故不相應場法。答。如資持云。今有爾許比丘。集解此處小界是正律文也。鈔但云解三小界。同前結法也。文

鈔。　致令辨折覺戾輕重倍分衆網維持同異區別

記。覺戾皆目於罪云云　指歸云。覺許勤反。瑕也〇戾罪也文鈔批云。覺者罪也。重罪曰覺。輕罪曰戾。戾亦曲戾也。今直取其罪義〇亦覺者血祭也。有人作逆。斬首取血。祭墳陵七廣。名爲血祭。亦云生刑取血。塗於鼓面名爲覺也。此覺正是逆義。　可世人之覺逆。　即斯義也文

記。展轉增多云云　有師云輕。有師云重。有師還亦云輕。如是展轉增多也

記。各據一見故曰倍分云云　謂佛判輕重。其上亦判輕重。故云倍分也。簡正記云。重罪之覺。輕罪之覺。輕重戾。輕翻成重。重翻成輕。故云倍分文

記注。僧物得重云云　彼僻執本律房舍揵度中暫礙僧用故結蘭。一向謂盜常住物者。非重。尚重謂或有盜者。便即奪取可無過。意謂律中不許奪財物者。由成重故。既不成重。奪則無過。是以釋相篇云。四分云。四方僧物若僧乃至一人不應貿。不應入己。皆犯偸蘭。因師有人言。若盜僧物云不成盜。便即奪所。此未見諸部明文。若奪成重。四分暫礙僧用故結輕。若永入已同善見斷重。五分盜心負僧物。直五錢犯夷。一錢已上犯蘭文

記注。無知犯提例判爲吉云云　古師無知之罪吉得意。今師推不攝耳聽。戒釋相篇云〇本律篇十八在之說戒時不善用意思惟一心聽法。無知故重與波逸提云云　一向無知定判得提也。　是以持犯篇云。問。此不學無知二罪是何。答。有人言並是吉羅。今解言。不學吉羅。無知有二。若全根本無知得重故。律云。重增無知波逸提。若疑者得輕。是吉羅也文問。於疑判吉依理乎據文耶。答。鈔不引別文證。而記釋由云。疑猶涉解。故罪輕降云云

記注。　盜畜物犯吉而斷犯夷云云　望本主云重。望畜云吉也。是以釋相云。盜畜生物。四分無文。有人斷同大重者。律鼠盜胡桃積成大聚。比丘盜之。疑豫未決。望人由是本主。故還就人結重。餘如他部。十誦取虎殘犯吉。由不斷望故。獅子殘不犯。薩婆多云。一切鳥獸食取者吉羅文

記注。　貿新衣得吉云云　律中以捨墮物貿新衣。一捨一吉云云　古師是思犯提。今義貿吉本罪提也。是以釋相篇云。律亦立。若捨墮衣不捨更貿餘衣。一尼薩耆一突吉羅也。昔以財去畜心染犯。　論中不爾。　多云若先應量捨墮物即作應量不應量衣。　此衣盡捨作提懺。　若先不應量捨墮物作前二衣並捨作吉懺。二若先應量捨墮物更貿得衣財。即作二衣。不懺悔先提罪。若不應量貿得二衣不捨。已入淨故。懺先突吉羅。上律結薩耆。耆謂前

衣壇罪。一吉者不懺輒貿違佛語故文
記。如僧綱治罰說戒自恣受日懺罪諸餘衆務一方行化云云　僧綱治罰如前繁濫中。說戒。說戒篇云。有云前加一白。未受具者出等。四分說戒不得妄驅沙彌等。　自恣如前令差五德。受日如繁廣繁濫中。懺罪如有覆不開懺重文也
鈔。自非統教意之廢興考諸說之虛實云云
鈔批云。自非二字冠下二句也。言自非博解教之有興何能遣通累等也。　言廢興者如結淨地。十誦則廢先有須解。先無不應結。四分令結免內宿內煮。文云邊方靜處結之。此是興也。如歌聲說戒。五分廢四分興也。亦如魚肉爲正食。律則興涅槃則廢。令若轉識方能了。斯興廢之意也〇考諸說之虛實者。考由定也。謂考定諸部經律意虛實也。諸謂不一之名。卽五部文也。亦云三藏教中。有虛有實。如魚肉爲正食。經禁律開。約教而論始則爲虛。終則爲實。飯麨等始終不禁但稱實也。勝云諸說者謂諸家之作。亦須考覈。與教相應是實。與教不相應是虛。如僧祇明聚落界七樹七間。有師云。七間難事三小界有立標相。此並是諸說虛實也文　此說意今後師義相當也。亦許量諸師釋說多異故。方堪此任。孰能闢重疑。遣通累。括部執。詮行相者與
記。展轉生疑云云　非謂於疑亦生疑。於執生疑故云重疑也。　如執夏中不得解界人已生疑者。此疑指古師執云疑也。但鈔批等意聊不同也。卽彼記云前代懷疑。今亦致惑。故曰重疑。亦云師疑弟子疑。其來既久。今悉爲開。故云闢重疑也文
記。大論疑者云云　此點意指疑當體也。亦點云大論疑者云云　此名人云疑者。　此疑事既不分明故。疑任運滋廣。故云重疑意也
記。夏末受日云云　七月九日受日出界人。十五日限滿明相出覺法失故。　今師十五日不歸界失夏。古師云成夏。問。正義意判破夏。其理如何。答。業疏安居篇四下十八左云。問答云七月十五日須及夜分還返本界。如律所制。及七日還。令現明相乃在界外。絕此分齊故說破也。卽彼疏亦問曰。今有七月九日受七日法出界不還夏成以不。答。破也。何以知然。夏有後開。無前開也文問。若爾者十誦受夜不可破哉。答。疏亦云。十誦亦及七夜返還同四分。何有異耶。明相若出不及夜也。濟緣釋云。十誦受夜亦約十五夜分還界。不還破夏等文」
記。七日藥開無內宿云云　四藥篇云準此唯開三罪。七日不合同宿文同記云。注文破古。疏云。古師云。七日加法開內宿煮。此無文也
記。令奪取云云　鈔中一云。因卽有人言。若盜僧物云不戒盜。便卽奪取。此未見諸部明文。若奪成重文足使人疑故。須統括考校異同斟量取捨
記。與字平呼云云　諸記作歟字釋之。大鈔記云。若論矣字著一句之下。若論與字五六句及五六行下方著。歟字總結也文指歸云。歟字音予文簡正記云。者歟兩字送句詞文
記注。此四句二事。古作四義釋者非云云　增暉會正記意也。飾古義云。增暉云孰能等者下有四句。孰者誰也。能者解也。謂若非前來二種人。誰解作下四般事。將此四兩字貫四句之上。且第一孰能闢重疑。闢者開闢。發闢。重者二也。疑謂不決。於一事上二意不決。謂之重疑。　能詮所詮皆有重疑文會正云辨折四種之非。　必不能闢重疑遣通累括部執詮行相。四事也。今欲作此四者。要須是統教意之廢興等云云　乃云非此人其誰能開重疊疑來表三行事相者與文常恨所流止論。要抄。如第十門具列者是
鈔。止論文疏廢立云云　鈔批云。謂斥古師章疏中多明廢立之義。　如相州律師疏中有廢昔義。有辨正義是也。破昔非者曰廢。顯今是者名立。故曰廢立云云
記。撰疏者但相廢立云云　疏立門釋。故多廢立。鈔撮要包含故但不立門。至問答也
鈔。問答要鈔云云　鈔批云。前代諸師所述章疏多有假設賓主問答來往。大成非要。如問善來上法發戒在何時中。　此並當今甚爲閑耳。言要抄者。謂用此問答。以爲要抄。傳寫於後也文
鈔。至於顯行世事方軌來蒙者百無一本云云　無一本者。約一部全優。若至少少要。當不無其文。故下記文云。欲得全優未之有也文
記。行事訓蒙云云　蒙卽來蒙故也。鈔批云。如易云童蒙來求我。非求我童蒙是也文
記。準下撰述一十六師云云　下第十門列古

師。雖有十八九人。撰疏鈔。今疏中列一十
❶六人。記加靈祐疏五卷故云一十六人也。但
簡正記那不同歟。彼記云。若據疏鈔從昔已
前但有一十四本。今云百本中無一本者。且
約大蓋之言。文家屬對如云西土有千部論
師此方有百本疏主之例文
鈔。時有銳懷行事云云　會正記云。博雅云。銳
利也。言智利情懷之人文簡正記。銳利也聰
也。懷者情懷也文
記。上標人法云云　銳懷行事者人也。文在義
集者法也
鈔或復多列游辭而逗機未足
記。光本多以義求云云　濟緣一上云。即用論
本。但加義注文
記。願本廣引緣據云云　同記云。謂據律緣起
文已上記家推量釋歟。此兩本並已故　閑綏
樂從尚簡
鈔。成相莫宣云云　不列羯磨十緣等。故依之
用不辨前事也
記。增減繁略云云　問。以此四字可配四本羯
磨疏哉。答。勘彼記文不爾。彼云增則成繁。減
則成略。亦可增減約法。繁略在文。互見得失
者。言未全是也文
記注。昔來所釋等云云　非謂此業疏文。但是
消此別行鈔文。古記斥之也通前疏鈔及以義集拜
鈔。領會者非精練莫悉云云　一義云。領謂
理也。文選第八子期思舊賦云。託運遇於
領會兮。寄余命於寸陰翰曰。領理。會合也。言康之利是運遇會合。當衡之秋
索琴而彈。是寄命於分寸之陰耳玉云。良鄙切。領題也。詩傳云。閑禮注。猶理也　一義云。

如會衣頸。假令如取裘大領。喻取法門大綱
也。故可訓會領也。是以文句序曰。冀後諸學
者。曉其元意。尋領索裳。擿金棄礫。說眞實
法。非虛妄人文輔行序云。領會之寶十無一二
文　止觀第四云。夫違親離師本求要道。更結
三州。還放五群意欲何之倒裳索文領攬火求
水非所應也文
鈔。余因聽采之暇云云　有儒書云。余者人未
書也。謂卑下詞也云云　簡正記云。余者我也。
或約字說。人下安未自論意也文指歸云。餘爾雅曰。訓我也有說。人下安未。鈔主謙詞。是人之未也。取笑之甚。字體從人未也。非未字。思之。文
記。文章駁雜之貌云云　駁馬首尾黑身白也。
搜玄記云。駁者說文云。六駁獸形如馬。頭有
一角。食虎豹。身有六般色。故從色立名文
記注。孔子在陳思魯。乃云。吾黨之小子。狂簡
斐然成章云云　孔子本魯國人也。後在陳國。
思本魯國。即云吾魯國黨小子成章義也。簡
正記云。儒書云。夫子在魯。魯人不敬過衞。衞
人惡音丙乃削跡亦過宋。惡之伐樹。後遊陳至
彼亦絕根。如是跉跰七十餘國。在陳既被絕
根。却思歸魯無由得去。遂假托事端也。故書
云歸歟云云　吾黨之小子狂簡。斐然成章。不
知所以裁之矣。所言歸歟者。謂歸去也。吾我
也。黨者鄉黨也。　小子者呼諸弟子也文狂簡
者狂至物言過也。簡未言顯理事也。不取中
物。云狂簡也。此出彼公冶第五章也。有云狂
簡誤也
記注。　論語云爲命裨諶草創之等云云　此在
憲問第十四章也。　孔子爲命裨諶人書成之。

此人孔子四人賢人弟子內第一弟子也
記。不事虬文云云　鈔下四云。　龍身有文彩者
謂之虬文
記注。有科此爲刪四分繁云云　節古義云。增
暉云。二正明體用。先明鈔體。言斐然至舒者
一部之文。以刪補爲體。今此兩句正辨刪補。
先按本宗也。　斐然者○直筆者不事文筆也。
舒者舒張○謂於四分律中。除四繁之文外諸
的當之文。先直筆引於三十篇內。故下引云
四分云律云文云等。此屬刪繁也。二明補闕
者。謂依四分行事未周。須引他文。以補故次
明也。於中分二。　初異部衆經亦明律經對　二西土聖
賢此德對亦名論記對言包異部至　隨說　即律經也。
及西土賢聖所遺等云云　乃至以此四句收下
篇中補闕之教皆盡文　包括所遺囊包
記。布薩儀云云　普照道安所撰也
記。高僧傳者　梁高僧傳也
記。遺編雜集云云　諸師疏鈔等也
記。攢聚成宗云云　成今南山宗也
鈔。先德文紀云云　簡正記云。文紀即不是古
人章疏。但不正解經律者總號爲紀錄也。如
下所引普照道安二大師出家布薩儀。　道契
禪師凡聖行集、　梁武帝出要律儀等文上　搜
駁窮覈
記注。　十誦持衣加藥云云　持衣者二衣篇云。
四分但云受持。若疑捨已更受。有而不受吉。
而無說文。今依十誦。以受持相類故文加藥
者。問鈔四藥篇狀時藥口法段云。諸部令加
不出其文。　今者義立也文　同記云諸律無文

有事故須義立文餘二藥無示所出。如何云十誦持衣加藥哉。答。披注羯磨云。律本無口受法。准十誦及論制令口受文業疏第四上釋此經文無指證文。但次上文云。正加受用十誦。四分諸受文皆缺文今付之按彼律只無非時法。餘悉有哉。將但有制作加口法文。無正詞句哉。如何。答。勘之未得受文。能能可勘彼律正文。但四分於四藥顯手受無開口文。其旨見注羯磨。十誦云加口受故。且云十誦持衣加藥等歟。問。本部一向無開口受文。今何與本部同故捜哉。答。勘本律。藥揵度云。畢鉢拆鹽等盡形應服。亦因吐下藥物汁令飲之。亦列八種漿。古仙飲許之。亦秋月比丘病。聽五種七日藥。如長藥戒出。此等藥已聽七日盡形之時分。故云同也。凡於同有二。文同義同。今者義同邊也

記注。諸部不足數人云云　足數篇中四句。初句十誦十一人。論三人僧祇九人。二三兩句十誦三人。業疏云。諸部通會共成一宗。則六十許人。故須大觀衆部。通照是非。義類顯然。不礙不用文問。對四分。他部不足數人共無之。何以此等云本部他部同哉。答。一義云。此義同邊也。本部四滿句出二十八人。而捨戒中中邊不解不成捨文是亦不足數也。故二十八人外。猶有不足數。故是與諸部同也。是卽義同邊也

記注。婆論三衣局量云云　二衣篇云。三衣長五肘廣三肘。若極大者長六肘廣三肘半。若極小者長四肘廣二肘半。並如法。若過若減成受持。以可裁續故文　問。此以何爲同哉。答。一義云。本部中出五條量。二肘四肘也。七條大衣三肘五肘也。而下衣二肘四肘是不同也。彼云廣二肘半。故餘二衣三肘五肘故。與婆論同也

記注。五分通量云云　二衣篇云。五分肘量長短不定。佛令隨身云云　五分量不必依肘文亦本律云。量腹而食度身而衣云云　此同五分通量也

記注。母論轉欲云云　轉欲緣起幷詞句。本律第三十六云。我與衆多比丘欲淸淨。彼及我身如法僧事與欲淸淨文然得齊七反在母論也。是以受欲篇云。上明自說。今言兼他者。謂受欲已。更忽緣礙。欲轉與他。毘尼母云。得齊七反

記注。魚肉正食小敎咸爾云云　四藥篇云。諸律並明魚肉爲時食。此是廢敎涅槃云。從今日後不聽弟子食魚肉。觀察如子肉想文

記注。在衆自說欲云云　四分一向屛處說故異也。是以受欲篇云。若自有緣❶事欲說付僧者。當自來僧中說與等。四分無文僧祇云。病比丘與此房比丘欲不受之。卽自入僧中。上座前說佛言善作如法文

記注。五分通結淨地云云　四藥篇云。五分諸比丘欲羯磨。一房一角。半房半角。中庭或通結坊內作淨地並聽文

記注。諸部自然界量云云　四種六相量皆出他部故。謂可分別村量取十誦也。不可分村六十三步量取僧祇。無難蘭若一拘盧舍者。諸部言之也。付之取量或雜寶藏經云。五里或多論二里也。有難純若五十八步四尺八寸量出善見。道行界廬舍出多論也。水界十三步量出五分故也

記注。母論略說戒云云　問。本律中亦有十五種略說戒。爾者與本宗同也。何云異哉。答。實望聽許略說事。雖同然至其作法全別相也。謂本律云。有五種說戒。一說序也。餘者應言常聞。二至四事。三至三十。四二不足五廣說已上如是列三五故。合十五種也。然此中皆四略一廣也。故實十二爲略說。是律智一文也。資持上四之等引。然母論略說相注羯磨中引云。諸大德是四波羅夷法僧常聞。乃至諸大德是衆學法僧常聞。諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來等文注云律中具有三五略說。隨緣遠近。文非明了。今依毘尼母論文說戒篇云。說前方便如廣說法。至序竟問淸淨已乃至諸大德是衆學法僧常聞。一一各題通結。七滅諍下如法廣說至末文也。四分文中不了。但言餘者僧常聞。今準毘尼母論說也。同記問云。今明略法爲依何出答文中緩則爲廣三十九十。及後卒難說序已略並依本宗。不說序略準注羯磨。乃依僧祇。中間各題通結自出母論等文　爰知其相不同故。今相對云異也

記注。僧祇三遍說欲云云　受欲篇云。僧祇三說成就。今約四分。但一說成者。皆無結略文。三說成法方云。第二第三亦如是說文

記注。不立勢分云云　問。諸部皆不立勢分。所以爾者。　釋相云此十五種自然界四分加於

勢分。諸部並無勢分文。爾者何云僧祇哉。答。諸部同雖不立勢分。　釋相離衣戒云明勢分殊引僧祇不立勢分相明故也

記注。　群部不開淨地云云　四藥篇云四分因饑死比丘故。聽在伽藍內邊坊靜處結作文鈔中明群部不開之意。是以業疏云。僧祇云。院內糞汁流巷人呵因制不許。十誦初聽。白二結地已。外道譏言。禿居士舍食庫食厨白衣無別。因令僧坊外在露地乞多食少。　因制不作淨地作者吉羅。先結捨之文　今云群部。且指僧祇十誦歟。是以別行篇記云。後明制斷。僧祇亦然。四五二律隨機開結文

記注。增加羯磨云云　諸部別行篇云。四分羯磨加減不成。聖印一定。僧祇十誦。加得成就。應草白白二。白四彌善。減則不成文

記。次就他部自明同異云云　問。前何不同哉。答。前約本宗他部。相對作四句也。此他部與他部相對作四句故不同

記注。　五分僧祇於上座前一一說欲云云　受欲篇云。五分僧祇明文。會在上座前稱名字說。意亦可見。　若有多人說欲。須一一前後說。不可齊說文

記。　他部同故捜者云云　謂出多說並取之義也

記注。善見三衣內穿失法云云　二衣篇云。善見諸受持衣。雖被穿破不失法。若上二衣廣邊八指。長邊一磔手。內穿不失。餘處穿如小指失。多論但緣斷則失文

記注。　雜寶藏但盧舍云云　集僧篇云。多論比丘行拘盧舍界。不明大小。此論解十誦律文云。六百步爲拘盧舍。亦蘭若者新寶藏翻爲五里。相傳用之爲定文

記注。僧祇事訖云云　問。兩師意可用僧祇事訖受日哉。若云用者。今句中入之若云不用者。處處解釋破僧可行見。兩方難思如何耶。答。一義云。許事訖見事鈔等文歟。爾者鈔猶循古疏正述正義故。以後廢前。記且隨鈔意釋之。以三藏聖教豈論短濫

記注。昔云補闕誤云云　增暉云。捜駁至通意者。結上刪補意。言捜駁同意者。捜謂取其同見補闕。駁謂除其異見刪繁。於此捜駁之時。盡會研窮考竅。故云普皆。此兩句總說刪補意也。向下各有兩句說之。長見下二句此結補闕也。濫述下二句此結刪繁也指歸義苑會正並同之簡正記云。已上四段都引一百七十本教文。皆補闕涉也

記。忌成及界云云　安居篇云。忌成及界入云唯得前後二日。中間二十九日不得用。以初二法容預而作故。月一日結之。後二曲開。畏失前後故局一日。中間之日已不及前。何畏失後故不開也○並非聖言以意用也文　於此兩事古今義亦不同也。　先忌成事不簡舊容。有本要者必也舊言大不開中安居者。正義意不簡三時皆許之也

記。布薩儀中唱未受具人云云　說戒篇云。有云前加一白。未受具者出等四分說戒。不得妄驅沙彌。以戒本說戒人自唱令出。若依僧祇三律。維那在前唱出。故彼戒本云。說戒者言未受戒者已出等文同記云。三律者五十並同故。既唱已出。故知先遣文問。當時唱之如何。答。唱白人論唱之也。外有清淨大沙門人。次唱未受具戒者出等也。此有二過。一沙彌索欲問和之時出之。背之過也。二不清淨讓序三門。故亦背戒本過也。是故斥之也

記。禮敬提衣角之類云云　沙彌篇云。出要律儀云捉師衣角者。出在人情。末世流變文

記。如結界篇重明集僧。又羯磨篇云云　問。何先後列之哉。先列羯磨篇。次結界篇明集僧故。可云重明。故今釋顚倒如何可得意哉。答。略指以類相從

記。指白衆在僧網云云　布薩時。朝於僧堂白在於僧網。故指之也

記。四儀別相云云　足數篇分足列相明之故

記。　亦釋如無場大界云云　前於別事以類相從釋也。亦下於同類事相從釋也

記。　加三衣法具出一法云云　於三衣各雖出受持之詞句。且付割截之一法而出之。指略牒辨等。故云爾也。或文斷而以義連

記。引五分僧祇文。斷已續云義評等云云　此記意斷截斷義得意也。是以受欲中云。五分云。令至僧中。爲我稱名字說。僧祇云。不得趣爾與人欲。與堪能持欲入僧中說者。義評云。所欲者互有別集。今一時總說。何得委知不來集者。五分僧祇稱名字說意亦可見文古記意斷絕義得意也。口義云。斷字應作上呼。乃斷絕也。以僧祇文但明與欲受欲如法之義。不言迭心無乖總說鬧亂之義。故曰斷也。義

日義評皆由之也。斷絕不了故。以義連文此
會正記義也。節古義云。順正云。律中文斷。今
師以義連以律辨難處但解十三難及論作
法。但問遮卽律散落爲文斷。今師引成一處。
是義連故。下文云。今就義準著問遮之前。卽
上卷文斷義連。及分中下二卷。會正云今謂
下或有引用文勢斷絕者。則以義而連續之。
如下畜寶戒中引云末利夫人施僧布薩錢。
佛言聽不言荐施主是文斷絕也。大師云。準義付他是以義連續也
斯例甚多文今記注云古解云云 指此等文也。
問。今師意裁斷義得意。義評何不同哉。答。引
文裁斷行事。故云文斷之。其上亦加自義。故
云義評也。問。文勢未盡。只直以義連續可明
其理。何置義評等言哉。答。文濫故也。故記云
參而不亂文
記。義云云云 釋相篇云。別衆食戒。義云。僧以
諸人至諸家已。門外有比丘。不許入界內者。
變爲別請。設後食時無人亦犯墮等文
記。義詳云云 受戒篇云。四分若至一人二三
人衆僧所。共羯磨說戒皆滅擯。義詳共一人
對首衆法皆成障戒必聽衆法心念。 亦成難
攝文
記。義準云云 受戒篇云。負債者諸部但言不
應義準理得文
記。爲立賓主云云 推問喩賓。遮正義名主
記。欲使言議相待敎理明顯云云 有云。言者
問也。議者答也。卽問答顯敎理也云云 允師
云。言議往反人現前云云
記。咨請問云云 問。其相如何答。不欲分別是

非。唯有疑故直致問也。卽結戒篇云。問。大界
有村得合結否。答。多論云。凡結大界所以通
聚落者。以界威力故。惡鬼不得便。善神所
護爲權越故。通結聚落」四分文中亦結村取」
記。假疑問 自本雖知非。殊斥師爲顯理故
假疑也。問。若爾者。何不入破古問哉。答。濟
抄云。破古者。其義幽隱。異說雜遺。故委折理
破之也。假疑者其事乖律文明白故。一往假
問顯正也。卽受欲篇云。問。說不稱欲法成也
否。答。成也。由羯磨中不牒此說欲之緣。律
中若不記姓名字說相貌等文亦云。問。世中
時有自讀羯磨。作法成否。答。不成。是定雖
無明文。可以義求然。羯磨戒本作法相似。戒
必令誦之。羯磨豈得自讀文
記注。問自然方圓云云 集僧篇云。問。自然界
爲方圓耶。答。昔云方。今解不然。若界方者。
四維有餘。無敎可準。今言自然界中不定方
圓文
記注。 問遮罪等人自言據體云云 古師依體
之不足。雖未自言。體穢之故不足。今待自言
不依體不足也。爰知自言今義。據體古義也」
記。相並問云云 此例難也。受戒篇云。問。戒師
作白和僧。敎授無者。答。羯磨對僧問難。先不
差之。故後須和。敎授已被僧差。奉命令問。須
更和。亦在屏處不對衆。問。我師不差。敎授獨
指者。答。敎授師出問難。不差無由輒問。羯磨
衆中而問不須差文
記。推窮問云云 謂本律旣定宿欲不成。此上
更推問猶可互所爲事否也。 次尼無重出家

等者。是亦開捨戒事分明之上。窮勘於重出
家之可否也。是以受欲篇云。問。此律宿欲不
成者。若明相未了羯磨已竟。而說戒自恣未
竟得經明相否。答。不成。中若明欲出。開略說
戒。故知亦宿欲不被所爲事文受戒篇云。十
誦伽論尼無捨戒更得受具。問。若無重出家。
何故開捨。答。一爲不成波羅夷故。二爲來去
無障。比丘建立義强故開七反。尼者有一義。
令在俗無過。不生譏醜。注云。義準得作下二
衆文
記。互違問云云 問。相並問有何不同哉。答。濟
抄云。互違者約前後相違事也、相並者旣可
同事而差別故也。二事相並問顯也
記注。戒防未起云云 抄云。但防過去未來非。
現在無非同防文此文意防二世非見。故今毘
尼殄已起等。文成互違。所詮戒防二世文」戒
防未起文。 相對成互違也」 是以釋相篇云。
問。毘尼殄已起。戒防未起。何言斷過去非耶。
答。境雖過去。非非過去。猶是戒防未起非文
爰知戒云防過去非。且望境云之歟
記注。盜像供養無犯云云 盜戒中云、問。如論
中盜像供養無犯」盜經亦同一向結重者。答。
佛得遙心禮敬。經須執之讀誦文
記。 除顯事用不令前後文有繁複云云 或處
除隱。或處顯出也。故云除顯等也
鈔幷見行羯磨○雜法 讀幷非也。見行者
現行事也。祖師目錄云。現行書見行也。加之
簡正記云。現行羯磨者。謂下諸篇文中。要秉
羯磨處卽寫羯磨文。 安其鈔內文鈔批云。幷

現行羯磨者。立云指宣所撰之羯磨。題云曇無德者。是恐非也。應是鈔中自有羯磨如諸篇中各出羯磨、受戒自恣等是常途現行之事。故曰現行也文讀見行非也

鈔。皆攬爲此宗之一見云云　會正云。攬卽披攬文

記注。衆法中滅擯云云　僧綱篇云。滅擯者謂犯重比丘。心無慚愧。不肯學悔。擧來諸僧。令自言也。與白四五分大德聽等云云

記注。沙彌分衣法出十誦云云　二衣篇云。十誦沙彌死所著內外衣與看病人。餘輕物僧分。羯磨云。某甲沙彌所著內外衣及非衣餘並同大僧法文

記注。持衣加藥等出十祇云云　問。上開搜駁四句中第一句下注云。十誦持衣加藥。全持衣加藥依僧祇不見如何。答。一義云。衣羯磨注云。今準僧祇加法云云　以十誦中牒本制量入法。今作褊袖。與彼乖制。乃依僧祇不牒成法。故云今準也。至用法還是十誦也。故搜駁之注云十誦持衣加藥也。次於藥者鈔文中全無云依祇文。然羯磨經中七日藥受法注言僧祇云。諸脂亦七日眼等又非時藥。注言僧祇五分律開受蜜漿等。仍今以此等並指十祇歟。此州都不見也。亦一義云。衣出十誦。雖出僧祇。鈔主不取。故云唯十誦也。加藥出僧祇。所以爾者。僧祇正加法詞句雖無之。但記識法有之。卽召彼記識詞句。云加藥法也。問。若爾者。搜駁之注加藥出十誦見。何今云依僧祇哉。答。今云見行羯磨中出。皆可有詞句。而彼十誦無詞句。故此依祇彼僧祇正出詞句故。此見行羯磨也。雖然亦十誦可加法見。故云出十祇也。可有邊邊義也　並他部收歸本宗

鈔。然同我則擊其大節云云　此他人云同我也。異說亦他人云異說我也

記。若比諸師行事義集云云　初二句今對古師行事義集等。比照此鈔也。如上序文自云。時有銳懷行事。而文在義集是也。似下一句酌祖師意。然不達深意句。斥異說之者。故須明之句復顯祖師意也

記。簡要作行事策云云　玄暢法寶顯正記主人爲顯行事。簡要作行事策文也

鈔。異說則斥其文繁云云　鈔批云。謂情見不同者。嫌我鈔文繁文

記。必擊物以擊其節云云　調歌曲時打拍子擊物也

記。斥猶責也云云　今記家鈔仟、斥、得意訓責。餘記如鈔作仟得意。卽鈔批云。謂情文不同者。嫌我鈔文繁。言何須如此繁說。但錄三五番羯磨。將以行事便足故曰仟文繁。斥者案斥由疎遠。遠亦指斥也。漢書云。乘輿斥車馬也。音義曰。斥是不用也。謂乘輿人不用車馬乘。車馬人不用輿。明坐禪師見此鈔。則云用此何爲。繁廣名異說也。三蒼云。斥者推也。亦呵也除也。有云。此字广音坼。亦音移也。移下作干。謂我自在家中。何用汝來干我也。上一畫是屋。下一畫是壁也文此餘記意。順鈔字歟。亦義云。今記作仟字。訓責非斥字歟

鈔。文繁誰所樂云云　祖師之仰也

鈔。今圖度取中云云　簡正記云。圖者謀也亦思也。度音鐸。比度有鈔中

記。苦輪下欲罷不能云云　苦輪卽下也。苦趣下界故。對下聖道。仁王經云。長別三界苦輪海文不能者營世間事

鈔。勸成三卷云云　簡正記云。勸者東也文　若思不謄於時事。固有闕於行詮〇以廣於後云云

記。委在餘文。故云於後云云　問。餘文者指何哉。答。義鈔兩疏等也。事鈔最初製之。故指餘皆云餘文於後也

記。上下多指業疏云云　問。上云上卷多指義鈔。何云多指業疏等哉。答

鈔。攝於衆務云云　問。上卷十二篇之中。師資一篇都無衆法羯磨。何攝上卷之衆務哉。答。此疑彼篇問答也。卽彼篇云。問。此無羯磨。那屬上卷哉。答。計此合入受戒中。所以律文合爲一聚。約前所攝故。問。衆行但事繁行廣故兩分之文

記。紊昔問亦亂也云云　鈔批云。亂系曰紊。亦運反。尙書亂也文　立儀擧行

記。如古所傳云云　鈔批云。上卷明衆法。中卷明自行。下卷明雜務要行也文　然簡正、會正並云衆自共也。但會正云。如持衣說藥等類。非共行而不成。故攬爲共行文異資持釋歟。凡三行三位配當今記主用之非斥古師歟。想無紊亂。至論互相投寄

鈔。但境事寔繁云云　簡正記云。境者卽所對

事也。卽情非情等。其類甚衆。故曰寔繁文

鈔。物類相從云云　會正云。如周易文言云。同聲相應。同氣相求。水流濕火就燥。雲從龍風從虎。聖人作而萬物。都本卓天者親上。本午北者親下。則各從其類也文

記。今先擧示如〇七篇中所注法附云云　諸雜要行下注非法附。但釋諸雜之由也

記。答有親疎云云　一義云。親注疎不注也。一義云齊師　疎注其所以足數別衆受戒捨戒皆相違。此疎故注之親不注也。上所列安居分房釋相法體等。其篇相順親故此等皆不注也。問。若爾者自恣迦絺那衣僧像造立像寺等何疎故云注之哉。答。據從叙意之下卽列篇名

記。古科列名在十門之首云云　節古義云。增暉云問。既爲列序分。何以前列三十篇。答。謂將十門照前知有遠詮之意。亦顯三十篇是十門所括也文集要同之　大鈔記云。至於統其大綱。謂更重明此三十門。條流末委者。謂此三十門未具足委曲盡故。更以十門例括三十門也文　簡正鈔批大旨同之也

記。豈有叙致於前列名在後云云　致謂旨也。卽上諸篇叙意文也。　於前者謂付隔於十門之生起。非謂次前也

記。豕亥之訛云云　豕「イノコノイ。亥。イヌイノイ。上ノ豕ヲ戌亥之イニ書ス。故云訛也」

記注。至以標名首已云云　牒鈔文也。入後十門覆讀生起

鈔。至於統其大綱恐條流末委云云　已前序文末統大綱委條流。故更立十門云事也。問。若爾者。何記云上二句卽顯前文哉。明知統大綱之能統指上文見。如何。答。云指顯前文。此前文流大綱委條流無之云意也。　必前序文。非謂能統也。科文也。指此十門名統括諸篇大綱故。但上文不統大綱私言亦總中別相者亦此十門申大綱故。　雖爲總亦卽義類名別故。亦云條流私言故知大綱與條流皆名十門也。例指方鏡曉常詮

記。大聖立教云云　初四句當寂場頓說也。不堪受化等已下。鹿苑之說教也

第一門

鈔。第一序教興意云云　屬佛意義序教興意可訓也。付祖意義序教興意可訓也。問。此教興通三藏歟。將亦限律藏乎。答。上十門主起中云。上列二門第一第二通論律藏文　爾者教興唯限律歟。問。如來教興豈限律藏哉。答。實總宜三藏。總從別今本意以可律藏。云通論等也。是以第一門下結文云。　然此所明乃是如來出世大意。語該三藏。義涉五乘。且就所宗故律宗耳文

記。觀前二意似屬於佛云云　允師云。二意者初二之門也。　據下諸門者。第三門已下也云云　私云。既云前二意。明知教興有三意之中。前二意也。記今須一概並爲祖意者。是亦暗破古義歟。卽節古義云。集要云意者意旨。謂對彼機緣。演說斯教意。欲極接有情歸於泥曰。以此爲懷故。戒疏一之上初教興者。斯乃大聖降臨。創開化本。將欲極拔諸有同登彼岸。今此一門但辻佛興意旨。不說名句名體故云意也。問。生起云。十門今此但云意。何不言門耶。答據理合云序教興意門。亦門者通物爲正義。凡所游履非門不通。今此十條皆履其門。合有門字。今無是略。或可影略互顯。前約能詮教。召門名。今約教下所詮之旨召意名。之搜玄簡正記亦同此釋也。昔也ムカシヨリコノカタ

記。前云十門謂由之而入云云　前者生起終文也。問。以十門爲能入。以何爲所入哉。答。下諸篇是也

記。並對下諸篇隨名不定云云　一義云。上句所對指下篇也。　下句能對今十意十門十條等也。故云隨名不定。爲彼諸篇之能入路故名十門。於下篇大綱而名十條也。亦義云。二句俱約下諸篇之語也。　是卽俱擧所對相也。隨名不定者。謂下諸篇隨其篇題名。各各篇事局而不定通故云隨名不定。　然今十門等。乍十皆通下諸篇。無局不定義私言此二義中前義爲勝也

鈔。夫至人興世。益物有方云云　會正云。指佛爲至極之人也文　簡正云。　至人者至者至極也。人者仁也。依字而解。二人同處。能忍名人。亦能慈育於物名人。今准內教釋。是六趣中一類也。　如來理實非人非天。但約在人中成道且呼爲人也。世者若依俗解卽代也。孔安國注。尚書云。子繼火爲一代。約字解三十年爲一世。今准內教釋。俱舍云。世者世間。一器世間。卽山河大地。二有情世間。一切有情是卽剎那無常。非久固義名世文

記。佛身充滿云云　謂佛身遍法界。猶如月光滿空。衆生心水淸莫不現也。問。化身佛豈充滿世界哉。答。三身相卽無暫離。時旣法身遍一切處。報應之二身豈不爾哉。化身不離法身故云佛身充滿也

記。如來權巧智云云　權智照衆生機故

鈔。論云依大慈門云云　簡正記云。論者一云是十住婆沙。龍樹造羅什譯。二云是毘婆沙論僧伽難提造。恐二論各有斯文。故不定標名目也。今且依十住論釋。彼云佛於四無量心中。以大慈心曲授祕方。賜諸內衆。如修多羅依力等流故。說毘尼依大慈門等流。故說阿毘達磨依無畏等流故說。餘二如別所明。今且約毘尼大慈等流者。論云。謂佛具四無量心。卽慈悲喜捨也〇慈有三種。一緣衆生慈願與其樂。二法慈緣諸生。見父母妻子親屬。以見一切法所緣故。三無緣慈謂於如來不住法相及衆生相。非如二乘緣法起傳名不住法。非如外道衆生起結名不住衆生相。是無緣慈。今云依大慈門者。三種之中卽當第一緣衆生慈也。又論中通明三藏。今但略引一節偏證毘尼說在慈心文會正云。指十住第一卷文

記。十力等流云云　法界次第云。此十通名力者。卽諸佛爾得如實智。用達一切。了了分明無能壞。無能勝故名力也。菩薩分得此智故。佛少劣故。不名力也文無垢稱經疏云。總名力者。能摧怨敵義。不可屈伏義文

記注。一是處非處力云云　法界次第云。佛知一切諸法因緣果報定相乃至　如是種種是處不是處。佛悉遍知文私曰。諸法實性有邊云處。諸法體性非有邊云非處新家名處非處智力。入道章云。一處非處智力。顯宗論知一切法自性功能理定是有。名爲處智。知一切法自性功能理定。非有名非處智。通緣情非情境。而一切智不相違。恐於略說少功能難誤故。復此中折出餘九文　無垢稱經疏第二云。因果相當名云爲處。若不相當爲非處。於此二種。一切智無滯智淸淨智。離增上慢名云爲智文

記注。二業力云云　法界次第云。業力者佛知一切衆生三世諸業文新家名自業智力。入道章云。二乘異熟智力。謂善分別知異業類盛異熟。無礙智也文無垢稱經疏云。各自所作三世三業或順現受。或順生受。後受不定名爲自業。於此知名業智力文

記注。三定力云云　法界次第云。定力者。佛知一切諸禪解脫三昧垢淨等文　新家名靜慮解脫等持等至智力。入道章云。三靜慮解脫等持等至智力。謂少實知。知四靜慮八解脫三摩地等至文無垢稱經疏云。靜慮者四靜慮。解脫者。八解脫也。等持者一切有心定。等至者一切有心無心定。於此正知

記注。四根力云云　法界次第云。根力者知諸衆生諸根上下文新家名根勝劣智力。入道章云。四根上下智力。謂如實知諸有情類信等諸根上下差別文疏云。能知信等五根此最中下。名爲勝劣。於此正知文

記注。五欲力云云　法界次第云。欲力者知諸衆生種種所欲文　新家名種種勝解智力。入道章云。五種種勝解智力。謂如實知有情類種種勝解意示差別也文疏云。若從他信以爲其先。或觀諸法以爲其先。成衆中上愛示勝解。於此正知文

記注。六性力云云　法界次第云。性力者。佛知世間種種無數性文新名種種界智力。入道章云。六種種界智力。謂如實知諸有情類前際無始數習所感志性隨眠及諸法性種種差別文疏云。若廣建立種種種性。或一乘或三乘或四乘或五乘或貪瞋癡等分行等。乃至有情八十千行名種種界。界者是性故。於此正知文

記注。七至處道力云云　法界次第云。至處道力者。知諸衆生經幾劫幾生至涅槃文新家名遍趣行智力。入道章云。七遍趣行智力。謂一切諸行隨其所應。皆能赴果。名遍趣行。佛於一切遍行中。皆如實如文疏云。若了如是諸趣門中隨順正行。如貪行者。順不淨觀等。名遍赴行。或趣一切五趣之行。或諸外道沙門婆羅門各各異見品類諸行。或此世他世無罪赴行。名遍赴行。於此正知文

記注。八宿命力云云　新家名宿住隨念智力。入道章云。八宿住隨念智力。謂如實知自他過去宿住之事文疏云。若於種種有情界中。四方名字假設安立品類差別。從先過去所爲。自然八言說句。謂如是名。一生類。二種姓。三飮食。四受苦樂。五長壽。六久住。七壽量邊際。八於此八中。隨念六種略所行行。爲

無量種宿住隨念。六略行者。一呼召假名。二剎帝利等色類差別。三父母。四飮食方軌。五興衰。六壽量。此等宿住是過去境。住宿世故。於此宿住而起隨念。　俱行智名宿住隨念智力文

記注。九天眼力云云　新名死生智力。入道章云。九死生智力。謂如實知諸有情類於未來世死此生彼文　疏云。諸有情臨欲沒。名爲死時。住中有等名爲生時。於善惡趣死時。生時然正了知名死生智力文

記注。十漏盡力云云　新名漏盡智力。入道章云。十漏盡智力。或緣漏盡爲憶之智。或漏盡身所得智也文　疏云。一切諸漏所有隨眠無餘永斷名漏盡。於此正知名漏盡智力文　記無畏等流云云　法界次第云。　諸佛十力之智內充明了旣定。故對外緣而無恐也文　俱舍頌疏云。答難無懼。故名無畏文

記注。　一一切智無所畏云云　亦云正等覺無畏。一切智無畏者。法界次第云。佛作誠言。我是一切智人。如是師子吼轉法輪。宗衆實不能轉文正等覺無畏者。俱舍頌疏第二十七云。謂佛自言。我於諸法正等覺者。若有世間沙門梵士天魔等立難言。　佛如來於如是法非正等覺。無有是處。設尙有者。我於是事。正見無畏。以得安穩無怖無畏文

記二漏盡無所畏云云　亦云漏永盡無畏漏盡無所畏者。　法界次第云。　佛自言我於諸漏。已得永無畏文漏永盡無畏者。頌疏云。謂佛自言我於諸漏已得永盡。　若沙門依法立難言。佛於漏未得永盡。佛爲通釋無畏故文

記。三說障道無所畏云云　亦云說障法無畏。說障道無所畏者。法界次第云。佛言。染法能爲障無畏文說障法無畏者。頌疏云。佛說染法必能爲障。若外道難言。染非能障。佛爲通釋無畏故

記。四說盡苦道無所畏云云　亦云說出苦道無所畏。法界次第云。佛言修道能出苦無畏文說出苦道無所畏者。頌疏云。佛說修道必能出苦。若外難言。道非出苦。佛爲通釋無畏故文

記。卽登道果故以略教云云　問。略教限聖人歟。將宜凡人乎答。記以至三千八萬無量威儀云云　問。三千威儀八萬細行菩薩威儀也。如何。答。三千威儀經小乘威儀也。亦大論明毘尼戒云。略八萬四千廣無量無邊。此卽小乘有三千八萬也。　但大乘八萬威儀同異難知歟。焉可勝言

記注。　僧祇總有九十六種出家人云云　僧祇第十六丁云。若衆僧中賣物得上價取無罪乃至一切九十六種出家人邊作淨不淨買者無罪文亦第二十七。九枚　云。布薩法者。佛住王舍城廣說如上。爾時九十六種出家人。皆作布薩。時比丘亦不作布薩。爲世人所嫌。云何九十六種出家人皆作布薩。而沙門釋子不作布薩。諸比丘以是因緣往白佛文問。　何外道名出家人哉。答。有云。九十六種中佛道一有出家故。餘九十五種雖非出家。　但望一人云九十六種出家人云云　一義云允師云外道出家形人也。又出家故通九十六種俱名出家云云

記注。則佛道爲一云云　問。僧祇意佛道入九十六種中。　何云九十六種出家人皆作布薩時。此丘不作布薩哉。答。一義云。此時云九十六種出家人。言總意別也。正指九十五種云爾也。問。僧祇意。何故外道中入佛道哉。答。以同出家人數故。　云總有九十六種出家人也云云　一義允師云。案彼僧祇律意。九十六種出家人者。悉外道見。對九十六種外道。制內道布薩故。但分別功德論意。九十六種之中入佛道見。卽彼論第八枚云。九十六部僧釋僧以爲最。九十六種道佛道爲上寂文亦翻譯名義第二云。俱舍玄義云。學乖諦理。隨自妄情不返內覺。稱爲外道。辨正論曰。九十六外道於中一道是正卽佛也。九十五皆邪。華嚴論九十六皆邪者。以大付小故。百論云。順聲聞道者。皆悉是邪文此等論文等九十六中有佛道見。　爾者今注意則佛道爲一釋且依分別功德論等意釋之歟。　上依僧祇下依論取合釋之歟云云　但今注意僧祇意云則佛道爲一見。結云兩出不同。指僧祇多論見。故此中能能可料簡

記注。　外道九十五未詳合數云云　多論師弟合論故九十六也。　僧祇九十五云。　未知數之樣乃至　有人云。　一類後歸佛法故九十五也。光師疏意也。亦義云。九十六種人。師弟同一見一類故九十五也。　阿彌陀經通贊疏末文有此義

記。雖各立法云云　先疑可云九十六道各有別

法。何鈔云外道法哉。是故記釋之雖有其法
非正故與無同也。付之疑云。鈔文意外道無
制法也。何以知者。顯佛法人尊道高故制戒
云云 以此反知約無定制邊云無法也。何約
外道見解等釋哉。答。外道亦非無制法。謂記
文引之。披著衣服各各不同。或露身顯髮長
爪自餓持鷄狗等戒。是豈非制法哉。然此等
皆非正法故不定制。是故與無同也。智論云。
佛法語外道語等。亦云外道雖觀空。而取空
相等。皆我倒上建立法故非正法也。是故與
無法同也。天台菩薩戒疏云。如大經外道九
十五種名有戒法。或苦行爲戒。或持牛馬等。
事火服風。常翹一脚起火等如此爲戒。卽是
邪戒文空然
記。爲對二字正是佛心云云 雖是釋文意在
破古。謂既云制戒。卽是佛制也。豈得爲結集
興意耶。注如指出。古師第二結集教興意得
心也。第一世尊教興意得意。今師三共佛意
被得云唯在金口也
記。注昔來科爲結集教興云云 節古義云。增
暉云初正辨諸教興由。二總下通名興意。前
三初明佛在日隨機興教。二滅後結集教興。
三百年之後分部教興搜玄集要義苑並同云云 會正科文與
前同。華嚴簡正同之。濟抄云。此一句者指故
制此戒一句也。謂古人總科爲對外道。爲結
集教興故。則虛諍也云云
記。然是他譏佛意未顯云云 有人難云。若爾
者下所出之受戒犍度安居犍度文是他譏也
與今制戒全同也。何出之哉。答是雖緣他譏

正制立說戒安居等法。而對揚彼外道法。故
云佛意未顯也。 則不同制戒之況緣譏嫌禁
制之也
記。畜纏手衣云云 師云。纏物手袋也。衣者云
衣非衣。時尺六巳上云衣故也。皮衣者カワ
衣也
記注。 舊記指下結集中譏謗之文云云 古記
下以引結集文科今文。爲結集意也。若如是
得意犍度中凡所並懷語如何云可釋事也。
術加上一句使之易見。語意彰顯故。得更引
信專懷於異道。○記佛始歸眞便譏法滅歸
眞者入滅也。一義云。佛入滅時便外道譏法
滅。卽興結集。外道反知在日也。師云。歸眞便
譏法滅如前。反知在日對彼何疑者。如來滅
後初外道譏法滅。故知在世對外道制戒。是
以在世不譏法滅。 以今滅後外道譏語在世。
證爲外道也。此義尤殊勝也
記注。此取外道譏謗意云云 問。約外道譏。釋
事上引犍度中既明。何重云之哉。答。上揵度
中依諸譏制戒也。明未外道譏不明故也
鈔。 三爲對異宗故來云云 佛說毘尼事爲五
部等異宗說爲言問。懸爲被滅後部計。將爲被
在世之當機耶。若懸被滅後機云者。今教興
若佛在世對機所說教興也。是以義鈔云。始
於鹿苑。終至鶴林等。此卽在世對當機異制
有萬差見。若依之云爾。科云懸被異宗。懸言
約滅後被得。 亦記云不妨輕重緩急卽是懸
被將來云云 爾者如何哉。答。懸記未來云爾
也。問。若爾者無機說教過可有之。何況遺教

法律經舍利弗問經有在世五部僧見。 若亦
云有機者見解可分。旁旁如何。答。師云。在世
雖有輕重緩急。機機利故。不相是非。但一味
名稱根性。皆有奉行之益。未分五部故。無五
部僧。但有五名非見解分也。至堀多弟子。其
見則分也。遺教法律經等望有各各機。且云
五部僧。 非謂五部見解分也。 是以戒疏一上
云。一百年巳來師資傳化。時攝利機各體權
實。雖同異制不相是非。故但爲八十誦律大
毘尼藏文行宗記引義鈔云。 彼各自念。良由
我等根器不同致令生聖輕重異耳。 ○亦云
非準佛在世。滅後百年尙無乖諍文
記。聖本有五名云云 未來云可分五部。名雖
有之。正在世不分五部也。記亦引付法藏傳
云云 此佛在世時未來分爲五部懸記言也。
正非謂佛在世分爲五部也。 下注引大集同
此云意實懸記見。大集夢氎懸記故。 亦下問
答來事無疑。上約懸記云爲五部等見。是以
義鈔第一云。如來在世。制有五名。然不分。乃
至云聖制本有五名。若不爾者。付法藏傳云。
佛現在分爲五部。應成無義云云 文靈芝義鈔
科云。 初示本有五名。 次顯不分所以。 初科
爲二。一正明制立。二如下反覽證成文問。傳
之既言分爲五部。云何但證五名耶。答。不分
所以者。彼鈔初立理。及下依大集經文殊問
經等云。 佛在時全無五部文意之等文故知
以分五部語。證分五部名字爲言也
記注。大集夢氎云云 行宗記一上云。有一長者
夢氎分爲五。白佛佛記當來五部分微文 取意

記。一百年後上座部中分出五部云云　問。上座大衆中五部唯大衆部。不分出歟。答。師云唯上座分出也。　若爾者大衆部何人傳持之哉。答異世五師同雖傳持之。五部唯上座部分出之。是以戒疏一上云。若據緣本其流上座文同記云。初二句示本部文亦云但傳云於上座部。搜括㙛要契同己見者。集爲一部文

記。　相傳云本作宗則有其十八云云　諸記同雖然殊指指歸文也。卽彼指歸云。有南山鈔萬本云。宗則有其十八。後改爲多別也文本作者已前製作。後條條再治也

記。　或可部計雖多云云　五部見解歸四門者四分空門十誦婆麁富羅有門五分雙非歸空。迦葉雙亦歸有。是知只歸空有二門也。所以特引此二部

記。十誦著三衣有六戒云云　問。今對新渡之宋本十誦戒本見之內衣有十二戒今出上更有不加餘テウ頭著不如鐵圍著等六事　三衣有四披高下參著第四云齊整被衣　次大小便利止有一戒者。是亦有三戒。全同四分。若爾者相違如何。答。記主所覽與今本異歟。更可勘彼廣律也

記注。象鼻云云　前垂一角。多羅葉前垂二角也。此袈裟通肩著時有也。參差總四邊可齊整。若不爾高下有之故也

記。大小便利止有一戒云云　簡正云。大小便唯一戒。但云不得立大小便文

記。著衣立二云云　問。反抄衣是著戒也。何今唯齊整內衣齊整三衣二戒問哉。答。反抄衣入白衣舍。立此等戒。著衣唯二戒之故云爾也

記。　或可二部廣律戒本對辨優劣云云　上付一部戒本對辨。　今僧尼二部廣律戒本對辨論優劣。故云或可也

鈔。指體未圓云云　簡正記云。淮南記云指謂意指。卽教體也。以聲名句。文爲體。前文戒本既有繁略。　卽是教體未得周圓也已上中上釋　搜玄記約戒體未圓以彼二戒。俱以色爲體如廣彼述或有約果體未圓。以薩婆多宗是執計小乘。極住但證阿羅漢故文

記。業疏云由此宗中小云云　三下文也

記。執用多方云云　有宗唯小局一邊也。今四分或通大不一偏故。云多方也

記。戒疏云斯人云云　序文也。斯人者部主事也

記。名理云云　名能詮教門。理所詮理也

記。四分二戒長短並通全分云云　問。成宗也五戒可通長短哉。答。今師意爾也。是以羯磨經云。成實論云。五戒八戒隨日月長短。或一年一月乃至半日半夜重受滅受並得文　事鈔下三五戒下云。成論云隨受一二三。皆得律儀。亦開重受重發得戒。　亦隨日多少而受文資持中下一云。彼宗五八爲數定故。若受一二但得善行。成論不爾。分滿皆得。十具二戒體是出家。遮性但斷文資持中下一云。成宗二戒盡形半日隨機長短。業疏二下云。如成實中亦隨日受。乃至盡形文同記云。　成實二戒延促任意皆得。故云隨日文　此等諸文一同成論五戒通長短被得意也。重尋云。成論意全五戒通長短不見也。是以成實論第八問曰。是戒律儀二種。一盡形。二一日一夜。盡形者若比丘優婆塞一日一夜者如受八戒。一日一夜是事云何。答曰。是事無定。一日一夜若但一日或但一夜若但半日或但半夜隨能受持得。　出家則應盡形。　若言我但一月若但一歲則不名得出家法。五戒亦爾文此卽出家戒并五戒不通短時見。加之鈔批云。賓云。依成實宗五十戒要盡形受。唯有八戒隨時長短文此等文如何可得意哉。答。御所覽異也。亦追論之。先後可尋也。亦第十二卷七善律儀品等可尋之也」

鈔。御法例通於無準云云　會正云。例者類例。謂將所秉法類例能秉僧」唯多益善。單白增白二。白二增爲白四之類文亦云。御謂秉御。法卽羯磨文問。例通無準樣如何。答。鈔批云。御謂秉御也。法卽羯磨明秉羯磨舉法。若作單白加白二亦成。作衆多白亦得。若作白二加白四亦成。作衆多白衆多羯磨皆得。唯得增爲佳。不得減故言無準。若作白四加至白五六七皆得。故曰例通。以類於僧。四人說戒。此且約少爲言。五人六人豈卽不許說戒耶。人既得加法亦應爾文此釋意例通於無準可訓歟

記。界內一人四歲足數云云　別界中間渡板居上四歲令通。足數四歲僧也

記。互相受欲云云　名互相與欲無別衆爲作法也

記。亦須精簡云云　對上四歲足數互相受欲也

記注。古師科此等云云 會正云。凡爲三與意。初如來三藏教。二迦葉結集興。三分部教興也。亦下釋云。前明三種之興。不專本部故曰通明文分部教意者。諸部教興意也

鈔。今曇無德部云云 上旣闕故記別不釋也」

鈔。軌用多方云云 口義云軌用者有深有淺。有通有別。而爲語直以法性爲軌。順此軌者則成正覺。違此軌者則墮邪迷。別而爲語大小兩乘一切教門修證行相法。或雖別皆有軌。成出離之用。律中持犯輕重開遮萬別。皆有法或軌成之用文

鈔。提誘唯存生善云云 簡正記云。云誘接俗人意在生善。不可限局。如有求受一分二分或盡形或一年半年五月三月或一月半日。皆隨他心並聽受也。故經云半分滿分等。皆約受持故文

鈔。今據當宗以辨云云 簡正記云。問。若當宗唯約四分者何以向下開制例中。引五分律文。亦下云五部異執豈不然耶。此豈非通明五部教興。答。不然。若引五分但爲證於當部隨方教興。非說五分教興。亦引五部異執者。但印成機悟不同之例。亦非通說五部教興。今鈔意歸宗唯明四分一律教之興也文

鈔。人旣不同教亦非一云云 問。今科釋四分一律興意。何云人旣不同教亦非一哉。此通諸教見。如何。答。教亦非一者。非諸部異說也。但依四分一律。依須提那子制婬戒。依壇尼迦制盜戒。依難陀比丘制殺戒。皆依釋機不同與制教亦非一。故云爾也。亦依上中下三根。上根但三衣。中根開百一。下根開諸長。此等皆依人根若異也。是以會正記云。隨犯隨制。故有僧尼戒本二十犍度等廣教生文鈔批簡正記等同之也

鈔。軌用實多云云 口義云。軌用者有深有淺。有通有別則通而爲語。直以法性爲軌。順此軌者則成正覺。違此軌者則墮邪逆。別而爲語。大小兩乘一切教門。修相行相法式雖別皆有軌。成而出離之用。律中持犯輕重開遮萬別。皆有法式軌成之用云云

記。上句明能說之意云云 攝誘弘濟上句。軌用實多下句也

鈔。貴(カナラズ)在得其本詮誡難覈其條緒云云 謂今所述但令得其大意。條緒不同處難知也。所以下本詮相云也。故下記云。大毘尼藏興意極多。五例統收大要。略盡望其別條實爲未備云云 鈔批云。貴(カナラズ)在得其本詮至條緒者。此明佛制教意。貴存斷惑。終撥道岔。教爲能詮。道爲所詮。藉教見道。本詮之制意在道也。故一毫之善皆赴涅槃。證菩提爲本詮也文」

鈔。約開制驗旨在爲人顯持犯諒意存無過云云 鈔批云。所以約開制驗旨在爲人者。如儉開八事。曰開豈時還禁。曰制豈非爲人。亦云隨三品根性不同。卽有三衣也。制百一開聽之教並爲人也。又如分別功德論中。天須菩提七寶房舍一夜得道。豈非爲人故開。餘非爲道。一坏之水。一納之衣。亦不開之。況七寶房舍耶文

記注。持犯卽第一云云 問。第一遮性也。何云持犯哉。答。釋遮性多以持犯釋故也

記。驗諒二字謂以智窮考 問。驗實可然。諒者是語字也。旣諒讀(マコトスルニ)故。若此訓不當。以智窮考義如何。答。私云。諒信心之信可得意也。是以鈔批云。諒訓信也。謂顯持之與犯。信存離過也。亦釋云。諒者高之高田相也。顯持犯相意存無過也。勝解云。如來所制是持是犯。並皆可信。旣言持犯可信。卽須遵行不令有犯。故曰意存無過也文簡正記云。顯持犯諒者。玄云。京者信也。信持一戒。能招生十利。近得人天之果。遠證三乘菩提。令人厭犯忻持。意在無過文此卽顯持犯。令信得意也。又訓顯爾者顯持犯諒意亦存無過可謂歟。又持犯諒云云又諒旨可訓也云云鈔一以遮性往分云云 問。此教興意如何。答。對彼遮性過罪。爲制彼過。且與此遮性教制也。問。如此遮性分。何唯局當宗爲教興哉。如餘律豈無遮性哉。答。於餘部雖有其義。且就當宗教興明之。至犯人之解起者。非無其異哉

記。但制七支云云 問。上云相同十業如何。答。允鈔云。七支約教限。十業付分通也

記。更增篇聚故通二教云云 上三藏齊禁業道方也。然云下毘尼七支制問。業道上篇聚罪制增之。問。若爾者。違理并違制之二罪各別可感之歟。將於一獄報增苦可感之哉。如何。答。雖不分明。且於一獄報可增苦歟。準俱舍增罪增苦也。義可得意歟

記。故局制教云云 問。遮戒化教梵網等制之。何故云局制教哉。答。此五例據當宗辨之。四

分所制性戒通三藏。當宗所制遮戒局律藏。不通餘二藏。梵網飲酒等遮戒依緣起不制之。三世貫通故。當宗緣起所制遮戒唯局制教也。若爾者性戒梵網等依緣起不制之。當宗性戒。依緣起禁之。可同遮戒。何故性戒云通哉。答。追可勘之。亦義云約大途云。梵網等少分故。且云故局制教也。性戒無有

記。餘如戒疏云云　一上文也

鈔。隨諸重戒云云　指諸性戒云重戒也。非必四重也。是以簡正記云。隨諸重戒者。指二百五十中所有性戒名爲重戒也非諸偈指初篇四戒。文　鈔批釋聊不同歟。卽彼記云。今言隨諸重戒者。謂初篇四戒名爲重戒。二篇已下防其重戒。既從重戒而生。故曰隨也。四重既有開文下戒隨此四重。是性戒者亦應有開文也文

鈔縱成持也持之寔難云云　明敎急行難也。如開不犯成持可有之。而持之事實難爲言簡正記云。設使成順敎無違。實當不易。故云縱成持也。持之寔難文）

鈔。始終慈敎云云　鈔批云。初罵曰始。罵了曰終。故曰始終文

鈔。何能禁心無逸云云　貪瞋等三毒根本惑故如何禁之。無逸爲言無逸者。凡夫故不能都無逸之

記。慈心誨勗云云　敎訓弟子。如終以慈心敎訓無犯之。此以罵敎訓也

鈔。遮戒一往制止有益便開云云　鈔批云。如至儉時聽開八事爲安身存道有益故開也。亦如安居是一往制。若有生善滅惡之緣。故開受日去是也。亦如壞生堀地。當時既忽有野火燒寺。聽護伽藍聖開堀伐是也

鈔。開之過輿還復令制云云　鈔批云。如上儉開八事。若至豐時還復招譏不至。俗信名曰過輿還復制也。亦解。如本制畜三衣。是一往制心。後爲寒苦不能進道。爲其安身之益故卽開畜長。故曰有益便開。既因開故貯畜過多招譏妨道。名曰過輿。卽制說淨故。曰開開過輿。復令制也文

鈔。豈非爲存化俗恐墜枉坑云云　鈔批云。此句是通上文意也。亦可云結上文也。枉坑者地獄也。書曰罪福無門。唯人所召。今謂儉時行八事。俗見不譏。豐時猶開者。俗人必生譏謗。既譏且謗。生報必然。今愍其生報。須遠譏短。莫於豐時行八事等。故曰爲存化俗也。橫詔地獄爲枉坑者。順理而行不墮地獄。橫造非法。故落其中。名爲枉入也文

記。邪曲以於僧起謗云云　問。此二釋意如何。答。初釋意此生墮邪見道。無出離也。此約現因也。次釋意約當報以枉坑。喩三途苦趣也。喩之若坑ミゾ坑苦庚反塹也

鈔。大慈設敎意唯檢失云云　今記意。分別不見何。而鈔批云。大慈設敎意唯檢失者此下通結遮性二戒。敎興之意也文

鈔。令尋之。以通望云云　鈔批云謂二百五十戒。皆有緩急二儀。今應將此二儀通望一切戒。若解其緩急也。意則儀大聖制敎意在檢失也

記。令尋之者出論家意云云　濟鈔云。令尋等一句卽出論家意也以通望一句鈔家總結文也

記。謂前且引二戒云云　濟鈔意。鈔上出婬與罵之兩戒也。謂欲以此二戒例餘諸性戒等。於本律未明故。今引母論令尋之。意成今遮性急緩。通說一切義也。問。彼論但出記引二戒耶。將廣出諸戒耶。答彼具出四重禁也。在第七卷然今出壞生戒者勘未獲正文。亦准彼本文言重制者。出本制事更加事。總名重制也。未必見局禁事也云云　私云。今云謂前且引二戒。博釋上論家意見。爾者上引論文。婬戒與拔草戒二戒也。出此二戒意。以局準例餘爲言何指婬與罵可言哉。問若爾者彼論文四重具出之。亦不出拔草。何云二戒哉。答。記家御所覽異。今現行本歟。既記引二戒故。指此云且引二戒。尤有其便者歟。濟鈔釋且現流布本歟。二儀者。彼正作二種因緣也

鈔。二以開制往徵敎則通於二世云云　簡正記云。謂前約遮性已明。然佛立敎對機。更有開遮兩別。今更以此例往律藏中徵求敎興之意。問。上遮性例中云。隨諸重戒並有開文是開也開實結犯是制也。亦云遮戒一往制止。是制有益便開。既前科已明。今何重述。答。前約。性緩急以辨開制。今據敎文非但佛在世開制。亦通未來皆有開制與前別也。敎則通於二世者。謂現在及未來也文

記。五百結集文云云　第五十四卷文也

記。唯除八事云云　此文意云。餘事悉印可善也。唯八事制差也爲言仍易知見爲知人耳

鈔。此通未來敎也云云　問。此八事佛世之時並因緣起興之。何云未來敎哉。答。一義云佛在之日因儉開之。然世猶儉未有還制。佛已入滅。迦葉承佛意云。世復豐時。更可還制。若亦儉者更不開之。是則佛意鑒未來故。云未來敎也。是以鈔批云。此通未來敎者。立云如迦葉所答。儉開復豐。制明此敎。雖是佛在時制。然亦通於未來行用。故曰通未來敎也。有人云。此通未來敎也。有通字義。則難見正意。亦通五分敎。是佛自說。故曰此如來在世敎也。四分敎則是結集時。迦葉說此言。以據佛在望結集時名未來也。自意云。通未來敎者。卽是迦葉能開通於未來敎意也。　謂佛在開此八事。猶未再制。未有制言。迦葉結集之時。時豐乃更制約。其諸比丘既呵迦葉。如上已明此義竟文　問。鈔云。若時世還賤。故依開食。佛言不得如法治文同記云。時世還豐佛何制斷文此等文佛世還制見　如何。答。正佛世非謂還制。佛世無此制斷。故富那羅詰問迦葉。但佛遙若世豐時時還可制說故。　迦葉承佛意結集時止制斷內宿內煮等也。　爾者何無相違歟。被及後世

記注。疏釋云云　五分疏法顯律師作歟。行宗記云。四律皆製義疏文上明聽違佛制

記注。偏袖云云　連袖也。仍施現在橫被邊夷時在爲人

記。　昔用三歸今時不得云云　如來成道初三歸羯磨授具足戒。至八年羯磨受具興。止三歸得。如彼在世止。今亦不作爲言習俗成風。見持戒者。事與我違。便責隨方。呵爲顯異。邪多正寡。孰可言之。法滅世衰。由來漸矣

記。東南禪講云云　東南處名也。如云關東也」

鈔。二敎相融互兼彼此云云　會正云。二敎者卽未來敎。在世敎。謂未來敎中。亦通在世。如內宿等。今年此方儉故開。彼國豐須制。明歲反上。在世敎中亦通未來。如在此土今歲著履。爲尙却避彼方。明年以跣足爲儀。若然則時內通方。方中通時。以此兼彼。用彼兼此。互相涉矣文補篇記第一末云此開制敎。無是佛現世時。說開制迦葉引用。是通結集時。未來敎也。云通亦可卽開制之。言非局結集時。更通於後故云通也乃至四分迦葉之言。起於滅後。局此名爲未來。然開制之事。佛在已說迦葉重述。當於未來。望佛初說。乃當現在卽是四分兼現在　五分佛在時說二方互淨不淨。起於現在。然當未來。法豈無此義耶故知五分亦兼未來通有云云

記。此有二釋云云　節古義云。搜玄曰二敎者。方毘尼時毘尼爲二敎也。　不同諸記取四分五分爲二敎集要・增暉・義苑・會正。但同搜玄記　大抄記云。二敎謂現世未來二敎云云　鈔批簡正記並擧二義。雖然以現在未來二敎之義爲本也。問。今記或釋意指四分五分。同爲二敎之義歟耶。答。不爾二敎言卽イツモ二世敎也。　或釋意釋彼此言時。且約二宗得意不同計也

記。　一切時處毘尼云云　婬盜等性戒一切時不開之故也

本云　于時康永四年二月十日於山邊郡牟山鄉藥師寺僧坊記之夫寒風銘肝宿雪凝手誠難忍雖禁者歟雖然爲相續片時之法命聊集要義爲相資愚鈍之短才苟迹舊跡冀三寶垂哀憐消除病患神明加冥助令成此鈔而已

小比丘照遠通二十三別二十一俗四十四

資行鈔事鈔上一之分第三卷也。自第一門中三例至第五門也

記上一之一所以不言重輕而言聽者以重輕之言不該約行　問。作持行中。豈無重輕哉答。今且重者。卽重輕也。聽者。卽制聽也。故以重輕對就制。以制聽對約行也。若云重者。單局就制。故云不該約行也

記。準戒疏深防限分各有通別　問。通別二種深防其意如何　答。通者。制四重防三毒。是根本防制種類諸戒。近防四重。遠防三毒。是通深防之義也。深者。遠義也。今所指戒疏二上文也　問。此中根本防。亦可名深防哉答。不爾。卽行宗云。前明四重。止得名防。次明餘篇。方彰深義文又云。以下篇諸戒。近防四重。遠禁本心。卽深防義文此等釋文深義不付根本防歟。次別深防者。嚵觸飮蟲業未重。與波羅夷波逸提名。是爲防大婬殺畜者。同禁其微。一等制波羅夷波逸提。故是深防也。戒戒別論故稱別也。微者觸也。著者婬也

問。制種類戒防四重。爲通深防。約四重名種類歟。二百四十六戒總望四重爲通防歟。如何　兩方。有疑。若種類別別云防者。與別深防有何異哉。疏云。總防者。戒疏中配戒種

類見如何　答。種類各防歟。戒疏云。配篇種
類可以知也文然一切諸戒皆無非遠防毒心。
是故云通也。但至一邊難。別難別深防者。局
尼後四重等。亦不通一切戒。是故云別也。所
防處是別故也。況尼制重名等義。持異通深
防之相。依之因師云。通者。爲防三毒。制四重
種類。則通僧尼故云通也。別者。尼八重中後
四卽局尼。故云別也　問。若爾者。飲蟲水等
號別深防。別義如何　答。此遠爲防三毒。近
爲防殺畜生。故云別無過歟
記。等餘三重　後四重中殘三重也。行宗記
云。觸八及隨並是婬類。同對貪毒。覆是妄類。
卽對癡慢文
記。注非此中意　在今抄云爾也。非遮彼本
疏意也
記。若就相論可有修學　僧尼就當相形。各
各修學可有護持。故云限分也。漏失僧殘尼
隨也　紡績此尼單提戒也
記。今此約報强弱須從別論　問。深防限分
配當强弱樣如何　答。約報時。女弱。故深防
制後四波羅夷也。故重也。僧未有深防重制。
縱雖有深防制。未約報又輕也　問。僧摩觸
報强故輕。爾者豈約報强。非深防輕哉　答。
一義云　僧摩觸遠云之時。雖深防。別談之時
限分也。尼弱故。至摩觸等可犯婬重。故深防
與重制也。僧强故。縱雖摩觸。必不可行婬。故
制限分也。若爾者。何故限分處不出摩觸。出
別漏失哉　答。且出限分手本。先出漏失也。
實可通摩觸也。又義云。尼摩觸深防弱故重。

僧摩觸深防戒强故輕也。於限分漏失僧重。
尼輕也。依報强弱有輕重不同也。此後義卽
好也。約報强弱。限分深防俱云有輕重不同
故也。但今記下注云。强依限分。弱以深防
云云　此初義證據見。於深防中不作强弱重
輕歟
記。注古記及破此解　會正云。諸家約僧尼。
兩報上共釋以成。若然則一衆中。自無强弱。
之報及深防限分等義。翻成局狹。今據一衆
理必具之。何者如上根形報堅强。制依糞衣
腐藥。則敎意重也。中下體報微弱。聽畜百一
諸長。則敎旨輕也。就制下如實得道戒者。聖
人爲緣起。制舉爲遮凡。爲譏大妄。故是深防
中制也。又持犯中利根易悟始終二罪。鈍根
難悟始終不學無無知罪。非力分故。諸記將
摩觸一戒。尼犯夷局深防。僧結殘爲限分。不
准失成一義之局。抑又濫下第八門僧尼通
塞中輕重不同義也文搜玄記抄批等記同今
資持釋也　問。會正共成一義濫第八門之
難。今記如何可救哉　答
記。注尼四樹下座但非蘭若　會正之尼亦
分通故。業疏解尼四依中樹下依者。蘭若中
○如五分談四依。無樹下座。故云麁弊大臥
具也。若尼抄中受具後。若說糞衣乞食樹下
腐藥四上行也文
記。一明世者衣中根報次者制三衣　問。十
二頭陀俱是上根所行也。然衣中分糞掃衣
三衣二。是三衣上根所制也。何今糞衣屬山
中上根。但三衣屬世中中根哉　答。十二頭

陀中俱出糞衣三衣。今被上根也。今且四依
本制。受戒時該四依四重故。今以四依局屬
上根。三衣通三根制故。但三衣且配屬中下
世中不妨。但三衣上根。但雖同上根。糞衣人
勝。但三衣人少報劣也。今但四依一門局屬
上根。餘屬中下。但是一往釋也　問。四依時
但云糞衣不云三衣。一衣非三衣歟。將可云
三衣哉　答。此雖有異義。且存一義。糞衣
者。糞掃三衣也。略糞掃之語。但云糞衣　問。
若爾者。何故頭陀篇云。衣中立二。一者納衣。
二者三衣。又同記云。欲令節儉少欲劣事。一
衲之外更無餘物。又戒疏云三上上士面王報
力殊異。胎衣隨長。未似資持。及將入法督不
服餘。如來隨機任聽但一文同記云。緣濟一
衣已足也文大抄記云。面王比丘常著一衣文
又迦葉尊者。著一納見夫天台大師著一納見
此等諸文一同一納卽三衣全不見處也。爾者
如何　答。凡案道理。三衣是三世諸佛解脫
同類衣也。又佛旣上根上智。猶畜三衣。況佛
弟子不畜之哉。又三衣必制物三根共奉之。
旣羯磨受持。無衣鉢等人不得戒。雖有善來
三語等得緣不同。得戒不替。縱雖餘得緣。無
衣鉢等。不可名得戒。以羯磨准諸緣也。爰
知。糞衣上根必可具三衣也。但頭陀篇衣中。
立納衣三衣二種者。納衣人唯納衣計作三
衣。故不受檀越施。是以頭陀篇云。初納衣者。
四分云。捨檀越施衣。著掃衣文此對檀越施
云納衣。必不見一衣中但一衣也。但三衣人
受檀越施。雖作三衣。但三衣計持不受長衣。

故分納衣三衣二機。是以同篇云。二者三衣。
四分捨諸長衣著三衣文納衣三衣二機不遮
持三衣。是以法花攝釋第四寶塔品。是名持戒行頭陀文下也問答但三衣但持麤衣持糞掃衣之差別中。
先問云。麤衣雜物亦作三衣。與前三衣而有
別。答云。初三衣者。用好疊等之所判。成非毛
雜物。恐不知足者。以無價疊等爲其衣。故以
毛雜物而爲衣也。此中隨持一三。非三三衣。
悉頓總持已上爾者頭陀篇一納之言。對餘雜
物等作三衣言一納也非謂數之一三等也。次
一納之外更無餘物文此一納衣外不受檀越
施。又不畜諸長故云爾。一納非謂三衣中一
衣也。唯以一納計作三衣故也。又戒疏上士
面王等文。此納衣生長時隨作三衣。旣文云。
及將入法誓不服餘。　入受戒時誓不著餘檀
越施衣等。然間受戒佛召善來比丘時。胎衣
卽作三衣。善來受戒人必八事成辨。八事者。
六物外加針線刀子也。　故如來順機任聽但
一者。但一納不受餘檀越施等。偏著納三衣。
故云但一也。記釋一衣已足。大抄記常著一
衣一衣。但納衣一衣也。非謂三衣中一。同賢
愚經叔離女胎衣善來得。胎衣五衣見卽賢愚
經云。佛言善來。頭髮自墮所著自氎尋五衣
文次彼思之。胎衣變成三衣條無疑者歟。次
迦葉一納。此指一衣云一納。非納三衣中一
衣。旣迦葉四分善來得人也。善來受者。必八
事具足。故迦葉持納三衣。無疑者也。次天台
大師一納。此以同事也。其上彼天台宗釋。一
納釋三衣也。　加之天台大師四十八起請文

云云此五三衣外敢不貯珍財文何況六物圖
云。天台智者制法次第一條云。三衣六物道
具具足。若衣物有闕則不同止文　如是得意
時。何無相違歟

記。上準戒疏明五開　文出三上羅衣戒。彼
於六物第一糞衣故上旣出之。故云五開也」

記。藥開三種　時藥上食中攝。故云餘三藥
也。耐鈔四以機悟爲先。教門輕重致隔　問。
前通門教興。第三文第四有何不同哉　答。
口義云。舉事顯相。雖同不妨意旨自別。由佛
無四門入道之不同。乃懸鑒未來。五師分宗
之有異。致使教興而有差別。如今釋列。於世
曇無德薩婆多二部。所明不同之可見也。此
乃通究隨機興教之意。　後第四中乃推持犯
輕重緩急差別之相。是佛隨機宣示。使其無
過。如五部各報之可見也。前顯設教隨機。後
顯爲人無過。豈非意異文

記。此謂佛無起敎之機　問。上明與對異宗
中。宗則其多別教興被他部見。若爾在無教
興正被部別。　何五部等外別存在無起教機
乎　答。如來設教稱其機緣。不差毫末。是故
在無起教機可有之。懸記諸部機可有之也。
然今文意云。如來在無隨機輕重異說。及其
滅後五部諸師。隨其所樂採取其教。是故非
佛不鑒。　然今文且據在無起邊。故云非五部
師也

記。非五部師　此暗破會正釋云。會正云。五
部異執者。證上機悟。如悟結淨地。因病復開
爲此宗之計。則教意輕也。悟淨地因外道之
謗。不結執爲十誦之計。則教意重也。故下文
故有輕重異勢持犯分塗。但爲機悟不同。致
令諸計岳立是也文大抄記幷抄批釋。同以五
部爲起教機矣

記。卽對諸部以明輕重　且對諸部還明四
分教門輕重別事也。謂。婬制毛頭。盜限滿五
等。四分制重。源在無爲此機悟制重也。又開
結淨地捨還主等。本部輕。在無機如是悟也。
爲顯此輕重。且對餘部以明也。餘部必非當
科本旨也

記。輕重言通不出罪事　罪卽止持。事卽作
持。下文見

記。如初篇重犯　篇聚篇云。若論重犯。律自
明斷。隨犯多少一一波羅夷。十誦重犯不同
此律。同名則有。同種則無。此據初篇文

記。婬制毛頭　釋相云。自有婬心。但入如毛
頭結成大重。十誦云。口過齒成犯。餘二道無
開

記。盜限滿五　釋相云。十誦盜五錢者。古大
銅錢得重。僧祇云。取瓶沙王古法。四錢三角
四分。但云五錢　准廢上律論也

記。羯磨揩定　如上云如白法作白等也

記。受法簡人　別行篇云。十誦無和尙人。受
戒得戒多云。不除鬚髮。無衣鉢。受者得戒。若
准四分。不開也云云

記。此重餘輕　本部重。餘部輕也

記。開結淨地　如上釋

記。捨財還主　懺篇云。不還者吉羅。又四分
一律宗。是大乘虛通無係故。發言觸事無滯

結。若依他部捨。以後無反還求文
記。接俗生善之類　如二戒長短並通也
記。五分不開疑想　問。彼不開疑。開想見
是以別行篇云。五分無疑心。疑通是非。故有
犯結正。彼律云。是如疑蟲疑草木。皆隨犯殘
提。想是決徹。若境心不當者不犯文　問。記
云。彼律只不開轉疑句。於轉想開之也云云
此釋意開想傳寫誤歟。一義云。此云疑之想
意也。非謂疑與想也
記。僧祇性惡無疑想文　別行篇云。僧祇性惡
無疑想。若遮惡得有疑想文
記。十誦前有方便　別行篇云。十誦前有方
便心者。具除疑想。並結正罪。不同遮性文
記。注今鈔準用　中三飲酒戒下云。四分酒
作酒想。若疑若無酒想。皆隨莫非取境犯。謂前有方便文同記
云。注中初句示律文。次句明今釋。謂先有方
便欲飲。至後飲時。乃至非酒想。疑後心無
犯。成前方便故。須然重必先無意迷妄開文
貶キラフ
鈔。五部異執豈不然　簡正記云。五部異執
等者。引證印成上義也。佛涅槃後百歲之餘
分成異部。亦是根機悟解不同。以此證前。四
分機悟亦別。非謂通明五部教典也文
鈔。五部以事法相對　餘記意。准明羯磨法
興意見羯磨對事興。故云事法相對。是以簡
正記云。謂注四例以辨教興。然而律中有羯
磨法并所被事。是比丘之業前既未記。故
此明焉。言事者。卽所被事也。法者。能被之
法。今以事對法。辨於通局也文抄批云。五以

事法對者。如受戒等。是事羯磨是法。又如三
衣一盋。是事加法。受持是法。謂將此法用被
於前事故。四種對既有其事。則須有法因對
事須法。故有此興來也文今記意。事法止作
兩行被意得。故以事法相對明教興見也
問。事教與實託三性之緣。隨無譏興見法教
興之意不見。如何　答。實分明雖不見其教
興意。羯磨法爲成濟前所被事興見所以爾
云。法唯指式。乖旨則事不成故。此事者。所被
事也。非事法之事歟
記。亦須四準　法事人界之緣云四準也
鈔。事通情性等　止持制事。依有情之三性
之緣興制也。故云事通情性。教興意雖依三
性緣。正所制隨前情非情塵沙無邊境制。故
云隨境制其得失也。或下別正明教興意。或
依三性緣隨無譏興也　問。事通情性與三
性之性者。何不同。作或釋哉　答。上況明事
通情性樣。或下別顯教興。故作或釋歟　問。
上云。況出之。何上不出通無譏樣哉　答。且
略之歟。或情性之情言攝無譏歟。譏嫌卽情
言故。餘記意聊不同歟。卽抄批云。事通情性
者。此明法所被事。事含情性也。意云。且約情
道。智慮利者曰情。智慮鈍者爲性。如新生小
兒體性。自知苦樂憂喜名云性。漸漸長大。更
增其智名曰情也。如云大有情思等。又言性
者。謂人生無間。稟五常之性。亦是性識之性。
並通善等故名爲性也。情者謂人各有情。故
不同。遇善遇惡。情相染習故云情也。又解情
性者。情謂有情之類也。謂如爲人受諸戒及

治擯等。是情事也。言性者。謂是金木水火土
五行。此曰非情。卽如結解諸界分功德衣亡
人衣等。並是非情事也。性中攝之。謂有識之
者云情。無識之者曰性。所以爾者。如地水火
風各有體性。如地以堅爲性。水以濕爲性。火
以煖爲性。風以動爲性。又如火上水下風輕
地重。皆是其性。性取不改爲義文
鈔。故隨境制其得失　抄批云。立云。謂隨有
情之兩境制其得失文
鈔。或託三性之緣　簡正記云。就有情事中。
更約三性分別文抄批云。或託三性之緣者。
卽善惡無記也〇又解三性者。謂貪瞋癡爲
三也。若貪三境行婬者。名從貪起。若婬怨
家。名瞋心起。若共母女姊妹六親行婬。名從
癡起文
記。方希名利邪命自居等　問。此何名善心
之犯哉。既云反成貪毒故　答。實希名利方
雖貪毒。坐禪誦經等之邊善心故。云善性犯
歟。其上今云。託善緣故。無相違歟
記。注性如慈心斷命好心互用三寶等　篇
聚云。或見他厭生。與其死具。若俗殺生。敎令
早與勿使苦惱。此慈悲心造罪云云　又云。僧
祇知事比丘。暗於戒相互用三寶物隨
記。注如乞衣過受勸增等類　釋相篇云。律
云。若失一衣不應取。若都失者取上下二衣。
餘一別處乞文勸僧戒云。四分中爲居士施衣
嫌少更求。十誦勸增色量價三捨墮文　問。
乞衣過受勸增等。何名善心犯哉　答
記。如草土等體雖無記等　問。今定三性心

犯。何約草土體。定無記哉。設彼體雖無記。依
善心作堀地拔草等時。善心犯故。是以善心
犯出塔上拔草。爾者何無記心犯約前境定
之哉　答。實今記難見歟。但草土其體無記。
故多分望此境。作堀地拔草無記心犯也。別
起善惡心作之時雖云。善心犯等是異況爾
之拔草等歟。心依境起故。爲顯記心故。且出
無記境也。故制防約
記。然性戒緣起亦彙無譏故　塗戒緣起云。
僧尼詐。宣王教取彼要材。爲王臣人民訶責
等文廢觸戒云。手捉捫摸瞋恚罵辱等文
記。注古多錯解故爲曲示　飾古義云。會正
云。事法者。事卽所被。法卽能被。約此相對例
顯〇與意楷式者。今指一百三十四法。各有
楷式也。又通而論之。如單白中三句一十四
字綱。羯磨中五句三十一字。綱獨不可以增
損。故言準也。若少乖差。卽今所被之事定非
成就。是法不稱事也。此三句從論事法得失
了事。通已下辨事。有多別。善法所興也。情性
者。總含三種故曰通也。如受戒是情事。結界
是非情事。老病衣重作法。離是情非情合事
故。隨下謂遂上三種應教與法名得。反此號
失。如受戒帶進難。界相濆落。老與衣輕是也。
斯則成事不稱法。以律各限約故曰制焉。三
性者。善性如受懺法。惡性如擯治也。無記
如顚狂法。無識者。學家羯磨文中。事境悟別
理同（搜玄集要義苑並同）已上同今疏云。乖旨則事不成。
此事必是羯磨所被事見若爾者。次句事通情
性必是可所被。事何强乖古記釋。今記如是

釋之哉　答
鈔。且略引諸條薄知方詣　會正記云。諸條
卽條例也。標曰。五例結曰。諸條文之變也
鈔。總撮包舉者　略盡實爲未備。指一意以
該攝
鈔。莫非極接凡庸心懷泥曰而與教　搜玄
云。凡謂凡夫。未具見道。庸謂庸常。滯事相
者文
記。少遠疏中　廬山慧遠云大遠。對其淨影
寺慧遠云少遠也。少遠者。北遠也。被作涅槃
經疏故云爾也
記。通明二種涅槃　問。其有餘無餘之二涅
槃體一不殊。何云二種涅槃哉　答。實如來
難。是以抄批云。體無差別。但是一生空眞如
故。若爾此二涅槃既同一體。云何簡異哉
答。體雖是一約顯有殊。望出煩惱障顯卽號
有依。望出生死苦顯卽名無餘文
記。下文調三毒求四果等　爲調三毒等文。
若依權宗。求小乘四果。若開會意。大乘四果
可得意。大乘應化聲聞等云大乘四果。三乘
賢聖皆名阿羅漢故也
記。本律增三中文初段等　問。現行流布本
今初段後段。今云後段初段也。卽本律五十
八卷七葉云。爾時佛問諸比丘。汝云何學。云
何爲學。諸比丘白佛言。大德是法之根本。爲
法之王。如世尊向所說。我等受持。故言學。復
有三學。增戒學增心學增惠學。學此三學。得
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。是故當勤
精進。學此三學。爾時阿難。在波羅梨子城雞

園中。時有孔雀冠波羅門。至阿難所。問訊已
在一面坐。自阿難言。沙門瞿曇。何故爲說比
丘。制增戒學增淨行學增波羅提木叉學。阿
難答言。所以爾者。爲調伏貪欲瞋恚愚癡。令
盡故世尊爲諸比丘制戒文爾者今記前段後
段釋相違如何　答。御所覽異歟。或又約疏
引用次第。作前後次第釋歟。疏約義道如是
引用故。又疏祖師御所覽本。異今異現行本
歟。問阿難之語
記。出無勝道增上勝法　瑜伽論等直名增
上戒學增上心學增上惠學等也
記。爲字平呼。タメト可讀也。爾者可訓云何
爲學歟
記。注增心　問。何心定云增心哉　答。攝釋
有二教。一云。令心直引注一境。故云心。二
云。定心所。心心王也。以隣心王名定爲心。是
則隣近釋也
記。如戒疏說尋之可解　戒疏一上之文也。
彼意依戒終發定惠。斷惑證果。故如是聖望
初釋爾也
記。廣談斷證　會正於此廣付見修道。明能
證四諦智所斷煩惱品類等也。戒疏委引云云
妄語戒文也
記。又云今所學　會正云。今所學者。正爲求
此四果。多以斯宗正屬聲聞乘。故談至此以
爲極矣文　昔嘗聽習〇不勝痛咽〇誓　須深
須鏡諸
記。城心於處　覺恩寺云。城者境之義也。大
乘人心城大乘。小乘人心於小乘城也。天台

釋。域懷三百由旬化域。此意也
記。注有云後九門者非也　會正云。下諸門
卽下九門也。謂顯此一門。是通叙一大毘尼藏
之所興。如下九門所述之意。祇但隨逐制教
輕重等事。以明貴令後學之者。尋下九門。條
例各知其本也。如下制教輕重門。立七種條
例。則可次知制教輕重之本故。下復結云。凡
此諸例並制教之本懷等。豈非本。更又第三
門約教判處。爲諸師尋計。不識宗旨。行事昏
於本趣。今師令判持犯。還約受體。豈非彼門
條。而知處判之本故。下又結云。一枝條領釋
然大觀乃至尋第十門法濫傳眞。則知抄興之
本也。如此以求。則隨下九門而各知其本也。
繞而論之。則下九門又以此一門爲本。若不
知教興。則下九門起無所從也文大抄記抄批
簡正記並云下諸門者。指三十篇見
鈔。尋條知本　下三十篇各各前事各有制
意。而尋此制意悉不明。以今本制興意可知
之也爲言抄批之意同之也。卽彼抄批云。尋
條知本者。謂下三十篇是枝條。此教興一門
是本。若尋下三十門之枝條不識其意者。須
尋此門。則識根本制意也文　問。付今記如下
云。此之十條者。條卽今文可釋。何云前事哉。
是以簡正記云。諸門者。三十篇也。謂下篇
雖明來意。但各叙本篇之意。不通明一切教
興。如標宗述來意。集僧但述集僧來。故曰止
隨前事。今此一門通明一切教興之本。皆在
此門之內。卽本也文此等釋如何　答。下文十
條有十門條類義也。今云尋條者。對十門本。
三十篇云條也。是則枝條義也。上下之文名
有所望不可一例矣。餘記意月否依時也。又
問。釋上且略引諸條乃至莫非極接凡興教矣。
文鉤鎖尋條條名五例。知本本自泥曰歟。是
以古記釋知本本卽泥曰也。是以搜玄云。古
今多釋。今解意者。但取下三十篇爲諸門也。
前叙後云。至於說其大綱。恐釋三十篇條未
能委得三藏大意。　更以十門別括出三藏大
綱之意。總是抄之所說大綱。前教興一門爲
人泥云。遠詮是其興意。下三十篇所述制行
事意。三十不同意也。所歸極接僧尼離非戚。
是同歸遠詮心懷泥云意也乃至令後進者。尋
下三十篇條。知其泥云是本意也。故云尋條
知本焉文大抄記一釋花嚴記所引勝。師義並
同此釋矣。爾者今記釋何必違之哉　答

第二門

鈔。第二制教輕重意　問。教興中五例第四
門。今門不同如何哉　答。彼依爲先機悟。云
該輕重教興也。故取教興之邊。此門佛說輕
重示裁量之意也。此不向教興之方　問。十
門意皆屬祖意。此門意如何可得意哉　答。
佛說輕重。祖師以七例裁量意也。故不可相
濫歟
記　然其罪事　罪卽止持。如諸篇方便果罪。
事卽作持。　如四依衣鉢房舍也〇欲本　意。
原
記。則教密難裁　知云。如佛三密。餘人不知
云歟。❶法法云。如來祕密神通之力文　文句釋
云。又昔所不說名爲祕。唯佛自知爲密文
鈔。利潤無方　餘記意異今記釋也。簡正記
云。利潤無方者。謂利益國及方由比也。更無
比故。如前六群等類。從制已後奉。於教藥不
敢相違。利潤之不可比喩故文扣タヽク音カツ
口コツ
記。不在一隅　隅者二義也。又對義也。豈可
以情斷。寧復言論潤也
記。對前乍覽　對原彼能施之句也。重覈其
遠標
記。前約當機　指在無之機卽云當機。卽六
群之制戒緣起人故。來裔者指滅後之機。同
何約在無難裁斷。　約滅後易顯哉　答。爲
當機設教。佛意難知。非凡夫堺故云難裁斷。
滅後以彼所說教對滅後之機見之教。　明顯
故易知。是以云自顯也〇教以指道。喩之如
標。超諸無典命之。云遠裔。謂衣裙取其末。下
記律文既顯故不假證。抄批云。明佛制。皆被
末代衆生。故不繁引證也。故四分佛受毘蘭
若婆羅門請夏安居。以時儉故。佛與諸比丘。
一夏唯食烏麥。　目連故反。大地取其地肥。
以供時衆佛止不聽。又欲以神力往北方。取
自然粳米。佛亦不聽許。又欲事欝單越地連
此閻浮。佛不聽。皆言。止止。汝等丈夫有妓神
力。可得如此。未來弟子無神力者當知之。何
據此文證。大聖三教皆通末代文
抄。一與厭漸頓　若古記義訓。與厭與受戒
厭捨戒故。今記意訓。與厭不學止犯故。徑
タタチニ
記。注此古記解　節古義云。搜玄集要增暉

❶[法]—？

義苑會正並同文

記。戒疏云行違本受等　問。今約持犯篇云釋之。卽引戒疏意如何　答。今引戒疏爲顯厭義。引之自行違本受。至名止犯戒疏文也。符順與厭之義。故且引之也。不學無知漸頓。又持犯篇見故云今約持犯篇中等也。約邊邊故無相違歟

記。不學具漸頓起心有通局　問。凡出不學結罪有二品也。一起斷學心時。二隨境不了時也。就其起心亦有二別。或於一切戒法頓起不學心是一或於止持門欲學之。於作持門欲不學等是一今所云漸頓者。指彼起心通局云漸頓歟。將如何哉　答。口義云。起心不學時。或三藏通望多境。頓得多罪名頓。後隨境不了犯無知罪時。又得不學之罪名漸云云智云。此義不然。凡不學漸頓者。約起心通局作之者也。故持犯方軌篇云。不學之罪通有漸頓。如要心可學境上作不可學之意。於一一法上頓得不學罪。以初受時皆發得故。今達願體頓得多罪。云何爲漸。若要心不學羯磨。於餘悉學望羯磨邊。犯一止罪名漸。若論無知。唯漸者。謂緣不了方結無知罪。一心不備緣唯漸也　問。此不學無知二罪是何　答。有人言。並是吉羅。今解言。不學吉羅。無知有二。若全根本無知得重。故律云。重增無知波逸提。若疑者得輕。是吉羅也文此文結起心通局見其上今記分明釋起心有通局。何可異求哉。若爾者。今記云。不學罪漸中。隨境結故輕。此釋文相漸者。約後無知時犯見如何哉

答。初作斷學心時。於所緣有通局。故隨境結云也。故無相違。凡今釋不學漸頓者。只約初起心論之。後無知時信不學罪相。今不知也　問。起心斷學時。爲隨境結罪。將只爲一罪哉。若只云結一罪者。抄文云。明云多罪。若依云爾者。例彼斥古記。盜十方現前物結無邊蘭。上釋是又不可望多境結多罪哉。如何

答。持犯篇云

記。無知唯局　問。唯漸無漸頓之義。何此引哉　答。無知雖無漸頓。不學無知同類之故擧之也。必無知非作漸頓歟

記。不學罪漸中隨境結故輕等　問。同是吉羅也。何分輕重哉　答。口義云。一義云。吉羅是一有輕重不同也。輕責心。重對首云云　一義云。制罪是一化業輕重。今謂二說皆未然。第六開制分輕重。第七四依分輕重。豈亦約懺及化業分輕重。卽當知此中分輕重。只約漸頓論之也云云　問。約漸頓論輕重樣如何

答。非如通途輕重也。以多罪爲重。以漸犯小罪爲輕歟　問。上云罪事重輕云云　今漸頓爲罪重輕哉。爲事重輕哉。若爲事者。事是作持也。不學罪何是作持哉。若云罪者。如前所難。如何　答。智云。是屬罪重輕也。謂同是吉羅罪。雖無篇聚異頓犯。望一切境結罪漸犯。隨其起心則顯制輕重意也。付結罪論漸頓。故必可屬罪重輕也

記。注不學出受戒說相　受戒揵度第三十五云。佛因緣起受戒之後。令說四重相。次云應學問論聚等故也。注戒上引上也

記。各從種類並約七支業理　一義云。各從種類四重種類戒也。此種類戒並皆約違理業罪輕重。制覆制教故。制教又有重輕也。上下者戒重輕也。付之聊不審也。若業道之業得意。斷畜生命等業道。全同殺人戒業也。何故制教不同重有輕重不同哉。又遮戒無業理罪。何望分遮戒輕重哉。方方不審也　答。殺人殺畜雖同十惡之體。又非無優劣。約此道理。制教有輕重歟。是以抄批云。立云。佛以達了業體輕重。故使結戒。還約此業。而科故有輕重不同也。何者是卽且約五篇相望。上下重輕皆是約業道不同。故結罪所以有異也。且如殺人戒。以人多智慧既是道器。形報勝故殺有得夷。畜非道器。愚騃無知殺結墮罪。乃至下篇。身口越藏其業是輕。則科小吉。以其科罪與業相應故。云結正業科也文次遮戒違理之有無段。是又一箇所論也。一處釋遮戒云。若有作者。與理相違。或云畜寶等事無貪染乎。故知。遮戒有違理之義見餘者無相違歟。又一義云。各從四重種類。此種類並俱依七支製罪輕重分罪上下也。上下者。罪輕重也。業理者。必非業道業制名業。既結正業科云卽篇聚罪。篇聚罪名業無疑。又下引證據正結罪科。止對六法文制罪六法也。若上業道理得意。何引制罪文哉。又理者非違理。此理此違無間之道理也云云　此義勝歟

記。謂男女黃門等　此等皆犯所對境也。下文云。三四卽所對境故

記。摩觸麁語媒嫁等　摩觸彼云。若與二形

相觸蘭。 若觸男子身乃至自觸及畜生一切吉羅文偸語又云。與非女人黃門二形偸語知者蘭。畜生不變形及男子一切吉羅文媒嫁非黃門二形者蘭。生及人男子者吉文

記。注舊約僧尼別制等 飾古義云。云男女酬因既有强弱之別。 僧尼立教則分輕重之殊。如摩觸僧殘尼夷也。並同之。云報果者。謂上結罪既有輕重故。今酬因其亦有輕重。凡有四句。一犯重報如。云○如媒房等。戒犯輕報重。 如打比丘等○戒犯報俱如不懺念身口威儀。忘誤戒犯報俱重。如漏失二謗文

記。且約四重以示其相 問。四重之中何不忘語哉 答。妄語戒人重。非人蘭。畜生吉也。是以云。妄語人則重。非畜蘭吉漸輕。今記且略不云妄歟

抄。五起情虛實 云心虛實者文云心違日虛心順日。云公實作人人想。可不爲殺生。然乍思實違殺之盜之。故云虛也。 初釋付不犯文釋。謂虛有犯實不犯。不犯者。一切無罪也。次約境想句。 虛重果罪 實輕因罪 後釋付戒本釋之也云云

記。又諸戒境想初句等 問。何以心境相當爲情虛。以餘不相當爲情實哉 答。此虛實之言。聊可有其義。但相當故犯戒。違本受戒之心故云虛也。 或可犯心虛浮心也故云虛也 問。若爾者。疑等是違本受心亦虛浮。豈是實哉 答。雖然對正犯方便是實也。或標知故字。非故不知

抄。六開制立 抄批云。立云云 如大妄語。制波羅夷是重。開其戲笑說。還犯吉是輕。故知。開製皆有輕重也文此釋分明於開制有輕重。聞今記釋輕重之義疎歟。或必不約罪。制教輕重故無苦歟○若止若作。 有制未始不開。有開未嘗不制○時緣不暇

記。注又云○今所釋頗與昔異 上所云。毋淪犯報四句等也 問。又云者。指記家自語歟。將引文云爾歟 答○制教之本懷。據斷之宗體。據本制懷。臨事處斷。則輕重合教。萬無一失

第三門

抄。第三對事約教判處意 抄批云。言對事者。對所受懺說恣等事。約其教法而定是非也。法即始乎心念終單白四三法也。謂三衣一鉢結解諸界。安恣分亡人衣並名對事。故云約教判處者。既有前事。理有法。被法即教也將教檢事。故云約教判處也。謂判割處分也文

記。二據行法 隨行也。即不過止作二持也 問。亡物是隨行也。何別明之哉 答。雖隨行此死後事故別明之歟。何律受戒

抄。自佛法東流 抄批云。從西垂此。故曰東流。猶如水流。流術取其通注之義也文

抄。幾六百載 會正云。載者爾雅釋天云。載者才也 唐曰載。夏曰才。商曰祀。周云年文又三才取才星行一次。祀取四時祭祀一訖。年取年穀一熟。載取物終更始文簡正記云。載者唐虞曰載。唐是陶唐堯氏。虞是有虞舜氏。又時之終皆載於簡冊故。又釋十數之終。載則顯數有始終也。又周時曰年。年者禾下干。干犯也。謂禾犯於一熟故。夏時歲。歲者星名也。故儒書云。東方甲乙木歲星。十二月一度轉。南方丙丁火熒惑星。六十日一轉。西方庚辛金太白星。三十日轉。北方水辰星。不轉。中央戊巳土鎭星。三年轉。謂夏時取其歲星周天一匝。氣候改節。故云歲也。也商時曰祀。祀者取其祭祀時候一改。 子孫追其先祖。以爲祭祀之節。今文中云載者。隨言取便。 亦無別理也

記。後漢明帝時 永平十年迦葉摩騰來。十一年竺法蘭來也

記。未有歸戒 問。此歸戒者。何歸戒哉 答。付之異義區也。定賓意。指十戒等也。是以彼疏云。昔漢明帝永平十年。迦葉摩騰遊化此土度人。出家與剃髮。已披著縵條。唯受三歸五戒文抄批云。其人即與剃髮。 披著縵條與受三歸五戒文搜玄云。 未稟歸戒者。 准法師傳摩騰。早與授五戒三歸。今言未稟歸戒。即十戒三歸戒則具戒文此等釋翻邪三歸并五戒授之見又僧史略云。雖剃染成形而戒法未備。于時二衆唯受三歸文佛祖統記云。漢明帝之時。劉峻等並求出家。但受翻邪三歸不受戒。見今師并記家之釋不分明。雖然今記主意。不受翻邪三歸并五戒等。故云未稟歸戒未有歸戒也。所以爾者。抄中一云。以魏嘉平年至洛陽。立羯磨受法。中夏戒律始也。同記云。文中但云羯磨。則三歸五十義必具矣文此即分明三歸五十具俱。曹魏時始授之見

爰知。漢明帝時。不授三歸五戒歟。依之會正記云。不受三歸五戒文大抄記云。未稟歸戒。謂未受三歸五戒等文

記。跨及曹魏　口義云。曹操者。曹姓也。操名也。字孟德。建都於鄴。名魏國。劉備都於成都。爲蜀國。孫權都於建業。吳國。爲之三國歟云云　曹魏前魏元魏後魏也。　元王姓也

記。將二百年　戒疏云。年過二百文資持云。跨一百九十餘年文按抄批。云嘉平二年歲次庚午一百八十三年也。凡按戒疏。云正元元年有安息國沙門曇諦。於曇無德羯磨。姚秦弘始六年弗若多羅誦十誦廣律。至弘始十二年。佛陀耶舍秦云覺明誦四分廣文。東晉安帝義熙十四年。佛陀跋陀羅譯僧祇。宋景平元年佛陀付譯五分律云云

抄。其唯不學愚癡　此點意。先起斷學見。後如是判。亦即可有不學無知之罪。記愚癡即無知之釋故。又師作云。若訓其唯不學愚癡不學無知外猶有罪。　三寶物等判互即得波羅夷故云云　爰知。依十誦受戒人。依四分判亡物輕重二物。有違輕重故。即可有蘭夷罪也。又義云。不學無知罪斷學之上制之。今不斷學何結不學無知之罪。故知。今只不學問而無知故得罪爲言問。爾者其罪者何哉　答。今通立定格。較六角切。六教切。直也不等　指歸云。角音。爾雅云訓直

鈔。一披條領　會正云。條領謂此門。如綱有綱條衣有襟領。得之者不亂也文泮トクル

抄。釋然大觀　釋然者。非疑滯也。大觀者。得此門者。可釋然而大觀通鑒矣

第四門

記。須以三問前以激之。問。此三問如何可答哉。答。正答第一問。順本受體。隨行雖依當部。有義可觀文。等物引用故非受隨相違也。次答第二問。爲資本宗。引餘經論中之隨經隨論律故非化制相亂也　答第三問。亦可然。引花嚴涅槃等隨律經。爲知宗所歸也。是以非大小相亂也。口義云。今略答之。答第一云。律本是一。五師各集機見有異。集法不同。或此有彼有此無廢與亦出。若唯執四分則行事不周。若受隨相應須弘四分。行法不周。引用諸部。此門辯示如文立四分爲本及後。謂此宗中文義俱圓等文可見。既云取義勢相關者。如袈裟詞句。用十誦。捨僧祇。據斯之義。豈非約體明隨乎。答第二云。觀下抄中陳引諸部律文及諸部律論文。好其餘所引大小經論二意不同。一引化教行相。以被兼修。二引用隨經之律。以無非共成一抄行事。如標宗篇引大小經論。說戒篇引俱舍解。釋相中引智論涅槃。明作及空有宗戒體。沙彌篇引經論。明事理懺悔。諸篇所引經論。顯各篇之行相。以被兼修也。今下文云。兼取五藏。通會律宗。正取隨經之律。足成律行。豈爲化制不分哉。答第三問云。一抄所引大乘經論。除上約二義括顯者。上是一期引證化制行法。更有一類經論。決十不了大方究竟。如下第六師所明。及今抄所本。如斷肉蠶衣等行。在小教爲開。若制是如來隨宜施化。未爲了義。於大教中一切制斷。則見小教肉衣行。終窮所歸大乘方爲至極也。斯則正。是以決小不了。豈爲大小濫耶　問。古來以法花涅槃開顯之義答其義。如何　答。此乃檢文不細思。義不明也。且今抄之中。法花涅槃立圓。在何文圓融決義作何明文疑云。篇聚云。大小二教理無分隔。又引勝鬘智論。沙彌學本下。約開會釋之。標云。領納在心。名爲戒體云云　記云在心乃取圓意。即指藏識爲所依處。如何　答。且約隱顯歟　問。記家以向由舉三問。而不答之耶　答。今第四門。此疑悉皆晴故也。故云。尋文可見。抄云。今立四分爲本等。故無隨受相違之過。又今門明六師。第五兼修五藏。通會律宗。故無第二疑。又第六師依開會意。即知律藏所歸。故無大小相亂

抄。豈復論于嗤責　指歸云。嗤釋與反。笑之爲人之笑。爲人之責也文誚才幼反。責也　焉有〇隨行賞數

記。注有將體既等語　會正釋上諸師穿鑿等。又云。指聽師已前也。以聽悟云體。既四方而受。何得異部明。隨記二又恐云。四分可爾。謂四分行事可爾。餘部不然。用己之所宗四分之行事。判彼十誦受戒之人行本。故重示之也

記。如已學四分　判彼十誦受戒之者。脫罹過失

記。至姚秦時　姚秦東晉橫代也

記。及乎隋朝智首律師　續高僧傳云。首律師撰五部區分抄二十二卷云云

記。凡五百五十九年　簡正記云。後漢永平十年丁卯。至唐武德九年。已經五百五十九年近於六百。此甲子排之文又會正同之

抄。諸師穿鑿判割是非　會正記云。穿鑿者。猶物不得正否。則妄如穿鑿。諸師不得宗旨。妄致是非文

抄。競封同異不可稱說　口義云。競即鬬也。封即閉也

記。肆意攻求○孟子云。所惡於智者。其爲鑿也。注云。惡人用智而妄穿鑿

鈔。良由尋討者不識宗旨行事者昏於本趣　會正云。良下皆由挹流不能尋源。　聞香不能討根致。便不識能詮宗旨。亦闇於本所起也

抄。故須學師必約經遠　依師學問。必可依符智慧宏廣遠大之師爲言是以抄批云。勸學不知擇師。好師必弘益。所求之師復須經文涉遠見　而學問者器量宏博方依之文

抄。必佩眞文　謂。執教文必可帶眞正之文爲言故云執教必佩眞文也。是以抄批云。佩由帶之。謂案律藏之文。非爲邪教師心之計也。既帶眞文。則識宗旨文

鈔。何事被於毀譏　此點意。何不學問得被毀譏哉得意歟。但此疎文也。又點云。何事被於毀譏云云　此學師取眞文時。不被人毀。又不論人嗤責爲言是以由識宗旨故。行事不昏。故不招他毀辱之私也。此義親文也。前毀云毀。後譏云譏

記。引用分齊　口義云。是門所立之意。立四分爲本。爲第一分齊所引部類取義勢相關。爲第二分齊。下引六師。明其所見通局。乃第三分齊。第五兼用五藏隨經之律。通會律宗。乃第四分齊。第六師引諸教。決於小行。乃第五分齊文

記。注有云諸部通收經論　節古義云。增暉問抄中。通收經論。記傳何將獨言諸部　答。雖引經論。皆是有律。經論攝在律文也。或今諸部之言通會經論。記傳盡在其中。如言十二部等集要同耳已上支派

抄。統明律藏本實一文　問。佛在世幷異世五師傳持也　問。都無輕重不同之行事哉　答。機悟不同故。自在世有輕重不同歟

問。對機說法故。隨機悟雖有輕重等不同。一化之弟子聞。遵行布薩自恣等衆別法。然而其行事自在世有不同。　如何一轍可行之哉　答。自在世雖有行事不同。見聞不是非同行衆別之羯磨。無相違歟。假令今南都之兩寺。法文義道行事之不同。大雖差異。至布薩自恣等。同遵共許。如無相違之其故者。戒疏一上云。一百年已來師資傳。化三時接利。機各體權實。雖聞異別不是非。故但通爲八十誦律大毘奈耶藏文解釋分明也。若又自在世無其不同。豈五師初各執哉。爰知。源如來在有其差異也。依之今記釋。如來赴機設教不等也。又一義云。自在世非有行事不同。依五師異見始有不同行事。　如法花之三車四車諍論。於一經現文致人師異見。今亦爾也。於根本八十誦律起五師異見。豈不爾哉。但此事實以難得意。能能可致料簡

記。後因諍計　問。五師分部。全無乖諍。如何云後因諍耶。　乖諍事正有大天時起。然五師時唯以分部名乖諍

記。注有云以機悟文　會正云。機悟者。由毱多五子根機悟解有所差異致便各豎宗計。如五岳之立焉文記。注戒序云雲飛二部五部之殊山張十八五百之異文　問。引證意諸計義引證歟。將又所執堅固義引證歟　答。引證意諸計不同義見　若如本文證所執固義見然序意皆差別義也

記。注有謂五岳　前所引會正記之意也抄批簡正並同賢之

記。　義抄云毱多受法既少　付法藏傳第五云。商那和修既滅度後。七萬七千本生諸經。一萬阿毘曇。八萬淸淨毘尼。如斯等法皆悉隨滅文故知。毱多不傳之　問。此五師異見。毱多在世與之耶　答。爾也。是以抄批云。分爲五部者。憂波毱多在世末後。　育王大集論師共論佛法。　是時諸人各以情見不同有所偏執。毱多不能刊正。遂分此藏爲此五典故文　問。付法藏傳毱多次付弟者五人。何師耶　答。彼名字云提多迦。彼不明五師別。仍不知之也

記。高僧傳論　別不見高僧傳論者。但梁唐宋皆有高僧傳。其傳中引論主語云論云故。此傳中論主語也

記。注智論則千人　彼長老富樓那羅將五百弟子來請問。迦葉答。彼智論云此慈恩大師諸藏章意也　又

義云。智論意。最初結集時有千人也　問。披智論。本無數大衆見何選千人耶　答。頻婆娑羅王。勅王宮八萬四千眷屬。常供千僧是一又依迦葉作相。千人悉集會。迦葉等卽入定見阿難有學。故千人得遣出之。至富樓那羅諾。阿難住學地是二又行宗二上云。智論千人者。示不同故是三愛智論意。從初千人有之也」

抄。集一家之典　問。僧祇既本部五部義。皆含之。可有何故。當時僧祇本部義異五部義。四分等指此義。云部別不同等耶　答。五部被取殘。故不同五部義。其殘存本部自義也

記。方便隨滅　持犯篇云。結罪之時。並攬前因共成一果。不同他部。因成果更有本時方便文又云。若懺根本方便隨滅文　問。前因共成一果。故無本時方便。何云若懺根本方便隨滅耶。就有者。懺根本時隨其方便可除滅。自本果成因沒無其罪者。何云方便隨滅耶　答

記。四分女觸比丘蘭　釋相篇云。女來觸比丘。不必須婬心。而比丘要動受樂者。犯殘。此律文不了。今準十誦。言犯殘。若不動身而受樂者。此律吉羅。若先有染心。於前女後女觸比丘不動。而受樂者偸蘭。遮動則犯殘文

記。十誦身根互壞　六根中共一身根也。壞者壞爛。或瘡等處也。釋相云。十誦比丘及女人身根互壞。相觸皆蘭。若依四分提髮者殘。謂以覺觸不覺也文

記。錫杖澡鑵針錐　問。今此錫杖等判用何文耶　答。勘二衣篇下一云。第三師者。通用律藏廢立正文及時要者。不必承用四分爲定。如澡鑵錫林扇針錐等。餘律入輕。則亦類用文義廣括。如別卷述指釋僧儀且依第二定爲龜鏡云云　第二師謂。上云。四分先準諸部類用師也。再者先可依四分判歟。然資持釋彼文云。澡鑵等物本律判重。然律錫杖據本爲驚蟲獸。故判爲重收。準約今用。正表道儀。若論扇者。亦有講談搖風之別。不可一判。義須在輕。更何所惑。文下指廣。亦卽儀文文

記。本宗轉欲則輕餘宗不開　業疏云。若據十誦僧祇。轉欲俱失。或是異宗所廢。且從當部云云　今約五部云爾。母論開之故

記。本宗悔殘　羯磨經云。佛言。隨云與波利婆沙。與六夜摩那埵。當二十僧中出罪云云

記。十誦不行別住　諸部別行篇云。十誦犯殘。不行別住六夜。與出罪名出罪。遞。如上引。餘部皆無等

記。及盜罪非畜物　釋相云。十誦盜天神衆衣等偸蘭。畜物犯吉。如輕重倍分文中文

記。二寶蠶綿　別行篇云。十誦二寶少捨。多者付淨人。作僧臥具罪僧中悔云云

記。又如僧祇牒事　受欲篇云。問。欲與清淨同異云何。答。欲應羯磨。清淨應說戒。若說欲之時並須雙牒。由文正制。不同僧祇猶行廢敎也。言如法僧事者蘭。非法事不須欲也。若非法緣如來綱中。此但言如法。則令僧諸法事通作無障文　問。記云。律中亦因六群稱事謂僧中事如ヶ云下爲受戒與欲上等僧中餘事起。稽留法事。佛言。不應。稱事應如法僧事與欲清淨文僧祇云。長老憶念。今僧十四日十五日。作布薩清淨欲與。我說三說云云欲所牒事。乃有二種。一能已事。卽病等諸律不牒。古師妄加。卽爲繁濫。所廢。二所應僧事。卽僧祇中行所廢敎。欲清淨各傳別牒前事文如上引。本宗取與欲淨。今說通云。如法用廢別稱也。諸大德有神通者。抄出令人知

抄。故善見云毘尼有四法　善見第六十四云。如事爲欲結戒告諸比丘。汝當如是說戒。比丘不應。共住法師云。此律本已具。我今當分別說釋若比丘也。若者總名。不屬一人。法師云。於戒句中。於戒本中。於問雜中。若欲知者。有四毘尼。應當知。諸大德有神足者。抄出令人知。爾時集衆問曰。何謂爲四。一者本。二者隨本。三者法事語。四者自意。問云。何謂爲本。一切律藏是名本。何謂隨本。四大處名隨本。佛告諸比丘。我說不淨而不制。然此隨入不淨。於淨不入。是名不淨。佛告諸比丘。我說不淨。而不制。然此隨入淨。是名淨。佛告諸比丘。我說聽淨。然隨入不淨。於淨不入。於汝聽不淨。佛告諸比丘。我說聽淨。然此隨入淨。於汝聽淨。是名四大處。問云。何謂法師語。答云。集衆五百羅漢時。先說本。五百羅漢廣分別流通。是名法師語。問云。置本置隨本。置法師語。以意度。用方便度。以修多羅廣說。以阿毘曇廣說。以毘尼廣說。以法師語者。是名自意。又問。此義云何莫輙取而行。應先觀根本也。次觀句義。一一分別。共相度量。後觀法

師語。若與文句等者。而取若觀。不等莫取。是名自意。從自意者。法師堅强法師語。應觀隨文句俱等應當取。疏文句不等勿取乃至若律師者。有三法者。然復成就。問曰。何謂三。答曰。一者於本諷誦通利。句義辨習文字不妄。此是一法。第二者於律本中堅持不離。三者從師次第受持。不忘失。記此論五百羅漢造。釋四分律。會正記云。自初三卷半。明迦葉結集事并諸師傳持之相。至第四卷方解律序。至六卷末釋初戒緣起。乃至若比丘處變成宗論也文　問。此善見論正釋四分律。後爲宗論時。可四分同計部哉　答。爾也　問。付之不明。今善見論全釋十誦律見是以三論玄云。善見毘婆沙別釋毘尼藏。智度論云。八十部律八十部毘婆沙釋之。　善見律釋師子國要用十誦律。舍利弗別釋佛九分毘曇文戒疏二下云。二謗爲言教人。起謗損境。暢思不問爲已不爲已。皆同犯也。有人言。不同犯。故善見云。慈地得殘。能犯人也。尼得吉羅。所敎人也。任情所存。然作業是重。未可同於外部文同記云。古據善見。乃執異部文賚持上一上云。三他部異故。搜善見三衣內穿文法此等文分明釋十誦。異本部異部論見爾者。　如何可得意哉　答。彼三論玄文分明云今善見論事不見。　既云善見律故。　又要用十誦今現行十誦不見歟。爾者三論玄并彼所引智度論。　文追能能勘之。可治定。輙不可備難者歟。次戒疏等文雖同見部類各別故。且云他部異部。雖然不妨四分同計論歟

記。卽變爲宗論　會正云。通論又云集義論也。標宗云。若依通論云云　記云。通論卽宗論。非別解故。如成實婆沙雜心俱舍等。引解云釋論之。如遺敎智論等也

記。若欲知者　有義云。此意用也。文義欲知上義云事也

記。不無勝劣故撰召能者　問。五百羅漢共具神通。今抄撰能者樣不見。如何　答。云大德具神通。指大德云能者歟

記。非謂通諸律　節古義云。諸記但云。論自問。云何謂本。謂一切律藏是名本也只爲釋文不曉。故此暗破已上

記。注且依古記約通別二緣注之　節古義云。搜玄增暉同約通別二緣釋之也。節古義云。搜玄云。而於隨本四大處中解者。多途原本論中。約初戒釋隨不淨行。戒本卽作四句。名隨本也。然此隨本意通遮性。一切戒論中意略。今解釋者。取一切戒本通別兩緣。卽便義通一切戒也增暉同之

記。佛告諸比丘　論本佛上有第一兩字〇我說聽淨。記卽論中解釋之文　問。上云將入戒本卽變爲宗論也云云　若爾者。本及隨本。何搜釋之哉　答。非揲釋文文文句句。總取意解釋。故云宗論無過歟

抄。四意用　三藏等廣說　問。此意用相如何　答。抄批云。四意用者。謂是五百論師意方便度用。非是凡夫合用也。今引此論欲知第四句意用義。成今門中意用也。從謂字已下。釋第四意用文也。言及三藏等廣說者。約三藏教文也。卽是經論也乃至等者用不等莫取者。釋前第四意用文。他部文意同故。引此論中四法者。前三是便明正意取。第四句意用方便度用等文也。　欲明我既用他部也文。應須致論文。　方便度用也文有云。以三藏爲能度。以上本隨本法師語爲所度。卽下云。以上三對考三藏云云　又云。四法皆能度。於彼戒中。雖何事於時有未決事。爲所度也云云待加意度及對三藏

記。注此謂三藏中法師語也　問。意用中法師語。與四法師語同哉　答。四法中法師語。一論所造法師語也。卽五百羅漢是也。意用時法師語。三藏中法師語也。爾者是不同也。次及句義。諷誦通利。句義辨習文字不忘

抄。　然行藏之務實難　賢王之時賢人出行之。惡王之時沒不行之。故云行藏也。抄批云。謂用之則行名取。捨之則藏名捨。行是取。藏是捨文以程無或　程如重輕　用人用法」

記。　又下標云部別不同不取外部　部別不同者。安居篇云。問。此淸七日得兼夜否。答。不得。以文云至第七日當還。不同十誦。以彼文中受七夜故。不得改云七夜。以部別不同亦不得。兼四分羯磨。用僧祇事訖等文不取外部者。受欲篇云。準僧祇三說成就。今約四分。但一說成不須云云　取他外部文

記。如十五種略說戒　今此十五種。正出本律增三。謂一說序已。餘者應言僧常聞。二至四事。三至十三。四至二不定。五廣說等。如是具出三五句也。但云不了。今作法依母論等

也
記。及東方有山　結界篇云。四分結界相不
定是非文中。若東方有山。稱山有塹。稱塹草
蘠汪水。若空處露地。準此立法。誠所不可
云云
記。不除懺捨　濟緣一上二十四云。今判中初
引據。僧祇懺捨五人僧法。則知。前解局據本
宗。抄云。今以本宗不了。用僧祇爲定事同戒
師。相從五人文抄集僧篇云。若據僧祇捨墮
懺悔五人僧攝。謂受懺悔至作白和僧。爲他
所量不入僧祇。今以當宗不了。僧祇爲定文
記。如歌聲說戒　四分律又制過耆。今且對
五分明判云爾歟
記。注此中據諸律　試外道被廢長阿含。魚
肉正食被廢涅槃經。今且被廢諸律事出。故
云且據諸律。此事見下六師注。故云至下六
師。方可言之也。業疏云。長阿含云。我涅槃
後。外道梵士來出家者。聽受具句。四月試怨
有異端。則生本見有稽留故。此卽廢前試教
可準行之文　四藥篇云。諸律並明魚肉爲時
食。此是廢前教等文
記。古記一混學者須知　節古義云。會正云。
事在廢前者。　如律開食不見聞疑三種淨肉。
涅槃云。夫食肉者。斷大慈悲水陸空行。是則
以涅槃後教。廢前律文也。故四藥篇云。諸部
並明魚肉爲時食。　此是廢前教(搜玄資持釋義苑並同)抄批
簡正記並同之
記。有義無文者　如顚狂人前捨戒不成。顚
狂人雖有不足數義。正無列不足數文也。足

數篇云。捨戒中顚狂癡聾。自語前人不解。並
不成捨。謂不足數文簡正記云。謂。四分捨戒
法中云。夫捨戒者。須解知。若對顚狂癡聾具
二睡等人。皆不成捨(此是有義也)而瞻彼不足數文
中。只列二十八人。已外並無癡聾等不足之
文
記。注準尼受反問　受戒篇云。問。不言壞比
丘耶。答。亦成難也。尼受戒中反問。便是故善
生經受五戒者。問云。不犯比丘尼否。故知是
難云云　是則無文有義也
記。四無文有事　問。第三有義。今有事不同
如何　答。義者。於顚狂人等有不足義。有事
者。有受持加藥之事。而無文也。若爾。何抄批
有義無文。出持衣加藥哉。卽彼文云。如四分
有持衣加藥之義。而無其文文爾者義事一
物見如何哉　答。波釋聊難思。但用否可依
時歟
記。及非時殘宿不受　律第四十云。受時過
非時食者八逸提。受七日藥。過七日食波逸
提。盡形壽藥無病因緣。而服者突吉羅文釋
相非時食中云。　若不加法時中服四藥並墮
云云　殘宿戒云。律中宿食者。今日受已至明
日受大戒者。皆不淸淨文不受食戒云。若不
與食自取著口中咽咽墮。　非時七日過限亦
墮。盡形無緣而食吉羅文
記。或云結界集僧無自然六相文　結界篇云。
若論自然。隨處遠近則有四別。謂。聚落蘭若
道行水界。當律無文。諸律詳用云云　簡正記
云。四方中但有結界之事。無之相。集僧遠近

之文下。引六本教文補於四分行事(六本者。可分別。依十誦。不可分別。依僧祇。無難蘭若。依律寶藏。有難。依善見論。道行。依多論。水界。依五分。如下對文自辨也。)云云
抄。　又所引部類必取義勢相關者　簡正記
云。義勢相關者。表云。如十誦持衣護明。與四
分同護明相相關。　又如十誦癡聾之人不足
數。與四分對彼捨戒不得。義勢相關。又毘尼
母論許傳欲至於七返。與四分許傳欲亦義
勢相關。可引將來補闕文初如受衣文得戒等。
如僧祇轉欲○永棄
記。捨財入僧永棄等　別行篇云。五分五種。
一入僧棄。二寶捨。與僧僧差人永棄等文
記。尋究法律　今云法律。法言可攝修多羅
毘曇歟。是以抄批云。未得卽信。應勘技三藏
修多羅阿毘曇毘尼(以上同今記)此意具有三藏也」
記。十誦據能證教　以三藏教文。證四人語。
故云能證教也
抄。十誦墨印　抄批云。十誦文中無墨印事。
直指在經。但有四大廣說。同四分義也。景云。
墨印者是喩也。謂。將印可之事。是揩定不改
之義。喩前四大廣說爲定義也。十誦律中名
四大墨印。以勘挍印定三藏聖教。如四分四大
廣說文私云。木打墨繩。如直曲以三藏教文。
直四人語云墨印歟○若此以明○動合規猷
抄。理何晦沒　抄批云。晦是暗也。如月盡夜
名晦。以暗故。其月不明。謂。我今作文者。其
文義明顯。無有暗沒故云也文
抄。涉事則不周　簡正記云。涉謂關涉。若
不取他文。涉持衣事集僧等事不同。以四分

中無文說故也文

抄。按文文無可據　抄批云。謂。檢按見文。無可憑據也。如下第一師云。我按四分律。無持衣加藥之文可據。故但手持而已耳文

抄。遂師心憶見各競是非互指爲迷　問。此義下第一師義見　爾者各是非哉　答。於下第一師可有二類。一但手持衣。以之爲受持作法。二手不持衣。必憶念不離宿。以之爲受持。此二類互是非也。是以簡正記云。各競是非者。繼宗記云。一師云。何不離宿。即是受持。亦不假手持之也。一師作得三衣。但手持而已。直云不用加法。手持者。謂已爲是將不持手者爲非。不手持者。謂已爲是將手持者爲非故曰各競是非互指爲迷者。手持者指不手持人爲迷。不手持人指手持爲迷也。此釋可以依承文又義云。第一師相望餘師互是非也。是以抄批云。互指爲迷。謂取他部者指不取者爲迷。有不取者指取爲迷

抄。事不可通行　以他部事行成四分行事也。抄批云。四分衣鉢不足。是不得戒之限不可取。五分借衣之文。又如四分受戒人。要須出家相具。此是有限不可取。十誦長髮而爲受。故言不可通行也文故知。以他部文可成他部行事也　問。設雖作他部行事。非十誦五分等受戒人受四分戒。而致他部通結淨地等。豈非受隨相違耶。南都相承行事多分用通結淨地如何　答。非謂爲讓四分受體行他部之事。受他部戒行他部事爲言次南都行事。自本依菩薩通受。爾者二十部小乘皆攝律儀之攝得意時。行事有便。故如此行之乎　問。尙不明爲四分一家行事。今抄中引用別衆食後二。及自然衣界後四。幷五結淨地等。豈四分受戒人非用餘部事哉　答

記。犍黃門得受　受戒篇云。世中多有自截者。若依四分。應滅擯。文云。若犍者截却。今時或者截。少分心性未改者衆。有人操大志者。准依五分應得文

記。自然衣界後四　釋相中十二道行界。於十誦十三洲界十四村界。出善見十五。井界出僧祇取意

記。注舊記反作不得全依釋之　會正云。若四下此段文亦約二十部。不足取外引用。不可全依他部。但取少分。可以二十部判。文有限齊故。如集僧篇中說可分別界。引十誦云。於無僧坊聚落界取院相。若受用彼宗分齊。即全成他部之事。以本律盜戒中有聚落界不立勢分文　問。今記能破意如何　答。今師意。爲行他部事。全可依他部也。旣今記云。止可全取彼部故。古記全不可依他部得意故。付之。但彼餘記意爲成本部事。全不可依他部還成他部事。不遮之歟。爾者今能破指過歟。此能破之意能能可得意也

抄。或二律之內文義雙明　問。此二律者指何乎　答。抄批意。本部他部相望云二律。即彼記云。當宗爲一律。取餘三部通名一律。故云二律。文義雙明者。且如五分四分。名爲二律文　問。本部既明設部。分明顯之。何關本部隨意末用可須餘部乎。是受隨相違如何　答。本實一文故。大非違本部行事。用餘部無若歟。如揚杖本部雖不受。爲咽汁不遮受故。又依僧祇可受之歟。爾者本部雖可有此義。文不了故。依餘部行之。雖然不可爲受隨相違歟。自餘准之可得意。簡正記意。餘之三律相望云二律見彼記云。言二律者。謂離四分別明二律不得。將四分對他宗爲二也。如受戒篇中明。受衣鉢時四分不明時節。若准他部有二種。敎文各有說處。初准五分令教授師受。前爲受。後方進具。若准僧祇。令羯磨師文受。後爲受。旣云二。如鳥翼。制必相隨。恐有闕衣。理須爲受。是則二律具明。今鈔一時引來任其行用。下文云。若依諸律。此處即爲受衣鉢。或在衆中戒師爲受。四分無文。亦隨兩存文或指善見多論等云二論見也　問。今說家二律同何義耶　答。兩義共存之歟。今記初四分僧祇相望。次餘部相望見　爾者何不遮歟。又如教授緣斷等

記。多論須請淨主　二衣篇云。多論出。應求開人等欲令作證明。則名如法。故知。對面請也云云　又云。五分慢說者。具儀至比丘所云。此長財於長老邊作淨施。乃至答言於五衆中隨意與之文

記。僧祇淨主三由旬內　二衣篇云。僧祇齊三由旬知其存亡文

記。多論若死若入異國　二衣篇云。多論云。若死若往異國者。更求淨主

抄。然行用正敎親自披閱　抄批云。欲明行事採行之時。須自披尋聖敎。若信問餘人之

言。恐有傳聞之謬也。亦云。此句正是抄主自
述意也文簡正記云。問。此文云。引用聖教親
自披閱。與下第十門中云。無所引用。先加覆
檢何別。答。此據引文補闕以明。下就本宗删
繁以說不同釋此前後兩段搜玄。賓主不明也 又問 此門中云。傳
聞濫眞是去濫意。與第十門去濫傳眞意復
有別 答。此簡不是位人傳聞之濫非。下辨
藏教僞文之濫。其理全別也文客有舛誤 舛
釋兗反相背也皆親檢便後無疑 問所以此門之後
明之師文意。止但手持而已
抄。注如持衣說藥之例 簡正記云。謂。四分
無持衣受藥之文。蓋是缺少。此師見律文。便
云。若比丘作得三衣。但頂載手持既成。不必
有其詞句等文
記。第三不再等 問。此意猶不審也。第二師
義。當部有事而缺文。故用十誦持衣詞句見
是以上記云。 無文有事。 如云三衣應受持
云云 爾者第三師義。聊無不同也。如何 答。
第二師義。本部分明雖出三衣受捨行事。缺
詞句故。引用十誦等之文也。第三師義。本律
出捨戒。所對時顚狂人等前捨戒不成見爾者
是不足之義也。 被得雖然瞻波犍度出不足
數之人。瘂聾等入不足數行事不足。故云有
義。不云有事。故不同也。是以簡正記云。二當
部缺文等者。此師見四分云。若疑應捨已更
受。卽知見闕文卽解。取十誦加法之文。補於
四分行事也。繼宗記云。然此師於四分無文
有事。 解取他部相當文來〇第三師幷注文
等者。此師見四分有義無文。善解取他部文

來補闕
抄。異宗所廢 抄批云。立云。此是四分之
師。便依他部廢四分之歌聲結淨地等也。但
依他部所廢故。不用歌聲及結淨地等也文
記。注長增中雜是爲四含 簡正記云。言五
藏者。一長阿含。肇云。開折修途所記長遠故。
又善見云。集衆法之最長故曰長含也。二增
一阿含。一上增一。加於法數故。三中阿含。祇
云。阿難誦法句。此之中故。四雜阿含。文句義
等雜而說。所以名阿含者。肇序云。梵語阿含。
此翻法歸。 謂此言爲萬善之凝府總持之園
苑衆法之所歸。猶如巨海百川皆會。故以立
名也。五雜藏者。分別功德論云。或非人說。或
佛弟子。或諸天說。或說宿無因緣三無數劫
等。所生之文義非一。故云雜藏文
記。注分別功德經 問。諸記一同云分別功
德論。何云經哉 答。經言通三藏。故且論云
經歟。可勘之
記。注非人弟子 見簡正。記釋置或之言。或
非人說。或佛弟子。爾者今指彼二說云非人
弟子文如上引或說〇菩薩所生
抄。注如稜伽涅槃僧坊無煙 簡正記云。楞
伽經云。若有僧伽藍舍。烟火不斷。作種種食。
是名不淨食。 如實修行人。不應食此食文會
正記。若有說言。佛毘尼中說三種肉不聽食
者。當知是人堅住毘尼。是不謗我 問。律中
旣有開三種淨肉之文 何故經中頓付引毘尼
之說耶 答。毘尼在權開經中。據實斷。以實
廢。權得作此斥文葷クサミ葱ネキ韮カイヤマノニラ

後師云。會正云。チフニラ。蘭殺也。韭キウニラ會正云谷殺也 蒜サンヒル
記。注興渠 指歸云。應法師云。梵語訛也。應
言興渠〇此土相傳以爲芸臺。非也。此是樹
計〇爲阿魏。是也〇根形如羅蔔文但由通局
兩見。故有用解參差
記。第六通大小 問。第六大乘至極教也。何
云通大小哉 答。所引雖大乘。此師引大教
會今四分故。指第六師意云通大小也
記。 五就二三融隔分別第二缺文直取則類
相隔 問。此本部有受持捨衣等事而無文。
故用他部。何云相隔哉。不異第三有義方求。
則彼此相隔之義故。爾者如何耶 答
記。知所歸故 今四分宗分通大乘故。宗知
權不住方便遂志。花嚴涅槃等圓頓了義教。
故云知所歸也。是以抄批云。亦欲明四分大
乘宗。皆共成佛道。故復須存此師
記。問第六既是所宗 問。此問如何可答哉
答。不廢淨地事。爲末代機也。若廢淨地不
能。末代機故不廢之。又爲濟時機也。但云可
歸參取難。今抄自本始終。第六師爲宗取之。
故屬全取。設雖不廢淨地。總此師爲宗也。餘
如結淨地。唯取第一師。餘事不取此師。又如
持衣加藥。取第二師餘不取之。此邊云參取
也。自餘亦如是。今第三第六何事全宗之。第
三正知宗旨故依之。 第六依大乘亦令知所
歸。故依用也。必六師下所出所注。或取或捨。
是非謂全取參取也。又濟抄云 問。記思之
者。難義故不載。答言歟。將易故後學令思之
哉 答。易故可令文可有兩種。一難義故。待

後講磨如五例決疑一易義故。令思之也云云 序。問
備檢云。淨地廢立總攝三根立。則曲就下機。
審非本意。廢乃高稱上達。還是正存用捨知
時。義見于此云云

第五門

抄。第五文義決通意　簡正記云。文者謂能
詮之教。義者今師之義。決者擇者。無壅名通
意者。指此中之文之立句不同文 問。第四門
文義與此文義何異哉　答。口義云。四中文
義局。五中文義通。言局者。准據本宗他部正
律。而言之所以云題諸部也。在後六師方通
三藏。非此門正意。言通者。一則若義並通三
藏。二則義之一字通理。通例雖通三藏。又須
是決通者。如爲取用之云云 又口義云。問。據
記前云決通。通先有補闕局元無。若然抄題
云補缺止補元無。何立題大局乎。今文云決
通。唯決先有。何決通之不周乎。又問。今決通
非補缺者。而抄中云事多殘缺文義。但缺於
事有缺既文云必須補　答。若據今記前通
敘所補云。自古持律。或隨已執見。或暗於教
部。至行事未適時宜。切詳行事。未適時宜之
語何所不收。豈唯局元無乎。又能補卽是文
義理例。且文義理例。豈唯補無
元補先有。又復言缺。亦不唯在元無。此決通
文中。亦云文缺義缺等。則顯缺之一字。亦收
先有。若其然者。立題非局決通兩周。若爾說
何云決通云先有補缺亦局元無耶　答。當
知此文且據房戒曾未需述。故卽補缺之。故
補闕與決通兩分其異。　其實補缺決通並通
先有元無也文疑云。決通通先有元無可爾。
補缺定可局元無哉
記。所決有三一等　問。能決義與所決義何
異哉　答

疏決

鈔。夫理本絕名故立名標其宗極　抄批云。
夫理本絕名者。此明眞至極之理本絕名言。
言語道斷心行所滅。離四句絕百非。寂然常
住。何名言之所有故曰理本絕名也。然非至
理絕名。今一切萬象皆不離眞理。亦本絕名。
但是非名。但是假名而已也。故立名標其宗
極者。此謂。將名名於理也。且如一切名字。皆
謂於理。然眞理雖絕名言。要假名言方能滅
理。如月雖非指。終假指以見月。今若不標名。
眞知理之極如作眞如涅槃實際彼岸安樂解
脫。并是假名。若不立此名。得何詮無相之理。
亦如三藏教法。隨緣詮理。如毘尼之名詮於
行相。卽戒之宗極也。修多羅標定宗。毘曇標
惠宗。此並立名標於宗極。據理而言。實非言
說之得也。今世中萬像亦體離名言。然假立
名以標其體。然實性皆非名言。故肇云。物無
當名之實。名無得物之功。此皆是將欲明。其
對事備斯文故且作勢。約理而來。畢本令知
其來也文會正第二云。　理本絕名者。謂眞理
本絕名言。苟無名言。何以顯理。故聖人出無
言中。而强立名言。以標示其理。理體可尊。故
曰宗極。成論云。無名相中假名相說。勝天王
般若經虛空無丈釋云云 約虛空。　今此二句
通示因言以顯理也。言既立矣。隨事可彰。故
曰名隨事顯也。既顯則成其文。由是律藏生
焉。總而論之。近則立名以顯事。遠則建言以
明。理捨名言而違事理者。猶棄筏而渡河矣
云云
記。言理有二　謂權實二理也。業疏云。小乘
極處人法二觀。大乘極處空識爲本云云 行
宗云。生空眞如是小乘理。淸淨心本是大乘
云云
記。小乘有部唯說生空　問。小乘有部亦不
法空歟哉　答。爾也　問。若爾者。戒疏一上
云。故入觀也。人法但亡及其出也。不無緣習
文業疏四下云。小乘極處人法二觀。對我觀析。
唯見是塵寸陰求之。但唯名色。求人求法不
了。可得名爲空文歸敬儀云。三乘賢聖淺深
有異。至於入證唯在二空文此等文豈不述小
乘二空之旨哉　答。戒疏入觀也。文記釋之
時云。人謂體析所觀。法卽反照能觀。病除藥
去。故云俱亡文此文意觀生空理能觀智空。此
名法非法空法。又小乘極處文。此亦小乘有
二十部小乘。此中可有法空小乘。卽今四分
等是也。業疏并歸敬儀。指此等之部云爾也。
必指有部小乘。謂非爾故。有部唯局生空故。
今如是釋之。依之釋有空唯證人空等也。又
義。二十部小乘俱法空也。是以正源記云。人
法俱空。破性相析色體也。雖淺深別。莫不皆
是分得法空。故大師云。其入觀也。人法雙亡。
又云。三乘淺深等云云 今記文。且分得法空。
故非如四分等法空。一往云唯說生空等歟。
又通眞記。約麁細分別。卽彼記云。彼觀法空

但空空。麁細色心微細觀惠力劣故。又執爲之。勝義諦由能破此麁實法故。亦名法空文此一分離云法空。麁淺故不說。唯說生空。約邊邊故無相違歟

記。四分假宗卽彙法空　問。四分何文說法空哉　答。同計成實等見然歟。若爾者。成實論出何文乎　答。成實第十五云。若懷衆生是假名宗。若破壞色是名法空文指此意歟」

記。常住眞性名爲實理　問。此與唯識實理異如何哉　答。同也。卽事抄中四云。然理大要不出三種文同記云。三觀標中理本是一何有三者。若權實性分。前二是權。後一是實文故知唯識實理與此理同也

記。當分過分二意通。付之有二義。一義云覺愿生空理當分。法空過分也。故云二意通也。局生空不明法空。小乘當分之意也。談法空。小乘過分意也。今四分通通權大乘。必不通實大乘。是以常住眞性。不爲四分所通理也。依之口義云。二意通之者。若在當分。小乘唯在生空。不通後。實假宗過分義通大乘。豈唯法空亦通實理　問。此標二理何不約有空圓三意。通之都云二意耶　答。約此抄中未立圓宗如受戒篇境界也之文。乃本宗分通之義。幷釋相篇唯約二乘出體。所以且作二意通也文此釋意通實大乘事。聊雖不同生空法空等也。相望成二意邊。且同故引合也。一義允師云。二空理當常住分。眞性過分分通也。故云二意通也。本今四分通實大乘。其例非一。是故今過分方以常住眞性爲理也。釋權理實理二畢云。當分過分二意通之。以生空當分過分二意通之得意。並名權理。下可案二意通之言也。今不爾故。指權實云二意也云云

記。宗則萬化之同歸　章服儀云。萬化在一心文記云。萬化總收十界依正。一心卽現思念文

記。大敎膺期　序解云。膺者當也

記。故使高超輪梵之典　輪梵者。輪王梵王也。此二悉說十善化人天。故云輪梵之典也」

抄。名隨事顯　施設名敎。依世諦立之也。是以抄批云。立云。如唱涅槃眞如之名。此約俗中事相空而立。對事假作此名。名於眞理約事建名。故云名隨事顯也。無名相中假名說也文

抄。對事而備斯文　依世諦事稱名言。故今對世俗事。與斯律敎爲旨故記云。隨世假名立敎詮理也

記。如來說法常依二諦　有云。順正理論文也。靜是記云。中觀論文也。云顯揚聖敎論文也云云　或云。成論文也云云

記。所以下文引指律藏　固此所以也。言躡何語哉　答

記。故分三學對治有異　行宗記一上云。大覺慈哀將今離。若察病設藥。對分三種內心昏動。對立定惠。身口非違立淨戒文

抄。然考斯律藏言事並周　今記意。云斯律卽四分律得意。然而此聊不審也。抄批意指根本部見卽彼記云。謂八十誦通名律藏。明佛制戒所被時。滅後結集言周事是文此符今抄之前後文歟。但爲年代渺邈。法爲時移」

鈔。翻譯失旨、簡正記云。翻謂翻彼梵書。以就唐之隸字。譯者譯彼梵語。以就此土秦言文失旨云云　搜玄云。器世間者。梵僧便擧境示。卽世間之奮迅三昧者。三藏則以水灑拘上。旣著水便擺灑毛衣。三藏指云正。是卽云擺灑三昧也文

抄。妄生構立　簡正記云。謂翻時不體彼意。但以自己情懷攝眞堅立如袈裟。翻爲臥具。略取其相文又爲抄寫錯漏。相承傳濫

抄。聲釋靡追　今記意。付如來御說法幷相好聲彩得意。旣云。聲謂言音。彩謂好相。故又簡正記云。從佛滅後至今。年代綿遠。不覩如來三十二好之好彩。不聞說法之音聲。追攀無及也文抄批云。一義亦同之也。又義云。總指如來所說敎云聲彩。是以抄批云。又云。明佛說敎。體必假言聲。聲者敎也。彩者色也。明佛說敎。敎益廣大。敎有光。光澤曰彩文猶言莫及

記。五師相付〇莫能及追敎逐時訛故有遺缺　問。今四分遺缺也。爾者四分結集後。歷時代故。可出有遺缺樣。何云五師相付敎逐時訛。故可出有遺缺哉。是根本部事聞故。如何　答。自本本部含五部義故。且其中四分義缺漏云爾也　問。五師相傳約色經卷歟。將口相傳受歟。若約色卷者。何可有殘缺之義哉　答

記。問尼佛在日事及令魔現佛　付法藏傳

云。時有老尼。年一百二十歲。曾見如來。遣使告王云。欲來相見。及至毱多相入傾油數滴。問尼言。如來在世諸比丘威儀如何。尼云。化佛在世時。六群麁暴。雖入法坊。未曾遺我一滴之水。大德入吾房。棄油數滴。因是觀佛在世時人。定爲奇毱多聞之。懷慚尼言妙。不應恥根。佛言。我滅度後。初日衆生。二三日之人。蓋復卑劣。況大德去佛百年。何是恠耶云云　又云。毱多說法。度人無量。魔王波旬。於說法時。爲端正女。衆見之三日。中無得道知魔爲。卽以蛇狗人三屍感。魔會至舒手受之。還見死屍。以神力去之。如須彌山。由是歸依求解。多云。我不是如來色身。宜爲我現魔。入林中變形。如佛相好。奇特光明照曜等。多一心觀察。說偈讃嘆。觀佛心不覺禮拜云云。上取意已

記。令標重增之語　指加之言也。是以簡正記云。加之等者。加者重也。於前非上更增此重。故云加之

記。則捨而不存故有缺矣　本部八十誦律。自本舍攝五部義故。四分義在彼部中。然而法正尊者。　雖四分義不隨其樂欲。　捨之不存是。　記但下正明遺缺有四意云云　抄批云。年伐涉邈等。卽是出不周之由也。由有四事。一年代涉邈。二五師捃摭。三翻記失旨。四抄寫錯漏文誦本東傳。至於翻時。隨出便寫。貴在一本。無暇覆疎

記。覺明漏誦　問。業疏云。覺明誦梵本。竺念譯漢語。道含筆受云云　爾者今文相違如何耶

答

記。然亦不須擧事强配　暗破古記也。卽節古義云。搜玄曰。加至不同者。卽十誦律主捃拾取其可分別聚落之文。　僧祇律主取不可分別聚落之文。五分捃取小界致。今諸部有無互缺云云　所以至於究尋紛慮良多

記。以三種條例等　卽次科所明文義俱缺等之一部。卽指四分也

抄。文義俱闕　問。第一例與第三似無不同。其故第一者。文義俱缺不可不行之事。故以理與例決之行之也。第三亦爾也。文雖闕如。道理必然可行。故云義具歟。若爾者。第一第二成無不同哉　答。第一本宗他部都無文者。第三本宗缺文。故引他部文決之。既他部有文。是故與第一異也。呪文所云義者。道理與義云歟。文上義云義歟。更可洩也

抄。則可擧一以例諸　問云。擧一例例。諸例事歟。將擧一事例諸文義俱闕事歟。如何

答。抄批意。擧一例例諸例見卽彼記云。亦云如非時食戒。則開文復無開義。此一旣爾。餘戒例爾文私一義云。擧解戒場一事。例三小界諸解界也。故云爾也

記。律無解戒場法　結界篇云。律無正法。舊大界法解之。今準難事界。翻結爲解。理文順云云

記。諸律無受七日法　安居篇云。心念對首二法。諸部無文。但開受法相傳。準羯磨白文。雖非佛說。義準無失

記。又無請二師文　受戒篇云。次請二師。律無正文。卽準和尚例通請之歟。如破白讀羯磨

記。忘不持衣往會不及　釋相云。問。忘不持衣。外往至夜方覺取會。無緣失否。答。彼人順自隨身忽忘事。同長衣開也云云

記。牒多緣受日　上四之二三十八右云。但使前是應法之緣。隨爲多少。得合受日。如懺僧殘多罪同法云云

記。惡心解界不成等　結界篇云。非法惡心解者。不失律。云惡心解淨地不成。例準四分中治。故伽藍不失淨地。又云。若疑應解已更結云云

記。三種安居以三品鉢爲例　安居篇云。中安居法律有無名。世中通用後安居法。然律列三時。三名顯別。准義三法非無。經云。如鉢量制。上下定中間不顯而知云云　問。律本增三中。旣有前中後之三列。如何云無哉　答。增三雖有其名。而無作法。安居犍度中出其作法。但出前後。故准三品鉢。如中鉢例中安居也

記。明相會夏以僧祇護衣爲例　問。僧祇護衣通夜之例。何成明相會衣哉　答。非例明相犯入手足等例准也。是以安居篇云。問。界外宿明相出。得會夏否。答。准僧祇衣界。准得必須入手頭足等於界內。若外立不得

記。安居依閏等　安居篇云。依閏安居無正文。此於多論云。夏中有閏。受雨衣。得百二十日。彼衣開法。尚依閏。夏是制教。理宜通護云云　道理合然

記。如此界僧〇皆開受日　安居篇云。問。此

界內僧爲別處三寶病人受日得否。答。彌是生善故得。問。僧次請受日否。律制二請亦得通受

記。又當日出家遇難等　安居篇云。問。因事出界水陸十統。諸律師共許。並云得夏云云」

記。負財人准理得戒等　受戒篇云。負債。諸部但言不應義理得云云　問。其得戒之理如何　答。案彼篇釋。是小事故。又記釋彼西土爲過。此土有情義故也

記。並無文義及例故云理也　問。義與理差別如何哉　答。理有文義。但雖無之道理可有之。故決之也。義者付有能詮文。其所詮義未盡。故云文具義闕。無能詮之文所詮之義。故云無文。之義者文之下義也。此等問答次下記委也

記。及受戒中開示境心　問。檢彼受戒篇。引多論。凡受戒者。爲說緣境令發心取意如何屬無文哉　答。彼文汎敎之也。未必非受戒之作法時歟

記。威儀安慰　敎授師名爲威儀師也。安慰者。問難之時安慰之語也

記。如律盜四方僧物犯蘭　問。此四方僧物者。四種之僧物中何哉　答。指常住。常住物云四方僧物歟。所以爾者。戒疏四下三常住者。以當局淨住通於三世。局空不動亦不可分文同記云。或處雙疊爲名。餘處亦名四方便物文資持中四下云。　四方局常住常住文鈔中一云。常住人畜必無賣文同記云。　三中唯明四方常住文此等文濟緣一上云。　僧得施卽十方現前物文　此等文卽十方現前物見　如何

答

記。決云唯須付他　釋相云。末利夫人施僧布薩錢。佛言。聽受義付法文

記。決云約緣而受不傷　安居篇云。四分中有同界安居。因我故鬪。外界僧尼鬪諍順我和滅。聽直去。和滅之相難知。約緣而受不傷。大理殊無正斷故文

抄。故論言以理爲正故也　問。義與理各別也。何以義定之證據。引以理爲正之哉　答。此理者。文所詮之義理也。委如下問答也

記。古記云卽是善見等　節古記云。會正曰。故論言指善見也集要增暉義苑並同云云簡正記云。論云者。卽善見論。理謂道理文今指此等文云爾歟。但抄批釋不當今所被歟。彼意思善見意。用云以理爲正故。是以彼記云。故論言以理爲正故之者。總云卽前善見論文。云以意度用卽斯義也文

鈔。或義雖必立當部無文等　問。取取義者。能決義同異如何　答。若云異者。能決所決義可一轍。何云異乎。故上記云。文義決通言通能所云云　若依之云同者。能決義文上以意裁量也。故雖文不可存之。今此第三例義者。文缺。是故文上義不可得心。故取所引。有難移夏等文上義不見也。　爾者如何可得意乎　答

記。如有難移夏准摩夷不破安居　摩夷者。此云論也。安居篇云。十誦善見。若安居中有緣移去無罪。不言得夏。四分亦爾。明了論夏中以有難棄去無犯。不言得夏。並云得失摩夷。云移夏不破安居云云

記。遇緣出界忘不受日　安居篇云。問云。遇緣出界忘不受日。五百問云。夏中忘不受七日出界。憶卽悔者。得一坐中不得過三悔云云　問。五百問憶卽悔者。到別悔法歟乎　答。不用別悔法歟。卽彼篇記云。憶悔之相疾。還本處受自往也云云

記。四分不明重受日法　安居篇問云。故律列二十餘緣。但云佛未聽。我如是事去。不言不得重去。　十誦中若和僧似一事上不許重受。然彼有不請之文。寬於四分重受不開文。非明了理須通明。五百問論云。受七日行不滿七日。還本界後更行。不須更受滿七日。乃傷重受。明了論中受。疏解云。前請七日事了罪至界。八日更請七日出界宿云云

記。餘三相彙　三決相彙樣且作圖示也理決無彙故不論之❶❷

記。又引不持戒和尙四句　謂。不持戒和尙四句中。前三由不知得。第四句由知。從此人受戒不得故。不足數之故成例

記。此望鼠心未定　鼠盜人物。鼠未作我物想。人盜犯重望人故也

記。如律令夏意解界　安居篇之律云。安居覺應解界結界者。局諸界同受功德衣也。各捨通結用失解結。廣文如十誦。古人云。安居不覺解界破夏者。亦安居不覺自盜破夏。彙二會須兩相通云云

❶❷此下圖表今揭於次頁

一例彙理一句—則安居依闇事（初例 二仍法下理）
二義決三句
　一義彙例則自言不足事（初轍 二又引下破戒和尚例）
　二義彙文則盜畜物犯吉事（初轍 二仍下文）
　三義彙文例則夏中界事（初仍云下文 二又引下例）
三文決三句
　一文彙例則移夏不破事（初廢寅文 二律二處衣例）
　二文彙義二事
　　一尼無羯磨受同事（初引僧祇文 二仍云下義）
　　二一一說欲事（初引五分文 二又加下義）
　三文義例相彙則自然定圓事（初轍 二仍引下文）

記。如移夏不破等　安居篇云。四分衣法中。二處安居乃至處取衣。破安居人不得衣分。准此無夏不成受衣。有受理應得夏云云

記。四分但云安居開受七日　安居篇云。四分尼律開受七日。不云多日。僧祇居無羯磨受七日法。若塔事僧事遊行者。受七日去此有濫。同僧法者。但今緣至三法受日。四分無文。僧祇明斷定。是指歸不勞別解。所以不同尼。是女弱外他生善義少。但開七日亦濟別緣云云

記。又加義評　彼篇云。義評云。凡取欲者。恐有別衆不集。乃至今一時總說言欲閑亂。何得委知。不集者云云

記。有彙義例　問。何此句不云文彙義。例文出後哉　答

記。如自然界無異界　集僧篇云。今言。自然界中不定方圓。若四面四維各無異界。此界定圓。若有別界則尖斜不定。故十誦云。方各一俱盧舍者。謂身面所向之方。非謂界形界方也。文云。弟子隨師方面遊行。可亦不得四維也。五分亦云。去身面俱盧舍也。善見亦云。方圓七槃陀界。文自明矣。乃至結大界。以三由旬為量。明了論云。合角量取三由旬等云云

記。昔人不曉　會正云。決通四分雄詮親感諸釋證云云　同前

鈔。當部無文則說闕諸部以息餘謗　記則以三種條例。收四分遺缺云云　爾者何忽相違哉　答。此問今記問意也。爾者如今記釋。祇由律闕故令事暗。故且云然歟。雖然正決處時事等也

記。如受欲中釋餘處行　受欲篇云。餘處行者。謂出大界外餘處行也。昔云受欲已在寺內。餘房行者失欲。非正解也。自恣明文無餘處行。改為若出界外也云云

記。如合河結界　結界篇云。問界中有水得結否。答。律中何者。除常有橋船梁得結。若駛流者不得。必有橋梁。及淺水無難。准理應得。故尼律中云。水者獨不能渡。此通界內外也云云

記。還以尼律界中渡河決之　尼四獨戒中。獨渡河戒也。尼律云。但使褰衣渡水乃至界內亦犯等文准知。界內在河云云　問。此中何不立以他部。決本宗句也哉　答。此句總大意也。故古來不諍。今於他人不明句。存多句故

記。如三小界不立相　結界篇云。此三小界相。問。一法並指僧集坐處中云爾許。比丘集後諸比丘坐處已滿。齊如是比丘坐處結小界云云　文上在此更不言外也

記。文云除去比丘　四藥篇云。白二結者。謂僧伽藍院相周匝。比丘在中有宿煮過。不問住之久近。隨處結之歟。除去比丘云云　決者。文雖具而不了。故容謬解。今以義定之。故為此引文。不妨之也　問。上列惡心解界。無列不了文。前正列例決中。今亦入義決內哉　答。今注未必指此事。今此事來者。以本部決本事類。故引之歟

記。又如僧祇七樹中間不明兩衆半分　集僧篇云。彼文云。七樹之間異衆相見。不犯別衆。此二衆相望不論界相。今解彼此二衆各一面有三十一步。通就二衆。則六十三步。乃至薩婆多云。比丘隨遊行住處。有縱橫自然界云云

記。如十誦可分別聚落齊行來處　今抄集僧篇云。初聚落中有二。若可分別者。十誦云。於無僧坊界（下文齊行來處。此勞分齊四分聚落界取院相）同記云。注行來處見四十七故云下文。此下先以義決。齊卽同制分。顯非聚落界體。意不取之。故業疏云。維彼文中齊行來處。此制通攝。恐妨界內。必作法時身在門外。亦得兩成等。四分下次引文決。卽盜戒聚落止取四相〇則顯彼此村聚相同問。不須遠取。此由他執。故特注顯

文
記。何止本異　文義俱闕事。何上本部律他
部律互三藏。有文義俱闕義(爲言)他部有文。卽
落後句者。三例中第三義具文闕云後也。今
云有文。他部之文本部具義闕文。關諸部引
用彼文。之由無文故卽無義也者。此顯他部
文義俱闕之由也
記。無者準前言告等　謂安居篇中。先出義
無所對。比丘心念自作法已。告沙彌等語已。
次引十誦文許之。故云準前也。不覺太繁。略
亦非難。寡學淺知。故非所及
記。對彼古解故云廢立　廢立之言且對諸
師通結。是決通諸部行事。又行事卽諸師行
事。故云對彼古解也。簡正記廢除之歟。立取
也。謂上四句決通難爲廢除古義。立取今文
云云　自非深明律相善達開遮。不然便有累
於自心
抄。故律云。文義俱同。簡正記云。當部第六十
卷。增十二爭論文也。彼云。佛告諸比丘。長老
所說。文義俱同。文同義異。文義俱異。皆云莫
共鬪諍。若善者不諍。不善者便爭(解者不諍。不解者爭鬪於)
解　初文義俱同者。竪義者云。僧尼二部戒本
各有五篇。是文同俱防七非。是義同。論義者
云。男女二別既分二種。當知文義俱不相應。
因生爭論。若善者應云。文義雖同僧尼形報
有別。又恵不可共說。涉人疑嫌。故須別立戒
本也
記。彼云於阿毘曇中種種諍語　是指竪義
者也。於阿毘曇等者。律全文也。以爲談決疑
爲阿毘曇。今律中作此等決疑。故云阿毘曇
也
抄。文同義異　簡正記云。文同義異者。律當
第三句。鈔取語須故迴作第二句也。竪義者
云。如減年戒。數胎閏受戒。犍度中。亦開胎
閏。是文同。戒本開和上提。犍度中。弟子得
戒。是義異。論義者云。文既是同。義云何異。
因茲起爭文
記。此是小事　此小事之不可諍(爲言)　問。雅
於第二句。置此語。餘何無哉　答。何句皆可
有之。雖然且略之歟
抄。文義俱異　簡正記云。四文義俱異者。竪
義者云。如紡績言人等戒。及教誡日暮等戒。
僧尼別兩戒。各異論。有云。僧亦合有紡績等
戒。尼亦合有日暮等戒。何得不通。若善者云。
僧雖紡績且不喜。爲尼是正切。所以篇制尼。
雖有誡教遇時不生譏謗。故云不制也文　抄
批云。首疏云。竪義者云。文義俱異。如僧尼
不同。論義者同是聖說。文義不異。而生其諍
也。賓云。竪義者言。且如四諦四義。各別故曰
文義俱異。論義者云。言四義既不同應不同。
各諦答諦名。雖同苦集名義別。又復四種雖
同名諦。苦集既有漏。滅道亦齊是有漏取。故
生其諍文
記。云應作如是觀察　此能諍比丘。作如是
觀察。及致三問也。下注云。諸比丘一一答之。
正見比丘答之也。　是以律第六十(十五丁)應作
如是觀察。若共鬪諍於沙門法。作留難否。汝
謂。云何餘比丘見正理者。應作是言。鬪諍法
於沙門法卽留難。後問云。若於沙門法作留
難。則是可呵法。能進善根得沙門果否。有見
正理比丘言。此意謂可呵不能進善根。不能
得沙門果。若作如是諍事滅者。應語彼此比
丘言等文
鈔。具舒進止　允師云。與奪義也。作此諍事
進善根不得聖果不者。一往似縱故云進也。
次此諍事云可滅是正義之奪歸故也。今記
注云。此謂進也。此趣之諍事。於沙門法作留
難不等問之。諸比丘皆二答云作留難等。雖
然諍事一往領之。答故是縱義也。次注此名
止之者。彼鬪諍比丘聞已便捨諍事。是止義
奪義也。會正記意。聊今記不同歟。卽彼記云。
謂四句雖復同異。若能拘融使通者。則諍論
自息名進。反此曰此文
記。若作如是諍事滅者　應語彼比丘。與彼
比丘答。能滅諍比丘也。若彼比丘所滅比丘
也。特此訓之。證上決通難爲廢立則非
虛矣〇訓(許運反。誠也。教也)
抄。不勞敘釋　簡正記云。此恐繁詞。不勞敘
釋之文
抄。并識隨經之文　一義云。隨經有指經論
二藏也。記云學通三藏故。一義云。隨經律也。
會正記云。隨經卽大小乘經論。隨說律處云云
抄批云。并識隨經之文者。謂隨經之律。卽如
遺教善生涅槃楞伽是也。　涅槃盛顯八不淨
名之類等也文明解總六師
記。聖人出現　濟抄云。問。聖人於現等者。
屬誰人哉。答。上記云。下二句明解總六師。故

前指六師也云云　私云。此義不然。教跡既言
通三藏。別指律宗。爾者指如來云聖人也。簡
正記云。如前四門。後六師乃可究。此決通教
也文
記。引十誦律五十九卷　現行本五十六卷
十二紙見然而今云五十九卷。謂卷不同歟」
鈔應思惟觀察二部戒律幷及解毘尼增一
抄批云。檢十誦中。前列二部戒本。次明增文。
從一至十。故曰增一。次卽解釋上二部戒本
等相。一一牒來隨次解釋。故曰義亦如四分
調部相似文抄批又云。二部律者。卽十誦律
文。初列僧尼戒本是也。彼名二部波羅提木
叉。抄家改云戒律文
記。毘尼總中間諸犍度　餘記意不同也。卽
抄批云。毘尼者。謂十誦律一部大藏通名毘
尼也。亦可連續云」幷及解毘尼也文簡正記
云。毘尼五百七百結集。能是非生善滅惡故
文開遮輕重如五大。色是不淨遮。非色淨不
遮。如是等籌量本末已用也
記。靑泥棧　棧卽本蘭之十誦名目也
記。三聖同遵　三乘之人或云三世諸佛也」
記。通指一部始終故云本末　會正云。本卽
緣起。末卽廣解文抄批俱擧二義。然而以始
終之義爲長也
記。決判是非於三處犯　言三處者。卽且依婬。一
戒女三云三處也
記。判斷公直不取顏情　此人面ニ思何思
彼ケナトテ。アナガチ依人面不作判斷。任
敎文故不看面也爲言餘記意。何事我不得作
之判斷。任敎文故。時見人面。我得作判斷時
不見人面」故云爾見是以抄批云」不看他面
者。彼了論疏自解云。既自有明解。心無疑畏。
豈復看他顏色。故曰也文簡正記云。於此五
相精通名解律者。心無怖畏。不復看他顏色
也文會正記云。不用他顏色文
記。四五二種似同廣解　問。十誦三事中無
廣解。何今云同彼哉　答。三事中雖不出語
義分在之。故云同歟。一義云。今云同三事。此
一二三三相同上三事。此方云會。前十誦三
事四五二相。同廣解者。上勸籌量中義解。故
今同之也。今五相一同非謂同三事也
于時康永四年乙酉三月六日於東山年山
鄉藥師寺記此卷畢。乞願藥師如來除病
延命。令峾就此願而已
照遠通二十二別二十一俗年四十四

資行鈔 鈔上一之分第四卷也。自第六門。至標宗篇終也

鈔上一之三 文雖浩博撮其大趣 止明持犯
問。律文所詮宗趣持犯可云哉 答。今記釋
意。一往見然歟。又義云。律以淨戒正爲所宗。
此淨戒亦不越持犯爲言 是以簡正記云。古人
將持犯爲所詮故。今意不然。凡論一事。皆
先案所宗。究理搜文。莫過持犯。蓋是宗中順
違之行。猶似下文云。律宗夫唯持犯。不可亦
以持犯爲宗文
鈔。然持犯之境境通內外 問。境卽內外也
可云哉。將境與內外其體異歟 答。今記意。
境內外其體異也見謂境者眞諦俗諦情非情
之境。此萬境爲內心結業作所緣。爲外事持
犯作所對。業雖分內外。境唯是一也。故云境
通內外。是則境內外其體是別也 問。付之。
若云異者。今見境通內外文。境卽內外云歟
問是以靈芝餘處釋持犯體違文 斥萬境爲體之義。
引消釋之云。內卽能持。外卽所持也。旣云
境通內外。是則能持得名境。故知境爲所持
犯體。名有濫於能持犯體也云云 此卽境卽內
外問 如何 答。鈔文互多義故。兩處釋各
存一義歟。旣是一師釋也。末學不可輒取
舍。是故兩方各有其謂歟。餘記意聊不同歟。
卽鈔批云。內起三毒是犯。將毒爲犯境。內起
三善。翻此三毒名持。卽將善心爲持境也文
簡正記云。境通內外者。內謂內心。外謂外
事 問。境者約心得名。今此內心如何得爲
境耶 答。搜玄記中有兩解。一約內心相緣。
亦得爲境。謂內法在心。名爲戒體。依教防
護起不放逸心。有無貪等三善行心後起。對
此不放逸心。此三善行心。得爲境。若違教起
放逸心。使有貪等三毒心後起。對此放逸
心。卽此三毒心得名境也。放逸。不放逸爲
能起。三毒三善爲所起。能所相因得名境
今詳此解。恐與大乘付濫。不取 今依第二釋。約他人內心爲我
犯境。準下持犯篇中。自有約心爲境。如觀
許等相染心衣食。此卽他人心望自己爲境。
如知他善。觀滅爭。今更發起得提。望善觀之
心卽爲我心之境。又知他物己許。僧迴入己
得提。取彼許僧物心。卽爲我所對之境。又
尼受染心衣食。知彼染心。與我衣食。取得殘。
取彼染心爲此之境已上且釋境通於內 若境通外者。卽
殺盜等事衣鉢等事。是外境也。次則明成業
處。所言內至違者。故釋此文應先難起。上
來旣云境通內外。未審內以何心。外以何事
爲境耶。可引鈔釋云。內謂行心之結業。外
謂情事之順違文
記。又復通別二持俱通止作云云 問。別持有
止作無疑。若通持者。總望受體。一無所犯。故
云通持。何有止作義乎 答。口義云。此人旣
識達戒相。於善事法。可行可止事事分明。一
無所犯。於善事法。雖未造境秉行。任運成作
持。於惡事法。雖非對境防敵。任運成止持文
問。通犯卽翻通持。通持旣具止作。通犯何局
止犯乎 答。口義云。作犯乃據造境。造境成
犯。卽落別事。所以通中難論作犯也。若據下
持犯篇漸頓門中。乃立作犯云云
記。上二句通標云云 對次別釋故云通也
記。與理向背構善惡業云云 十惡違理。妄也。
故背理十善順理故向理也 問。心隨境起
時。假令對塌地拔草之境起能犯心。豈有
違背理義哉。是遮戒故。如何 答。此通內
之言。且約化業釋之。云上句釋通內卽指化
業故。爰知今且約業道門故。不論遮戒歟。
遮戒攝下通外也。明制行故。又遮戒非謂
無能犯心。今一往配對也
記。行前三心受體無汚義名止持云云 問。上
云無記非業。豈得名持。今行前三心無記
也。持犯篇云。受體是記。三心無記。無記旣名
止持。何上云非持哉 答。正非如行心二
持故。且云非持。三心有不造惡義。此邊且云
持也 若爾者。古師不作惡名持。今三心持，
何異哉 答。古師持都不起持心。天然不
作惡云持。今雖起對治心。未流入行心間。此
且云持。故不同也
鈔。若生來云云 出家受戒後云生來也。鈔批
云。謂從佛法中初受具已。名曰生來。非出
父母胎也文 簡正記云。生來者。初護戒時。從
白四敎法化生也。便起心不大子。非謂從
胎出已名生。故律序云。從佛戒取生。爾乃爲
眞生。猶如鴦堀摩。如來所記莂。鴦堀摩羅此
言指鬘。本是外道。受邪師敎。令聽千人取
指爲鬘得羅漢果。已指九百九十九。唯少
一人。遂擬害母。佛觀根熟。往至其前。彼便

故害佛。彼云。住。大沙門淨飯王子。我是舊堀摩。令當該一指。佛告云。女癡人自不住我常住。彼問已便覺悟。求佛出家。波斯匿王尋討擬殺。至佛處不見。佛言。鴦堀摩羅生來未曾造作。王曰。此人殺害極多。何言未曾犯罪。佛言。入我法中。未曾犯故。引此文證。前受戒夕為生來也文

記。不學無知二罪通持犯故云云　此三義。鈔修造善惡等文。見也。通持犯者。犯。結不學無知事勿論也。持亦結不學無知也。是以今記下云。不學之人。持亦成犯云云　通輕重故者。若夷若吉。隨有所犯。必結枝條故。通虛實故者。指可學不可學云虛實。下記云。虛謂可學。實即不可學云云　若可學若不可學。不免之故、問。設雖不可學人。於事不可學迷。放其罪。何今不可學尚犯云哉　答。雖事放罪。犯結其罪故也　問。犯是教相。本無不可學迷義。是故不聽罪。若爾約犯迷義。不可有之哉　答。持犯篇句法亦故云歟

記。初發心斷學等云云　問。不學無知罪。必斷學上結之歟。將雖不起斷學之見。結之歟　答。一義云。如今釋。分明斷學之見上。結不學無知罪。若不斷學。不結見一義云。論斷學見起不起。且約下根之機。下根盡形依止師學問故。不起斷學見時。設雖迷教相。不結不學無知。若起斷學見時。結不學無知之罪也。今此釋。且約下根機。一往如是釋也。中品機。五夏間依止師學教。五夏後離師。而五夏間能不學問。五夏後離師。經事不明。此雖不斷學。可結不學無知罪也。五夏間依止為學問。而不學問亦闇教相。盡形可依止。五夏竟離師。而不知教相故。不待斷學之見。可結不學無知罪也云云　此事能能可料簡也

記。一一吉羅云云　問。歷事法一一境。總得不學吉羅歟。將歷事法一一境。總得一不學吉歟。如何　答。今釋云一一吉羅。一一可有吉羅見與吉羅事餘無窮也。追可勘之

記。修❷下明隨境無知云云　問。何限無知哉。修造善惡。義兼福罰。可有隨事別結不學之罪故　答❹雖可互不學無知。上句云生來不學故。彼配不學罪。此當無知罪也。不遮兼不學罪歟。是以今記一往如是配釋也

記。其兩犯中則通三性云云　止作兩犯歟。如堀地壞生塗治塔廟之類

記。塔上拔草云云　篇聚篇云。又如薩婆多云。年少比丘不知戒相。塔上拔草。罪福俱得文

記。治生造像云云　釋相篇云。此販賣物作塔像。不得向禮。又云。但佛意禮之

記。穢食供僧云云　釋相篇云。販賣設與僧作食。四方僧坊一切不得住中。持戒比丘不應受用。若死得羯磨分之文

記。堀地壞生塗治塔廟　釋相篇云。堀地戒緣云。為修治佛講堂。為世尊所訶。註云。今人多因福造罪。謂妄繞倖云云

鈔。今欲科罪但❸令與教相應　簡正記云。今欲科罪等者。但驗前事所為之事。與佛制相應便犯文今記意同之也

鈔。不問事情虛實云云　今記意事。可學不可學事。情可學迷不可學迷也。不學無知罪。不問此事情虛實必犯也、餘記意不同也。鈔批云。不問事情虛實者。自意云。約持犯篇中可學九句明之。謂識事識犯。亦結根本。名實也。虛者。謂不識事不識犯。及❶疑亦結根本名之為虛。更加不學無知之罪。由事是可學。以不學故不識。舉不開之。此解與文相當。此名情之虛實。何者。事虛實。且如境想五句中。初句殺人作非人想。是境實。若非人畜生來。替處心緣畜生作人想。作人想殺。亦結蘭罪。夷蘭雖異。莫非是犯。故曰不問事情虛實也文　簡正記云。淨塔善心為實。亦犯販賣惡心為虛。故犯文有無多少是也

鈔。此通名持犯云云　簡正記云。今可迴文。應言。此名通持犯文　必令東其方便攬成業果。使量據覈其實情輕重得於理教。則斷割皎然。更何無濫獎其能斷

第七門

若約人稟教。則道通俗局。若約教被人。乃有多途。而可以情求大分為二

記。如上所明云云　鈔上文云。理本絕名乃至斯文云云　同記云。指歸為顯一理云云

記。大小乘各分三藏三學等云云　內典錄中。大乘三藏目錄有之。又戒疏中。引八藏文謂。大小各立四藏三藏外加一雜藏也若天台意。三藏者約小乘。謂法華云。貪著小乘三藏學者云云　大論云。聲聞教云三藏菩薩教云摩訶衍。成論云。我今正欲論三藏中實義云云

記或約化行或約化制云云　問。化行化制不同

❶疑十(等)ィ　❸令＝使ィ　❹(實)ィ十雖　❷下十(二句)ィ

如何　答。名異體同也。化行師意。行者律制
也。故立此名。化制師斥之云。行言通俗。是故
可云化制云云
記。彼取三輪今用化行云云　問。彼疏取三輪
今用化行意如何　答。口義云。彼三輪分判
三藏。以顯律中行相。佛制憶念攝持方能離
過。方能入道故。以憶念一輪制於律藏。鈔以
化行分判三藏。爲顯今鈔被道教體復顯道。
衆雖化行俱稟。教體自殊故也云云　問。今記
旣云。隨時用與。未須和會。何强釋之乎　答。
節古義云。諸記並無。此引請斥當時口傳之
家耳云云
記。但在古猶局於今乃通云云　問。其通局樣
如何　答。戒疏古師義。行。云唯在律。故名行
教。餘經論都無行得意。故今師斥之。餘化教
中。依行斷惑證果。何不通行。是以局。云。今
師御義。且律名行教。行實通化教。律宗正行
事爲本故。且名行也。依之云通也　問。戒疏
一上出四解已云。如上四宗。初約三輪。此有
誠量。後三意言但是義指。末代凡小有所立
言。須得本據云云　既初師義有誠量故用之。
後三師無本據故不取見　爾者何還無本據
化行師用哉　答。且戒疏後三解皆義局判
屬律藏義未盡也。故斥之時。出多之由。隨一
斥無本據。今化行義通盡理。雖不得本據。道
理其深故用之。如古師不可一準也
記。一代時教總歸化行云云　問。祖師以何判
教又爲正哉　答云。南山必如教相不欲判
一代教。但三宗時。其攝歸一代。三觀時又爾
也。何正義也。又隨義此門配屬一代時。以化
行爲判教也。一分一分皆有其謂。故無相違
歟。開其信解用舍任緣
記。大小雖異行業無異云云　三學行三業俱
修之。故云無異。但依大小心。行雖有不同。俱
三學故云爾也
鈔。識達邪正云云　鈔批云。卽如經云。此是佛
說。此是魔說。若八不淨物。畜者是邪。不畜是
正。畜者是魔眷屬。非佛弟子。又如不信因果
是邪。歸依三寶是正。廣如涅槃邪正品說文
簡正記云。四諦法爲正。二十五諦爲邪。正見
爲正。六十二見爲邪。四依爲正。四邪爲邪。八
支正道爲正。撥無因果爲邪。擇滅涅槃爲正。
冥諦涅槃爲邪。因緣爲宗爲正。自然爲宗爲
邪。篇聚之戒爲正。鷄狗等戒爲邪。意欲令人
識知者。達棄邪從正也文
鈔。科其行業沈密而難知云云　簡正記云。卽
分別所行之行。分別所作之業。如淨名居
士。入諸婬舍示欲之過等。又如無厭足王。治
國以殺害化人。善財生疑執。彼善財手示
以宮殿百千光明云。我得如幻三昧。至於
虫蟻尙無殺心。況於人也。又如婆須密多女
示色化等云云文
鈔。定其取捨立其綱致　記。一一事中皆有
取捨云云　簡正記云。初出家時。身無遮難。可
以受戒爲取。反止不得爲捨。又隨行中。二持
之行須依爲取。兩犯之行須離爲捨等文謂顯
功由於此。顯於持犯決於疑滯
記。波離對聖重條咨問云云　波離以疑事一一
問佛。佛爲決疑情令無壅也
鈔。指事曲宣文無重覽之義　不可輒爾偕
同
鈔。結罪明斷事有再科之徵云云　餘記意聊異
今記歟。卽會正記云。遇教人犯。五篇根本
外。重增不學無知罪。故曰再科文鈔批云。如
殺盜等。科違戒罪。復加業道一罪文安可自
矜
記。如婬兩結別衆七開云云　問。別衆七開但
是開緣也。何云再科有懲句出之哉　答。正
共畜生等再科懲。戒本重牒入事同。故因標
也
鈔。然則二教循環非無相濫云云　鈔批云。應
師云。循環謂旋達往來也。巡也亦遍也。明其
二教互有相涉。猶如兩環相鉤之相。然雖相
鉤。復自各別。欲明化行二教。雖復相濫。然理
各別。言相濫者。且如殺畜生。二教俱明得罪。
而化教中。但明業道之罪。而無違制之愆。
若制教中。先結違制教之罪。復受業道之罪。
卽是相濫之義也。又解。如化制二教。起心
造善惡心有相濫。大乘制心。小乘亦制心。故
律中心念作是也。然大乘單心起卽犯。小乘
有擬動身足心方始結犯。然此二教防心。是
同但假身只爲異。故言濫文
鈔。擧宗以判理自彰矣云云　鈔批云。化教用理
爲宗。約心以明得失。亦云。用心業爲宗。行教
亦事爲宗。則用身口業以明得失。上既云循
環相濫。今擧此二宗分別道理自分故。曰自
彰也。又解。擧宗以判者。未動身口。但有心

起。則違化教。未犯制教若起心擬動身口。則違制教。兩宗如此。今若違制教得二罪。卽是違教及業道也。若違化教但得一罪。是業道罪。故云理自彰也文以喩相涉。不易分外用施爲

鈔。謂內心違順託理爲宗云云 問。此理者。道理眞理之中何哉 答。指眞理云爾歟。是以鈔批云。謂內心有違順情。二心起者。以託眞如一乘之理爲宗。若違理起心。是名犯也。若起心順理則成持也文 如篇聚中。起業輕重。受報淺深

記。單心三昧辨犯云云 持犯篇云。凡單心三時辨犯輕重。如善生經。且約殺戒。輕重八句。位分四別。初一句。三時俱重。謂方便舉尤害心。根本起尤快心。成已起隨喜心。第二三句。一重一輕。初方便根本重。成已輕。中云。方便輕。根本成已重。後云。方便成已重。根本輕。第三三句。一重二輕。初根本重。初後輕。中云。方便重。中後輕。三云。成已重。初中輕。第四一句。三時俱輕。如僧祇摩訶羅。不知戒相教化殺人。以憐愍故。善生十誦中。啼哭殺父母。畏苦痛故。害父母命等是。律據人想八業。皆業隨心故。牽報不同文 問。何故名單心哉 答。彼篇上文。約心境廣辨輕重。今不論境優劣人非人畜等差別也但約人一境。 以心辨八句故也。既對人境故。於制門俱重夷也

記。 答此據道衆雙稟二教爲重云云 實化教禁身口。行教雖制內心。今道衆時。付稟化行二教機。一往以內心屬化教。以身口屬行教也。雖然不可妨互通歟

記注 瞥爾貪嗔律宗不制云云 瞥爾犯獨頭貪嗔癡。律不制故不違制。是化業故違化也。此釋分明。瞥爾犯非制教見爾者圓教瞥爾化業云違宗師之義。尤以今釋可準據歟 問。若爾者。一宗師圓教瞥爾云制教時。此釋如何可得意哉 答。彼一宗師意。今此云瞥爾。指徹縱非謂瞥爾歟。瞥爾云獨頭義也。靈芝餘處釋。瞥爾卽獨頭異名云云 爾者獨頭貪嗔。律宗不制爲言 或又設指初念云瞥爾。今約教限邊。云律宗不制。圓教意云發心心念皆名犯也。自初念制之得意故。強今釋不成相違歟

記注 佛世利根善來三語等云云 此受異教也。三語等。廣教以前在之故云爾。此釋。略教云制教潤色也 問。付受戒。俱稟受化樣如何 答。心希出離。是云受化歟 問。此必非受戒。何約受戒四句希出離云是受化哉 答。此受戒發心故。一往云爾歟

記。化淨制不淨云云 問。依化教懺。尙制罪者不滅不淨哉 答。篇聚依制教懺可滅故。依化懺時。尙不滅歟。是以云化淨制不淨也。又義云。依化教理事懺。雖滅制罪。不用制懺時。不足淨僧。故制不淨。依之今注不入淨僧也。確然者堅固之貌云云

記。大乘三藏制不制別云云 口義云。經論二藏但尊化導。生信開制是不制也。大乘律藏所列戒行。忽制受者。必須稟行。故爲制也云云

記。答化教所攝云云 問。五八二戒何非行教哉 答。教無列名。又機非道。故化教也。更須精辨。恐繁且止

記註 出家亦有犯者云云 問。上違化不違制句出之。何又事新出之哉 答。一義云。此圓教機雖出家。有瞥爾犯。而爲顯違化業也。又義云。此且四分當教意制重緣犯。瞥爾非制教分故。瞥爾起妄化業也。上云瞥爾貪嗔律宗不制。約當分假宗意云爾也。此重出。受業道一報。唯可限在家思故。又出之也。若圓教意此制罪。今此等文且約當分化制往判也

鈔。違行教者重增聖制之罪云云 問。制業雙結之時。獄報各別可感歟。將於一獄可增苦歟。如何 答。祖師釋雖不分明。準俱舍等云增罪增苦。爾者此於業道獄報之上。增制罪六聚獄報苦歟。今云重增故

記。問性戒可爾遮非本惡等云云 此至事無貪染。問難之語也。問意。性戒雙犯可爾。遮戒復單如何。若云雙者。是體非性惡。如何爲復。若又云單者。非無違慈貪染乎。兩方有疑。故問之也

記來者有智請爲通之云云 問。如何可通之哉 答。因壞生樹神等惱故違慈。又能依堀地損蟲等故云違慈。又因畜長投寶有貪染。此必依犯遮戒。卽非謂有違理業罪。違慈貪染別犯也。 非遮戒之堀地壞生乃至 畜長等犯。料簡也 問。若云無遮戒違理業罪者。何故戒疏釋遮戒下云。若有作者。與理相違文又鈔中云。又如薩婆多云。年少比丘不知戒

相。塔上拔草罪福俱得。若論來報。受罪卽輕。由本善念。更不增苦歟。地獄由違受體文既拔草故雖不免地獄。善心故更不增苦。若惡心可有違理業罪見如何 答。戒疏文違世間道理。鈔文依拔草雖非有違理業罪。依心濃薄。制罪來報有延促也。此邊且云更不增苦歟。是以鈔中一云。二引證誠報。如目連問罪報經云。若比丘尼無慚愧心。輕慢仰語。犯突吉羅。衆學戒如四天王壽等文 問。記云。無慚下示犯心。然果報隨心延促不定。戒濁重邪見。假犯輕罪。何止此數惑。慚愧慈心雖犯重愆。未必如數。準知經且據一相故。約無慚輕慢以定來果不差文 又上記云。違制不違化卽犯諸遮戒也此等文都有遮戒。違理業罪不見歟。又一師義齊卽意也凡於如來所制遮戒。非無自性微細罪。但望七支無兼著感報之義。仍或因譏嫌之厚薄。列其次第。或有其益時開之也云云

記。亦請答之云云 問。如何可答之哉 答。化教雖制身口。專本心耳。又本律重緣思覺等。尚屬身口遠方便等也。爾者無相違歟。又廣自明。所以更分者。或云。營福違戒無過

記或依方等二懺而云制罪都亡云云 問。今如斥之。化教懺悔不滅制罪歟。爾者凡如觀一切業障共性都空。何制罪不被空而猶可殘哉。然又化教懺悔。大地反覆。大地草木都如無。依化教懺悔。業罪皆亡。如何制罪殘哉 答。師云。分通意。罪障悉已故制已也。致罪障皆妄相生之觀時。何者可殘哉。故今文。有依大教懺夷。足小乘僧數云云 又資持中一上云。縱依方等文。小乘懺悔不作不足數見懺。須滅擯文此等文。於今制懺不必依化懺不見。不滅制罪也。若教限意。依化教懺悔。不已制罪。處處釋分明不已見其例證。阿難既證三明六通。斷一切惡法。望結集當向衆僧懺五吉。明知雖達無生理。猶制罪業殘。重懺之也。又三界獨尊雖證二博妙果。猶有餘業有病。又道綽禪師。順次往生問弟子善導。善導入三昧見之。道綽禪師有三失。不敬聖教。欺衆背仰等也。懺悔此三失。順次往生無疑。此瑞應傳意也。此等既斷二障佛猶有餘業不已。又導綽念佛行者。唱一遍念佛滅八十萬億生死過。猶有三失不被滅也。故知雖達化教無生理。制罪猶不已也。此等且約教限意也

記。有依大教懺夷足小乘僧數云云弘決第二。釋方等懺文云。如是懺者。皆論夷罪。犯此罪竟。佛法死人。今復清淨。戒體還生。悔法若成。罪無不滅。故云若無還生無有此處。然小乘教門尚不開懺。雖曰還生。無任僧用。沙彌犯已懺成進具。大乘所許事可通行。儻就大僧招姦譏。況寶契誡制足數無文。信大小區分聽制條別。小乘悔已障果。仍成重罪。未已安。用大教懺夷以足小乘僧數。依大懺已內進道。何須濫以惑時衆。又引虛空藏懺法云。得此相還入僧中。如法該戒等。南山行儀亦用此文。若準此意。足數可矣。故付法藏傳中。懺重罪已。時人名爲淸淨律師。若優婆塞得字。不障淨戒故。鈔主依之對俗辨邊。非無憑據等文資持中四下云。古德云。安用大教懺夷以足小乘僧數也文準此不斥妙樂大師。卽引證也

鈔。永用鐲別云云 鐲古玄反 指歸云。訓除。潔也。會正云。鐲明也

第八門

鈔。僧尼二門行事通塞意云云 鈔批云。通謂同戒同制之處。如安居自恣說戒結界等。僧尼同用。義有相涉。名之曰通。言塞者。互有互無。如教誡等法是也。立云。行事通塞者。如受戒懺罪。僧通得爲尼名通也。自餘結界受日等。但可自衆相對而作。互不得通名也。爲塞也文以人唯二衆。教局行科。故須辨樂。方見諸篇

記。同制謂作持諸法云云 鈔批云。安恣受說。此皆同制文

鈔。則事法相同云云 鈔批云。事謂非情事。卽長衣鉢等皆同也。法謂三羯磨及對著心念。是同名爲事法相同也文

鈔。具在諸文云云 指諸篇云諸門也。是以鈔批云。若同事法。如安恣等法。並在三十門中。任意詳用文

記。尼界二里有難同僧云云 結界篇云。薩婆多云。尼結界者。唯其方一拘盧也準十誦。六百步爲里必有難緣。可用僧祇三由旬內百二十里隨意結取文

鈔。隱而難知 記。通緣中總標五衆之類云云 持犯篇云。今立通緣。偏談六聚七種不同。

一是五衆出家人。二難受五衆戒。而重病等。並無有過。若心了知是比丘者。隨前所犯。三期當境。四無命難。五無梵行難。六稱本境。七進趣正果文

記注漏失二飜二房僧重尼輕云云　漏失者。尼提洗淨過分戒是也二飜二房者。彼俱蘭也是究竟蘭

記注五敷爲五云云　綿黑白滅坐是也

記注九索美食云云　問。尼八提舍。隨一人索美食。謂尼無病緣。索乳酪魚肉。並是提舍也。然今何爲吉哉　答。且據廣解也文　行宗記云。索美食。疏云。此吉羅者。結不同罪。實犯提舍文意云。吉者方便罪也。實提舍尼也

記注十一過量坐具云云　問。尼衆學戒中無之。何云爾哉　答。衆學外制吉多之。設無本。云吉無過歟　問。此單提輕重不同中。何不出覆麁罪乎。謂僧覆他麁罪提故。尼覆他夷犯重也。是故可入輕重不同句也。如何　答。注戒本當戒經云。尼同犯云云　依之戒疏略頌文。不云當戒也。今記且依注戒疏文歟　尋云。注戒何故云同犯乎　答云。於尼覆藏凡有三階。謂覆夷犯重。覆殘犯提。已下皆吉也。且依殘罪云同犯歟。僧於覆立二楷。覆夷殘提。覆提已下吉。已尚疑云。若約覆重。可輕重不同。若約二階三階異。可犯同緣異　何不云之乎　答。疏文不委。今釋亦不細釋歟。但戒疏四上　九十玄談第五僧尼不同文分三科如今釋又後云。　更有義求。如牽出房。春冬僧尼同犯。若是夏房。尼提僧吉。三覆罪中。僧罪二楷。尼卽三品。有此諸異。何得不知文行宗記云。牽卽緣異。毀卽輕重。覆卽有無文疑云。若爾者。今記何不出有無不同乎　答。今釋不委也

記注一背請二足食二戒合爲一制云云　問。二戒合者。如何制之哉　答。見尼律緣起第二十九卷云。尼先受他請已。而寺中尚受別人正食。然後往先請處。不能食被譏。仍結之。若比丘尼受請。若足食已後食者。波逸提文　問。僧戒足食戒下。云尼吉。爾者相違如何　答。行相四上云足食戒下云尼吉釋此文云　但約緣異。暫云吉。實亦與僧同犯取意　問。若爾者。別時各犯。同緣可有兩犯乎　答。學者存異義。一義云。準僧可然歟。既二戒合制故。是以尼鈔但名背請戒。行宗記釋足食戒下尼吉文云。實亦與僧同犯。故是約一邊一邊見一義云。一緣具時犯一提。若單名作之時。可各吉也。是以首疏作二釋。初釋意今義趣也。卽彼疏意云。背請足食二合制。提言唯背請也文此後釋意。無足食戒見然云背有多妨。謂單背不應無別緣直列戒本。應云除餘時者作衣時等。故今不爾。何可云單背哉。方方難思也

記注三與外道食兼白衣男云云　謂僧唯局外女犯提。尼不爾反僧。而外道男與餘僧男同犯提罪故。云兼白衣男也

記注與年不滿二年學法云云　律第六單提一百二十一戒彼戒緣起。正由度少年童女。方制立沙彌尼。式叉兩位。遂結戒文云。若比丘尼年滿十八。童女二年學戒已滿二十。與授具足戒。若比丘尼年不滿二十。授具足戒者。波逸提文緣起正由度少年童女也。但後加知字。又重結文但云不滿二十。不云二年學事。仍現行別譯戒本。如後文安之。故不可也。輔要記如本律戒文引之。然律宗記引後不與二歲學戒第一百二十二戒也合之一往以難會。但追可料簡之

記注雨衣常開云云　尼身心常醜陋也。故不局夏中。常時用也。故無過前求過前用之過也」

記。八提舍尼四八相望亦卽有無云云　尼八提舍尼。僧四提舍尼。一向不同也。故云有無也

記。對索美食卽同輕重云云　僧但提中制索美食。尼制提舍。僧重尼輕。以之云輕重相對也

記。互專一義亦所不出云云　盜行與難知。二義具者出之。具一不出也

記。下列七門云云　指尼衆別行篇歟

記。餘之六種並屬衆行云云　問。五門可爾。師資如何爲衆行哉　答。彼亦明多度弟子等如非故云爾。是篇非無別行故。鈔及別行言。當此等歟

鈔。未顯其來詮云云　簡正記云。來詮有兩釋。二捜玄云。謂制戒之由。能犯人名字犯罪處所僧制呵等。　如是緣起並未曾彰顯此未成解　今依宗記云。來詮者。卽來由意旨。前未宣釋。卽有何由致。僧尼互有不同。何以犯同。其緣復異。如此來由意致。鈔未論之。指在首疏敘述也。疏自問云。大僧畜鉢。何故開十日。

尼唯一宿。答。尼制有伴。有人對首故。僧反之。若爾何以長衣。尼亦開十日。答。尼雖有伴。容有同活共財之義。旣俱是財主。說淨不成。須別待人故開十日。鉢唯一口。必無共義。是以隨得便須說淨此犯同緣共界來詮也 又僧是上衆。故有敎尼。尼是下衆。受僧之敎。又僧無伴。便招嫌疑。有二不定。尼制有伴涉嫌疑故無不定。餘並例三十有無互缺之來詮也 若獨境無陵逼過。不假深防故犯殘也此經直不同之來詮也 如此來由意致疏述也文

記。非謂尊師故也云云 曆斥會正記等。彼尊師故。云大得意。卽節古義云。會正云。然彼題本無大字。蓋南山尊耳義疏同之 今記意。 或約大部。或簡戒業小疏也。如彼天台。智論云大論。華嚴宗。華嚴云大經。或約卷大數。或依有本經大字歟。卽云大方廣。卽必不尊師見也

爲言

第九門

記。卽望三衆云云 大僧·大尼二衆。沙彌爲三衆也

記。志願碩異等云云 問。依有願無願義。戒體有優劣可云乎。若云有優劣者。如沙彌身中有上品戒。羅漢身中有下品戒者。戒體上下者。只依發心優劣。必不約位高下見 若依之云爾者。旣有願無願之意樂異。豈無戒體優劣乎。是以今釋約志願論其不同見 若無此義者。約何可分大僧沙彌別乎。如何 答。依發心五下。有上品下品戒差異。自本心品不同故。戒亦可差別歟。此先閣之。比丘沙彌於同品心發心受戒時。何樣可有優劣歟。是以鈔批云。若約戒體同大僧。大僧無作者。明其所發無表之大體量同大僧。故下云隨行類等塵沙。譬喻如春時。草木枝葉盡出。未經盛夏色未變黃。過五月已盡作黃色。明下三衆所發戒體。律儀具足未兼白四。如樹未變色也。故報恩經云。沙彌十戒比丘具戒。始終常一。隨時異名。譬如樹葉。春夏卽青。秋時則黃。冬時則白。隨時異故。樹葉則異。而其始終故是一葉。戒必如是。常亦一戒。隨時有異也文

鈔。結罪居第五篇云云 鈔批云。所犯之罪無問輕重。通結吉羅。若結初篇。但以滅擯吉羅爲異。吉羅居第五篇故云然也文

鈔取捨有異云云 鈔批云。 如壞生爲供養三寶緣者則開。餘無此緣則制。制故名捨。開則稱取。亦云。持名取。犯名捨也文有云。於三寶緣。雖堀壞等遮戒開之。於十戒者。都不開之。而法進沙彌經疏。開提寶戒。是異南山義也

記。持衣說淨云云 問。大僧異中。何故出說淨哉。沙彌篇云。若畜長二衣。施主同僧法。說淨之本亦同藥鉢。準此。若得錢寶。薩婆多云。亦請白衣爲之。以沙彌戒中正同僧故。不得自畜文 答。有云。言總也。私云。受持說淨。作法雖同。大僧三衣等受持說淨。沙彌二衣等受持說淨。故不同也

記。練身練心卽此義也云云 鈔批云。南山羯磨疏云。六法以淨其心。二歲學戒以淨其身文

鈔。六法是其學宗云云 簡正記云。且約重。如出家年。至十八曾受沙彌尼戒。爲彼集僧令對尼僧歟。學法尼僧遙以羯磨被之。後召入衆。爲說六法名字文是其學宗

鈔。戒體更不重發云云 簡正記云。戒體更不重發者。破古也。古云。六法女於十戒上別發六條戒。以由羯磨受故。又於六法有犯故。今師云。不然只於前十戒之內。重策前六。令彼習學。戒體更不重發也。今以轉根義證。知無戒可發文

記。五非時食六飮酒云云 問。此二。沙彌十戒時非時飮酒。如何不同重與之哉 答。實於其體雖無不同。爲約勸重與之歟。旣記云重更約勸故。謂分三衆有三戒體

鈔。同諸三衆云云 諸訓諸語字也。三衆者非常下三衆也。大僧·大尼爲二。沙彌·沙彌尼合爲一也。鈔批云。大僧爲一。大尼爲二。二衆沙彌爲三也文 此今記意同也。 餘記釋聊不同也。卽會正云。卽六尼及沙彌沙彌尼也。有云。比丘·比丘尼·沙彌爲三衆。非也文搜玄云。僧尼爲一。沙彌爲二。沙彌尼爲三文 此等不同今記也

記。如無沙彌尼得與大尼授食之類云云 尼衆別行篇云。式叉與大尼授食。除火淨五生種取金銀錢等。從沙彌尼受食文

第十門

鈔。第十明鈔者引用正文去濫傳眞科酌意云云 鈔批云。去濫傳眞者。濫有三種。一謂

律藏中有濫。二謂經論中有濫。三謂佛法東
度已後。諸師集疏行事有濫。今則剪截浮辭。
傳其眞教。以科酌也文
鈔。僧祇律是根本部餘是五部云云　問。現行僧祇律者。可
云窟內結集根本部哉　答。今師意爾也。餘
師意必不爾也。卽搜玄云。鈔意幷首疏故注
云。是根本部。餘是五部。故首疏者總列六
部。今僧祇者不是根本僧祇八十誦律也。準
集正云。根本僧祇合有多卷。今有四十。故
知非也。此僧祇。謂是二十部中大衆部也。又
加二十部中法藏部。既許是曇無德。何得不
許二十部中大衆部。是僧祇部耶文今鈔記意
異之也。鈔注云。是根本部。記云。根本獲一。
五部得三故。簡正記第一末云。下別序中。
鈔自注解云。僧祇是根本。餘是五部。此正依
大集分別也。又僧祇既是根本。卷軸合多。因
何但四十卷耶。答。五師招拾情見之文。名
爲一見。餘外事法攬聚一處不多。故但四
十卷也。雖爾且是根本故。譬如一樹。傍出
五枝。中間雖少。猶名身也。四面假大。亦號
枝條。又此四十卷僧祇無歸敬序。證知是根
本。又鈔主盡僧祇是根本。大衆所傳非也。是
百載五宗生也。斯爲正義。或依搜玄。將此四
十卷僧祇爲大衆部者非也。廣如別破云云　次
依佛本行集傳及僧祇後譯私記。但有五部。
彼云。如來滅後一百年滿。第五祖師鞠多之
後。五人於上座部一時頓起。但分五部。餘
四如前。第五婆麁富羅是祇律。今如何分。
答。非敢苟分。大集明異。若合婆麁經。不

應信遍覽五部文
記注亦云一切有從計爲名云云　薩婆多雖人
名。以義翻時。從其計云一切有也
記。根本獲一五部得三云云　戒廣律傳來。根
本僧祇一部。五部中三部。傳此土故云爾
也
記。三藏口傳云云　補要記云。長耳三藏說也
文
記。昔人不曉例小乘論云云　問。斥之意如何
答。今記家意。自毘尼母論至自餘部。文廣
不列。爲小乘足戒論。次至及以二論。方爲列
大小乘論。故昔人不簡文相。自母論至文廣
不列。例科小乘論。故斥之也。謂如彼科者。
下及以二論中小乘論指何者哉。此卽會正
記等意也。節古義云。會正科云。初唯一味
初律宗。毘下論藏。二幷下總大小兩藏。記文
云。二論卽大小乘論。如下引智論成論等。
義苑云。婆婆等諸記文並同
記。其文未流東南云云　此釋未詳。東南。大智
律師御座處名也
鈔。五百問法云云　問。五百問佛說。人語之中
何哉。若云人語。彼經云。佛說目連問戒律
中五百輕重事經失譯初云。如是我聞。一時佛
住王舍城迦蘭竹園。是時目連乃至是時目
連聞佛所說。歡喜奉行文　此佛語見　若依之
二斥者濟緣云。五百問卑摩羅叉口決文　戒
壇圖經云。又翻十誦。律主卑摩羅叉答五百
問於慧觀法師文　此等皆人語見　爾者兩方
如何答

鈔。出要律儀云云　問。旣人造也。何出正經中
乎　答。標宗記云。或是佛說。或餘人說。無
非聖教。又可。雖通餘人。還述佛意。是則聖
說文會正云。出要律儀是武帝纂衆律出之。
凡二十卷。所以注出造人者。爲簡梁法超所
撰一十四卷名號出要律儀文內典錄第十云。
出要律儀。二十卷。梁揚都莊嚴寺沙門釋
寶唱撰文　問。今注。內典錄所出作者。不同如
何答
記注有云二部十八二十部云云　問。斥之意如
何　答。彼窟外部。及自餘十八部等者。未渡
此土。如何指之哉爲言　此增暉義也。卽節古
義云。增暉云。言自餘等者。卽二部·九部·十
二·十八部·二十部等是也搜玄集要文義苑並同
記注或云遺教愛道經等云云　問。斥之意如何
答。遺教愛道本經下云。並大小乘經可攝
之。何今科屬之哉爲言　此會正記意也。卽節
古記云。會正云。自餘等者。離前所列曰餘。
諸記指二部等。若據前文科云。引用正文且
列二十部等。文多不到。非鈔者所列。何得
列之。答。此引大集正文。相因列示。又是五
部正數不可黙略。今據下引三千威儀遺教
愛道尼經等。皆律部類又可收文
鈔。名隨經律云云　簡正記云。隨經律者。謂隨
經論中有解律處故。如涅槃中。禁斷魚肉八
不淨物等。又增一經中。阿難繫揵槌等。並
是也。據理合云隨律經隨律論等。今言隨經
律。取語順故文
記。費長房後周高僧等云云　費姓也。長房名

也。後周等者。梁·陳中間有後魏·後齊·後周三代。次第相攻取位。後周後還隋武帝後周第三帝滅法時。長房還俗。至隋文帝時。佛法再興。其時廣弘法。經卷雖滅。以前經卷猶誦故。隋文帝開皇十七年。撰成法錄。姬周昭王甲午佛誕。後漢明帝永平丁卯經度來。及開皇丁巳。歷一千二百八十一歲。其間所錄佛生入滅帝代翻譯三藏等事位。而分之爲十五卷。今所列經律論傳。凡二千二百七十部。六千三百九十六卷云云　有義云。自漢至隋錄經教故。云歷代三寶錄也。簡正記云。費長房者。漢時亦有同姓名者。但解陰陽術數。不閑佛法。今此是後周時名僧。遇武帝毀二教。乃依例服儒。後至隋文帝登位。不更披剃。遂於開皇年中。撰三寶錄一十五卷。計三百八紙。題云歷代三寶錄。今續有開元錄二十卷　智昇法師於玄宗朝撰。收五千三十八卷。至德宗朝。更有貞元錄三十卷。收三藏教文五千四百餘卷。今鈔不擧者。以當時未有也文爰知開元貞元二錄。在南山之後故。但指開皇錄也

記。翻經學士云云　義解法師名學士也。梵網云三千學士此意也。濟鈔云。費長房滅佛法時。令還俗故云學士。學士俗家之官名也。若爾者何時翻經哉　答。雖非爾時。法還興時翻譯。而尙不還道云云歟。此事可尋歟。允師云。梵網云三千學士。此非官歟

記。有人謂聽覆二師等云云　節古義云。指歸云。異執者。不同正理之言也。或云。異執是執計不齊也。若然者。既非斥自元魏已來造疏解律之師也。愚竊式云。何世有智人。但重開❶慈元造之者。且如法聽律師。始考身中受體。不合以僧祇異部爲隨行。此是四分宗中始敎人。拉食火化。先蠶先農之者。中心藏之。無日忘也。何輒科目異執之首。覆師記愜爲疏。何目異執之。次愚知南山失言矣。苟無聽之手披覆之耳。南山因何而申正義。得稱撰述哉。忘本之言。背宗之過。亦猶近世金銀玉輅金自昔時標木椎輪也。上二師是空中造物。次諸德是屋下修裝。修裝者可撿過而斥非。造物者可降心而稽首文會正評此義云。通惠曰。予謂不然。且南山撰鈔通包三藏。廣摭群宗。豈獨由聽講覆記方成著述之體哉。又若所申正義出覆師者。如慧光傳中說。覆云道覆律師。創開此部。製疏六卷。但是科文。至於提擧宏宗。無聞於世。故先之所學。唯據口傳已上僧傳文準此。覆公之文於齊朝。尙曰無聞於世。況南山將爲申正之據。一何可笑。通惠雖欲攻聖。而反自失言矣文

記。非聖人者無法云云　若此義如是。雖祖師無南山法語也。聖人且指南山也。允師仰之非聖人者。無法訓之。此義老子經意也。非聖人者無刑法。世中作惡事者。與五刑治罰。非聖人者過至重故。不及可與刑法。故云無法也。是以口義云。非聖人等。見老子經。法謂刑法中無法。無治此人之法則違師謗法。當法外治也文

記。古記廣引云云　謂指斥會正。餘記廣不引故

記注本學僧祇初弘四分　簡正記云。法聰律師元魏朝人。本是僧祇學者。因考戒本體元從四分而得。遂息唱僧祇。初弘四分。手披講解。未制章疏也文初開律師號法聰

記注傳論云云云　非別有傳論者。傳中引論師語故云傳論也

鈔。覆律師云云　簡正記云。道覆律師北齊人。聽講出疏六卷。釋四分文章疏文始起也長科

鈔。理隱樂三師云云　指歸云。樂吾角反。據僧傳云。鄴中諺曰。律宗明略唯有隱樂。據協韻。吾樂之樂爲正。常之安樂之樂文

記。洪遵注初依道雲學等云云　問。爾者何師上列之哉　答。且以義推之。此師既作圖之僧統。知其學業等勝故。雖依學於雲等。且依德上列之歟　問。今列師皆是南山祖承師哉　答。見靈芝之祖承圖。此中但列九師。謂法正·法時·法聰·道覆·慧光·道雲·道洪·智首·南山也

記注隋朝人依洪聽習云云　一義云。今注意。三人共洪遵弟子見然而傳記意。道洪·法勝二人洪遵弟子。智首道洪弟子也。今注傳記相違。如何　答。於注致料簡。並隋朝人。上二人事也。依洪已下。首師事也。如是得意。無相違歟。❷濟云。並者勝首兩師也。洪者上列道洪也。爾者洪誰門人哉。答。準彼圖。道雲之弟子也。會正記意云。道洪有七百人弟子。其首師上足也云云

❶藏＝荒ィ甲　❷濟＋（抄）ィ甲

記注首卽祖師所承云云　簡正記云。首律師者。鈔主受戒和尙。𥘉承稟。姓皇甫氏。安定人。玄晏先生之後。初投相州雲門寺智旻和上出家。受具之時。於佛塔前請祈顯證。感得佛降摩頂。身心安泰。方知感戒。初聽洪律師講七百從侶莫後超倫。唐初詔入京都。住東禪定寺。貞觀八年。勅置弘福寺。製疏二十卷。五部區分鈔二十卷。　貞觀九年四月二十三日終文私云。初聽洪律師者。道洪律師事也。卽會正記云。唐弘福寺沙門釋智首。投相州雲門寺智旻而出家。二十方稟大戒。及聽律部。明若夙知後聽道洪律席。大師嘗處其門。向經十載。聽滿大律凡二十遍文

鈔。礪律師云云　簡正記云。礪律師者法礪也。卽相疏主。姓學氏。本趙郡人。因官遂住相州出家。於日光寺依靜裕律師受具。依洪學律。唐武德六年。製疏十卷文

記注祖師前身云云　簡正記云。鈔主第二生文

鈔。江表云云　有義云。黃河自西流東。彼河北云江表。河南立洛陽。河北無之故云表。又云外也。江漢者灌河也

鈔。蜀部云云　部州也。亦取領部文

記。東西兩川云云　黃河流散四方。故云東西河也

記。卽前序云包異部等四句收之云云　序中云。包異部誠文。括衆經隨說。及西土賢聖所遺。此方先德文紀等四句也

記。不出六見等云云　指上第四門六師持律歟

鈔。諸佛下生經六褰等云云　褰今帙字也。內典錄第一總列三百餘卷僞經。今鈔只列二十五部。以彼較之。淨行優婆塞戒經·救疾經·應供行經·沙彌論·提謂經。已上五部。彼錄無之。又錄乳光經注云其文全異於正經云不得眼乳◎經僞　罪報經注云與正經罪報經意全異　餘今所引經無注

記。如三百福罰三十六頑餘糧五部五色衣以錢贖佛食等云云　三百福罰者。三百杖打人得福云云　師資篇云。又有愚師。引淨度經三百福罰。此卽爲僞經人造。智者是共非文三十六頑者。畜三十六頑糧。不遇飢渴云云釋相篇云。昔之僉開六十六頑。出善生經。餘按檢眞僞二本並無。導世多傳　五色衣者。二衣篇云。遺教法律經中五色者。此非正錄。無知用之。義鈔引云。僧祇著靑。五分著赤。四分著皂◎。迦葉遺著木蘭。十誦著絳色云云　問。若爾者三千威儀經下卷。舍利弗問經。談五部五色衣。是僞經哉　答。鈔主意。眞經也。非僞經也。此經五色衣暫令著故。異僞經也。　贖佛食者。侍佛者不贖食無苦。而云可贖也。釋相篇云。善見云。佛前獻飯。侍佛比丘食之。若無比丘。白衣侍佛。亦得食。準此。俗家佛盤本不屬佛。不勞設贖。僞經今前並刪略。正存文證云云　他宗或引。並正本耳

記。提謂並有眞僞云云　內典錄第四云。提謂波利經二卷。釋曇靖撰。舊錄別載有提謂經一卷。與諸經語同。但靖加足五方五行。用石糅金。疑成僞。可今以一卷成者爲定云云

鈔。愚叢猶自濫用云云　會正云。愚闇叢之者文

記。然尼鈔義鈔或復引用云云　問。如何可詳之哉　答。尼鈔義鈔。且述與律相應者。如前所列云云。五百四十僞經中。相似律人可濫用。故先如前所列僞經出也。自餘無相濫不出也。簡正記云。與律相應者。謂前來鈔文中所列題目。與律相濫。恐人疑誤錯引用之。故偏於文中須別。若不與律相應之僞經。旣無人引用。故不列也文隋帝勅令。長房錄中所不收者。並集焚毀。搜之不盡。當時猶用。鈔引用必非爲用僞經。　但隋文去來引之故無疑歟。是以闡幽云。今謂義鈔所引。　正明諸師智解。服色相因引之故不用也文

鈔。後明鈔與本云云　簡正記云。諸記皆同云。前發起序已辨作鈔之意。今何更明。答。前但通製作一部文大意。謂攬前後疏鈔。不濟時宜。遂發情懷而興著述。未委。此一部之文。名此曰鈔。鈔之一字因何而興。又據何文裁量聖旨。故次辨也。文攬多歸小

鈔。余智同螢曜云云　搜玄云。自謙智短。如螢耀之最微也文輔篇云。以我智望佛智。如螢比日月也文

鈔。量實疎庸云云　簡正記云。量謂器量。心遊理外曰疎也文　鈔批云。言疎庸者。不親佛法曰疎。非文非武曰庸。應師云庸謂常愚短者是也。心不節儉。口無法言。惡人爲支。名之爲庸也文

鈔。何敢輕侮歆言勤成戲論云云　鈔批云。言

歟者法也。謂我何敢輕慢法言。若輕慢則成戲論。言動成戲論者。云有。是增謗。若云無。是減謗。非有非無。卽相違謗。若言非非有非非無。卽名戲論謗。故我何敢綴緝也文 今記云。四執相攻名爲戲論。卽鈔批云若有若無等是也。加之簡正記云。豈敢將螢燭之。智疎庸之量。裁劃當部聖言。包羅三藏教法。迅動施爲使成輕陵侮弄涉於謗言讀 故動成戲論。諸家皆引智論中四謗之義。夫一切法不可定執言。無是損減謗。若定執言。有是增益謗。亦有亦無。相違謗。非有非無。戲論謗。鈔主意。道我今智淺量微。刪略聖言動成謗言。故略擧後一戲論謗名也文餘記意。祖師庸昧智故。動輕侮聖言。成戲論謗。謙遜也得意。今記意。智實雖疎庸。何敢成戲論謗乎。遮之也。被得釆摭衆典

鈔。雖然云云 簡正記意。一分雖然。字有其便歟。今記意。不隣次上。如何。答。今記意雖然。對上量實疎庸句歟。餘記意不隣次。還何敢之字難得意歟。 簡正記云。言雖然至本者。結歸宗本。引用有憑。雖然者從奪之詞也。意道智淺識微。淺不合裁量聖教。恐成戲論且縱也。然其習學皆有所承。今刪剪聖言。不名戲論奪也文 問。餘記意。祖師遂不成戲論謗得意歟 答。爾也。簡正記云。今師著述倣此亦離四謗。當部繁處刪除非損減。當部無文。取他部補闕非增益。 凡所引用皆是義執相開非相違。經意重輕不敢非戲論也文

鈔。學有所承云云 首師門人。聽律二十篇。故云所承也。鈔批意。首師南山學問之師匠。遍必非和上見 是以鈔批云。謂我親承首律師所學。聽講律得二十餘遍。其首師者。但是所承學問正行之師。非是和上。和上卽日光寺賛律師也文簡正記意。首師祖師和上見 卽彼記云。 首律師者。 鈔主受戒和尙文 是於己懐

鈔。承必知本云云 承傳四分之本也。本部云意也。古記有二釋。一云。本四分也。一云。承必云有本據意也。此義通諸部義也。有本據者。承傳首師時。首師云。有善見。有僧祇。有十誦等。隨首師之語。無左右不書。❶止勘善見等說。云有本據也。故下云加覆檢。此意也。此中後義勝也

鈔。先加覆檢云云 搜玄記云。先解之事。今日作鈔。親更披覆檢之虛實。雖自曾聞。恐與本文違。更覆其文言。檢之取實也文

鈔。於一事下廢立多 搜玄云。自古諸德製造章疏。皆有廢立。如是所有情見繁廣也。今刪不當之文。除廢立之意。故云刪略文

記。約諸家相望云云 一義云。彼家廢。此家立。相望而言廢立歟

記。就諸家自論也文 諸師各據己情見而廢文義。並不合聖教也 問。廢立亦由情見云云而有廢立。何以爲二種乎 答。口義云。雖則情見。 實於廢立。 但廢立據有行事之取捨。情見約有文義之繁廣云云 問。前記中釋。繁廣止云情見。今何分異乎 答。前乃義說。以情見而攝廢立。此釋文使義明顯。故分爲二矣

記。一者全除刪云云 問。前釋題但有對破一義。何今分異乎 答。口義云。對破一刪正顯行事。全除一刪但知[illegible]辭。前顯行事。但約對破。此中釋文故兼全除文首題刪繁文唯據此云云 此意歟

記。 如受戒法及十三難羯磨戒本等並廣列義門云云 並者受戒法等章段也。 十三難卽受戒中法也。然而且別擧之。受戒法。義門者。業疏三上云。以義分五科料簡。又十三難義門者。疏云。將釋難文。先以義列五門不同。羯磨義門者。疏中初列義門云。先以義門開解。不過四位云云 戒疏義門者。疏又列四門也。是則能刪義廣。知所刪廢立多。今鈔中全削除之。不及標破。故云全刪也。如下但云等

記。首題刪繁文唯據此云云 問。出能刪時。全除刪對破刪有之。 何今云唯依對破刪哉 答。凡廣談刪時。通全除對破。正置首題。刪字唯依對破刪也 問。上出所繁時。出繁廣繁濫二。 既所繁繁廣受戒及並列義門事可被攝。若攝之。何能刪不全除刪哉 答。上繁廣繁濫。共今對破刪所繁被攝。所以爾者。上繁廣所引。自然定方七樹七間等是也。今對破所出。亦自然廣授方圓等也。故知全同也。然者繁廣繁濫共可對破刪所繁。 刪名言自雖攝全除刪。剋對首題時。尤可對破刪。是以云唯據此也 問。首題刪繁云無全除者。首題是一部都名也。何不合二刪哉 答。既題

❶止＝正イ

行事故。局對破也。對破一翻者。正顯行事
故。但至難者。首題約一部大旨。必不盡義
故。且云爾歟
鈔。及敎通餘論理相難知云云　鈔批意。餘論
諸論得意不同義解歟。卽彼記云。今言難知
者。如諸論中或云表無表。或云作無作。或言
敎無敎。如多論中。作無作戒倶色爲體。成論
中。作戒是色。無作非色非心爲體。如此釋
判。理相難知。要是情達及通解諸論文中。方
能了達也文此❶文異今記也
記。據合存之云云　一義云。據合ㇾ存之。止
由難解不逗新學故。訓之。若此義。諸師義
解可存。依難解不引也。一義云。據合存之。
止。由難解不逗新學故。訓之。若此義。依
合我義。雖存文證。至義解故。不引云也
說。或云二疏之全云云　迷拾字。拾二疏不盡
義云也。飾古記云。記主面授曰。此乃暗破惠
鑒依止口傳耳云云
記。或云二疏張本云云　二疏根本義演也。濟
鈔云。　二疏之草稿本謂張本者。初草製之本也
記。容彼之說明其可存云云　彼義鈔等有義
門者。古師所立中。今有可取義故也云云　但
取文義堪來入宗者尋❷訪
記。初引本律出三十四卷云云　今出本律三
十五枚十一云。自今已後。聽契經時。比丘欲分
別說義。當說義。時不具說文句。各自生疑。
佛言。聽說義不具說文句文。
記。次引母論文出第六云云　母論第六卷六枚　云。
諸比丘。佛旣聽說十二部經。欲示現此義。後
有疑心。若欲次第說。又衆大文多。恐生疲
厭。若略撰集好辨。直示現義。不知如何。以
是因緣。具白世尊。佛卽聽諸比丘引經中要
言妙辭直顯其義文　庶無待訪於他人發軫
宋音シム 吳音チム 奚可勝言哉
鈔。豈復疑於罪福云云　鈔批云。福則是持。罪
則是犯。謂我不疑其持犯也文
鈔。使眞言宗蕪穢。簡正記云。如野草混於良
田。名蕪穢也文
記。更荒迷於三道云云　大小便並口道。云三
道也
記。昏飡饜飫尙說過中云云　非時食。尙說過
中不食樣也。字書云。饜於見反 飽也 飫於據反 食多也 夕飲
酕醄。醄杜刀反 醉也 人前斂相略無畏忌。誣言
記。不令敎於不令云云　非法心也。因師之非
法義也
鈔。例科分析若攬收不盡自下別論
鈔。夫宅身佛海云云　鈔批云。夫字已下。生起
立三卷之意也文
記。身具三寶云云　宅身佛海餐·味法流·形厠
僧伍三也
記。體附釋相相總四篇云云　戒體顯隨戒釋
相篇。戒相顯篇聚名報篇·隨戒釋相篇·持犯
方軌篇·懺六聚法篇四篇。此體相。四科中體
相見　爾者中卷釋相。　四科中法相見　何體配
釋相。相當餘篇哉　答。隨戒釋相一篇中。分
別四科時。釋相雖當相。今中卷中。四篇相望
時。釋相篇正當體。餘且當相也。釋相明戒體。
餘篇出體之相故也
記。故須體淨方應兼宣云云　問。今師用相淨。
何云體淨哉　答。此且望自行邊云爾歟
鈔。自他兩德成相多途云云　記作二釋。初釋
意。自他卽顯共義。次釋意。自他結上來自二
詞也。成相者能成也。以此爲共義。來自二行
所成也。是以記云輔成自來是也
記。防心義非他共上作體別云云　問。止作實
可不同歟。雖然於自行戒體。尤彼我同順。
是卽共義也。何云此不在言哉　答
記。共行不爾云云　問。其相如何　答。且出其
相者。記所云衣藥是也
記。兩德之言義取無爽　問。上於共義作二
釋之中。今同何釋哉　答。同初釋歟。以自他
兩德證共行名故
記。古多妄解不免繁詞云云　簡正記云。一解
云。如下二衣四藥中持衣加藥。是對首法。或
要受持衣藥。須得他人來成於我。謂前人旣
是淨行。足得我對首之數。是他有德故云他
德。又他要持衣等。須我成他我行。旣淨堪足
他對首之數。故名自德。二解云。他來成我自
行。名自德。我往成他自行。名他德。今云衣
藥可爾。如頭陀及諸行。不修他成。旣闕彼此
相成之義。如何辨自他兩德。已上兩釋俱非
不取文爰知古師意。　自他共作故云共行。今
師意。彼此同遵故云共行也
記注四入羯磨云云　飾古義云。搜玄云。　心念
自行之事。對首共行之事。單白等衆行之事。
增暉曰。羯磨兩篇。　對首卽共行義。　明心念
卽自行義也已上

❶文＝大イ　❷訪＝討イ

記。答意如上解云云　問。如上解。指何文哉。答。一義云。指次上答也。謂上卷在初。能詮方。中卷置初。所詮方。故不相違也云云　一義私略云。上解者。凡行僧事。必先簡衆故。須體淨方應秉宜等文也。是依行次第見　次轉難云。若爾何不依行次第。以自行爲上卷耶。故此三明行。無行不收。三卷攝文。無文不委

鈔。然則事類相投更難量擬云云　簡正記云。事謂云衆自共三行之事也。類者流類。投者寄。若將衆行類流投寄上卷。自行流類投寄中卷。共行流類投寄下卷。若單分三行配於三卷。卽亦不雜。今蓋爲三卷。諸篇之中各有參雜致不易也文　寡於討論　謂　事隨篇類。則使三行互有投寄

記。如上卷標宗亦明法體行相等云云　法體行相捨戒自行也。六念共行也。別人說恣自行也。於識疑發露僧法作法在之。一寺皆作時作白是也。此可攝衆行。今取別人作法分云爾歟

已上十門竟

資持記上一下分

記上一之三略爲四別云云　問。何故前釋序題略之。至本文作此四釋哉　答。判釋隨時。更無別意歟。但釋序題時。或隨義。或斥古釋。恐繁略之。又今四釋。於本文題。尤相應也

記。上三字律題是所宗云云　若準常途。可云能釋。然今宗鈔。云所宗能宗也

記。律題爲通貫諸部故云云　濟鈔云。祖師所撰三大部。云諸部也。爰知非謂通餘師所述耳

記。三約人分云云　删等六字不釋屬對意如何　答。允師云。自攝鈔字歟云云　智云。上云。鈔是能鈔。删等是所鈔云云　既云所攝。非屬人開故不云歟

記。折捶理質捶理云云　輔要記云。只捶理此云分四。知今重出異音也

記。從此方俗迴易其語云云　天竺先所後能故。梵云波羅蜜多。翻云彼岸到也。故不翻分四也。唐土先能後所故。波羅蜜多翻到彼岸也。依之又翻四分也

記。極知繁碎云云　此點意。謂略意也。又點云。極知繁碎講學剖文云云　謂上四別釋敍結釋也

記。忘筌之士更繁何患云云　莊子外物第二十六云。筌者所以在魚。得魚而忘筌。蹄者所以在兎。得兎而忘蹄。注云。筌魚笱也。故字從竹。亦有從草者。香草可以餌魚。置香草於此本木也。中以取魚也云云

記。執指云云　卽圓覺經文意也

記注受日非情事云云　問。受日受戒等事同之。尤情事。何故云非情哉　答。有義云。名言云受日。受日此本也。故攝受日云非情也。若爾者。受戒名言受戒。戒此非情也。又可云非情事哉。若又有情能受故云情者。受日又有情受。尤可云情。如何　答

標宗顯德篇第一

鈔。標宗云云　問。此篇付本律釋哉　答。約本律所詮戒而建立也取意

記。文體正意唯歸戒律云云　止觀義例妙樂云。散引諸文該乎一代。文體正意唯歸二經云云　義異語同也。上五例云。唯歸戒科同之也

記。故當標出正宗云云　謂　指戒法云正宗也。搜玄云。標宗者。總擧一部鈔所尊。宗者至也。下云。發趣萬行。其宗古今多別。第一師。止作爲宗○第二師。受隨爲宗○第三師。立止惡爲宗○第四首顯二師。教行爲宗○五立因果爲宗○第六雲師。言制在一代。人師處事爲宗○七相州。立戒學爲宗○第八素師。以戒行爲宗。今南山所立。以戒爲宗。故立此篇文　爰知祖師以淨戒爲宗也　問。律正宗以持犯爲宗見所以爾者。事鈔中四　云。律宗其唯持犯。持犯相塞深文　爾者今何以戒云爲宗哉　答。凡律宗持犯也。今行事鈔一部宗。定故。以戒爲宗也。是以今文云。一部文彙該三藏。文體正意唯歸戒律也。故云律宗其唯持犯。又今鈔上云。詮教之文。文雖浩博。撮其文趣。止明持犯文　問。記云。教必詮行。一宗旨趣萬行元基。理須明識。故云教所詮意。此等文定律宗體也

記。唯法爲宗云云　戒疏釋戒如海無涯偈云。明戒德宗體云云　同記云。宗體者。宗卽戒法。體謂受體文　謂戒行相三。又餘萬行萬善。皆依戒法立之。故云宗也。宗者尊義主義也。卽下云。發趣萬行。戒爲宗主云云　記云。萬行中戒爲尊主云云

記。若約通論云云　鈔批云。略舉樞要。不過法
體行相四種。總而言之也。並名宗體也文
記。總餘三故云云　問。下記云。言法未必是
體。言體❶未必是法云云　準此。云法時不具
餘三❷如何　答。今總三義言體。其必是法
義也。故下云。須知下三從初得號。是故一一
皆得稱戒文又下記云。法之爲義。貫徹始終文
約此等義。今云爾歟
記。自昔章記云云　搜玄云。初篇標戒宗以辨
宗體。已下三篇約集是非明僧用文　如後攻
之
記。方見聖心云云　聖心者指師意也。謂彼云
勸學。今云標宗。意同也
記。提携云云　有云。師提弟子耳誡能聽。云
提携也云云
記。必欲〇無壅云云　謂副師意也。餘並徒然。
勉
鈔。律海冲深津通萬象云云　因師點云。律海
云云　此點頗碎陋也。法喩續事。其例多之。或
云佛因。或云慧日。未聞分續事也。雖包含無
外。而不宿死尸。騰岳波雲　而潮
不過限。騰岳波雲
記。逸而不濫云云　問。逸之義如何　答。逸蕩
之義。下云蕩逸故。但可尋之也
記。天地萬物云云　地可然。天如何　答。會正
記引博物志云。天地四方皆海水相通。又郭
氏玄中記云。天之多者。水正而浮天載地。高
下無不至。萬物無不潤云云
記。百川所歸云云　問。釋鈔文相。包含情非情
衆物。而不宿死尸見若爾者。何約百川釋之
哉　答。記喩中喩故云云　謂喩高與動。喩極
云義也。一義云。喩上又重喩云義也。濟鈔云。
海逸而不濫之上。倚取之喩故。　云喩中喩
也
記。十方法界云云　分通義也。數限意不該十
方法界故
記。九道師訓云云　問。佛以戒爲師訓。何今云
九道哉　答。事鈔中一云。夫三寶所以隆安。
九道所以師訓文同記云。又戒經云。三世諸
佛皆尊敬戒。是知戒法佛猶師奉。今望無非
可治故言九道文
記。其餘則入道無益云云　優婆塞優婆夷二
衆犯重。成遮難不入道。故云爾也。所不容。譬
如有死屍〇棄之於岸上
記。若波濤云云　大波云波。小波云濤也
記。五大河云云　說戒犍度云。一恒河。二閻摩
那。三薩羅。四阿夷羅。五婆提摩訶文
記。此中略舉云云　謂舉一・二・六喩也。未必全
同者。全不可同八種云也。サレバ戒本序。只
舉二德耳
記。如戒本序但明二德云云　問。其二德者如
何　答。戒如海無涯。如寶求無厭之二句
也。卽行宗記一上云。上句初德。次句第七也
取意
記。必欲強配臨文自裁云云　今海喩之四段。
與彼八德相對言之。臨文者。指彼律文歟。或
指今鈔文歟
鈔。故凡廁豫玄門者云云　簡正記云。玄妙也。
或諸行之所歸。故喩於門也。者之一字。牒
在玄之人也文凡非一也
鈔。沐心道水者云云　簡正記云。沐心等下者。
謂由戒上淨三昧現前故。云沐心道水。洗身
曰浴。洗手曰盥。洗足曰濯。洗頭曰沐。身最
居上。謂之頭。心既生之。尊喩如頭。故云沐心
〇者之一字。牒上沐心道水之人也文
鈔。膚見之流云云　簡正記云。膚者諸記中有
兩解。一云。作膚字呼。膚下安肉甫無反皮上曰
膚。膚內爲皮私注。搜玄云。膚者膚也。皮上際膚。膚裏曰皮。經云。膚色充潔云云一解
之。作庸字呼餘封反音容也但訓常。卽庸常之見。今
觀文意。上既言淺識。卽是見解不深之人。不
合作皮膚字解。文似重也。思之文
局下至體之。明言論鄙俗
鈔。雖名參緇服云云　簡正記云。謂黑色之衣
名緇服也。雖名字參雜在緇裳中。而不委教
文中事也文
鈔。學非經遠云云　鈔批云。經學文涉遠。積年
集學。名爲經遠。懈怠淺識之人。不能經遠長
時尋師而學問也文
鈔。情既疎野云云　鈔批云。不親佛法曰疎。心
在理外曰野。野是遊野。謂情常蕩逸無天絲
曰野。野是違義也文
封懷守株　記注韓子曰。宋人有耕者云云　宋
人非謂宋代人。唐土宋州有別小國。指之
歟。釋耕冀復得免
鈔。志絕通望云云　鈔批云。受得戒竟。雖復斷
婬殺妄等。謂爲究竟。而志更不求聖果故。曰
絕通望也文

❶未＝其イ

鈔。局之心首而言無詣　鈔批云。受得法戒
謂爲果滿。局之在心。更不求其餘定慧。永不
知此戒是定慧之基。既不知所趣故曰局也文
簡正記云。所執之事。皆是師心日。局之心
首。所出之言。言不開典。無其實錄。故云
而言無詣。詣實也文無稽實。之猶於也。研習
積年。猶迷闇託。體之爲之。爲彼亂卽世
鈔。是以容致濫委以亂法司云云　鈔批云。委
者任也。亦達也文
記。自貿椹衣言遵王制云云　椹者桑實也。其
色如紫。卽如紫衣也。是云賜紫大師。又云
貿大師。謂官人送財著法衣。故云貿也。五
大上色雖非法。爲王制。賞德賜紫服。故云遵
王制等也
記。夜粥晏齋　卽記云。東南禪講半夜散粥
晏曉也施諫切
記。妄言未必長惡。傳爲口實。誣聖亂法
鈔。肆意縱奪專行暴勊云云　於縱奪。餘記意
今記意。聊不同歟。此記意。順己情者。上出貿
椹衣等爲王制情。是順己情。故非情而爲是
制。是縱義也。違我意者。人如律制非時飲酒
等奪之。不隨云是制。便斷名奪也。餘記意。先
鈔批云。於同情者則縱其作惡。於異情者則
奪其所有功能也文簡正記云。於己親有罪亦
恕爲縱。於己疎者無過加罰曰奪文此等皆目
人也
記。以威武抑而挫之云云　又點云。以威武
抑而挫之云云
鈔。致令新學困於磐石律要絕於羈鞿云云　簡
正記云。今非法衆生抑遏後學亦然。進則踐
於蒺蔾。退則困於磐石。令他學解不通。五分
法身是更生長。亦是閉塞之貌。故云困於磐
石。云律要絕於羈鞿者。此句明斷法也。在
身曰羈。羈絆也。在口曰鞿。音黝。今從革者。皮必反。是車束也　今
二持云行。是律之要。止持如羈。結束比丘身
口七支。不至作犯之境。作持如鞿。收束比丘
三行。不至止犯之境。今非法衆生不與施行。
此律要二持。豈不絕也文　此進退當樣。聊
不同今記意歟。次句明滅法律。云律下非
也
記。周易困卦云困于石據于蒺蔾云云　困卦
者。離中段也。八卦中離中收故☲石之爲
物。堅而不納。喩上庸流濫爲師首妄行非
法
記。若復不學恥墮無知如據蒺蔾云云　蒺蔾
者。似藤有莿。生於濱邊。似麥。字書云云　蔾莢
草也云云
馬絆車束云云　濟鈔云。有鈔云。束云車轄也。
又人云。是車屋。與轅束縛之緒歟。退見。釋失
轄折軸受之句之中。釋轄字行宗記一上文云
栝束於輪。不云束車也。故知非轄物歟云云」
記。乘馬之要物云云　乘車云乘。乘馬云駕
也
鈔。　於時正法玄綱寧不覆墜耶云云　簡正記
云。於非法衆生抑遏之時。如來正法玄妙綱
宗。寧不傾覆墜失故文
記。有託如後結文云云　指鈔結文也
鈔。行者以領納爲趣云云　行隨行也。領納戒
體也。有云。行者付人也云云　此聊違記釋
歟
記。對收一三云云　第一能受淨身故。第三淨
心故
鈔。若情無遠趣云云　鈔批云。謂無持戒斷戒
之心。不知因此戒法能至寂滅無上之果。無
心希求。名無遠趣也文
鈔。徒染法流云云　於此有二義。一義云。緣差
故不成受體。而如餘比丘成受體。共勞隨行
云也。法隨行法也。此古記釋三行法同也。是
以簡正記云。徒染法流等者。徒者空也。染者
習也。非三行之法流者。流者類也。空染習
在三法。行人之流類也文又義云。法流者受
戒法也。意作法如雖作之緣微差故不得戒
故。虛云作法意也。今記意同後義歟。加之
鈔批云。謂受者無心空加作法無益故。曰徒
染法流文
鈔。是以凡欲淸身行徒遠希圓果者無宜妄
造云云會正記云。徒與者者。皆指人也文　鈔批
曰。淸身行徒等者。徒是今時徒衆也。此衆
執戒律而行故曰行徒文　問。此圓果者指圓
敎之三身果歟。將又指小乘敎限四果歟
答。今鈔主意。以分通邊。指圓敎極果。云圓果
歟。記云極證。此圓果也。若小乘敎限果得意。
圓之名言聊不相應故也。專志攝慮。令契入
無滯。涅槃疏也
記注非色等云云　問。涅槃終窮極敎大乘最長
也。何說非二爲戒哉。又雖此文。何以種子

不消釋。以二非釋之哉　答。有云。涅槃追說追泯教也。一經中或雜權教而終歸圓極故。說二非無失也。又以當教意消釋之。又無失歟。若依有宗。又以色釋之。不可有苦也

記。大方等云云　大乘名也

記。初中上二句據法云云　問。鈔云。記涅槃十八卷等云云　彼十八卷六帖梵行品文也。彼說化教六念文中。念戒段文也

記注不破即四重云云　問。如何如是配當哉　答。無別之由。一往配當歟　問。涅槃經文。說護持文。何今云領納處引證哉　答。可護持物。必重心可領納證也

記注即重輕方便云云　不破重罪不涉。即重方便也。不壞即殘下罪。不雜即其方便也。北遠疏者。淨影大師戒相。何記云據法哉　答。且法法相云戒相歟

記。車相交過喩其多貌云云　問。餘記意。車軼一不異。戒相多相故。云非唯一軼見　是以鈔批云。軼有兩音。一音逸。字統云過也。一音姝田結反謂車轍。即當此用○非唯一軼者。如車足跡。北爲路則千車同於一軼。以車大小一種故也。車若大小。後車彼前車軼折破。若無大小故得千里同轍。戒相不爾。乃至多途不同於車軼文簡正記云。軼者跡義。萬車同軼。是一義。今戒不爾。有於多種也文　爾者今記何云喩其多貌哉　答。今記意。實戒相多途。喩車軼非一也。凡人師釋文非一準。依之會正記云。如千車交過。則非一軼也。喩戒戒之多耳文此釋今記潤色也

記。樞即門樞云云　大鈔記云。樞昌俱反謂扉下肘是也。持扉最要○非謂扉下臼也文

記。聖人制教名法云云　問。今戒法者。正指何哉。若云制教之聚教名法。是聚教色經卷也。豈納法成業名體乎。色法不可納得心中故。若又如來所說之名句文云戒法。是又如來之色塵上假立名句。文既過去謝滅之法也。豈今納此法爲體哉。方方不明。如何　答。誠此戒法未分明。是以今記下云爾。此但示法之功力文　不明指何者是法。意令學者思而得之云云　但於此戒法教限意與分通圓教意。聊不同也。先小乘教限意。既云聖人制教名法。此如來名句文施說。不可作殺生偸盜等。名句文能詮也。此設雖謝滅。被此詮顯。不可殺生偸盜等惡非也。理以之爲戒法也。是名聖人制教名法也。於此法具防非禁惡義。備軌凡從聖理故名法也。依之今鈔云。必能軌成出離之道云云　又資持中一上云。軌從教名法云也。又云制教。云聚教。通能詮所詮。何必色法可得意哉。設能詮名句文。不相應體非色心也。其上今取所詮之義理。戒法得意。爾者無相違歟　問。若爾者。百法或七十五法等。可攝何哉　答。約能詮名句文。不相應攝。約所納無作體。色法或非色非心聚之攝也。正法當體❶止攝何不勘也。次分通圓教意。眞如理性之上。取防非禁惡之緣起能用爲戒法也。是以今鈔下云。測思明慧冥會前法。以此要期之心與彼妙法相應。於彼法上有緣起之義。領納在心。名爲戒體文　今指妙法。約隨緣之理性云之也。此祖師望分通圓意釋也。測思明慧等文。今四科之中。明戒體文也。爾者教限意也。何云圓意等哉　答。彼文初明戒量。云法界塵沙等。法界之言。豈非圓意哉。加之記釋領納在心之文云。今言在心。乃取圓意。此釋尤納圓意見

記。有云未受名法受已名體云云　會正云。受前名法。受後曰戒文　問。今師意。未受名法。受已名體。何故斥之哉　答。古師受已一向名體。都不名法。故斥此邊也。爲仰有義

記。或可並以法字貫之云云　云戒法體。戒法行。戒法相。也。謂體及行相皆律儀事。非凡善故。法字殊釋軌持故也　問。此兩釋如何不同哉　答。上釋但云戒體戒行等。未顯法義故。次釋制法字。釋顯非泛善也

記。是則法爲能依體是所依云云　問。戒法戒體全是一物非別物。爾者何分能依所依哉　答。實此釋難思歟。此事。業疏有問答。即彼疏云。問。即法是體。法體何分哉。答。若望未受。但名爲法。體是無情。加期誓要緣領納。依心成業。此法❷有法有功。乃名爲體。是故言法未必是體。言體必是法。如藥丸喩。藥味各別。如戒法也。和合成丸。如戒體也。丸非他物。即藥成丸。雖異而同。雖同而別文以此藥丸喩案之。藥味各別。且云能依。此藥味能

❶止＝可イ● ❷〔有法〕イ—●

成丸故。丸云所依。如是且戒法云能依。戒體
云所依歟
記。三業分之云云 問。如何三業配行相歟
答。下記。檢察卽心。心卽行體。濟緣云。行卽
思也文業疏云。能憶能防文同記云。一心三用
無前無後文守一云。內心執持名行文 鈔中一
云。故知一受已後盡壽已來。方便正念護本
所受。流入行心。三善爲體文 故知心配行。身
口當相見若爾者。何故資持中一上云。軌凡從聖
名法。總攝歸心名體。三業造修名行。覽而可
分名相哉。明知三業俱名行見如何 答。一
義云。三業造修名行者。此且總合業本。身
口具名行。故云三業。今云三業分之。或云
行卽思心。指成業處云爾也。故資持中一下云。
入行心者。卽示二持成業之處也文 今配當
行相時。正指業本也。又義云。行亙三行。
相局身口。是故云三業分之。行者造修也。造
修通三業故
鈔。語法而談云云 會正云。直言曰言。論難曰
語文
記。法雖兩通云云此戒能軌成凡聖故。云法雖
兩通。軌成凡夫者。轉四惡之苦器。軌成人天
善趣之身故。此中今且出軌成出離之道一
邊。云但從是聖論也。餘記所存。聊不同也。
卽鈔批云。語法而談不局凡聖者。此謂若凡
若聖。通有此三戒法也。如聖人亦受此戒。
卽是沓婆摩羅十四出家。十六羅漢年滿二
十羯磨受戒。此是聖人亦有斯事。故曰不局
聖也。言凡者。卽今一切比丘白四羯磨受者
是也文
記。思而得之云云 問。如何可思之哉。答。大
都上如釋之。佛佛相承。依此戒法資成佛果。
還又爲衆生。以無漏名句文。於情非情境上。
不可作七支業非。制所詮之義理。名戒法也。
於此所制。謂作要誓納凡身。云戒體也。信知
有此
鈔。就已成而言名爲聖法云云 今記意。謂八
聖道中。其法卽無漏法也。而凡夫受持之時。
名聖法。此則聖因。全爲顯非六道因也。故
云聖道本基也 問。凡夫所得別解脫戒。
至聖位時。轉爲無漏戒歟。將別受之哉 答。
可勘之。於菩薩戒。有轉成無漏之一段沙汰。
今可準彼歟。次鈔批釋意。云今所受者就已
成而言名爲聖法者。慈云。約羯磨覺發得此
法。名爲已成。爲聖道基。能成聖故。名爲聖
法文 餘釋同今記也。但令反彼生死。仰廁僧
徒。建志要期高樓果外
鈔。彼生死云云 簡正記云。反彼生死者。問。常
聞生死爲此○爲彼。今何故云反彼生死。答。
心體離念本無生死。但由對境纏附。生死過
興。今善淨身心。於彼境上作斷惡修善意。
反於往日生死過心。故云彼也文 得事解脫。
在凡因故
鈔。建志要期云云 簡正記云。興心修善。卽是
建志。誓受佛戒。自度度他。卽要期也云云 言
必豫者
鈔。使隨人成就云云 簡正記云。隨能受人。
要期上品之心。卽納得上品戒。必定成就也
文
鈔。名爲隨法之行云云 此記意。不釋法之言。
但云依體起持名隨行。而簡正記云。行者隨
要期戒法之心。而起其行。故云隨法行也。解
難云。此科鈔文。但爲明戒法。旣云柄法在懷。
是體習行。居體是行。莫不雜亂否。答。此懸
說向後受時之事。令人信知。此法方可納體
起行。未使柄之及起行用等。亦是因中說果
也文
鈔。若依通論云云 今記意。通指諸論見餘記
意不然。卽簡正記云。通論者。通律之論。卽成
實論也文
鈔。直陳能領之心相云云 簡正記云。問。此何
不據業體以說。但陳能領之心耶 答。就戒定
於宗。明行事。體要有所得方可興建住。故約
行人領納之心。乃知有戒。若但明業體 業體
從可而生。須先領納心方有其體。準下文云。
知自身心懷佩聖法等。卽斯意也文
記。法界者十界依正也云云 資持上三云。法界
者。若就敎限。則局三千大千。今從圓意。須
論十方法界。無作體稱境而發。等法界量
文
記。二諦者佛所立敎也。此謂約境顯戒云云問。
眞俗二諦之敎爲戒境樣如何乎 答。顯眞
諦理敎。說俗諦門敎。此如謗非佛說等。或犯
破法輪偸蘭。或犯毀毘尼戒等。故爲戒境也。
是以鈔批云。何故用二諦爲戒境。且明眞諦。
滅理涅槃。如謗聖敎言非佛說。滅理涅槃言
非畢竟寂滅。皆獲重罪。今反成福入戒門。

言俗諦者。謂反彼生死。斷一切惡。離殺盜等。此皆俗諦。盡是戒境。故曰二諦文 簡正記云。謂測度思量。塵沙二諦境上。本來無惡。良由有情心有惡念。今既思惟性空。惡從何起。良由妄起。當此之時。知境無惡。妄念無生。如是思惟發生明慧。境既無惡。惡心不生。當此之時。冥然與會也文

記。盡一形壽云云 問。圓教意。同可盡形故答。如別鈔。通包二業。屏絕妄念。非倒想妄緣前境

鈔。與彼妙法云云 圓公云。此妙法者。隨緣冥如體也。下云。有緣起之義故云云 私云。於法界塵沙境所制戒法。有防非禁惡。軌凡成聖之道理。名妙法也

記。三羯磨時初動於境云云 境者戒法也。望能領之心云境。上云。法猶在境故。又事鈔上三云。作初羯磨。僧皆默可。今十方法界善法。並皆動轉。當起欣心。勿縱忘意文

記。昔人反云此是作體安有心中但領作耶云云 問。此能破意如何 答。古師者。領納在心。唯作戒得意。然而今斥之意。謂第三羯磨終。作無作同時領納。何今單云作領納哉爲晉作無作之體得意。故如是斥之歟。 新家意但舊家於法相不分明故。 第八藏識處含藏不然。三業表戒取現行思心處故。如不及第八含藏所論歟

記。獨茲典示餘並無文云云 一義云。獨茲指領心。餘者色非色等餘種種相也。又義云。獨茲指當文。餘者指餘處文也。受戒教發戒緣。雖示心境。彼只明心境相。今示能領心。故云獨茲典示也云云 此二義中。初義勝也

記。一生罔象云云 不得戒故。不預七衆數故

記。無戒滿洲云云 大集經文也

鈔。秉之在心云云 鈔批云。秉由執也。謂執之在心文克志

鈔。持心後起云云 會正記云。望戒體前發得名文

鈔。故經云雖非觸對等云云 涅槃經文也

鈔。此之四條並出道者之本依成果者之宗極云云 指法體行相之四科云四條也。 簡正記云。問。此中法體行相。與中卷隨相篇法體行相。若爲取別。答。此戒法卽據軌成出離之道。彼約體通出離之道。此戒體直能領之心。彼說所發之業體。戒行上下並同之。若論戒相。此約威儀光顯之相。彼據二百五十具期。開二持兩犯之相狀文

鈔。令持法高士詳而鏡諸云云 簡正記云。持法高士者。持戒之人。名爲持法也。高者清高也。士者約字釋。十下安一。卽會意字也。一是數之始。十是小數也。始終如一號之爲士文

鈔。翻種苦業云云 簡正記云。問。順戒能辨事。卽顯戒家勝能。既違戒招於苦業。何名顯德。答。只爲有戒在身。違體犯非。有戒可破。便招惡果。若無戒體。持犯不成。示是顯戒之德。又雖破戒一期招於惡果。反上亦顯戒餘解脫也文

鈔。隨部具舒相亦難盡云云 簡正記云。理若隨他經論部帙。凡有贊戒處。便引來鈔中者。相難盡文

鈔。且引數條餘便存略云云 簡正記云。謂諸經論中。贊戒之文不少。今約略引用。不具書之。如大小乘經中。略引三五本教。二論之中。亦略引三五本敎。諸不二具列之。故云存略文

記。今取經論意文有少異云云 問。般泥洹經有異本。二卷泥洹經如今鈔引。若能奉戒者。是汝大師等云。是以簡正記云。順正云。此是兩卷成文者。上卷說諸釋種鬪戰之事。下卷明佛涅槃之事。今此引者。是下卷文也文 未見然而何故今記引三卷法顯所翻之本。以戒爲師。故云今取經意文有少異哉 答。一義云。二卷經分明見其義。三卷經不見其義。人可思故。記主三卷經見其義勢故。三卷經云有此義。爲令知人故。捨顯露付微隱。且如是釋歟

記。示現人法住持相似云云 人見佛法波羅提木叉也。既云若我住世無異此也。是人法住持相似義也。今云論卽遺教論馬鳴菩薩造。眞諦譯文有一卷也。彼云。經曰。於我滅度。當尊重無異此也。 論云示現波羅提木叉是修行大師故。如經當知此則是汝大師故。又示住持利益人法相似故。 如經若我住世無異此也故文

記。一由賚始云云 賚者成也。書云。大哉天地萬物賚始文

記。古記云。卽善生經等云云　節世記云。會正·增暉·集要皆同也云云　鈔批云。有云。善生經也云云　問。若爾者。善生經大乘經也。何小乘經中引之哉　答。記然而與戒本序語意相涉云云　問。若今記意者。指戒本見而今化教段也。何引證制教律哉　答。爲本化敎。引小乘經處。傍引制敎證。不可有失。自本有傍正故。是以下行根住持引此本律也。是引證制敎文也。以大途雖分化制。傍可有制化也。又義云。彼善生經文云。相似戒本序。語意計也。必鈔引文。非謂戒本序文歟

記注舊云善生經者云云　會正·集要義苑皆爾。鈔批云。檢善生經云。戒是菩提道初根本地。名之爲戒。如是戒者亦名初也。亦名平地。亦名慈地〇亦名一切德根本文

鈔。如成實云云　簡正記云。彼論序云。佛滅後八百九十年。四州賓小乘學者所宗鳩摩羅陀上足弟子訶梨跋摩之二十卷成文。羅什譯也。文理雙標。以敎爲成。以理爲實。此論釋小乘。兼分通大乘文此論總有二十卷二百二品。今引第十七卷也

記。次第增深云云　問。次第增深相如何　答。折玄記下卷略頌云。初業總相別相念之處位也　順決擇四善根位也。卽爲四重　及修見道位。念經等七品。應知次第增已上

記。隨有所見故如樓觀云云三十七菩提分法隨位次第增進。如實於所觀之境見知之故。云如登樓觀世間。故云樓觀也

記。三十七品云云　亦云。三十七菩提分法。分者因義也。能覺因故。入道章云。四念住者。身等四法是所觀境。慧是能觀慧。與念俱故。慧從念稱爲念也。住者卽境。是能觀慧所住之境。總稱念住〇身者五根四大積集名身。領納於境。目之爲受。集起名心。軌持稱法已上　今處者。可念處。四正勤者。章云四正斷者。體一精進。義用不同。分之爲四如今記引　此四功能斷自所除懈怠障故。云名四斷。四神足者。謂神通妙用難測故名神。足卽慧之用。足者彼因。體卽勝定。由勝定能發通。故名神足。足雖一定。定因有四。故名四也。謂於境示名欲。止惡進善曰勤。定能攝心稱心。於境簡擇名觀。此四非足。足之因也。五根者。增上之義。是根義也。由五能生諸善故。故總名根。謂於三寶四諦等中。能深忍示清淨之性。名之爲信。勇猛進修。目爲精進。於境憶持。故稱爲念。專注所緣。號之爲定。簡擇得失。故得慧名。五力者。不可屈伏故名爲力。卽前五根據不可屈轉立力名故。謂此淸淨信。若天若魔乃至諸煩惱。亦不能屈。故名難伏。體卽五根。更無別也今記不同　七覺支者。覺者是智。支者分類。分類不同而有七種。名七覺支。於境明記。名之爲念。觀察得失。故名擇法。熾然修善。號精進。於意適悅而得喜。名調暢。身心爲輕安專注所緣。故名爲定。遠離沈掉平等寂靜。目之爲捨。八正道者。契理通神。目之爲聖。運載遊履。稱之爲道。言語離罪。稱爲正語。身遠三過。名爲正業。無漏身離五邪命。名爲正命。修善斷惡有勝堪能。爲精進。明記所緣。稱爲正念。攝心不亂。號爲正定。推察諦理。故名正見　問。小乘人修菩薩分。敎有誠文。何以得知大乘亦覺　答。智度論云。問。三十七品是多辟支佛道。六波羅密是菩薩道。何故於菩薩道說聲聞法。答。菩薩摩訶薩學一切。故知亦通菩薩所學。問。三乘同修行。相何別。答。中邊論云。二乘之人。以自相續身等爲境。以修對治。菩薩通以自他相續身等爲境。而修對治〇且資糧位中。修四念住·四正斷·及四神足〇無始來於身等境。作諸染淨差別之相。起於愛憎。沈沒苦海。是以創觀身受心法。此之四相以爲無相故。雖觀身等四境。無相未能除障故。次修四斷。斷處斷障故。雖伏障未能隨意所欲皆成利益事等。是故修四神足〇加行位修五根五力〇前五根能伏於障。不爲障伏。功能轉勝。改立力名。故中邊云。卽前所說信等五根。有勝勢用。後說爲力。謂能伏滅不信障等。亦不爲彼所陵雜故。又大集經云。五根五力非體有別。故知約用分爲二也〇通達位修七覺支〇修習位修八正道已上全文　小乘意四念住在資糧　四斷·四如·五根·五力加行　七覺見道　八正修道也

鈔。以戒爲郭云云　會正記云。內爲之城。外爲之郭云云

鈔。解脫道論云云　文有十二卷。戒❶本有第一卷。今云第二者。品第二也。此阿羅漢優婆底沙造

記。榮顯親友云云　佛法友也。親友依可貴同學處

❶本＝品ィ

記。調伏解脫樂方便云云　戒防事故伏煩惱
也
鈔。戒則不羸云云　鈔批云。則不羸者。明彼論
中。嘆戒文多。若見彼文。心則勇勵。常忻護持
故。戒不羸也文
鈔。毘婆沙云云云　會正記云。五百羅漢造浮
陀跋摩等。譯凡六十卷。今引三十四卷文文
鈔批云。毘婆者。此翻爲逐分別。謂逐律文後
解釋分別也。亦翻爲廣解釋也。只是羅漢作
論。解釋經律事同。此方章疏也
記。下列四義云云　問。四義者。尸羅.行.守
信.器。此四歟。爾者尸羅名非義。加之尸羅.
梵語也。於梵語不取義。是以次下科。記釋明
尸羅義也。何今指尸羅云四義哉　答。尸羅
非謂義。云四義時。戒.行.守信.器也。今云戒
言尸羅。且梵語含多義故。舉戒梵名。云戒言
尸羅歟。正彼言義指戒歟。戒防非之義故
鈔。戒言尸羅亦言行等云云　鈔批云。婆沙
第三十四卷云。言尸羅曰行者。如人有足能
行至餘方。如是行人有尸羅足者。能行至善
道及至涅槃也。亦云守信者。彼論解云。言
尸羅守信者。此是世俗言說之法。若人善護
尸羅者。言是人名守信。不能善護尸羅者。言
是人名不守信也。是故世俗言說。尸羅爲守
信〇亦名爲器者。彼論解云。以是一切功德
所依之處故曰器也文
記。故反釋之云云　可云尸羅言戒。梵語含
多義故。今反云戒言尸羅故。云故反釋之
也

記。此五從喩等云云　且作圖云云

從喩　冷　明體
　　　夢　所感
　　　習　牽行
　　　定　定　戒
　　　池　滅惑
　　　瓔　德彰
從法　鏡　慧
　　　勢　功勝
　　　頭

記。破戒熱是因中結業云云　此下還消釋文
也
鈔。由善習戒法云云　積習成輕故。自然止惡
修善也。又鈔批云。亦名爲習者。彼論解云。
尸羅言習。持戒者善習戒法故也文　簡正記
云。謂能習戒法。納在身中文
鈔。亦名爲池云云　簡正記云。彼論引佛說偈
云。法泉戒水池。清淨無瑕穢。聖俗身濕。必到
於彼岸。外難曰。聖人無煩惱。何故要於戒耶。
答。雖無煩惱。而心恒遊履於戒也。故經云。布
以七淨尤浴。此無垢人文
鈔。老少中年服常好故云云　會正記云。戒瓔
三時常好。以聖爲老。以凡爲少。七方便爲
中文
記。無我字祖師加之云云　問。彼本文意如何
　答。彼應云。鏡明則像現。戒淨則理顯。然今
記尚如鈔加。無我字故。云無我理顯也
記。若親在衆破僧不成云云　若提婆等。清淨
僧中一處居住。如來對當破僧。佛威勢勝故。

彼人皆見佛歸命。故在衆不成破僧。別處破
僧也。如來在世有威力德攝魔軍
記。阿梨耶云云　可作耶字。字誤也。會正記幷
自書耶字也
鈔。以輕重等持云云　問。餘五百羅漢不持戒
歟　答。一義云。於羅漢有白衣無戒羅漢故。
五百羅漢力劣歟。一義云。五百羅漢雖持戒。
重戒如重。守輕如輕守。今一羅漢輕如重護
故。威勢勝也。此一羅漢。鈔批云。名祇夜多文
簡正記云。名婆伽陀文
記。今舉初後云云　謂六塵中。舉初後也
問。舉後之法塵相如何　答云。知色陰等是
也。知者意識能知之。意識所緣三科法故」
記。謂聞名身等云云　名句文身不相應。雖非
耳所緣。且約聲教邊云爾歟
記。覆釋中云云　搜玄云。尊者下重解尸羅文
故云覆釋也
記。師資傳云五十二餘師之數云云　五十二
餘師婆沙評家也。今其隨一也。搜玄云。從
迦葉至達磨多羅。有五十二人。其瞿沙尊者。
即其一也云云　簡正記云。瞿沙者人名也。彼
論云。五十二師外有尊者所解。長有五百人
師也。若準薩婆多。師資傳云。從迦葉至達
磨多羅。有五十二人。其瞿沙尊者一數似與前少
異傳云。大師名瞿沙。博綜強識。善能說法。以
感衆心。時一集會五百人。各付一器。然後說
法。衣會感悟　涕淚交流。以器成淚。併安一
處。有一王子。兩目生盲。尊者立誓云。我若
必當成無上道利益盲冥。無慧眼者。今以此

人涙洗此人眼。眼卽當開。既以涙洗兩眼乃開。於是四衆無不崇重也文有鈔云。彼論五百人論中。五十二會師殊勝。其五十二餘師中。殊又法救·覺天·世支·妙音。此四人殊爲尊者。今此中言瞿沙者。卽妙音師梵語也。故天台止觀輔行記云。瞿沙梵語。此云妙音也云云 問。五十二餘師者如何 答。是五百人中超其群者。有五十二人歟。餘者但指二也字歟。又義云。五十人互望言餘歟。各各存異義故。如論中言有餘師說等也云云 具足受持〇教法善御大衣

記。今引晉譯云云 義熙十四年佛陀跋陀覺賢譯也

記。讃歎一切大願云云 佛因位悲願也。依願無非成佛故

記。分別解說十二緣起云云 搜玄云。十二因緣也云云 有云。十二部經云云 是以鈔批云。初翻演說十二部經。是其教法文 但本文十二因緣見是以簡正記引舊譯華嚴文云。分別解說十二因緣。令法不斷文下佛種子〇田生正覺藥

記。上五句並摘僧寶中文云云 簡正記云。所以三復。次下但抽取僧寶。於文中餘二不錄者。鈔意云。但使僧寶不墜。餘二自然久住。故知由於僧也文

記注人壽二萬歲時云云 已前煩惱非强盛故。不名濁世也

記注立此假名云云 云衆生名也

記注連持色心云云 第八識持也

記。因緣未出云云 有云。約五時次第時。阿含時制戒。何云未出哉 答。大集方等部也。其說時不定也。佛成道五年前說之歟。而鈔批云。說此經引第二違損下。何有順益中哉。答

鈔。薩遮尼犍云云 具云薩遮尼犍子所說經。十卷。此卽後魏菩提流支譯也

記注大權示化云云 會正云。彼經佛告文殊。我國土有諸外道尼犍子。皆是如來住持力故。爲欲示現不可思議方便境界文

記。破戒墮獄畜是別報云云 問。賓疏引律文云。破戒墮二道。地獄及畜生。持戒生二道。天上及人間云云 然者破戒果報通畜生。何故畜是別報故云不得哉 答。破戒業必墮地獄。是以鈔中一云。不免地獄。由違受體文是目連問經。以六聚罪配六大獄。是明據也。餘趣別報依破戒様。時時受餘趣報事有之。受餘趣果故。是以鈔中一云。如五百問中。知事誤觸淨器作啖糞鬼文 行宗一下云。如破伊羅葉常墮龍中文 此邊云破戒墮二道地獄及畜生也。此因破戒引餘趣生故。俱舍云。破戒墮二道。今此云畜。是別報故云不得者。正非破戒正果故云爾也。此取邊邊也 問。畜是別報者。總報唯約地獄。不通餘趣歟。將又可通餘趣哉 答。重重有子細。若如性相。引業總報通餘趣。今且約破戒業。別總別二業。云總報謂地獄總受。別報謂餘趣別受也。若約破戒時。總報唯局地獄也。是且制教一途法相也。不可例常性相歟。今云畜是別報。云野干身故云爾也。濟鈔云。有人云。非謂對於總報也別報也。但對地獄言別之果報歟云云 凡此一段記釋聊難思。經文只不受持戒。不得下劣疥癩野干身。何況受善趣功德聚人身哉略旨 何必約破戒果報哉。爲下趣而復疥癩猶故不得

記注應法師云云 經音義文也

記。月燈經中偈文彼經不出未詳所以云云 月燈三昧經。有十卷與一卷兩本。十卷經不見。一卷經有之。故知今記家依十卷經云爾歟。濟鈔云。今大藏中。有題龍樹菩薩爲禪陀伽王說偈。大相似此文。卽今雖有色族及多聞。若無智猶禽獸。雖處卑下少聞見。能修戒智名勝士云云 但第四句云能修戒智名勝士。少異也

記。無戒卽無智云云 問。何故戒卽云智哉 答

鈔。猶禽獸云云 鈔批云。言禽獸者。飛曰禽。走曰獸文

記。有南北二本云云 有云。南本三十六卷。藏外別行。北京本四十卷。曇無讖譯也

鈔。華嚴偈言云云 第五卷。文殊問賢首菩薩偈文

記。望前已引故云云 上華嚴具足受持威儀敎法文也

鈔。令歸心首云云 會正記云。首頭也文

記。今引十四文云云 今現行智論。在十三卷一丁也。離山居受諸苦行

記。袈裟語通云云 問。鈔上三 薩婆多云。此三

衣名。一切外道所無文文二衣篇。九十六種
外道無此三衣。爲異外道文此等局內道見爾
者何云通外道哉　答。正外道雖無僧伽梨
衣等。各各三名。袈裟總名。通名外道服歟。
袈裟色名故
記。如販賣戒云云　旣袈裟相易云。外道本
持之聞但律文只云博衣。不云袈裟。今文取
意歟。外道衣雖非袈裟。跋難陀袈裟易得。
故必爲著聞是故引爲證歟。是故初釋。本袈
裟名有外道也。第二釋。袈裟法衣。僭著之。
第三釋。疏所列苦行。必非外道云也。然而設
非外道。何云袈裟哉　遠布。風力解身。筋脈
斷絕。翻睛音昔吐沫。洪腫醫爾。楚痛如刀傷。
惡露
鈔。地持云云云　會正云。彌勒造。釋華嚴。曇
無識譯。凡十卷。今藏中無本文
鈔。三十二相無差別因皆得持戒所得云云
鈔批云　濟云。其三十二之因。有通因有別因。
如報恩經明。無頂相。卽以無憍慢爲因。乃至
手網縵。卽某事爲因。皆名別因也。若持戒。卽
三十二相之通因也文　簡正云。問。輪王相好
與佛何別。答。俱舍頌云。相不正圓明故。與佛
非等。謂不正不圓不明也。謂上來所列三十
二相雖殊。並是持戒爲因。更無差別。故云無
差別因等文
記。一足下平如匳底等云云　三十二相。　又
出大般若三百八十一。彼云。善如何現如來
應正等覺三十二大士相善現。世尊足下有
平滿相。妙喜安住。猶匳底地。雖高下。隨足所
蹈。皆悉坦然。無不等觸。是爲第一文　二足下
千輻輪相者。大般若云。世尊足下千輻輪文。
輞轂衆相。無不圓滿。是爲第二文記注以如法
財者。離四邪五邪也　三手指纖長者。大般
若手足之指見　卽彼經云。世尊手足所有諸
指。圓滿纖長。甚可愛樂。是爲第五文　列數次
第與今不同也　四足跟長者。大般若云。世尊
足跟廣長圓滿。與趺相稱。勝餘有情。是爲第
六文佛本行經云。足跟圓滿文中阿含云。足跟
踝後兩途平滿文　五身方直。大般若經云。世
尊容儀。洪滿端直。是第十八文　八十云。身廣
洪直。不傴不僂。亦不傍𣣋。端推充實文　六網
縵指如白鵝王者。大般若云。世尊手足二指
間。猶如雁王。咸有鞔網。金色交絡。文同綺
畫。是爲第四文　七手足軟者。大般若云。世尊
手足皆悉柔軟。如覩羅綿。勝過一切。是爲第
三文　八節踝臃滿者。大般若云。世尊足趺。脩
高充滿。柔軟妙好。與跟相稱。是爲第七文　九
身毛上靡者。大般若云。世尊髮毛端皆上靡
右旋。宛軟柔潤紺青嚴色身甚可愛樂。　是
爲第十二文注說瑜伽意。　彼毛長故。有如是
異相。　是酬惠施等無厭善法展轉增長故也
十鹿王腨者。如鹿腨下漸細也。大般若云。
世尊雙腨漸次纖圓。醫泥邪仙鹿王腨。是爲
第八文　注演說正教者。　瑜伽意於其正法次
等顯說文　十一身圓滿如尼拘陀樹者。　尼拘
陀謂白楊也。此樹枝條相順。縱廣正等也。是
故喻也。大般若云。世尊體相縱廣量等。周匝
圓滿。如諾瞿陀樹。是第二十文　十二立手過
膝者。謂手長相也。垂手云立手也。竪直云立
也。大般若云。雙臂修直。臃圓如象王鼻。平立
摩膝。是爲九文　十三頂有肉髻者。經音義云。
頂骨通起自然成髻。此相大般若不見也文
十四無見頂者。大般若云。世尊頂上烏瑟膩
沙高顯周圓。猶如天蓋。是三十二文　十五
陰藏相者。大般若云。世尊陰相勢岸藏密。其
猶龍馬。亦如象王。是第十文注裸跣　十六
皮膚細軟者。大般若云。世尊身皮細薄潤滑。
塵垢水等皆所不住。是第十三文　十七身毛
右旋者。大般若云。世尊毛孔。各一毛生。
柔潤紺青。右旋宛轉。是第一文　十八身金色。
十九常光明曜者。大般若此二合爲一相見
卽彼經云。世尊身皮皆金色。光潔晃曜。如
妙金臺衆寶莊嚴衆所樂見。是第十四文　又
云。十九常光者。彼經常世尊常光面各一尋。
是二十二文爾者二相也　二十七處滿者。大
般若云。世尊兩足二手掌中頸及雙肩七處
宛滿。是第十五文　二十一柔軟聲者。大般若
不見此相歟　二十二缺骨充滿者。具云缺盆
骨。俗云玉懸骨也。大般若云。世尊肩項圓
滿殊妙。是十六文　二十三師子上身者。大般
若云。世尊肩頂圓滿殊妙。是十六文　二十三
師子上身者。大般若云。世尊頸臆幷身上半
威容廣大師子王。是二十一文　二十四臂臃
纖者。此大般若不見歟。注上身謂胸臆者。釋
上二十三也　二十五四十齒白淨齊密者。大
般若云。世尊齒相四十齊平淨密。根深白逾
珂雪。是二十三文　二十六四牙相者。大般若

云。四牙鮮白鋒利。是二十四文二十七師子頰。具云頰車。方正如師子王也。有頰無疎也。大般若又無此相歟　二十八味中上味者。佛所食上味也。大般若云。世尊常得味中上味。唯脈直故。能引身中諸支節脈所有上味。風熱淡病不能爲雜。由彼不雜。脈離沈浮延縮壞損攤曲等過。能正答咽律。液通流故。身心適常得常味。是二十五文　問。何此列相好之中哉　答。准婆沙云。或咽喉中有二乳泉。若飲食時。其乳流出。雜諸飲食。皆成上味文　二十九廣長舌者。大般若云。世尊舌相薄淨廣長。能覆面輪至髮際。是二十六文　三十梵音聲者。大般若云。世尊梵音詞韻弘雅。隨衆多少無不等聞。其聲洪震。猶如天鼓發言婉約如頻迦音。是二十七文　三十一目睫紺色者。大般若云。世尊眼睫猶若牛王。紺青齊整不相雜亂。是二十八文　三十二白毫相者。大般若云。世尊眉間有白毫相。右旋柔軟。如覩羅綿。鮮白光淨。逾珂雪等。是三十一文今記所列三十二相中。肉髻相·柔軟聲·臂臃纖相·師子頰相四相。大般若不見。又彼經髆腋悉皆充實相·身相·脩廣端嚴相·眼睛紺青分明相·面輪端正滿月相四相。此記不見也

記。然諸經論名數不同云云　問。名實可不同。數必定三十二。何云數不同哉　答。數不同者。一義云。數三十二相次第不同。云數不同。此語字也。非謂三十二相數不同歟。濟鈔云。然其開合異故云爾也云云　會正云。智論問云。菩薩何以故三十二相不多不少。答曰。有人言。佛以三十二相莊嚴佛身者。端正不亂故。若少者不端正。若多者佛身相亂。猶如佛法不可增不可減文

記。智者云者。彼製作文句第八見

記。以不持戒必墜三塗云云　問。上薩遮尼揵經。不持不得野干身畜生下劣見　何故云墜三途哉　答。經論異說不可和會。又强料簡。上經且約破戒總報業談之。今論依破戒樣。餘業受鬼畜身故。必不相違歟。推果本因

鈔。十住毘婆沙云云　龍樹造羅什譯。釋華嚴十地品。今所引兩品。在第十五卷十二枚。趣攝云第一所壽樂處

記。菩薩行深般若波羅蜜尸羅清淨云云　問。六波羅蜜門時。尸羅第二。般若第六慧也。何故今如是注之哉　答。幽贊釋心經題目。出五種般若云。實相眞理觀照眞智文字眞教眷屬萬行境界諸法此中眷屬般若萬行。攝前五波羅蜜故。尸羅淸淨亦是行般若也　問。正十住毘婆沙中。云深行尸羅波羅蜜。卽彼論十五五丁第二地於十地中名爲離垢。慳貪十惡根本永盡故。名爲離垢。於此地中。深行尸羅波羅蜜。是菩薩如今引文會正云。戒報品。菩薩深行尸羅波羅蜜。若未離欲。作四天王如今引文　鈔批云。次戒品云。菩薩能淨持尸羅得離垢。卽第二地文此等諸文一同見尸羅波羅蜜。記云般若波羅蜜哉　答。記家御所覽本見爾歟。又義云。般若總。尸羅別。今記家以義捨別引總。如是釋歟

記。若據通論等云云　問。大攝小。指涅槃大集。互不攝。指華嚴十住意如何。又等者。此解菩薩月燈。智論如何可判屬哉　答。鹿苑已前。未有小法。大小永隔故。大不攝小。如梵網斥二乘等。故云如華嚴十住也。方等已後。小戒已興。大不捨小。故云如涅槃大集是也。自餘菩薩月燈等。皆可攝今大集等等言歟。有難云。大集是方等部。以大呵小。何相攝哉。又云。如上引華嚴文。或云。威儀敎法。或云。行六和敬。是小乘聲聞僧見　何云不明小哉　答。有云。華嚴說未來事。非教意也云云　又難云。十住滅後論也。何通法華涅槃不攝小哉　答。屬華嚴故。若爾者。輔行第四云。故大經及十住婆沙。皆指篇聚。云菩薩摩訶薩持是禁戒文　準此十住論攝小如何　答。從部雖判。且不妨說開會也

記。借大顯小云云　謂據彼經論。大小互不攝。然祖師借大戒文。卽爲顯小律儀也　問。今談分通。全不小乘。又今宗談圓教開會之旨。何强云小哉　答。智云。若推佛意。只是一戒。故借無過失。是知如來唯有一乘圓極妙戒云云　允師云。敎限釋之云云

鈔。制敎中分兩云云　簡正云。第二制教中。分兩者。制卽律教也。律本爲一。依律論爲二也文

鈔。三不欲有疑悔請問誰人云云　鈔批云。明旣秉持戒。識達聖教。不借問他也文

鈔。五欲遊化諸方而無有閡云云　鈔批云。立云。十方佛法理同無別。若也不識聖教。至

處多怖。若順教而行避方便無怯。闥五愛反
鈔。二依律論中云云 簡正云。問。前已引小乘論耳。何故此又明之。答。前是一味小乘執計之論。此中是依律本。或宗於四分。如善見等是。或解釋十誦。如多論等是。或釋二十部中律。卽明了解正量部等。總屬制教攝。與前殊也文
鈔。明了論解云云 會正云。解云。卽異諦疏文
鈔。引生世出世善云云 簡正云。智論云。若得人天果。爲世善。若得三乘果。爲出世善文 能引勝義引到涅槃。引至五種住處。略天住
鈔。五勝人所行事謂最勝人是佛夾獨覺等云云 鈔批云。問。獨覺出無佛世。如何有此毘尼。答。緣覺有兩。一麟角辟支。出無佛世。獨一無侶。喩如麟角。此人自悟。觀樹生滅。得證眞理。故曰也。二部行辟支○謂多辟類共行也。體是聲聞之人。以不値佛故成辟支○賓云。獨覺出無佛世。自然得五不作戒。亦名木叉。不假佛世也文亦是勝人方能行此事
鈔。一切衆生由戒而有云云 簡正云。人天之樂果。皆由持戒而有故。此但約善道爲一切也文 問。此記云。且指三善道。爾者由持戒感修衆之果樣如何 答
鈔。功强於彼云云 簡正云。指經論二文爲彼。經是定。慧是論。卽定慧無此功能故文
記。初遵稟教法云云 問。此第一·第五。律師持律不同如何 答。第一稟教邊。第五住持之永邊也 問。住持久永總德也。何局第五哉。既云。後云有五種法令法久住故。爾者如何 答。律師住持律法久永故。依之令法久住爲言令法之法必不局律法。總云佛法事也。然者無相違歟。以律師持律。所以唯據五人。所以約五千年
鈔。故佛法住世五千年云云 問。二五千年中。指何五千年哉 答。指後五千年也。是以簡正記云。若准佛法住世得果。是前五千年。若論但有佛性住世無果證。是後五千年。今鈔所列是後五千也文
記。三達智云云 過去宿住明。現在漏盡明。未來天眼明也。千年已
記。得愛盡羅漢云云 慧解脫羅漢也。以智慧斷盡煩惱故。云愛盡也
記。學法五千歲得道云云 付之。一義點之。學法、五千歲、得道。後、五千年、學而不得道云云 此學法目初五千年也 問。付此點聊難思。會正引正文云。論十八云。如今引後千年中得須陀洹。學法復得五千歲。於五千歲得道。後五千歲學而不得道已上正文 准此學法復得五千歲。謂前得道外。又有學法五千云也。爾者何如是得意哉。又一義點云。學法五千歲、得道後、五千歲云云。學云云而不得道。此義。學法五千年。第六、千年、至萬歲五千年云也。非初五千年。如是得意時。何無相違歟
記。一理法身云云 三身中法身也。 五分德圓
記。此二法身卽是常住云云 問。五分修成法身。有爲之體也。爾者生滅法也。何云常住哉 答。於常住有重重。相宗意。自受用身設有爲之智體。雖然此名常住。所謂無間常也。今五分法身。且約無間常邊云常住歟。馬鳴釋於滅後珍敬木叉云
記。示現不盡滅法身常住世間作究竟度故云云 馬鳴遺教論記住法記 釋云。不盡法身者。諸佛皆有生法二身。生身有滅。法身不滅。不滅有二。一本性法身永無生滅。二修成法身有生無滅。卽戒定慧等五分功德。從因至果。聚集爲身。今指木叉。卽此身也。常爲世間者。流反未來無窮也。故作究竟度者。能使群生越生死故。此句卽木叉義也文
記。還以己德云云 法華云。如己所得法以此度衆生文
鈔。若持五戒卽見法身云云 簡正記云。持戒卽戒淨因。戒生定慧。卽得知見。故持五戒卽見法身文 鈔批云。謂但能持五戒卽見法身。況具戒耶文
鈔。如飮水殺蟲之喩云云 今記·幷會正記·簡正記意一同也。卽會正云。飮水卽飮蟲。損戒卽損佛。智者以喩可得解之文 簡正云。謂離法無佛。離水無蟲。若護法卽護佛。護水卽是護蟲。飮水卽是殺蟲。破戒卽是損佛 故云飮水殺蟲之喩也文然而鈔批意聊不同歟。卽彼記云。又准十誦云。比丘往佛所。一飮蟲水。一不飮蟲水。其不飮者。命終生三十三天上。得天身具足。先到佛處。禮佛足已。佛爲說法。

得法眼淨。爲受三歸五戒已。便還天宮。時欲
水者。後到佛處。佛見其來。佛時披優多羅僧。
示金色身。汝癡人。用見我肉身何爲。不如持
戒者先見我法身。佛卽說偈。色身但不淨。汝
欲見何爲。內有脂肉血。外爲薄皮覆。彼爲
渴所燒。猶行敬恭戒。至死護我戒。彼見汝非
見文此記意尤符順今鈔歟
記。智者勿責喩云云　意不難法喩善惡相反
爲言　一開淨戒〇高深
記。又云者對前文故云云　前引多論明四義
故。不以佛在初。獨律誦以佛在初
記注　謂廣律戒本並初標世尊在某處等　本
律第一云。　爾時世尊在毘舍離國云云　第二
戒亦同之
記。今云初集未詳聖意云云　此記意。鈔云初
集。結集時。三藏中毘尼最初誦。是云初集得
意。云未詳聖意也。　然而推祖意。　廣律戒本。
世尊在某處等。初結集之故云爾也。集者。結
集之時。優婆離花世緣起初結集。故云集也。
但鈔何故下。落以佛二字也。又本文無集字。
爲顯結集。祖師置之也。意結集時。何以佛律
初置之哉爲言爾者論意不相違歟　問。爾者
何今記家。鈔釋三藏結集次第得意。述未詳
聖意哉　答。餘譯釋然故。記家一往如是釋
之歟。卽會正記云。初集卽結集時。何故三藏
中律在初集耶。以下是釋。不釋時處人。以
契經通一切時及自然作法文簡正記云。初據
結集時說。石室內五百羅漢異口同音。皆云
先集毘尼。毘尼是佛法根本故。契經不擇時

處等者。反釋上祕義也文今順此等古記。且
如是釋之歟。凡結集次第。本律意如次律經
論也。善見亦爾。付法藏傳經律論也　問。准
行宗記。以此論文。結集之時先結集律引證
也。爾者今記相違如何　答
記。有時釋提桓因說佛言如是云云　印可詞
也
記。有時化佛說云云　問。化佛者指何佛哉
答。小乘五分法身卽法身。王宮誕生之佛體
報身隨類身也。今指此化身歟
記。若屋中有事云云　在家屋舍也。居在家
時。可作衆法。事出來者。出在家入寺可作也。
空地非謂出外也
記。若白衣邊有事云云　對白衣時。可作羯
磨。事來必可對出家內衆也
記注　舊記妄解云云　節古義云。增暉云云
記注　上是小乘經論下是大乘論云云　問。上
律論也。何云經論哉　答。一義云。上分別功
德論。下莊嚴論歟
記。　猶王者祕藏非外言所司云云　藏人等是
內官也
鈔。大莊嚴論云云　馬鳴造羅什譯。十卷。今引
第二偈也
鈔。還約二敎雙明云云　簡正云。化制爲二也。
非如前科大乘小乘及制教經論各有科目次
第而條別。今雖意引。化制二文。或前或後。
文勢相處。卽引更不作科目次第。故云雙明
也文鈔批云。意約二敎雙明者。謂化制二敎
也文小得心也

記。此五滅法並因毀戒云云　問。第五羅漢等
被打置。何云毀戒哉　答。破戒人多。持戒
人少。故被打置。故云因毀戒。能打人毀戒故。
是以鈔批云。五乃至羅漢亦被打罵者。十誦
文。破戒者多人佐助。有持戒者無人佐助
文
記。今時卽佛事云云　謂卽身成佛也。又自心
卽佛等也
記。如訖栗枳王夢　迦葉佛時也。是迦葉父
也。夢十事自迦葉。迦葉云。是釋迦弟子非
法表示也云云
記。此句貫下讀之云云　會正云。攝律中。貫
下二三四五讀之
記。一往以分戒屬身口慧是心觀云云　此釋
意。身卽戒故云身戒。以戒能防身口非故也。
又心卽慧。是心觀故云心慧。被得意。而此釋
違涅槃并餘記之釋。卽簡正記云。不自修身
戒心慧等者。與涅槃第二十九卷同。今取意
翻。經云。若比丘不觀身無常不淨。名不修身。
若不觀戒文是一切善法梯橙。名不修戒。若
不觀心文躁動制調伏也。名不修心。若不觀
智慧有大勢力等。名不修慧也文鈔批釋同之
也。彼引涅槃全文。此等皆身戒心慧四物見
爾者今記釋如何相違哉　答。與淨人沙彌
共住。不知三相〇漑水
記。漑水亦是損地云云　意水上生草故。漑水
云損地歟　問。此釋聊難思。何漑水云損
地。是可用蟲水攝。是以鈔批云。彼十誦云。比
丘與淨人沙彌相近住。不知三相。三相者。

謂堀地斷草用蟲水。漑灌也〇漑水者。謂不安漉具也文 爾者今記釋如何　答。說文云。漑灌也。不諳受誦律一國所宗。做習。効胡孝反 甫往反

記。摩夷即論云云　鈔批云。持摩夷者。即阿毘達摩師也。然摩夷者梵音訛略。應摩坦理迦。此云本母。即毘達摩之異名也。謂諸法相從論出生。故名本母文

鈔。多有上座長老比丘學律云云　鈔批云。十誦文云。佛在舍衞國時。諸比丘廢學毘尼。誦讀修多羅·阿毘曇。遠離毘尼。佛見是事已。讃歎毘尼。通利者面前讃嘆。諸上座長老比丘。見佛如是讃歎毘尼。便念憂波離。持毘尼中最爲第一。我等當學毘尼。諸上座長老比丘。即從憂波離受誦毘尼也文

記。纔露戒品云云　一義云。纔受戒露戒品。一義云。纔讀戒本許云。爾也。本與品同義也。梵網戒本。如云心地品也

記。嗜杯樹自謂通方云云　杯即名飲酒。樹刀破反 肉也 又云刀官反 眷骨也 即名食肉也、通方者。通達無礙貌。謂不拘酒肉也爲言

鈔。若長老上座等云云　鈔批云。從一夏至九夏曰年少。從十夏至十九夏名中年。從二十夏至四十九夏爲上座。　從五十夏已去者名曰耆年長年也文

記。我下顯非云云　問。此句明佛不讃見 何云顯非哉　答。以佛不讃。知是非也。故云爾歟。初不學戒。不重戒。不可稱之。得衰耗。又云。耗虎告反 散也

鈔。畜八不淨財云云　鈔批云。何八。一因宅園林。二種殖生種。三貯積穀帛。四畜養人畜。五養繫禽獸。六錢寶貴物。七褥鑄金銀。八象金飾床及諸重物。是爲八不淨也文

鈔。摩耶經云云　曇景譯文有二卷。今引下卷也

記。終至七百年龍樹出世云云　龍樹出時代有多說。或云三百也

鈔。袈裟變白云云　餘記得意樣聊不同也。鈔批云。立云。袈裟名味。今明雖著袈裟無袈裟味故。曰變白也。濟云。非謂染衣不著。但是心不染法故也。即涅槃云。汝等諸比丘。身雖淨服袈裟染衣。心猶未染大乘淨法。即其義也。又袈裟梵語。此名曰味。欲明其人不得袈裟解脫之上味也文然而簡正記付之云。古今諸記取釋有殊。初解云。謂不持戒不染法味。名爲變白。今破云。經文既約事變。不合於法文

記注豈唯條白云云　唐土此時條白。故云如是歟。會正記云。法滅盡云〇袈裟自然變白。今或濕以小墨。而白性猶者皆非。又後學條紐有用白色者。赤宜誡云文

記。俱睒彌國三藏云云　會正云。千五百歲。俱睒彌國三藏。與羅漢弟子互殺己師。天龍八部莫不憂惱。　惡魔波旬及外道衆踊躍歡喜。競破塔寺文

鈔。人所不敬其處如塚云云　鈔批云。此塚中有死屍可惡。破戒死屍甚大可惡。亦復如是文

鈔。譬如枯樹云云　會正云。不結功德之花果也。簡正云。枯樹者。謂無枝葉花果。破戒人萬善花葉不生文 鈔批釋聊不同歟。彼記云。有云。枯不受潤。此人不受善法功德之潤也。立云。枯樹多聚蟲故。人並捨離。濟云。樹若欝茂。人則愛樂。今既枯死。人皆捨遺。故曰失諸功德也文

鈔。若著法衣鉢盂云云　和本鉢上有持字。業作鍱

鈔。又常懷怖懼我爲佛賊云云　此犯戒人悕心也。佛賊者。梵網云。信心出家受佛禁戒。不得毀犯聖戒。若有犯者。不得受一切檀越供養。不得國王地上行。不得飲國王水。五千大鬼常遮其前。鬼言大賊。若入房舍城邑宅中。鬼復常掃其脚跡。　一切世人罵言佛法中賊文

鈔。若肉眼所見等云云　會正云若肉下彼云。肉眼所見。是爲非見。若牛羊之不別隅耳文

記。若肉眼下二句疑引別文尋之未獲云云　解深密經第一。勝義諦相品偈曰。佛說離言無二義。甚深非愚也。所行愚夫於此癡所惑樂著二依。言戲論。乃至後連如上智論當生牛羊等類中已上 雖非正引之文。其義勢相似。但此經新譯也。祖師不見之。又同本異譯之古本有之歟

記。此名得實云云　名言叶實也

鈔。疏出云云　簡正云。疏疎決疎通爲義也文

記。非是筆誤云云　晤斥會正記也。彼記云。

十五卷指卷筆誤。見十四卷也

記。若逼神昏○競現○恐懼於玆驗矣云云

戒序云。死時懷恐懼具也

鈔。又不隨法教云云　鈔批引彼全文云。一謂有比丘。不隨法教隨非法教文

記。不隨忍法隨不忍法云云　文句記云。阿含云。力有六。小兒啼爲力。女人瞋爲力。國王憍爲力。羅漢進爲力。諸佛悲爲力。比丘忍爲力文

鈔。不敬上座無威儀者云云　鈔批引彼全文云。三不敬上座。無有威儀文　如彼本文。今鈔文可訓不敬上座無威儀者歟。而今記釋。見上乖儀輒生輕傲。此無威儀付上座見爾者今又可亙兩義歟。　是以簡正記云。三不敬上座無威儀。鈔無有字。足者字。解云。不敬即是無威儀。非謂上座無威儀也。亦可深防。恐不敬無威儀上座文　鈔批又云。不敎上座無威儀者。據此文意。謂不教上座。名曰威儀。非謂無威儀文

記。彼云因上座命終故云云　鈔批引本文云。五上座命終已後。比丘放逸習於非法。失諸善法文

記。好佐下即五怖畏云云　問。上引十誦五怖畏如何　答。十誦出二五怖畏。無苦歟問。前五怖畏同異如何　答。前後不同也。二處有之故。必不可全同歟

資行鈔事鈔上一之外第一也 自集僧篇至卷終也

集僧通局篇第二

記。案下分題云云　今鈔文云。建首題集僧之軌度。後明來處之通局是也

記。通局即召所集云云　通謂布薩自恣四所集僧。謂大界戒場自然空地及界外也。局謂受戒等餘法。但局當界故也

記。羯磨篇中三四兩緣云云十緣中三四也。謂集僧方法集僧約界也

記。古記並云等云云　節古義云。增暉初篇後云。上標宗明體竟集要同之　今記正斥會正記也云云　會正第三云。　前既標顯德高爲自行之體。次則依體起用作益於他文　抄批三上。既標宗顯德。僧體已備。理宜益物

記。業疏廣明僧體云云　彼疏一上明僧體。雖列諸義。取四人假用爲正義也。不攻自破。無處明僧體耶

記。此篇下科用僧分齊有文明體云云　下鈔云。二明用僧分齊。此宗四種論僧。況論僧義。並取四人已上能御聖法辨得前事者爲僧○又前四人若據自行以成僧體。　並須清淨以犯小罪。不應羯磨故文

記。僧者通目七位云云　凡云僧時。僧翻衆。衆者四人已上也。今集僧僧通七位。果四人已上衆名。從目名也。所以然者。對首心念法。作作相等是十緣之內隨一也

記。不同古記謂簡別人云云　節古義苑云。僧是梵略。具云僧伽耶。四人已上能辨事故翻爲衆。三人亦名小衆。恐有濫故云僧也增暉·集要·會正皆同　會正云。僧者約四人已上云云阿篇題集僧者。通亙七位僧。將局四人大衆哉。若云局大衆者。今釋云。不同古記云云　若云通者。下云。此篇集僧是據大衆云云　題號可叶本文。如何

答

鈔。御法則云云　會正云。御則理也文　抄批云。御謂秉御也云云

記。總三種別云云　應來不來應與欲者不與欲現前得訶人訶是爲三種別也

記。御下法非云云　問。此句與次被下事非句。何必法非事非哉　僧有乖離故。秉法雖如法。無成決之力。又雖事如。僧有乖離故。據入非之位見　是以次下云。　法事縱如小人非故二並不成云云　爾者今法非事非釋。　如何耶

答　問。又何不云界非哉　答。界非不寄人集故。有云。可攝事非也。事攝界義。見羯磨篇記也

鈔。建首題云云　是非篇題。且此篇始云首題也

記。佇待悽惶非成獎務　齊緣云。悽惶煩悶之貌　惶尤音阜怖也　獎助也

鈔。使舊住沙彌淨人打云云　彼意云。容沙彌吹打不知處失時節。佛言舊住應打文　微上打人

記。漆毒樹相傳云恐傷手故云云　是ウルシノ木也

鈔。餘木銅鐵瓦鳴者聽作云云　簡正記云。文

中是瓦字。檢彼律文云。餘瓦木銅鐵鳴者聽
作。卽瓦字在上。今鈔迴互在下也。有錯書凡
字者非也文　此釋意。今鈔瓦字誤歟
鈔。若唱二時至云云　抄批云。若唱二時至者。
卽大小二食時也文
記。此召僧法制非具道者所爲必無二人云云
　二人沙彌淨人也
鈔。中食施者亦爾云云　問。居士請僧已下皆
付食釋之。何重云中食等哉　答。今記意云
未詳何文。然而有義之。上總付食云之。中食
以下。別付中食釋之。是總別不同歟云云　私
云。上總居士請食事也。中食已下。常住僧食
時。云可鳴稚事也。人疑唯請食之時計可鳴
稚歟思故。一往且如是釋歟問。答云請比丘
食
鈔。增一阿含云云　秦曇摩難提譯也
記。信鼓者於事則告衆有期云云　一義云。釋
信。初於事則告。便義釋信。告衆有期者衆會
故。在法則歸心無二者。今信次約心所相貌
釋之。在法者。信心所百法中善十一心所法
故云在法。歸心無二者。信心所唯善不遍惡
故。無善惡二。唯歸善心一也云云　私云。於事
則告衆有期者。正約事云云　時爲佛之便。告
衆令有期。故云信鼓。在法則歸心無二者。約
法云之時。今打犍搥集。是爲如來之使打之。
我正非謂令集之。爲顯此之由。云此是如來
信鼓。爰知歸如來心無二也。故云爾歟。又義
云。歸心無二者。爰如來語。阿難歸如來心無
二。受命打犍搥也云云　無人知時限唱時至及

打犍搥。又無人灑掃塗治講堂食處
鈔。無人〇食中蟲云云　十誦本文云。無人看
苦酒中蟲云云
記。彼作苦酒中蟲云云　此酢事也。非酒。酒無
行故。不及見蟲也　鋪床　無人❶水　闕理
衆
鈔。相傳云悅衆云云　會正云。觀時適及動靜
令宜能悅於衆也文　搜玄云。智論十一翻爲
寺護文　剋時
記。今略爲七未詳何意　律文有出八種處。
又有出七種處。今記家見八種處。如是釋。鈔
家見七種處。如是釋給歟　問。鈔主何具打
地作聲。不出八種之文哉　答。有抄云。作相
通道俗。其中打地作聲可成掘地唯俗人。不
可通比丘。故不列云云　此明律不局道
記。如字而呼乃是梵言說轉云云作犍搥揵椎。
而如字呼犍搥犍椎誤也。唯獨聲論正其音
者。設諸律論作槌椎之字。音可呼犍槌犍椎
也。故云今須音槌爲地也　問。何槌椎音
地哉　答。梵語可地音。而地音少近槌椎故。
律論書搥椎之字歟。雖然正音時可地音云
爾歟。是以節古義云。集要云。出要律儀等者。
犍字有聲無字。以巨寒反之。槌字本地字。經
亦云犍稚地相近錯書爲槌字。增暉同上。又
云。今寫地字錯爲槌字　問。聲論何故槌椎
字不改作。只音計音地哉　答。諸律論多作
槌椎。悉不能改作之。故直音歟
記。羯磨疏中云云　彼云。犍椎者。梵本聲論云
犍巨寒反地。此云磬亦云鐘文　同記。犍槌如字

呼之下。依聲論方乃轉音。今人一概改槌爲
椎。例呼爲地。未披經律。妄自改作文　今現行
鈔文當此所破。則後人如是改作稚字歟。偃
公云。檢聲論。如今引稚字也。是傳寫誤也
云云　未見稚字呼爲地也　因茲一誤
記。至於鈔文前後及以一宗祖教凡犍槌字
並改爲稚云云　當時現行鈔本云。聲論翻犍
稚等。此今所破字也。槌召爲地。古師誤作稚
字。直召椎也。今抄上下多作犍稚。古師妄改
本也。古本寫鈔皆云犍槌。或作犍椎。直召地。
此正本也。是以記家斥作稚也
記。椎稚相濫云云　椎シイノ木也。作犍槌而
召地。古師迷音作稚字。又字體相濫故。迷椎
作稚也
記注。世有不識梵語云云　節古義云。此應世
中妄謂非于諸記故云云　砧知林反
記注。云是打鐘之搥云云　能打物得意故斥
之也
記。西傳云時至應臂吒犍槌云云　西傳卽非
西域傳。自西天相傳也
記。或用檀相木等彼無鐘磬云云　指西天云彼
無也
記注。而云彼無云云　上居鈔文。指西天云彼
無。故今云爾也
記注。明知稚字不呼爲地云云　經音義意。作
犍稚召。稚不召地也。稚直致反。地徒二反故。
又平聲·去聲不同也　問。既音義意作犍稚。
何斥之哉　答。梵語異說不斥作犍稚。今作
槌稚可召地。而改作稚。斥召地邊也　酌理。

❶（行）＋水？

酌(ハカリコトハリ)理　先文後義

鈔。若依三千威儀云云　三千威儀有二卷。安世高譯。今引下卷十枚文

鈔。則大有科要多少節解之法云云　多少付下節解也　問正記云。科分也。要約也。多少節解者。打數不定也文　抄批云。多少節解之法等者。檢三千云。犍椎有五事文　搜玄云。科要者。約事旣有多種。極有科分要約也。節者。打數不同名節解文　稍小

記注。但多少有異云云五分三通四十下。今五十四下。故有異也

記注。準下又名一通云云　三千威儀意。總五十四下名一通。不同五分。今抄釋一通。今一通雖有四十下三段。大打三下不同。不名五十四下四十下一通也。　經之異說不可和會歟。準下者。第三晝食時下注也

記。三晝食時同前一通問。　依犍椎之多少可十二集意。第三第四作相。全同第一常會時之一通。爾者十二時犍椎不同如何耶　答

記注。投槃疑是梵語云云　古記意今不同也。抄批云。四者暮投槃時。賓解云。蓋收槃器也文

記。一縣官云云　謂官人入寺云時也　會優婆塞

記。七呼私兒云云　抄批云。七者呼私兒。賓解云。蓋呼淨人小兒也文

記。科要卽十二時云云　會正釋異之。彼云。彼經下文復有三十二十十下五下法。　避煩不引。故曰大有科要多少等文

鈔。但時所同廢云云　入不依行。必非廢故也

鈔。今通立一法云云　問。一法者指何哉　答。一義云。指量時一法歟。總明打樣。必召誰無可打幾數。故記云不定打數。記指此法。卽量時方法也。尋常下。且約常途。一往釋義也。事緩急時。智者可量也。會正記意。指鳴鐘云一法也。卽彼記云。一法卽鳴鐘一法。大準卽大途準式也。就下其中。事或緩則長打。緣遇急則促鳴。任維那度時行用文　必在智者斟酌

鈔。生稚之始云云　稚犍椎也

鈔。如是至三名爲三下云云　問。或云。三下或云三通。　虛揩十下漸稀漸大二十七大打三下。云三下三通歟。將又大打三下云三下云三下三通歟。如何耶　答。且大打三下云三下三通也。所以爾者。鈔云。乃至聲盡方打一通。如是至三名爲三下。此大打三云三通三下也。又軌度圖經云。大打爲三通文　又下記云。乃下示後三下。卽目此三名爲三通云云　又上三千威儀。召沙彌打三下云云此卽三打云三下也。又今記云。從三十六去打三下。名三通云云加之會正記云。乃至聲盡者○自三十七下。聲絕別打一下。名一通。集聲聞衆。又搥一下。名第二通。集緣覺衆。後擊一下。名第三通。集大乘菩薩文　此等諸釋。三下三通指大打三下見　若爾者。何故今記云非謂單三下也。始終共單下。又鈔云。佛在世時俱有三下。又云。長打之初亦同三下。又云。方復生稚同前三下。此等皆四十下三段。云三通三下也。何況業疏幷名句三段云三下見　如何　答。今云。始終共四十三下之得名。雖有大打三下。獨非大打三下。必假前三十七。其上大打三下。故約此邊云共四十。　必三下得名非謂共四十也。鈔文但有三下等釋同之。又自餘諸釋準之可得意也。以別名名總也。名句釋非今依用歟　問。四十下出何文耶　答。未分明。但出五分歟云。故互分云打三通也。故可勘彼

記。接前四十增兩四十共百二十　圖云

初四十下（虛揩十下漸稀漸　大二十七下大打三下）

中四十下（虛揩十下漸稀漸大八下　大打四下漸稀漸小十八）

後四十下（虛揩十下漸稀漸大二十五　大打三下息攙二下）

漸漸斂稚漸概漸小　概（尤云。許旣反。又居代反。又居利反。說文云。稠也）

記。從三十六去打三下名三通云云　問。百二十下第三四十下終三下。云三通。第一之時三下。如何可名哉。又可無表示哉　答。爲差記。三道乘之則百二十爲節云云　五衆各有八辈。五衆又有三乘五衆。故共百二十下也

問。三乘八辈者。菩薩緣覺無四向四果之階級。何於三道云有八辈哉　答。正於菩薩緣覺。雖無四向四果之位。約見修斷證。且云八辈也。聲聞四向四果之配立源。依斷證故也。所謂八十八使見惑。以十六心觀門斷之。前十五心初果向。第十六心初果。次付修惑。於欲界九品斷前六品。前五品二果向。第六品第二果。付後三品。前二品第三果向。後一品第三果也。此欲界修惑也。次上二界分七十二品也。前七十一品四果向。後一品第四果也。於菩薩緣覺。雖無位差別。見修所斷無異。

故云八輩也。於佛云初果得戒。雖然佛無此
位。聲聞初果斷惑之分。佛斷故。云初果得戒
也。菩薩緣覺八輩又同之　問。緣覺中可有
五衆哉　答。緣覺有二種。部行獨覺同聲聞。
爾者可有五衆歟
鈔。亦有清衆畫樣鐘所者云云　僧直云清衆也。
大抄記云。謂西明寺鐘所畫樣者石也文　建
心標爲必有感徵
鈔。共同和利　云同利意也
鈔。　故付法藏傳中罽膩吒王以大殺故死入
千頭魚中云云　付法藏傳文有六卷。抄批等意
引第三卷文見　而今現行本見第五卷。又罽
膩吒。具云旃檀罽膩吒也。千頭魚者。身如魚
頭人也。非謂千魚也。簡正記云。淮南云。千
頭魚者。魚身在水中。人面在水上。非謂千箇
魚頭。今時所說及壁畫皆作魚頭。故知錯也
文　又罽膩吒王出現時分。諸記引傳文事異
也。搜玄云。付法藏傳云。佛滅度後一百餘年。
罽膩吒王與安息王戰獲勝云云　抄批云。付
法藏第三卷云。佛滅度後七百餘年時。安息
國王性甚頑暴。將統四兵伐月支國。其月支
王者旃檀罽膩吒亦卽嚴誡兩陣交戰刀鉞繼
起。罽膩吒王尋便獲勝。殺安息人凡九億。問
群臣言。今我此罪可得滅不。諸臣答言。大王
殺戮凡九億人。罪既深重。云何可滅。時王尋
置大鑊。於七日中煮湯令沸。洄涌騰波熾熱
炎盛。以一金環置斯湯內。顧問群臣。誰巧方
便能得此環。時有一臣。來應王命。便投冷水。
隨而取之。手無傷爛。尋獲金環。王告臣曰。我

所爲罪。如彼沸湯。悔必可滅。猶如冷水處於
鑊也。吾所殺人雖有九億。其罪重者唯二人
半。我當殺時。有兩實信。臨被刑戮。稱南無
佛。而我殺之。斯罪深重。其一人者。口言南
無。未知是佛。爲富蘭那。我復殺之。故名半
人。爾時有菩薩羅漢比丘。見罽膩吒造斯惡
業。欲令彼王恐怖悔過。卽以神力示其地獄。
所謂斫刺鉞輪解形。悲叫哀號苦痛難忍。王
見是已極大惶怖。心自念曰。我甚愚癡造此
罪業。未來必受如斯之苦。若吾先知如是惡
報。正使我身支節分解。終不起心加害怨賊。
況於善人生一念惡。爾時馬鳴菩薩卽語王
言。王能至心聽我說法。隨順吾教。令王此罪
不入地獄。王卽受教。於是馬鳴廣爲王說清
淨之法。令其重罪漸得微薄。爾時其王統攝
天下。廣集勇將嚴四種兵。所向皆伏。如雹摧
草。三海人民咸來臣屬。罽膩吒王所乘之馬。
於遊行足自推屈。王語之言。我征三海悉已
歸化。唯有北海未來降伏。若得之者不復相
乘。吾事未辨如何便爾。爾時群臣聞王此語。
咸議曰。罽膩吒貪虐無道。數出征伐勞役人
民。不知厭足。欲王四海。戍備邊遠親戚分離。
若斯之苦。何時寧息。宜可同心共屏除之。然
後我等乃當快樂。因王病虐以被鎭之。人坐
其上。須臾氣絕。由馬鳴說法緣故。生大海中。
作千頭魚。鉞輪迴注斬截其首。續復尋生次
第更斬。如是展轉乃至無量。須臾之間頭滿
大海。時有羅漢。爲僧維那。王卽白言。今此鉞
輪聞犍槌音卽便停止。於其中間苦痛小息。

唯願大德垂哀矜愍。若鳴犍槌者。延令長久。
羅漢慇念爲長打之。過七日已受苦便畢。而
此寺上因彼王故。次第相傳長打犍槌至於
今日文　問。此比丘打之見與前相違如何
答。濟公云。彼律據集僧事。須□衆。今傳取
濟物故。聊可不同者歟　遣信白　因緣相
召　語簡　召謂如相呼召
記。疏云罪者遇善爲因云云　問。罪者遇善爲
因等者。意如何　答。見記文云。罪者先有善
因偶然遇。打者方今發願隨願冥通文
鈔。　餘親承有斂念者被鬼神送物　今文不
見。鬼趣歟。然俗云死者鬼也。故云爾歟
記。智興律師云云　續高僧傳云。唐西京大莊
嚴寺隋時名東禪定寺僧智興律師。俗姓宋。洛州人也。
次掌維那時寺僧三果者有兄從帝南幸江都
等文　僧者不指誰人也　役奉倍勤
記。從帝南幸云云　此有二點。一義云。從帝南
幸江都中路亡歿云云　又義云。從帝南幸江
都中路亡歿云云
記。初無凶告云云　人無告其死也。濟抄云。凶
告及凶問。或抄出云使者也　忽通夢於妻
可具絹十疋
記。幷陳吾意云云　汝今如告之。可告智興律
師也
記。旬日　十日也
記。　凶問奄至恰與夢同云云　夫死之由告妻
也
記。僧給皮袖云云　手引入者也。以皮作之
苦力切肉　凝血辭著之爲傳　忽爲小事

一悟。

記。貞觀六年季春卒云云　年四十五卒云云

記。大行者　菩薩大行也

鈔。諸經論但云聲揭云云　簡正記云。四分云。打犍槌。阿含經聲犍槌。智論揭銅犍槌故。云打聲揭等文　巨害者。巨大也

記。注。古記妄解云云　集要・會正・義苑等意也」總標通局分科。云分齊也

鈔。來處云云　會正云。來謂行來處所也文

記。通謂體同云云　大界戒場小界三雖不同。同作法界體。故云體同。自然可准之。分大界戒場等。云相別也　同則略分。別須委示

記。語冠首題一篇綱要云云　此來處通局言。令冠首題集通局之通局。一篇綱要也。略知條目始可尋文者。第二別科條目得意。則通局之言。始可尋今文爲晉

記。以類相從此之謂矣云云　今指此文也

記。法成得罪云云　可集不集違制罪也　四集」

鈔。若小界者既不立相云云　是難緣開故。不用二處集僧也

記。異處下道卽是誠文云云　本律三十四受戒犍度說戒雖受戒中云。在界外。疾三處集結小界文三十五說戒犍度雖說戒界中云。若布薩曰。於無村曠野中行乃至當下道集一處結小界文　三十七自恣犍度自恣界中雖云。若衆多比丘。於自恣日。非村阿蘭若來結界處道路行乃至　隨親友同意移乘異處結小界文

問。異處者何界攝哉　答

記。聚亦周院可悉云云　業疏云。不可分者爲言。以村聚落無有垣塹。又僧雜鬧往返難究文　可分別聚不爾。故云周院可悉也　問。可分別聚落。必約有四相哉。若云約有者。如邊土城邑。雖無周院。何無可分之義。若依之云爾者。疏文幷今又云周院可悉。如何　答

記。城外村坊云云　如今東山西山有ル村坊等也

記。邊夷城邑云云　邊土田舍城邑彼此相ッヽカル也　稀尠

記。初人處俱可分則依此相云云　問。如今時總村中別構周院。衆多屋住在之。此內可別衆作法否　答。有云。如今時王城中。但與他家隔牆殿家不可別立。如下記斥有人謂城邑中院相匝處並可分別之義。卽當此故也

問。設雖在總村中。而或隔路與總村別顯。如何　答。學者云。既是別相顯。然謂別立有何答云云

鈔。注。下文齊行來處云云　簡正記云。十誦有兩節之文。前自文所卽二十二卷。今注文指下文者。卽三十七卷文也。言行來處者。謂聚落城牆外邊行路來往處所也。此制分齊者。彼云。謂箭射所及。鷄飛及處。慚愧人大小行處。制此處以爲集僧分齊。可有十步已來也文

記。此由他執故特注顯云云　準濟緣。必欲□義事不分明也。濟緣云。彼律下文云。聚落界齊行來處。謂聚落外行路也」疑是昔來執爲勢分。故特決之文　既云疑明不破歟

記。古記妄解云云　節古記云。會正云」注下文卽指彼律四十七增一文。以鈔上引是第二十二中文故。彼問云。若比丘聚落中。初造僧坊。齊幾許作界。佛言。隨聚落界行來處已上全文　問云。若依十誦取勢分者。理有何苦　答。前所謂還用他部之文以成己部之事。上文云。卽成四分判文有限也云云　凡於攝衣自然雖立勢分。於攝僧自然不立勢分。故斥勢分義也。依之今師意會同四分也。然而餘記意。顯部別不同得意。是以抄批云。注云四分聚落界取院相者。謂齊院相內集不同十誦齊行來處也。四分自然衣界有勢分。此中僧界無勢分。須知十誦僧界有勢分者。部別不同文」

鈔。不須五重集人云云　此且大界標相與院相等時事也。若大界標相寬於坊院時。設雖院周匝。還可依五里歟　此約創起〇者。及後離衣歟

記。有人迷此謂城邑中院相周匝云云　此不可分別聚落時。藍院周匝。此可分別義也。此內可集僧也。是抄批意也。卽抄批此上是可分別聚落。今作兩句束之。若聚周藍不周。則依聚不依藍。若聚周藍亦周。依藍不依聚。下不可分別聚亦有兩句。若無聚復無藍。須依六十三步。若無聚有於藍。不依六十三。濟云。此意顯有伽藍自然界也。十誦既云。無僧坊聚落中卽依聚落集。明知先有僧坊聚落中卽依僧坊集。此文中意。只是欲顯伽藍相周。不須依聚落集文

記。藍院四周自然四出云云　此不可分別聚落之時。雖院相周匝。卒三步自然周圓樣。圖何云爾哉斥之也。不勞攻之　皎

鈔。用五肘弓七弓種一樹云云　問。十誦意云。弓長四肘。何弓有四肘五肘不同哉　答。四肘者舒一肘量。五肘者擧一肘量也。故不相違歟

鈔。得六十三步云云　業疏云。縱廣四維文

記。中華云云　指都云中華也

鈔。不同前解云云　抄批云。古師及礪。皆云七間文　刪繁意

記。古記不知所以例云指誤云云　會正記云。如義抄者誤指也。檢彼無文文　假令是誤。一處可爾　誣。聖　辱。祖　招。殃

鈔。謂頭陀寄衣云云　簡正記云。頭陀者。極小近三里能遠益善。二寄衣者。謂不作日限六夜寄衣。三盜戒者。文云。蘭若靜處盜物即盜戒蘭若。四僧界者。大界五里集僧。五衣界者。即下蘭若護五衣八樹七間。六難事者。即提舍尼中逈遠恐怖畏難。即簡若受食戒也文」

鈔。多言僧界盡一拘盧舍云云　允師意多論得意。允抄云。多論云第七二枚　向空地無聚落處乃至一拘盧舍五百弓也文　餘記意。指諸律論云多見簡正記云。多言僧界盡一拘盧舍者。十律二十二云。諸比丘於空野處。初作僧坊未結界。爾時齊幾爲界。佛言云一拘盧舍。是中不得別作布薩。羯磨僧祇亦云一拘盧舍。了論雜寶藏並云一拘盧舍。　若爾既諸文中皆云一拘盧舍。元來是定。何故前言諸部不定耶　答。辨量不定也。故羯磨疏云。諸部皆云一拘盧舍。不定大小文

鈔。雜寶藏中云云　彼第一十三枚云。有餘梵土離此住處一拘盧舍秦言五里文

鈔。七槃陀云云　簡正記云。槃陀者。大德西天量之通稱也文

記。昔人但云惡比丘作留難故云云　會正云。有難爲惡比丘來作留難也。　故開蘭若集僧狹。異前五里文　簡正記云。惡比丘作別衆留難也

記。注。有以隣寺難集云云　節古義云。古記未見云云

記。注。有人不肯請以結界篇中三小　節古記云。古記未見

鈔。縱廣有拘盧舍界云云　四方四維圓有界。此約無異界也。會正云。南北曰縱。東西曰廣」

鈔。此中不得別食布薩云云和本無別食二字」

記。此約停住爲言云云　今道行界。比丘止住此。作集僧時。二里中不得別衆食也。別衆食開緣時。鈔中三云。下至半由旬內來往上下是文　半由旬中。行時開別衆食。縱道行界半由旬。往時可開之。今約止住云不得別食也

鈔。六百步爲拘盧舍云云　六百步當二里也徒涉

鈔。若擲水若沙云云　和本沙上有散字也

記。准下離衣勢分相傳以十三步爲定云云　下離衣界勢分定十三步。　準之今擲水等量定十三步。此自然界體也、非勢分也　溯水作湓　矴丁定切イカリ　本文作碇　會正云。石也。又矴丁石切イカリ　記。若橿云云　造木云橿。造名云矴歟。繫纜トモツナ得否可尋

記。界限不定云云　船東西可通涉故。界限不定也。縱約兩岸雖結界。船散動可有參差故。有人云。結小界事。相傳限江得意也。僧伽跋摩。　江中結見所以爾者。　必木立兩岸結故也。唯一方岸下矴。一方無岸其水不可結也」

鈔。若水中石木樹云云　問。上水中樹根不同如何　答。上樹根。樹在陸地。根入水中。故云與陸地界相連也。下樹木在水底、不連上陸地。故云離陸地也。故不同也。即會正記云。相連者。尺上水中樹根半在水在陸。若全在水中。雖連水底地。亦屬水界攝文　簡正記云。若在船上。若崩岸有大樹根在水中。不得繫著水內。有樹根應斫去。若不斫去。與陸地界相連。若水中有大石或浮木。總是水界攝已上律文　謂離地者。此約離陸地。不是離水底地。羯磨疏云。問云。上水中石木及碇等。既與底地連。何故判得。答擧例云。如比丘安居患熱衣服岸入水浴明相出失衣。此比丘脚豈不著地。由是水中與陸地異故失衣。今引此例故。鈔文離陸地文

記。結法未興唯除說恣云云　問。通行餘法者。行何法哉　答。資持上三云。問。六相自然開秉羯磨否。答。此無明說。以義定之。若準八年已興羯磨受具。十二年後令弟子說廣、由此始立結界。未結已行羯磨文　唯除說恣者。說恣羯磨。十二年後以前雖有說戒。此佛說戒必非說戒羯磨也。　故云唯除說恣也　若爾者。說戒可然。自恣何時制之哉　答

記。心念對首及別衆食並須約界云云　衆法對首心念之法。約六相自然之分齊可作之[illegible]

問。護鉢幷護坐具事。可約攝僧界。將可約攝衣界哉　答
記。水道二處義無戒場云云　此受戒於無場大界行。之據此釋爲證也。既水中不結場。然而跋摩河中行受戒。決定知無場大界也爲言
記。道行非二攝　二者村與蘭二也。於水勿論故不云三也。非二攝者。如遠途之大道。雖通徹村蘭內。而不能攝屬村蘭。故云非二攝。是不屬村蘭別立也　問。村蘭之內小道可非道行界哉　答。爾也。彼可屬村蘭也。道行界者。東西南北通徹大路。云道行界故也。水界通三處者。水界村蘭道之內通云水界故。云通三處。是乍屬三處而別立也　問。例道行界。水界通徹聚蘭道三處。遠流大河等。如何云通三哉　答。此實非三攝。但水界必不局遠流大河。池等水界。聚落中可有之。蘭道以同之。約此邊且云通三。道行不然。唯局遠途故。云非二攝也。爲約四面各取。爲約一面取半。若爲廣狹。在我自然界外。表異彼此。此名隨分自然。彼名異界自然。過分倍集
鈔。恐有別衆云云　問。設限分之外有比丘。隨可滅我自然界。何可別衆之過云云　答
鈔。故薩婆多云云云　此多論如何成半滅之證耶　答
記。方五斜七云云　倶舍云。方五斜七圓三直。向有五寸。角有七寸也。四方六十三步。四維則剩二十餘步
記。方準僧祇維無所據云云　言方者。謂彼取四方量之。即六十三步。是稱僧祇之鄭說。然維量可八十餘步。此無文據爲言也　尖斜上子廉反叟音側也質之
鈔。文云弟子隨師方面遊行可亦不得四維云云　簡正記云。次引弟子隨師之文者。准十誦律。弟子爲師持三衣。在道行前後師遠明相出恐失衣。　在道行前後師遠明相出恐失衣。白佛佛問相者多少令量也。得四十九尋。佛言。齊爾許處不失衣過是則失衣。多論解云。縱廣亦得四十九尋。此是弟子身面所向之方。雖言其方可亦不得四維行耶文　合角量取　遮取方餘角　並取○御聚法○者
記注。舊云僧簡云云　會正云。僧者四人已上者。簡二三人也。故文云。僧者四人若過文
記注。舊云撿彼云云　會正云。別抄者指義抄。撿彼無文。今據業疏云文
鈔。僧祇捨墮云云　二十四卷六枚云。四衆羯磨者。布薩羯磨一切拜人四人得作。是名四衆羯磨。五衆羯磨者。受自恣輸那邊地受具足一切尼薩耆五人得作文　而何
記。昔見下云生善云云　搜玄云。釋文二。初滅惡。唯淨非穢。二若受下生善。通於淨穢文
鈔。若受戒等生善門中但取相淨云云　問。上以有犯者不得向犯者懺悔二誡能說能懺。爾者設彼犯者體雖不淨。　能說能懺人三根淨。何不開之。依之若云爾。今取相淨。何不同哉。方方難見。如何耶　答
鈔。故開停僧殘行法云云　問。此如何成相淨之證據哉　答。必非謂證相淨歟。體雖不淨。證是生善門義也
鈔。犯戒和尚云云　簡正記云。問。犯戒和上審犯何戒那。律文但言犯戒。若據今師。下文云覺至於吉羅亦不得文

足數衆相篇第三

記。有本作僧相云云　會正云。業疏不足僧相。此云衆即是僧。唐梵互擧文　數敎齊等
鈔。別衆法附云云　會正云。帶附也。如女蘿之附寄高松。若小邑之附庸大國文
記。是別相關以相從故云云　記上云。親疎故云云　今當親釋歟
鈔。若託事無違云云　抄批云。立謂內雖犯重。外無三根。又未自言。故開成用相非隱沒。離見聞同集行事故。曰託事無違也
鈔。必於緣差脫不妨淸淨人非僧攝云云　抄批云。立明中。如下初門中。人體是淸淨。由隱沒離見聞等以相乖故。是不足限文
記。託事於緣並約三業外相爲言云云　問。意業外相何者哉　答。與欲等意外相歟。又並約三業外相以爲言。訓此雖通三業。今云。託事於緣。且約身口外相歟
鈔。四約緣有礙云云　不能訶故云有礙歟。即得滿不得訶第四例故也
記。捨戒文有兩出云云　問。受戒中都不出捨法。只不成受戒。人出醉等人見所以爾者。四分第一經戒下九枚云何名爲不捨戒。顚狂捨戒。顚狂人前捨戒。心❶亂人前捨戒。痛惱捨戒。痛惱人前捨戒。瘂人捨戒。聾捨❷戒。瘂人前捨戒。聾人前捨戒。瘂聾人前捨戒。中國人邊地人前捨戒。邊地中國人前捨戒。若

❶亂十(捨戒心亂)？　❷戒十(瘂聾捨戒)？

睡眠人。若自不語。若語前人不解。如是等不名捨戒文 同三十五 受戒法四枚 云。爾時有與眠人受具足戒。覺已還家。諸比丘言。止莫還家。汝已受具足戒。彼答云。我不受具足戒。諸比丘往白佛。佛言。不得授眠者具足戒。爾時有與醉者受具足戒〇私云如前 爾時狂者授具足戒如前已上文此全不見捨戒。如何云捨戒文兩出哉 答。注羯磨經云。受戒捨法。可謂受戒與捨戒之兩處。故各採兩處合出之。依之今鈔標捨戒中不出醉人。尤有其理哉。加之業疏一下承羯磨經文釋云。 文列受捨狂醉非引證前不足之限文 既分受捨兩字。以指兩處也。但濟緣一下受捨者。即受法捨戒中。以捨戒兩出故標簡文 今捨戒文有兩出之。幷記下云。初醉人出受法捨戒中云云 此釋實難思釋也

記. 或因錯解妄加改作云云 婬戒中不出醉人。今文出醉人。有人改作如今作無本歟爲言 次或釋意。本雖有醉人。寫脫歟爲言 凡今記釋可有三意。初釋。今此但引婬戒文故無醉人。第二或釋意。本祖師依受法文。可有醉人思召故引之。而後愚者除之歟。第三或釋意。不慮寫脫歟

鈔。自語前人不解云云 律文自語不解與前人不解。二人見 爾者何記云且列九人耶 答。次下釋見。即彼釋一人歟

鈔。未白前睡不足數也云云 抄批云。若憒閙亂語等。皆約擯人上作之。必問自已乃亂語憒閙者。皆成擯事文

鈔。亂語人憒閙人云云 抄批云。亂語人等者。約口業不足也。言憒閙人。約心業不足。立謂。心攀緣覺觀也文 即合前九

鈔。 義加醉人自語不解〇不解之人云云 自語不解。 自顚倒異言羯磨之文句不能解程人。不足數體也。又非自不能解前人。令不練不解人故俱一人。云非謂自他二人也

記。非謂祖師自意加之云云 會正云。四分不足數中。 無此類人。 大師準捨戒文中約義加文

記注。古記云 會正記釋歟。即會正云。律文受戒捨法中云。 若睡眠醉狂悉不相領解並不成故。自語不解者。準前捨戒中。是自語前人不解。今文略前人兩字。若準業疏中。作共語不解。故彼文云。義理有歸。亦須收取。如極醉人共語不解人等。亦是不相領會。何有忍默之理。故亦通照云已上本文 即知從顚倒異言前人不練二句。是釋上自語不解之貌。不解云即不明律人

鈔。所爲作羯磨者云云 一義云。所爲作羯磨者訓之。爲作義也。此次轉釋乞法之釋。符順也。一義云。所爲作羯磨者訓之。下自身作法而所爲人也。但此義不應轉釋義歟。非乞法等人故

記注。戒師白和捨隨受懺云云 且略出之。倘可有教授之白召自恣之白和也

記。或恐意別詳之云云 問。意別樣如何耶 答。設雖通四內。將不入數可在之。而今通四內亦將入數故。云若將入數等歟

鈔。四僧不列云云 四人僧不列除受日爲言 欲盡申所爲之義

鈔。 事同五人並是所爲故云云 頭數雖同五人法。差人德衣受日等。並一人所爲人。不能羯磨。非如五人法俱作羯磨。故不名五人法也 故下顯攝在四人 不同說戒結界所爲則無

記。足履空云云 問。神足之足非手足之足。神通智慧作用也。此智慧亦依定發得。故指定云足。爾者何云足履空哉 答。今非釋神足之足。凡神足之人以足履虛空爲言 由處坑坎

鈔。幷響之類有僧云云 抄批云。幷響者。如北人掘地爲孔。中安床榻。夏承涼。比丘若處其中。衆在其外。相望成別非足文

鈔。非謂眼見在界外云云 正知界分齊。眼見界外。非謂坐其也

鈔。此二界同在自然不同一相云云 抄批云。界外與戒場云二界。簡正記。大界與戒場爲二界也。今記意。別住戒場云二界也

記。上三由入無記云云 睡眠亂語憒閙等三也

問。睡眠人性相通三性定之。何爲無記哉

答。此意先約相。暫釋無記也。依性相設通三性。 其善猶不足數也 言下文略〇同憶等

記。縱下次決不集非別云云 問。始終睡眠人。於羯磨不覺。無別衆過。無僧用故。若羯磨未覺之間。 睡覺亂語止等僧在之成別衆 答。有比丘無想。既以判別衆。知睡覺等心復本

心故。可有別衆過也
記。乖別之相容他撿故云云 如盲者具二能故
成足 於乖別相。設雖盲者。餘人可撿知之故
也爲言
鈔。 狂等三人由心無記故不足云云 簡正記
云。一狂人。二亂心人。三病壞心人文 抄批云。
十誦五緣故令人狂。一因失財故狂。二因失
親故狂。三因四大不和故狂。四因由業人民
失故狂。五宿業因緣病報故狂文
鈔。常憶常來故云云 抄批云。立云。若常憶常
來是足是別。不憶不來非是非別。若互憶忘。
此人若得法已非是非別。若未得法是足別文
記。以三相雖殊同顚狂類云云 簡正記云。痛
惱心亂例同狂。三者明後二人也。皆有此三
品之相。若一向輕。如狂中常憶常來。一向重。
如狂中不憶不來。或重。如狂中互憶忘。及來
不來人例前易委故。指同狂也 問。此三人
如何簡異。江西記云。身口心俱狂。卽狂人收。
身口不狂。卽亂心人攝。身心狂而口不狂。卽
病壞心人攝也文
鈔。重病人云云 問。重病人與上病壞心人不
同如何 答。抄批云。深云。痛惱纏身。使心悶
亂。不同重病但是心之不樂文 簡正記云。重
病者。謂其病重。不察是非。心既昏沈。無情緣
法故文 言不領當 一通相足 必言解羯磨
齊文而已 時 過學肆 趣時 自謂精
英 微爲弘獎 僅
記。廣列五迷云云 正源記第二 釋云。初是總
迷。二卽迷法。第三迷事。四人。五界。初中緣

通四。準界法人事也。有一乖執。皆入非違。誦
文合眼。能秉之謬也。傍無人覺者。衆僧之昏
也。次則謬於牒緣。如卽彼沙彌爲此沙彌等。
所被事中。如衣鉢。或無病離衣等。法如說恣。
或無難輒增。無緣妄略乖務錯濫。何取不收
已上彼文 私云。增減乖務者。如懺悔。犯一罪牒多
罪。亦犯多罪牒一罪。是所被事增減也。法增
者。如說恣無難輒增無緣妄略等是也。此如
正源記釋也
記。如臨說戒止解一白言相始終云云 問。四
人說戒共誦覺戒本。其上共解羯磨成足歟。
如何 答。一義爾也。四人同暗誦戒本。解羯
磨可成足也。又一義云。解羯磨不覺戒本無
苦也。律中不覺戒本。行他寺各一篇誦得畢。
多人可作一說戒見 此義勝也。簡正記云。問。
此癡鈍與義加不解人何別。答。疏云。此人雖
學。學而不知。根鈍難明律制盡形依止。前義
加者。但唯不學。或學未知。名爲不解。故有別
也文 此言相顯 覆處不須詹
鈔。二由二非假緣不足云云 問。二非者。體境
俱非也。爾者何尼等四衆出體非中哉。僧尼
戒體俱皆發得。又沙彌等戒同大僧無作。故
無體非之義見 如何 答。當科大旨。雖約戒
體非。其中少少尼約報別邊。沙彌等約未具
邊。一往云不足歟。今記釋見爾故 問。體非
者剋相如何 答。於體非有異義。古義云。以
戒體僧體二。參差體非得意也。十三難人戒
體非也。難故本戒不得。故戒體無之。是云體
非。尼等報別邊非僧體。故云體非。沙彌等同

之也。三學法隔故非僧體。二滅體壞故戒體
非也。如是約邊邊體非得意。此等義見古記。
卽簡正記云。一體非本無戒故。或非僧體。或
壞僧體文 又一義云。實三學僧體可得意 雖
然今記釋。體釋戒體。故知一同以戒體非可
得意也。尼等齊僧尼戒雖發得。尼護持大尼
戒。不護持同之大僧戒。如是沙彌等亦爾也。
故云體非。三學人根本既依見惡穢戒故。亦
云體非。 十三難二滅人體非條勿論歟 尼
中四人中合作等
記。自言我是十三難人云云 簡正記云。問。於
十三難中。破僧一難。爲受前破僧。爲受後破
僧。若云受前破者。既未受具。如何破僧。準
文中。須是大比丘故。若受後破者。 但得逆
蘭。初受時既納得體成淸淨人。身在僧中。儀
相無乖。理合足數。何成難收 答。正破僧時。
理是受後。但得逆罪。戒體如法。今但據再受
不得便成難收。既無戒體。何成僧用。故不足
也文
鈔。答解者多途云云 簡正記云。古來製作十
五六師解此一文莫過三說。一師云。此二十
二人尼等非僧用體。十三難人無體。三學二
滅體壞。律文但單列二十二人。云不足數。亦
不說自言及與知不知等。 明知約體冥然不
足也。相部扶此解。二師云。二十二人不約體
論。唯據用辨。於用中須具二種方成不足。一
須自言我是如上等人也。 如疏中有不淨比
丘。佛令聽與自言治等。二又須人知。如律云。
聽以肉知他惡法等。具斯二種方成不足。若

疏中雖有人知彼未自言。或彼雖自言無人知。委由成僧用也。東塔扶此體。三師云。於上二中。但隨具一卽不足也。或自言不假人知。或三根外顯爲人所知卽不假自言。准律中。有說自言處卽不實說人知。有說知處卽不更明自言。故知不要二種兼具。有斯三解故曰多途玄記三難中附一師解也 云今至等者。鈔云。於前三師中。扶第二解也文 如上等人別衆中一名 以實知非比丘

鈔。十誦中加一白衣亦不入數云云 此必非謂外相白衣。形相雖同僧形。本受不得人故。形雖黑衣。猶本俗人故。名白衣也。以此不可入僧數。故云不入數也

記。此好白衣云云 無十三難白衣也。故云好也。仍本名者。形雖出家。不得戒名本。云白衣也 舉至僧中

記。若下次約二三人知而未舉釋云云 又訓未舉釋 韓子釋耕云云 次獨知不舉釋。可準之歟 未被科舉 業疏更出爲非公顯無力遮治亦名應擯 示縱言亦成

鈔。言自言者謂告人云云 簡正記云。問。此之自言爲告當衆卽不足。爲五中隨告一衆便不足。答。講者相承有多解。一云。唯告當衆。舉例猶如發露。亦須對同衆。又據前文云。而別人內知。又衆內一人知。卽不足等。二云。隨告卽不足也。不類發露。准前文云。不持戒和上四句。但受人不知卽得。知卽不成。可以爲例文 前雖果云自言

記。此四出人法中云云 此指出處也。今覆藏等四人。不出瞻婆犍度四滿句中。出人犍度中爲言

記。此犯以死罪深難拔云云 問。遮等四人足。生善門何云不足。又四羯磨人有小分不足義。何云足數收哉 答。且任律文如是判釋。自本律文不了故。遂至業疏決判之也 中。二多別尼等四人有。而非類。邊等十三至無。舉滅皆有。至壞以分

記。共爲二人不係前例云云 問。學悔不足實如下記問答。不置四例見背說戒坐可攝第一體。是應法於事有違。故不足數句。何云不係前例哉 答。彼第一句中。四儀乖違事。一向無心。四威儀全乖等也。是少分背故。不係彼例歟。可見之

記。兩衆各秉則是破僧犯中品蘭云云 此破羯磨僧事也。非謂破僧。破僧犯上品蘭故

記。應云衆別云云 問。上所別通多少見 爾者何必云衆別哉 答。通多少中。今且出多一邊云衆歟

記。身既不集理無訶云云 無訶者。是口和之故口集也

記。答彼無欲緣身合當集等云云 此人無欲緣故必可來。來又有訶義分故。當體身不集故。雖無訶。望後故容有訶。約此邊云同不集。應與欲人必有與欲緣故。終無可訶道理。云許不集等也

記。初卽瞻婆文彼明非法和合羯磨云云 四十四卷八枚云。云何非法和合羯磨。同一住處和合一處羯磨。應與欲者與欲在現前。應得訶者不呵。可作白二羯磨。作白四羯磨。白此事乃爲彼事作羯磨文 問。可作白二作白四白此事乃爲彼事作羯磨。是墮七非羯磨。云何成羯磨法云如法哉 答

鈔。又六群等云云 上明三業別。此明四儀乖別也 遮

記。復開秉法故非第二云云 問。此學悔何故不出不收第三例之由哉 答。第三例但第二例未自言位爲體。故知非第二例自非第三例也。又學悔自其體顯露也。何論自言不自言哉 無解法。秉法之任信 觀今罔冒

鈔。縱謂淨想亦成法事云云 此犯重人謂淨。而別不集成法事也。但能別人可得罪歟。例無比丘有想故也

記。無作有想云云 問。無作有想。無邊實故成。穢成淨想。淨邊成。表裏既異。何例同哉 答。如來問。但今望妄想之邊。且云同也

記。須簡下品及中品未得法者云云 簡除非別流類中也。下品及中品未得法可成別故 未論足別

記注。若云足別人者 此暗破會正等古師義也。古師。今鈔此等人未論足別文。上十三難等人。衆法不足不論足別人法得意故。今斥之也。今師義。十三難等人不可足別論也爲言 會正記云。凡下卽上所列不足數人。是對衆法上辨。然未論足。一二三人對首之法。前境卽所對境也。境濫卽體穢緣差。境異卽體淨緣具。並例如上足僧之法也。足僧若成

足別方就問對首。何論足別。答。衆法對首不集有別文　搜玄云。言十三難至足別者有三。初準教列人。二或下釋不足別所以。三凡下結。並不論足之與別乃至　未論足別者。問。前並約人論足不足竟。今何得言未論足別。答。前但就足數門中。論足不足。今更引來別衆成不門中。對辨足別。約如此人並未得論足之與別○常進座主云。凡此等人未論足於別人之法。若對首者。指例僧中。問。此是別衆成不之門。何得更論別人足不足之義。答。因便明也。若欲取者。應改前科云。初正約衆法以解成不。二凡下約上諸人便明對首成不之相。亦二初攝上諸人標不足別。二若對下正約類明住情思擇文此記注意。此十三難等人。先明別衆。兼明足別。何單云足數事哉。又上何云不云對首事哉。　上文引捨戒受欲等自言不足。併準對首文出之。何一向之未論哉破之也

記。恐謂同食別人非別云云　別衆食。食所成衆犯故

鈔。若對首作法前境濫眞云云　抄批云。濫是穢也。眞謂淨也。欲明作對首之法。亦須簡却濫眞。亦有同別之相例如僧法文　簡正記云。謂二人面對作法。是對首也。所對之人名爲前境。濫眞者。體是緣礙名濫。體若應法名眞。例取僧中者。　若此等人足得四人已上僧法卽得足對首。　若衆中三根外彰不任用故不足僧法今來足我別人對首亦不得故。　云例取僧中文　此約足數得意。今記約別衆釋之」

記。對首心念亦有不集云云　此非謂單對首單心念。對首心念事也。對首法界中有人不集心念作之故。云別衆也　標文斥世

鈔。五分病人背羯磨云云　簡正記云。謂面不看秉法人。故是別衆文　加行時食食

鈔。二心虛實云云　搜玄。心違曰虛。心順曰實文　問。二字對何哉　答。簡正記云。二字出處諸家解云。虛爲一。實爲二。故云二心虛實。恐未當文旨。今依淮南記云。前來開兩章門」鈔云衆取威儀相同是一章。　不用心順爲一章。初段中釋云。言威儀者。據理合云。初言威儀者。製作省少不著初字。今言二心虛實二字卽牒章。心違成虛。心順爲實。不得見文中二字。便言之心也。餘文可解文　餘有所爲坐乞如法

記。跪同坐相云云　離衣等時互跪故會釋也」

記。舊開立說戒良恐不成云云　問。開立說戒。源自律文出。是以律三十六卷三枚云。時說戒日。一處有大衆來集。說戒者聲音小。大衆不悉聞。諸比丘往白佛。佛言。自今已去聽當在衆中立說戒。猶故不聞。應在衆中立說戒。猶故不聞。應在衆中敷高座。極令高好。座上說戒。猶故不聞。應作轉輪高座。平立手及在上座說戒文　律文分明開立說戒見又祖師一同開立說戒。下受欲篇云。若衆大聲小。不聞說戒。令作轉輪高座。立上說之。此則見而不聞也文　業疏文又分明也。此等文明鏡也。何以記家云循古之義哉　答。此事誠難思。且律文開立說戒。此初開也。後皆坐秉。不云立秉。明知初雖開立說。後廢之不開也。是以會正記之說戒犍度次第有三節。彼云如前引作轉輪高座。在上坐說戒三❶開既云坐說。知非立秉。今鈔引初開文也文爰知律文初被癈見次祖師釋。開立說且循古如是釋歟。其故尼抄分明開立說云奮說。故尼鈔上上足數篇云。唯有二人立秉得成。　一威儀師爲僧所使不得輒坐。二半月說戒。衆大難聞。開立說戒。自餘一切並須坐秉也。　如律云。爲衆大開作轉輪高座說戒。未必立說得成。舊開立說戒者恐不成。依此說但開威儀一人得立秉法。餘者不成文　搜玄記云如前引　作轉輪高座。立手及在上坐說。此謂座如人平立手向高也。南山今立者若坐說不見。如前述。開立說前敷高座。高於衆僧之座。第三制者。別作極高齊手轉法輪座也文　以尼抄釋見時。實此事鈔業疏等。且循古義如此釋歟　問律文云廢教條難思。凡廢教者。初開後制。此云廢教。譬爾前難聽食肉。至涅槃制之。以前是廢教不用也。今律文三開必廢前。可用後不見。既無取捨語。何云廢教哉。又祖師釋。五大部相望論正否時。事鈔尼抄等。時時雖有循古之義。戒業二疏等述正義。而業疏注羯磨等。分明開立說。何今以尼抄等決之哉　答。律文廢教事。雖無取捨語。且後後可坐說見故。以前立說自被廢見初開立說衆遍爲令聽也。而聽高座之。說無不足。何必尙可立說哉。又猶衆多不見聞。重轉輪高座。遊歷衆中。遍令聽事足。何尙可開立說哉。坐立不同。四威儀各別也。　無力難義

❶開二間々[illegible]

之時。如教授立秉雖開之。如今說戒。既許高
座并轉輪高座。何乍有此開猶可立說乎。方
方不可然也。假令在世初。三歸得八敬得與
羯磨受。後不有三語得等。又結界未與除說
忞。餘一切羯磨。於自然地雖作之。結界與後
必局界地也。此等雖無廢以前之語。生後法
不用前也。今律文在高座之坐秉。故知前立
秉不用開大但師釋。設雖戒業。時時循古。不
妨出之也。一處述正義故。其外皆可循古義
也。又一義云。尼抄等并今記意。非斥平座立
說。於轉輪高座上立說。斥之云。舊開立說良
恐不成也云云 此又不審也。尼抄意。全不見
許平座立說。 卽云但開威儀一人得立秉法
餘者不成。故總不許立說見 又濟公義云。律
文正開之。今師一向不可廢之。但所斥者。舊
執一向立說戒故斥之。 律開爲衆大聲小等
別難緣也。不可如教授常途立秉也。此又難
思。古師必可立不見也。 既尼抄引律不立見
此文總不可立釋成也　問。　轉輪高座之樣
如何　答。一義云。捜玄云。第三制者。別作極
高齊手轉法輪座也。古人釋云。著其輪脚羅
繫兩邊。人牽令遍聞見。應非此轉輪。何以得
知。此但只言見不言聞。若是牽者。理合亦聞
也文 又義云。會正記云。轉輪高座者。此有多
解。躬律師一說云。今江淮高座準九尺已來。
其轉輪高座者。更高一丈已上。卽於其上更
加一小須彌座高二尺五許。似須彌形。亦名
金剛座也。以佛於上轉法輪故。名轉輪座也。
仍於前高座上著之。名轉輪高座也。今躬師

所說。 恐開輔已來呼此座爲轉輪高座。 譯
律者用此以翻文 委次篇抄之也
記。背是別相是別是足云云 問。背坐上不足
中引。業疏更加不足中見今何故云是別是足
哉 答。且以在衆中邊云是足歟

受欲是非篇第四

記。終成僧事云云 問。與欲必局羯磨僧事歟。
將不局羯磨通自餘歟 答。當篇所明必局僧
事。又汎雖非羯磨。與欲事在之。謂寶塔品。
分身諸佛與欲本師見經云。而作是言。彼某
甲佛與欲開此寶塔文 又與欲後悔戒中。只
衆會等可與欲見 又尼衆自忞使歸本寺披露
上座誡勅時。可與欲見梁武帝譯場與欲見 如
是與欲之義雖廣。今所論必局羯磨故。云終
成僧事也 命題
鈔。夫事生不意法出恒情云云 今記意。事羯
磨所被事得意。餘記意。事與欲緣事得意。卽
捜玄云。三寶病患之事。外來非心所測。故云
不意。 說戒自忞等法僧恒常之務○如此法
事。至時常作。故云法出恒情○送心達僧知
無違背。則是而順其心。心既順於說戒恒常
也。情則堂頭所秉說戒之無差別衆之失文
會正云。事謂三寶等事。法則說忞等法。是衆
情恒行之務也。故下情卽衆情。心則己心○
衆情之法已之事緣。對望有違。故曰相反。由
相反故。理開傳欲。開之無式。則於事妄行。故
立法以詳撿之。 既撿則如非之可明故開二
門文 簡正云。事者。玄云。三寶病患之事。外來
非心所測。故云不意。法出恒情者。說戒自忞

等是法。僧衆恒情之務。由佛制故。所以半月
常說佛法久住不滅。又如自忞。舉罪七支清
淨不孤獨故。每年一度至時常作故。云常情
也。故對情而順其心者。謂對前來說忞恒情
之法。我身既有緣不得赴進。遂送心達僧表
無違背。 是順心也。 心順於法無失者。 既有
正緣傳欲表無乖違無有別衆之過。 堂頭法
事成就故。云於法無失故名欲也文 此等釋。
今記意聊不同歟　初至欲也來。 而順其心。
以心順之
鈔。情事相反云云 此。餘記意。情衆僧恒情務。
事與欲三寶等緣事見今記意。情釋欲心故不
同也　以撿之。撿則有事必明。若明故
鈔。初明其緣後明欲法云云 簡正記云。難云。
諸篇開科。皆云就中分立。或云分三等。今此
亦合云就中分二。何故直爾分科。答。大德云。
製作不定。臨時變通云云
記。且對不與欲來云云 有與欲緣可來故。自
無訶故。口本集。今不來故。唯身心不集故。可
身心俱集也爲言 設若
記。有云語略義必包口云云 不集故可身心俱
集義必包口也文
鈔。凡言欲者云云 抄批云。梵言伊上聲 車上
聲此言欲也。此卽希須之欲也。梵言迦去聲呼文磨。
此是欲也。此是五欲之欲也。梵音各別。其義
亦殊文 欲明僧作法事意決同集 所作
事樂隨喜共同如法僧事
記。想欲爲體云云 濟緣云。想是速引。正取欲
心以爲今體。須知兩別不可相混文 又云。言

從法者。卽三衆中心法所攝乃至想者於境界取像貌。欲者緣欲受也。謂於所緣心欲領受也文 今記注想陰等者。只釋法義許也。謂想欲中非釋想許今取欲爲體故私遇ヒツカニ 徒勞反ハシル 叛步旦反ソムク

鈔。僧私同須云云 會正云。僧卽衆僧。私謂己。同須謂同假此欲法也文 非謂無心同須法事

鈔。佛不正制云云 問。同界而不追欲別衆犯罪。何云不正制耶 答。說恣等總和之法。制四處通集。受懺等別所爲法。必不制四處通集。故云佛不正制也。乍在同界。非謂不制同集也。是以簡正記云。佛不正制。謂說恣常法佛制一切同遵。不論內外。一人不來皆制與罪。若論受懺罪。此是別人作法。佛且當初不制。我亦須赴堂。既不正制。不去無過。是知彼則須我。我不必須文

鈔。雖非明文云云 搜玄云。問。律文但說戒自恣二法卽有開欲之文。餘羯磨並無開文。何以今言餘並開之。雖非下答也。律中雖無明文。開餘一切羯磨並得。與欲而六群稱事與欲。佛言。自今已去。但言如法僧事。卽知一切羯磨皆是如法令開與欲。除結界餘開也文

記。戒本單白捨德衣白前云云 戒本者。今單譯一卷戒本也。本律說戒犍式也。捨德衣白者。彼犍度在之第四十三卷也 但如戒本云。不來者說欲也

記。如本篇明之云云 結界篇云。具三義。一結界衆同本宜急制。二自然界弱不勝羯磨。三令知界畔文 不應所列 不合カナヘ 要知欲法事不得已 昇カ 兢愼 戰戰兢兢

記。不成者斥己說云云 此指說欲也。衆僧法事。可成否哉事及異論。抄批之由事非故不合。不成者。謂不合受欲。不成僧法。云不合說欲。得小罪不成僧法。是別衆故。羯磨疏云。無如法緣說欲以事非故不成別衆也。賓云。不然。若非法緣而說欲者。前人自犯妄語。然僧作法得成。由前人心不違僧故。其理決然也文 而尼抄見。得成法事。今記下引之

記。律文欲法中云云 指說戒犍度等云欲法中也

記。上引正緣云云 問。塔事緣作衣緣。俱不出欲法中。出或不與欲戒或與欲後悔戒。爾者何塔事列正緣中。作衣列旁緣哉 答

鈔。而六群作衣云云 律十八後悔戒云。時六群中有犯事者。恐衆僧評擧。六人便共相隨至大食小食。衆僧大集說法時。若說戒時。六人共不相離。諸比丘無由作羯磨。後於異時。六群作衣。諸比丘自相謂言。此六群今在此作衣。欲作羯磨。今正是時。卽遣使喚言。汝等來衆僧事。六群報言。僧有何事。我等停作衣。不得往。僧報言。汝等若不得來。可令一二比丘轉欲來。六群比丘卽令一比丘受欲來。爾時衆僧等與此一比丘作羯磨。作羯磨已。卽還至彼六群比丘所。彼問云。衆僧何所作爲。此比丘報言於我身無利。問言。以何事於汝身無利。報言。衆僧與作羯磨。六群前與欲已。後便悔言。彼作羯磨者。非爲羯磨。羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事文 抄批云。而六群之內。便遣一人持五人之欲。來云我作衣云云

記。僧祇彼更有蘭若衣鉢云云 濟緣一下云。僧祇三緣者。蘭若等一王賊二守房三也。今記守房疏出之。同記不引也。又蘭若衣鉢是應一緣也。謂是蘭若處之寺也。於此經營衣鉢時。恐失而與欲也 心非 事非 比者

記注。有準尼鈔云云 尼抄上上 云。今時尼衆輕慢說戒。不敬羯磨。鬪道衆集作法則生怠惰心受戲論。 造作非法則身輕舊勇致令說欲者多。衆集者少文今付此文。會正記等謂與今鈔斥語同也。卽會正記云。舊記云。多有輕慢。此傳欲法也。若準尼抄中云。今時輕慢○今前引又無病稱等。準彼慢斯法屬羯磨說戒也。妄行聖法者屬說欲法也。若作舊解爲慢欲法者。且勤送欲來不名爲慢。又下結云。何爲自怠。此亦誡慢衆法文

記。前對不知亦得三罪云云 問。妄語罪犯緣云。前人知解云云 爾者何不知云得三罪哉 答。雖不知緣有無知解與欲詞句。故犯罪也

記。無病不合說得成法事云云 無病云病。故說欲時正緣五故。不應說成法事。雖然所對人乍知說。故成罪也 何爲自怠ナンスレソ

記。律云廣說不出正文云云 指四略一廣之中廣說也 不須云云。取他外部 莫非至心至僧

記。衆多忘隱云云 準濟緣記釋云。不憶名姓。但云衆多。亦成就欲。又望下文。若忘不說。故

隱不記。並名欲到已上故知是三種也　翻譯
時加○則無　說不稱欲法成已不　不相稱
可不許落非
記注。古作平呼等云云　古記意。謂詞句中不
稱欲緣得意也。是以搜玄云。稱平聲本爲三實
等事傳欲。今說不稱欲之緣。欲法成就不○
問。此兩重問答意義以不異耶　答。前問不
稱病等之緣。後問不稱此緣欲羯磨法得成
以不。若準羯磨疏中。但合爲一問耳文　會正
云。說不稱欲者。卽欲緣也文
記。猶同昔義云云　問。既律緣起。欲淨各傳。依
之昔義欲淨各傳。　爾者何斥猶同昔義哉
答。律緣起欲淨雖各傳。後並須雙牒。昔義意。
始終可各傳得意。故各傳猶同昔義斥之也」
記。故業疏云有人言等後出今解云云　濟緣
記釋云。卽約心行以分兩別。欲而非淨卽不
足數。淨而不欲卽是別衆也。故兩具方成僧
法。僧體假名實互舉文　表心無貳　無玷」
記。實通假用云云　通謂無滯礙相應義也」
鈔。並須雙牒云云　簡正記云。問。若爾何故鈔
下諸篇多隱出文。但云不來者與欲。或云說
欲已耶。答。製作家省略。此文既廣說了。學者
已知。至下文中。雖不雙牒。卽合準此廣文爲
足文
記。佛言不應稱事云云　簡正記云。　古人云。
既不許稱事者。如自恣與欲。豈非稱事耶。答。
前不許稱事者。謂約羯磨所爲之事。今自恣
是說己心行恣僧舉罪。固非僧家之事也文
記。七相應法云云　問。除第一與欲人七人歟。

將具初人七人歟。爾者卽合八人也。如何
答。除初人七人也。毘尼母云。既受已轉與一
人。如是至七云云　謂受已者。第一受欲人也。
卽至七人故　若爲　成不
記。說戒中云有比丘白佛云云　律三十六云。
有病比丘不來。佛言。自今已去聽與欲。受欲
人當往。若言與汝與欲。若言我說欲。成與欲。
若言爲我說欲。成與欲。若現身相與欲成與
欲。若廣說與欲。若不現身相。不口說欲者。
不成與欲文
鈔。五分斷事云云　簡正記云。彼律呼羯磨爲
斷事文　彼第八卷十七枚今聽諸比丘有事。與
欲意起去。與欲者應語一人言。長者一心念
僧今斷事。　我某甲比丘如法僧事中與欲○
斷事者白羯磨白二羯磨白四羯磨○若僧羯
磨斷事出去突吉羅文　囑信　畏恐　所以
斷語猶進退者　有病堪能　方契聖心」
問現相若爲
鈔。而現相者雖取不成云云　會正云。謂所欲
人當須臨時識別其相。且如搖頭。一種世人
搖於左右。是不與相。向前後。是與相　問現
相者。亦非。止此」
記。在取者點識趣向云云　點識謂點然知是
非也。趣向者。病者趣向法事取者人可知之
爲言　由緣來不時　唯多無在
記。尼鈔但云云云　受欲篇云。大姊僧聽。我某
甲比丘尼。彼某甲比丘尼。我受彼欲清淨。彼
及我身如法僧事與欲清淨文　欲說付僧
鈔。禮已同時而說者　簡正記云。或佛前一

時禮已同聲而說文
鈔。據文並成準我與衆多欲文及故不說等
云云　簡正記云。問。既云據文並成。不知據何
教文耶。下句釋云。準我與衆多欲文及故不
說皆成。或故不說受他十人五人之欲。幸記
得姓名。今不一標舉。但云衆多比丘亦判得
罪文
鈔。由有忘誤或復得罪故云云忘誤得成無罪。
今云或復得罪。故不說者得罪成欲也。抄批
云。立明。忘則無犯。故不說得吉羅。其由有忘
誤。此屬上句也。謂律不說開成者。由誤故開
也。若故不說得吉。然亦成故。曰或後得罪文」
記。對上兩文云云　上我與衆多欲。及故不說
兩文也
鈔。必無正緣不得通用云云　簡正記云。謂今
明白心中。既無前來迷忘不記名字之緣。不
可雷同通用行事也文　一一說。是　不得趣
爾與人欲與堪能○說者　我能傳欲不　戒
具解昏　莽鹵上莫朗反下力古反　何得
委知不來集者
記。恐未盡善云云　表裏能云善也　簡正記云。
問。如誦戒時。誦序及單白已竟。今誦至戒牒。
或有事要去。爲直爾去。爲傳欲了去。答。有人
許云。但直去。有人云。不得去。須待覺。兩說
俱非。若云直去者。羯磨雖竟。所被之事未竟。
如何得去。若云待竟。既有急難。何能待之。故
不爾也。大德云。設有此緣。且白戒師。念戒暫
住。某有緣礙起去。亦來僧佛前或本床前。一
禮訖說欲了出去。　乃至七佛戒經有緣總須

說也。問。如此有何據。今准當宗外部斷事之
時。羯磨雖竟。所爲之事未訖。不與欲輒去惱
僧故。亦佶情過邊提也文
鈔。四分有二十七種云云　餘記意。律人雖列
二十七種。義加隱沒人。云二十八人見搜玄
云。南山義加隱沒一人。當部明二十八人。義
加一人。不在此數。至後方出故。且釋二十七
人也文　簡正記云。四分有二十七種者。先標
當部人數。問。鈔標二十七人。科中云二十八
人。何得相違。答。鈔據律文失欲法中現列數
者標數。科約義加隱沒一人。至下釋時方出。
今且依文標據二十七人也。　隱沒雖不在失
欲中。凡是不足法中所攝不離四分。是以科
家云四分二十八人文今記意。依律文失欲列
數故。且云有二十七種。而此失欲法中加隱
沒人。可有二十八人。但現行律本略隱沒人
歟。或律文寫脫之歟　問。祖師準不足數具
之。業疏等云二十八人也　問。二十八人者
如何　答。抄批云。四分二十八人也。十三難
三擧二滅爲十八也。　十九在空。　二十隱沒。
二十一離見聞。二十二命過。二十三出界。二
十四罷道。二十五外道衆。二十六別部衆。二
十七至戒場上。二十八明相出文　問。律文略
無。準不足數具之。何具尼等四人。不云三十
二人哉。記以科釋其意見故。爾者如何　答
皆名清淨欲不成
記。此示說時言有不定云云　或言白衣。或云
沙彌。或云十三難人等。故言有不定
記。調達邪黨　寺中若別部衆居所入失也。

必不別界歟。準此外道衆。只居所入失歟」
鈔。昔解云受欲已在寺內餘房云云　此定賓
律師義也。彼師意。餘處行者經過餘房事也。
出界外。戒場上。又一物得意也
記。而二名互出云云　抄批云。說戒犍度中云。
餘處行則無出界外之言也。　至自恣犍度亦
明失欲義。　卽云若出界外則無餘處行之文
故。曰無餘處行也文　問。六物中綟刀子二名
互出。雖然不一體。何以此爲證據哉　答」
記。若但經白時節可知云云　將作白時。明相
現不可略。更與欲作法。前羯磨既畢故。自恣
說戒云今白月十五日。又云今日自恣。既定
日。又與欲與之故。中間明相現。宿欲不被用
也。今未作白故。　明現更如常作之。故不用
略也　問。說恣既牒日限故實可然。何故亡
物德衣不牒日限。又不令蒙宿欲哉　答。下
不用宿欲。出三由故。設雖無日限。以不用宿
欲邊。又雖羯磨已事未畢者。不可用宿欲也
　問。僧祇四分。減衆出界外。宿羯磨不令被
所爲事。故云爾也。　何必約宿欲之邊哉　答。
一義云。今鈔文分明云宿欲不被所爲事。記
云二律開意並防失欲。又不用宿欲。出三之
由。　旣知久不用次日所爲事見　何必宿羯磨
云不被所爲事哉。若爾者無與欲持。說戒自
恣羯磨已後明現。不減衆不出界外。可作之
哉。依之若云爾者。豈牒今白月十五日幷今
日衆僧自恣。　而次日可作之哉。　方方不明。
如何　答。可思之。又一義云。宿羯磨不被所
爲事。故隨羯磨與欲故。云宿欲不被所爲事

等也。記釋以同之也。若爾如說戒自恣。牒日
限故。不被明出之事歟。自餘如亡物德衣。不
牒日限。何不被明出所爲事哉。如何　答。可
勘之
鈔。令作轉輪高座立上說之云云　餘記等意。轉
輪高座上。立。說戒。予釋。循古義也爲言　卽簡正
記云。準律說戒法三十四有三節文。初云。衆
大聲小聽立說戒。第二節云。由不聞應敷高
座極令嚴潔。坐上說之。第三節云。猶不聞應
作轉輪座立手。及在上坐說。此謂座如人平
立平向上座也。律第三節卽令坐上。今鈔主
意。若更不聞。準前開立亦得。所云轉輪高座
者多解。第一古師云。是座下有輪脚。令人推
輪。其座卽轉來去自在。大衆同聞。未審令何
人推輪。有講相疏人解云。令比丘推。既聽立
說哉不犯別衆。今開比丘推於衆中。亦無別
衆。今難曰。戒師立說戒。是佛曲開。推輪比丘
何文開許。又若推座來去巡衆而轉。元來大
衆同聞同見。何得云而不聞。故知非也。講新
章家云。不要令比丘推。但輪脚處繫繩。從他
聽戒人次第坐地牽之。此釋更非於前也。今
南山云。轉輪者。意云。坐此座上轉於法輪八
支聖道。能得涅槃。如世輪也
鈔。又如多人說戒何由併得見作法者面云云
問。上衆大時。見而不聞。今多人說戒也。同上
可見而不聞。何故云聞而不見哉　答。俱雖
大衆。上七萬人八萬人等大衆時。立轉輪高
座。於止說故。其座高雖見。而衆多故不聞聲。
此雖衆多。聲聽分齊大衆也。大衆中說而不

登高座故不見。雖然聞聲故云爾也
記。今解中科文要見諸部人數云云　當科所引諸部不足數人。是引見雖然委見文時。爲證離見聞義引之　似引明〇開
記。雙出兩義俟後疏文云云　離作羯磨人古義。雖比座見聞今義也。雖出義。無揲破語也
　謂同覆障相離
鈔。僧祇五種云云　簡正記云。五種者。玄云。一覆處隔障。二露地隔障。三半覆半露中間隔。四半覆半露申手不及。五露地申手不及並失欲也文　而此釋不符順今記釋歟。會正中皆出隔障等五人也。今記意。與欲人。餘四人。合五人也。見名句中　不ㇾ聞得ㇾ成ㇾ說戒
記注。據遠爲言云云　申手六尺故。今云見而不聞故云遠也
鈔。隨幾過出云云　約堂門限等也
鈔。若房小受僧云云　云不容受事也
記。次他部中僧祇五人云云　問。今記上既釋僧祇五分。何又重釋彼文哉　答。上且總科釋。今別牒釋僧祇五分文也
記注。古記不數此人云云　簡正記等。今云僧祇五種。不入與欲。云隔障。分覆處隔障露地隔障二也。即簡正記云。五種玄云。一覆處隔障。二露地隔障。三半覆半露中間隔。四半覆半露申手不及。五露地申手不及並失欲也文　今鈔主意。入與欲人云五種。即上足數篇云。僧祇中與欲人。若隔障。若半覆半露中間隔障。若半覆半露申手不相及。露地申手不相及文

記注。義加一人云云　彼以隔障或釋云義加一人也。即露地隔障人也。即上足數篇釋云。言隔障者。謂同障覆而別隔者。不成同相。或言。露地而隔者文今鈔主意。覆露隔障合一人得意也。但律文云隔障。正當覆處隔障歟
記注。不除與欲及加隔障云云　除與欲人。別分隔障。不加露地隔障人爲言
鈔。二持欲出界云云　簡正記云。玄前言餘處行即待暫出界却還。　此中出界外約永去是別文
記注。正行四人云云　上三人是行意人也。十誦出行覆藏意。行本日治意。行六夜意三人。故此外加正行四人。合七人也
記。四羯磨人不失可知云云　問。四羯磨人行別住等人。此小分不足數也。儞故四羯磨人不失欲。行別住等三人不持欲哉　答。四羯磨人受欲畢。雖蒙羯磨不失欲。得滿數故。別住等人不入四滿衆。時時無人時。雖共生善門。既別住等人自初其行相現行故。無與欲人義也。取邊邊故不相違歟
記。今此文中且從自說云云　僧別俱得罪。今抄且我非持欲人。乍知而說得罪。故出此邊不論僧罪。故云且從等也
記。若不現相不口說皆不成云云　且出傳欲人歟。云更與餘者故
記。遇緣中三科前明故誤後明逢難並約受者中明重病云云　問。中明重病人。自本不與欲。何故雖逢緣。不失與欲科出第二科哉　答。今病人有欲緣可與欲。而遇病緣不作故。出遇緣之科也
鈔。文云若欲人云云　律三十六三枚上列二十七人舉云。若至中道。若至坊中。亦如是。若受欲人。若睡若入定。或忘若不故作。如是名爲成與欲。故不說者突吉羅文　不ㇾ知ㇾ成不　列ㇾ定ㇾ忘ㇾ後ㇾ
鈔。若在中道並名不到云云　問。於中道作睡定等。雖暫時失欲歟。終不至僧中故失之歟
　答。付之。學者在兩義。一義云。設雖暫時。以是爲失欲緣也。一義云。不爾。以之不列失欲緣中故。而今遮之者。見律文既以睡定等亦成。人想謂中道作如是緣同可開之。故釋之也。知默止終不至僧中失之歟
鈔。若重病者應扶與來僧中云云　問。與欲有四略。一廣作法何雖重病。不用四略與欲哉。若不能四略與欲哉。　若不能四略與欲程重病。又非別非足人。何必與來僧中。又出界外哉　答。此事見簡正記。即彼記云。外難曰。適來文中。約重病者。准前文中。重病人即用四略之法。若更重即不足不別。今制令出界。何故相違　答。理實此中是重病攝。夫重病者多種昇降須分三品。一能動身現相。或口中略說。云爲我與欲等。二口不能言。身不能動。而心中分曉。三者心亦不能覺知。但有未捨執持。此即極重。若准疏中。四句料簡中。明病人不足不別。即據極重病者論量。若此文出界避之。即約第二品人以說。謂此人身口既不動。　即取欲之人焉能辨得他同別之相出界作也文　業疏二下云。問云。重病即不足收。何勞與至。答。氣力虛微故。不能說。神通不昧。

是別衆文 盧增勤 有❶報成別 僧爲又別 故引相並

通辨羯磨篇第五

鈔。通辨羯磨云云 會正云。通以總包爲義。辨以折論爲名。謂一百八十四法。若綱緣不分則被事成濫。非折論何以明之。故曰通辨文

鈔注。所作是業云云 搜玄云。猶如畫人以畫爲業。則以筆墨諸彩色等圖畫塡治。如是所作即成就本業。羯磨亦爾。僧以羯磨爲業。即用人僧界等離非就如。所作成就文 爰知今言所作者。非謂對能而所。如世中有作事即云所作也 羯磨翻業。祖師正義。正依了疏意歟

記。事亦業之異名云云 會正云。業謂業務○百論二卷。提婆造。羅什譯文 施造。遂法。但分體用名無在

記。五住煩惱云云 三界見惑爲一。三界思惑爲三。無明住地爲一。故名五住地。又此中前三者煩惱障。後一者所知障也

記。又有解云上句滅惡云云 抄批云。立明。群是衆義。迷是昏倒。累是擔累罪。欲明犯戒僧尼生報地獄名爲重累。若洗心悔過。僧以白四之法拔其重罪。豁然清滅故曰也。此句是滅惡。亦云拔苦。下句是生善。亦云與樂○滅惡之大勿過懺重。若不洗過。生報便墮。由此羯磨拔之。能令二十一億六十千歲阿鼻苦報。欻然清淨。豈非滅惡耶。言界分之深根者。此句名生善。亦云與樂。欲明無始沈淪於三界不能出離。今日値佛出世樹立此法。制十僧清淨授。以戒品能專護持遠趣佛果。是出界分也文 搜玄云。群迷云云 背善作惡。目之爲迷。六聚之愆。爲重累也。此句滅惡故。業道之上加違制故。曰重累也。業疏云。滅惡之大○界分者○是句生善也。羯磨疏云。生善之極文 會正記。簡正記同之也 咸難與大 棲光棲思棲反藏也 ミタル。カワル。チツ。アラタム。タカフ 但爲陶染俗風情流鄙薄 陶

鈔。棲光云云 會正云。佛息身智二光文

鈔。陶染云云 會正。陶廣雅云化也。染如物之染色也。蓋言像季之流化染於俗風耳。漢書云。凡人含五常之性。而剛柔緩急。音聲不同。繫水土風氣。故謂之風。好惡取捨動靜無常。隨君上之情欲。故謂之俗也。左傳云。上有好之者。此謂之風焉。下有甚之者。此謂之俗焉文 搜玄玉篇云。陶喜也。染習也。謂身喜陶習名利文 言咸。冤礫○行乃塵庸。虛霑在三之數

記。弘明集云云 二句釋師文也。謂兼君親二義爲在三之數。而能訓導弟子故歟。祖師所撰號廣弘明集。大藏中在之。又藏中別在弘明集。是餘師撰也。今引彼歟。會正記云。廣明集云。君親之義在三之訓。又云。三極之中。師居其末。則知師者在三之一數也。今既三業不善無實德可居。故云虛霑文 此指廣弘明集見 又付此在三。古記異說。搜玄云。在和尚羯磨教授中。即虛霑在三之一數。又謂君父師。不當文意也文 簡正記云。今依法寶。約三寶爲三。上既云行乃塵庸虛霑在。三寶之中古地一僧寶之數也文 抄批同之也。在三之訓是也

鈔。並由人法無宗轄 會正云。轄者括輪之物也。淮南子云。夫事能轉千里者。其要在三寸之轄也。今謂法無宗趣。人闕轄束。則得之與失。混同不分。而同歸于一矣文 同歸

鈔。雖復僧通眞僞云云 抄批云。立云。清淨持戒曰眞。十三難三擧二滅曰僞。雖淨持戒曰眞。十三難三擧二滅曰僞。雖淨穢二別。若無自言。得是僧數。而成前事。假此未自言無三根之緣堪足僧數。故曰於緣得成前事也。羯磨法則不爾。但便落非。不問知與不知皆是非法。漏者落也。難曰。穢僧衆知。不名足。不知便是足。亦可羯磨錯脫。有知方不成。不知應得成。若便羯磨知與不知皆不成。亦可僧則言與不言俱不足。在僧不言得稱之。羯磨不知何不成。答。僧本據自言。自言方不足羯磨據錯脫。冥然自落非文 人法相並。欲明○不容非 統辨進不。總識科分後有事條案文準式 刊削 下句開機者意如何

鈔。稱量前事云云 問。此稱量前事緣。可通法事人界四緣哉 答。今記釋意。可通歟。既云人法事三名通能所。若準業疏二俱稱量故問。若云通。既云稱量前事。目前所被事。何能成四緣云前事哉。 何況法人界三餘緣中有之。重立不可云稱量前事哉 答。自本如答申。佛制稱量人法羯磨。明知通四緣云事能評量事。見四緣俱目前事。無苦歟。事言亦通人法界故。今總稱量能成四緣。所成人事法

❶報二執？

事事事之三事也。難云。羯磨十緣其相不同也。第二法起託處稱量處。第六簡衆是非稱量人。第九第十稱量法。第一稱量前事者。稱量所為事者。依之業疏釋第一緣。初中事謂人法者卽法所加通名事也。所為事解釋分明也。但佛制稱量人法羯磨釋。非四緣中人法。所為事中又人法等有之。爾者人法等詞。所為事得心。無相違。次第一緣總云稱量。至下九緣。云一一稱量。何重立別一緣耶。答。下九緣中四緣共有之。第八正陳本意。是所為事也。第一緣設局所被事。重立一緣。難不可說。仍第一緣總稱量能所四緣也。下諸緣一一別顯之也。而此中稱量前事親所為事故。今抄且約所被事釋之也

記。人法事三名通能所云云　問。事中能事如何　答。有人云。言總意別也

記。為是何事云云　此通能所中。出稱量所邊也。注文云。事後有三。卽如鈔列。是所被事見鈔於所為事出三故。　人法界且約能成出之歟。云界時。約能成四緣。云地時。所成事得意也

記。今此止明事中三云云　今鈔且出所被事中三私言

記注。滅諍說戒修道自恣云云　如次事法也

問。濟緣記一下云。如延日自恣。修道是人。日卽是事。自恣卽法文此卽具是句見如何　答。

記注。如是語者云云　如是語者法也。者者卽人也。籌是事也

鈔。乍離乍合云云　搜玄云。乍者說又云忽也。如為人受戒。准律約有難無難忽。若無難一一而受名為乍離。　有難三人一時共受名為乍合。　謂受法是一約人離合有異故云乍離合。準羯磨疏時。離合唯就懺罪中解。同篇合懺名合。同篇別懺名為離文　乍

鈔。須知用僧進止簡德優劣云云　謂須觀前事。若說戒須四人。自恣須五。受戒須十。出罪二十人僧也。淨戒是優。汚戒是劣。人雖五百。一一人中簡之不足也。且如敎尼須簡取具十德具二十夏。具德須進。不具德須退曰止文　搜玄云。如衆法說戒。四人為進。三人為止文　又云。自恣及與擧罪具五德。云滿為優。不滿為劣文

記。己外隨喜多少從之云云　受戒十師外。隨喜衆也　問。此緣集僧約界緣也。而今不見約界之貌。如何　答。今抄且出人一邊。略處故。記云然須更知處之差別是也

鈔。違心立治及無心領云云　會正云。違彼之情故曰違心。無心卽顚狂者僧作法遙被也文

應作擧憶念證正知法　怪　攤

記。十二不禮云云　簡尼為僧作羯磨。見下文有三法。謂不禮·不共語·不敬畏問訊也。何今無心領中取不禮一法耶　答。有云。一類法故。合為一歟。可勘矣本部中不禮一法故。當取不禮出之

記。竪標者不應在八云云　北京讀竪標。南都竪標。竪橫竪義。竪竪義之義也　問。竪標定可在第三。唱相必局第八歟。將集僧已後可唱之哉　答。付之異義多端也。且他寺西大寺義。竪標第三。唱相必第八定之。次當寺招提寺義。竪標第三。唱相集僧後唱之。說戒正陳本意。行籌告令也。文都十緣時。自第八前可作之無文。雖然當時行事有集僧後。今結界唱相以可準同。而今結界正陳本意。分之竪標可置第三文分明也。是以業疏云云　故此一緣前後不定也。正陳本意一緣。既釋前後不足故。如說戒。第四安正陳本意。如結界。竪標在第三。唱相在第五。如受戒等。正陳本意必在第八。故云故此一緣前後不定也。若爾者何故隨其如是安之。但界分城沙彌知之。作護衣護夏等作法。故簡衆以前唱相也。若爾者正陳本意兩處作之。可有十一緣哉　答。但行雖為兩所。云緣時。只正陳一緣故。不可有十一緣也

鈔。不得單題如云布薩說戒也云云　布薩說戒俱事非雙牒事法故。是以簡正記云。然布薩說戒。唯是羯磨所被事也。羯磨是法。應須答云說戒羯磨文

記。結界無欲立緣顯之　問。結界時。第七今師意雖無與欲。必可問不來諸比丘說欲及清淨哉。又必不問之歟耶　答。一義云。今師義。正第七緣雖立之。是且約敎文立。無欲緣人令知無樣。正行事時。不同之。自本無可與欲義故云云　今當寺門流行事不問之。一義云允師行事時必可問之。所以爾者。古師不立之。今師異古立第七緣。雖無與欲。立欲緣故。所無與欲。必可問之。若立第七緣約敎文令知無欲樣者。行事時。可無第七緣。若爾者。古師不立第七緣。何不同哉。又十緣約敎門

不約行事云之。是又大不審也。正羯磨十緣者。出行羯磨。緣若不約行事。出緣爲何。若又十緣云約行事者。必第七可問之也。不問如何可立第七緣哉。自本無與欲故。爰知必問之耳　答。成無與欲樣也。猶若强云不約行事。結淨地唱房名受差須告。皆約敎門不約行事歟。爾者方方不審也。若云約行事。結界可一同也。若付之云爾者。對首時。七取欲非法者。此行事時必可問欲哉　答。非一準。衆法羯磨必有索欲問和義故。　結界法雖無欲必可問之。必對首心念無索欲問和義故。不可一概。若云一同。不云未受具戒者出等也

答問可者　激　如緣作業

記。通局者法事人處云云　抄批　意聊不同之。卽彼記云。深云。衆法及對首約無人時。通心念作者曰通。若但心念不通上二曰房文

鈔。相攝分齊云云　抄批又云。深云。相攝對上通字。分齊者對上局字也文

衆法及以對首

記　衆法對首兼開法云云　衆法對首無人開心念故云開法也

記。是以對首通一云云　對首通下心念一法。故云通一。衆法無人通下對首心念二。故云兼二也

鈔。且列七種云云　問。何心念受坐具不列哉　答。一義云。行護同鉢。鉢既許之。坐具何不許哉　但之不列。諸律不見。三衣如身皮鉢如兩眼。坐具卽不爾歟

鈔。總依諸部有二十九云云　記束之爲五相。且作圖示五相幷諸部

記注。前八受捨云云　受三衣合爲一也。及捨三衣亦爲一也

記注。三淨云云　問。坐具說淨何不許哉　答

鈔。受七日云云　七日受日法也

記。尼二白云云　問。二白何不入制法哉　答

記注。餘食云云　問。餘食法何不入資緣法哉　答。此開法故。若爾者說淨法何不入開法哉　答。說淨者資緣義强也。餘食開義强也

鈔。僧殘中白捨行法云云　謂受他請或與人授戒時。對首捨此行。名白停僧殘也

鈔。白行行法云云　彼緣應還白行也

鈔。白僧殘諸行法云云　覆藏羯磨已。欲行時云。我某甲從今日行白大德僧我行覆藏。又具淸淨比丘白之。又布薩時白僧等也

鈔。尼白入僧寺云云　此分明不出辭句。尼鈔云。僧祇尼不白大僧入伽藍者。最初入者提文　別無辭句也

記。三十九十同在但對云云　三十捨墮懺悔。正懺悔但對故。同九十爲但對

記。隨機羯磨更加捨墮云云　今鈔不出。循古義也

記注。二十七捨墮受懺云云　謂三十戒中二實對俗。捨綿衣令斬壞。此三對僧不捨。故云二十七也

記注。非時和云云　問。此非時和白與下滅諍白不同如何　答。濟緣記幷正源記意云。俱睒彌國比丘鬪諍。　彼有大德諫諭和滅名非時。須白和通之目卽說戒。故有後白。此名滅諍說戒也

記注。難事略云云　由八難等作白。一時兩對如合百人爲五十對。倘開一說再說也

記注。五百結集中六白云云　一差往王城結集。二迦葉論法毘尼法。三問優婆離法。四優婆離答法。五問阿難法。六阿難答法也

記注。七百結集中五白云云　一論法白最初告列此事　二差人論法。三正法。四問上座白。五上座答白也

記注。行籌白不入數云云　七百結集時作法有行籌白。此雖可入數。今爲示不盡義不入數也。爾者上餘語觸惱白爲二歟

記注。持房與道俗修治二法云云　與道與俗二也

量處可不

記注。五德云云　自恣五德也。守藏者差人守藏法也

記。懺白衣云云遮不至法差阿難。令懺白衣法也

記。行籌人云云　斷諍多人語時。差具德令行籌也

記注。料理房云云　差比丘令料理房法也

問。此與前持房與道俗如何異耶　答。疏云。彼極朽壞多用人工也。此俱薄營尙堪安置。然但差比丘令修理取意

記注。與覆鉢云云　疏云。僧自作法。彼未曾知故也

記注。諫擯沙彌二法云云　卽諫與擯爲二也

情客乖舛疏釋文　焉能辨得

鈔。更張猶有云云委尋一百三十四法外尚可有羯磨爲君單白有三十九等者。示上一百三十四之數也

鈔。若通前二云云　指對首心念二云前二也

記。疑此且擧全數來學尋之云云今一不足故也　問。如何可尋之哉　答。有抄云。上衆法對首中。指同衆法心念唯四法也。此加捨墮有五。此業疏意也。今記且順古記列四法。雖然意欲加捨墮。故總五十。幷衆法百八十四也。列相順古義總結含意故

記云四十九者。約上列相故。文末顯捨墮故也

記。亦下違問云云　問。違問者如何　答。問云今列不同者。而云有百一羯磨。是違問釋之也

記。若據伽論恰列百一云云　伽論第七十四枚云。問。百一羯磨。幾白羯磨。幾白二羯磨。幾白四羯磨。答。二十四白羯磨。四十七白二羯磨。三十白四羯磨文　爲如學人本令文顯而易見　示須意者

鈔。上明法分齊云云　會正云。分齊卽上合三離八各有分局齊限文

記。今符鈔意云云　古記此下廣釋之。今記符順鈔意。又不釋之。故云爾也　科約滋廣

鈔。細尋此門上下橫括云云　會正云。此門卽攝法分齊上下橫括。先以法爲頭。將下事人界三橫布統括文

記。未顯下三皆有非云云事人界三也　應無差貳

鈔。二就事明者謂羯磨所被之事更不重明卽辨非云云　抄批云。謂羯磨所被之事也。如前總列一百八十四法。應須更列一百八十四事。由前法竟不更重明祈被事也。直顯非耳

鈔。所被事云云　科文云。初通問云云　有云。阿字誤也。可作明字也

記。衣賫云云　三衣等也　也合作耶　不憶則非

記。不憶一罪云云　問。既覆藏二罪。何云不憶一罪哉。答。簡正記云。此人犍度中容呵文也。彼云。汝曹善聽。若比丘犯二僧殘二俱覆藏。雖作覆心。未經明相憶一罪不憶一罪。彼比丘俱從僧乞覆藏羯磨。僧遂與彼二罪覆藏。彼行覆時。爲容三藏問。知已呵言。汝憶者與覆。善不憶者不成。應與摩那埵衆增不善教。無事與法得吉。卽無病設藥非也文

記。然非本時之事。與擧相違云云　餘比丘見彼犯戒事。衆中擧之。犯戒人正問時。雖同摩觸事。擧事不答。而答餘摩觸事。所對人替亦摩樣替故。云擧相違。不合加法也　臣所爲之事　說文云。臣。伏也　須解妨疑

記。離衣緣病云云　問。此病者雖年少。病可許之歟。又老上病歟。如何　答。如今釋。杖絡囊云老病相兼。必人病衣重之。病不釋老病相兼。爰知雖年少。病而衣重可開之歟。若爾者。何故行宗記三下云。問。年少有病爲開離否。老病兩緣自不相涉。有云。病而不老。此猶可開。老而不病義必不許。今意不然。老據力衰。不必在病文　爾者相違如何耶　答

記。有一不成云云　情非情二合事故有一事。非二合不可成也

記。四僧三別云云　謂七位僧中。四位僧也。三位別人也

鈔。但得御於衆法云云　簡正記云。御謂秉御也文　心念法之與事　決定不得

鈔。且立二法云云　但對首及衆法對首也　有須問者

鈔。若三十捨懺須問邊人云云　抄批云。據懺主受他請時。須問邊人。非是正懺罪時也

記。此猶循者云云　謂古捨墮但衆多對首。無衆法對首得意也

記。九十單對不必須問云云　問。九十古今俱問也。何必云九十單對不必須問哉　答。古師意。於九十單亦須問邊故。爲異彼故。今云不必須問歟。或不必須問一句結上。而正令被三十捨墮歟。古師用問。今師墮衆法對首不用問。故云爾

鈔。亦有通須問者云云　會正云。亦有下再簡九十。謂在覆處無障及在露地一尋之內。亦可問之。若有障尋外皆不須問。故曰必在等文　抄批云。亦有通須問者。此是五分律明其九十單墮。若在覆處須問邊人。及露處一尋內亦可爾歟。亦上明九十單墮不用問者。一往判耳。　今則明其懺三十九十俱須問邊故曰通須。有人云。亦有通須者。謂通問不問也。且是有通用問。有不通用問。若覆處卽用問故。曰通須問。若露處尋外卽不用問故。曰不

在通問也文
鈔。若持衣說淨不論通別云云 云不論通和別衆事也。但對成故
鈔。一向非分云云 對首法有人時心念作之成別衆故。但心念法云非分也
記。必下勸依云云上擧衆法對首衆多對首。但對首隨事。依之勸也
鈔。不論同別云云抄批云。謂作此法無有別衆之過也文
記。不係對念所攝者　早朝說戒告白也
記。須說除欲云云　謂與欲也　謂據開法云云約對首心念衆法心念
鈔。亦通二人云云　衆別二人也。法通三種者。對念衆三也　閑豫
記。說忞各一云云　問。自忞差五德自忞和僧二法在之。何但云一法耶　答。正源記云。自忞必差五德何一往言一也文下釋中場除十九法。其中不開自忞。故知隨時開合也
記。若望下二云云　戒場.大界二也。彼通餘法故。對彼二云一向名塞也
鈔。受日解界等云云　問。依伽藍界安居人。依戒場可受日哉　答。若依伽藍界安居得結作法界。通大界戒場可作受日法。記云。受日德衣須安居處。故今此除受日。且約作法界安居。如是釋歟
記。除十五法云云　問。何故不分自忞哉　答。隨時開合不定歟
記。乞鉢捨懺含四云云　戒疏三下云。一單白受懺悔二取最下鉢白二與之謂行鉢法　三單白與鉢

四白二以此下鉢令持乃至破令受持之
記。餘則皆通故云並有云云　問。無場大界可行受戒哉　答。雖異義多。今此文。大界中除法不出受戒法。故知可通大界也。又下尼衆別行篇。於大界可行受戒。可勘也
記。由不該篇云云　作法界不遍該衆別法故。作法界少分合事。從事多遍爲言　欲逃欲倣文非。如對人六念
記。此中從法且列八七云云　出八法。且出具七非樣也。衆別百八十四法所被事。亦各各具七非。局數則可多爲言
記。一人獨秉衆具須備云云　問。衆法心念時。不具籌水等。不成說戒哉　答。業疏云。布薩成得罪。若爾者若入七非。可成法事哉　答」
鈔。陳受非正云云　簡正記云。謂十五條三長一短。今云兩長一短。陳說詞句不當此衣。故云非正文　犯戒非法。有訶者訶
鈔。五大色衣及以上染云云　簡正記云。青黃赤白黑。是五色。眞緋正紫碧綠等。是上染也。四邪五邪販博。是不淨也文　裁製
鈔。四人秉法第五受欲云云　問。第五人受第六人欲歟。將四人受第五欲歟　答。四人受第五欲也。是以記云。以界滿五不見界中有六人故。依之又簡正記云。四人秉法第五受欲者。解人非也。謂界有五人。合成衆法。今一人與欲四人作展轉對首文　抄批同之　問。若爾者第五可與欲人。何云受欲哉　答。四人云受第五欲意也。又一義云。界中六人。第五人受第六人欲。乍有五人而對首。故有五

人而非對首。非對首受與欲非二非也
記。本律增減五百問一月云云先本律增減者。自忞篇云。日諍增減自忞如說戒。若知於十四日來。十三日前說。若十五日來十四日說此謂減也增者如常兩半月也。故記釋云。減前二日增後二半。五百問一月者。自忞篇云。七月十六日定。若有難者。如五百問中一月自忞云云」
鈔。財非合捨云云　抄批云。玄謂應屬法非。今望財體是淨不合捨故。今則名爲事非也。如羯磨疏云。衣財散落染淨未分通將入捨。以是事非。又如畜貨二寶。但合還主。今捨與僧之與人。今將捨者是稱不合也文　雖非合捨是名不合捨也。　又乞蠶衣但令斬壞不合拾
記。如毛綿帽袜云云　北京帽子不說淨。既開之故。南都綿成衣體。說淨不成衣體。不說淨。帽今此開之。唐土帽子司。不足尺六八寸。故不說淨。當時帽子說淨之。尺六八寸已上故」
記。小白鉢器云云　問。白鉢無過者。未熏鉢畜過日。無犯哉　答。是茶垸白地等本非法物也。然如法未熏鉢過日後吉文
鈔。衣物不集云云　十衣犯長。但捨七八。故曰不集文
鈔。妄趣記人之類云云　抄批云。言我此犯長衣遙心捨與某比丘意心無不斷也。立云。捨懺之時衣物不盡。還來見本所忘之物。方言我將施入。　由本無心所捨之衣還爲所忘者染也文今記意。衣物不集。妄言寄誰處見
鈔。不盡標盡相而集云云簡正記云。標謂自然界小。作法標遠。故須盡標集也。相者作法標

挾。自然相遠。故盡相集文

鈔。標相及體云云 簡正云。唱相之所據名曰標。羯磨所牒處曰相。作法之地處曰體文

鈔。二界錯涉云云 抄批云。立謂。大界戒場相交涉中。問不分自然空地故曰也。亦二箇別住作亦得文

鈔。重結交互云云 抄批云。前人既結。後人不知。更於上結者是也。即此重結前後互作故曰交互文 趣舉至多顯非易得

鈔。及論正受執文無差云云 隨時可有改作。一白如詞句執之。故下斥之。即抄批云。即白讀羯磨故曰執文無差也文簡正記云。依文讀誦某甲云詞。曾不加改也文 簡之不中離此者

鈔。當法自成不相通練云云 簡正記云。謂前橫開八位。就緣約相。一百八十四人法事等。各各自別故。云當法自成交互不可即不相通練文 明人別多通

鈔。別衆一法多或通之云云 抄批云。謂但心念但對首則無別衆。其餘衆法對首衆法心念。若界有人便成別衆。若界無人則無別衆。有無不定故言或通之也

記。唯除二但云云 但對首但心念也。見增減一字

記。綱要者即初釋文是羯磨大體不必顯分綱緣者。會正記。綱綱骨。要緣牒。得意。故斥之也。即彼記云。綱要者。綱即綱骨。前三後五句是。要即緣。非二四之中間也文

記注。不必局指一科云云 此古記。通塞下第二通塞一門。得意。故斥之也。是必非會正記歟 然須知處所

記注。禮云 一字時云禮。二字時云禮。此曲禮文也 雷之發聲物無不同時應 不改張有無

鈔。曾不改張有無云云 且舉受日羯磨文中有佛法僧事。受過七日法忽有看病緣。即須改張。除文中佛法僧事之無。增看病之有。未解如此改動故。曰曾不也文

鈔。或第二第三亦隨異說云云 白四羯磨時。終云第二第三亦如是。只誦一返續第二第三。故斥之。不讀第二第三。直可誦三返也

鈔。或無文稱事云云 羯磨文雖無牒覆日多少。行事可稱覆日多少事爲冒 而今謾誦不能增減。斥之也。或可訓。無文稱事歟

記注。懺篇云依鈔云云 懺篇祖師自指我鈔之依鈔也 連書○一月

記。文事雖備不合俱牒云云 問。半月一月尤可然。三寶緣何彼事不雙牒哉 答 俱無如結有場大界法

記。有場大界法待無文事云云 勘羯磨經注云。律第三十五卷說戒揵度 但有結戒場緣起幷法。以大界無圍之事故。亦無結文。是以注引讀母論云。必以大界圍繞等。結有場大界法律文云。僧今於此四方相內。不云內外相內故。正結時可唱內外相內故也。俱無者。文無牒內外相內文。亦以大界無圍戒場事。故云律無文事歟

記。不復增加云云 云不加改事也。亦可。致便旁人加改所措

鈔。或後闇誦不入心府云云 簡正記云。受領名心。納藏爲府。心爲納物之義文 於即對衆之中呈露久闕。豈不以愚癡不學自受伊責

鈔。執文高唱云云 抄批云。言執文高唱等者。即白讀羯磨也

鈔。亦有轉弄精神云云 我シタリト記慢カシラヲフル也 非智強智

鈔。冥逾夢海云云 夢中觀海時。時不知涯齊也。故喩迷。是以記云況逾之也。照教教稱不成結罪。罪當深罰 備足算

鈔。同法之備云云 簡正記云。二人曰伴。四人爲備文 不能當出言語

記。律列四人云云 四分三十七十枚目 云。應如是差堪行羯磨者。若上座若次座。若誦律若不誦律文

記。四不誦者云云 謂誦事不分明。曉是非者可誦也 改不連文累紙

記。應預未閑云云 未調練人也。濟緣記去。謂得滿非堪能也文 應預者。可作人ナリトモ。謂未練磨故開學悔也 曉達成否 所以唯約受說 若僧時到僧忍聽正明

記。翻傳失治云云 亡物羯磨受日羯磨。第四句牒緣本故。濟緣二上云。第四句單牒根本。略云前緣。縱有雙者。結翻非淨文

記。衆亦即僧爲成句云云爲成句云衆僧也。能秉心蘊所白事

記。不須和會情非情等云云此闇破古記也。會正云。情事約說戒。本屬非情。今望制僧半月

一說邊爲情文 抄批云。今僧白月十五日是情。布薩說戒是事文 勸令情和聽可

鈔。重牒第二根本云云 業疏云。緣是傍疎。本是親正。 故直擧末白意決判成就忍可所爲也 事旣和辨白結告知

記內字似剩又恐字誤釋亦通云云 古記白四法三十八之內故云內得意。所以爾者。簡正記云。白四羯磨衆多。今擧受戒盛行之法。此受法在白四三十八番之數內也○難曰。 前來衆法中有三。謂單白·白二·白四。今解釋綱要之理。何不見明其白二耶。法寶云。但廣解白四羯磨以辨是非。就白四中。除却兩番便成白二。若更別說。其文復繁。體骨旣同。兼說無用也。思之文

記。情事始形卽成業之兆云云 搜玄云。兆者得戒之先表也文 正明忍可所爲決判根本略同明彰體外 謂緣聲相決判之緣 正辨牒緣及心根本。法有濫非軌刻令定 一則不關 隨時稱謂 具下加是 略上者默然三字

鈔。此直付囑結歸不關羯磨正體云云 問。結竟句非羯磨正體。正得戒約何言下哉 答。於戒得處。有說竟持三義。慈恩於持字下得。今師於說竟之二處得見先付說字得戒之義。今文分明僧已忍已下云非羯磨正體。 記亦釋羯磨總分中。 三番羯磨是法正體○下云結成。明彰體外云云 又今記下云。羯磨正體一十七字。結文一十四字。此並楷定文 雜心論云。第三羯磨一剎那意作及無作。是名根本業道文 此等釋旣說字也。前爲羯磨正體已下非正體問 非羯磨正體。又爲得戒處哉。依之羯磨經上卷具戒之白四羯磨之誰不忍者說下注云。 是初羯磨第二第三亦如上次第問答無違者得文又同羯磨經三歸下注云。如是三法得法屬已文 已上說字得戒說文也。以竟字得處者。今鈔以下文云。問。羯磨竟時。其文何所答。解者多途。今一法以定。謂第三說已云。僧已忍與某事竟。此時羯磨竟。不同前解第三說已名爲意也。故律云。忍者默然。不忍者說。今卽說其不忍也。意便成訶破必其忍默三說已無。訶亦成。 任意兩得文同記云。凡有三解。一盡結文。二至說字。三至竟字。今下定卽第三解○必下旁存舊解。故云兩得。然不訶可爾。訶則非成。若從竟字則無此好文 業疏二上云。 僧已忍下至結竟字。牒前忍默。表業成就。作法至此是竟處也。豈至三說卽是作竟。召令忍默不忍。便說尋聲卽說。安有法成。故至竟字結前默相。此義定矣文第三師之義也 又云。上三消判各有指南。後釋附文可依行也文 同記云。由前二師。並將僧已忍下爲結成文。則知皆以說字爲法竟處。今此分三。初至說字止顯同別。擧白四三說。例知非竟。二指定成處。仍責前解。未爲盡理文業疏三下初云。復羯磨中第三編已。應至僧與某甲受戒竟。和上某甲是羯磨竟處。僧忍默然。故持者是總結和辭文 此等釋分明羯磨作法竟處。以竟字爲正。得戒亦作法竟時得。豈不作法竟先得戒是以業疏三下 云。問。具戒發時在何言下。答。如智論云。羯磨竟得。又云。與汝受戒竟得。有人解云。是事如是持者是竟也文 又云。故衆旣默。明有所詳。故通收云僧已忍與受戒竟。故至此前名爲戒法。理同智論受戒意也文今師正義也 竟處得戒明 鏡也

問。兩義中剋相時。以何可爲本哉 答。先德御義云。正得戒說字下得也。喩如印文同時。以印板摺文字時。未印板雖不引放。印板當紙推時。冥其字成也。旣羯磨正體故。至此得事勿論事歟。其證文如初引於說字。冥雖得戒。未至結意時。作法竟義不顯故。至竟正作法成就。得究竟之旨初顯也。喩如印板引放。文字初顯現。 一方釋文約作法究竟處釋也。如是料簡時。諸釋一一無相違者歟 問。下釋意。說字得處云古解。云不同前解第三說已名爲意也。記云破古中初標今異古也。故知古師義非正義。 爾者何以說字爲羯磨正體。定得戒之處哉 答。古師無由。說字下得。故斥之。今以印文等之由成此義故。異昔義歟。若以竟字爲羯磨正體。 何同羯磨第一第二第三片足長哉。委此卷終見

鈔。乃至白二云云 謂白二中白也。非羯磨歟。記云。差人白二等。此義也。卽非羯磨也

記。不出三意云云 問。正文有意。事重有緣有乞牒入也。何云三哉 答。先付初釋。云三意兼牒事或釋也。故云又。是以記云反此三意兼不牒入故。又有義云。牒事移乞事。不合今記釋歟

記。擧文不備臨說加之云云 羯磨正體十七

字。結文十四字。此等綱骨文不備擧故。臨說
之悉可加爲言不必泥文
鈔。中間牒緣牒事云云 抄批云。文云此住處
比丘稱四方大界相。此曰牒緣也、從僧今於
此四方相內結大界。此曰牒事也文 若鏡アキラメハニ
此義一 得緣便作不須看文不了前緣誦文
亦失
鈔。頭尾一言云云 抄批云。有云。大德僧聽是
頭誰不忍者是其尾也文 缺剩
記。白中三句總一十四字云云 此且約布薩
白爲言羯磨正體十七字。是約受戒也 猾交戸
反ニコル 混ヒタタリ合宜
鈔。乖降云云 會正云。乖別差降文
鈔。詁訓不同云云 有人云。古書詁ヲシウト
讀。今書訓讀敎也。字異訓同也云云 此聊不
合今記意歟。簡正記云。詁訓不同者。解上繁
略字也。詁則文略。訓則文繁。如爾雅上卷有
詁訓二章各釋一箇衆字。詁章中云。師者衆
也。文詞卽略。訓章中云。蕘云增。增衆也。
文詞重疊卽繁。故知將訓釋繁。將詁釋略。卽
上羯磨中云。衆僧具足戒。文詞多。名增繁。
但云僧具戒。言詞少。是減略。又義不失等者。
或繁略雖有加減多少不同。且不失羯磨中
正理。並成正法。正法卽羯磨也文
記。從僧求戒衆僧誦戒云云 付受戒羯磨云從
僧求戒。略言云衆僧誦戒。繁言歟 問。若
同受戒羯磨。何云誦戒耶 答
記。五分白及羯磨 五分十六十枚云。若僧時到僧
忍聽。白如是○誰諸長老忍默然。若不忍說

文
記。又外部羯磨綱中云云 問。今緣增減引諸
部不同。何此引綱骨增減哉 答。正雖引證
上緣增減。此自令見諸部不同。四分意。綱骨
若增減不成故
記。十誦第四句云云 十誦二十一卷二十一枚云。大
德僧聽○誰諸長老忍僧與某甲受具足。 和
尙某甲是長老默然。若不忍便說文此文忍者
字不見是所覽異歟 問。記共加五字者如
何 答。忍是長老便五字歟者。默然自本可
有之。故無有少
鈔。故四分僧祇云云 四分三十六九枚 ○誦戒者命
終若遠行○諸比丘應詣近處有學誦序者若
誦四事者○彼各誦所得已還。至本住處。敎
一人便誦。若一人不能盡誦者。隨先所誦得。
各次第誦。不得重誦。若爾者善不者但說法
誦經已從座起而去文戒疏云。初人誦畢下座
次人接誦也文 執文卽得何須如此止不讀
之 法貴專審令背又誦持心口專正臨文數
字出口越散
鈔。故佛法中呪術云云 會正云。佛法呪術者。
卽諸陀羅尼等況呪術。況比也。律序○彼旣
將呪術比丘法。今將呪術。比羯磨斯理有
馮文 未聞讀呪而能被事 況於呪術律序自
顯
鈔。京輦云云 一義云。京兆也。京都名。輦國王
玉輦也。輦且付京云京輦。正召處也。一義
云。京都名是處也。輦者玉輦也。王以輦載翻
經三藏等。故云輦。是諸師乘物也。國王崇之

故也。是以搜玄云。京是天子所居之大邑。輦
是帝王所乘之寶車。如僧會登舆主之車。道
安昇秦帝之輦。此且擧遠以況近。登車輦諸
師文 更互
記。文中三法云云 此三法皆出十誦中。 四分
只有不禮一法。故前列中只出一法也
記。亦同遙被云云 濟緣一上云。尼衆非法僧不
往敎作法遙捨文今文亦者上尼衆爲僧遠爲。
今反之僧爲尼作之。 雖然今遙作義同之也
得對尼等四衆及以白衣作法 尼同僧法
應預同聞 非女類無知多生慢習令耳目不
矚
記。沙彌受具及尼中三法已外云云 上僧爲
尼所作三法也 問。上沙彌將受。何隱眼見
耳不聞處。此沙彌受具直令見聞哉 答。上
將事未受。此正登壇上受戒時事也。故同也
・答圖民將
鈔。諫喩和諍得加多少云云 搜玄云。如提婆
達多五百新學諫之。治謂呵責等四。擧謂三
擧等。乞謂受戒爲謂差遣文 會正記云。和諍
者卽非時和法文
記。學者尋云云云 問。如何可尋之哉 答。一
義云。受戒生善手本故。雖沙彌能所四人已
上。相可相似破別故制之歟。 又義云。簡正
記云。且如與沙彌受戒。既未是大僧。約何義
邊亦言僧秉僧耶。鏡水大德云。初秉法時未
成僧。直至第三羯磨。至說字時四。今沙彌已
成僧體。至僧已忍下一十四字結歸之時。卽
正是僧秉僧也 更難。只恐不成僧。今旣納

體成僧。何以不許　答。以違制故秉結歸不成也。今但相承云。恐有僧秉僧之過總未知。其中義理及與分齊見之文　又有義云。若四人受戒許之。淨僧四人初來故。相濫破僧。破僧俱用淸淨故。　今受懺淸淨僧四人已上受戒也。自餘順情事。必一向非淨僧義。故通多人也

鈔。四分難事云云　三十四五枚云。時有比丘將受戒者。出界外聞有賊來。皆恐怖從坐起去不得受戒。諸比丘以此因緣往白佛。佛言。自今已去有八難事及餘因緣。　二人三人一時作羯磨不得過文　問。今時行事無難事皆行三人。如何　答。餘因緣言廣故。今以人數多因緣。三人行之歟。但此事可尋　問。今時受日。難事開二三人。無難時不開二三人歟。亦不通四人已上歟。如何　答

鈔。若有四五伴可得諫之云云　此能諫人也。能諫人少故。三人等人不能諫。返被諫故。若能諫人多可諫。　故知治擧等必不加四人已上也

鈔。十五種默云云　問。十五默中五非默如何

答。望多分云之。如略說戒也

記。此二處非云云　現前可治擧於外界治之故。云處非也

記注。鈔云大同唯伴二句云云　二句者。今不得伴一句。前第二句也

記注。他云如法我亦同和云云　我雖不知羯磨是非。可信他人云如法。我同和合也

記注。前約作法時和云云　作法處出仕也。此明先在衆中忍可所爲者。　前立座後人來作法也　今一法以定說其不忍之意

記。一盡結文云云　此慈恩義也。表無表章云。出家大戒第三羯磨竟。是事如是持時得

記。二至說字云云　此定賓義也。彼云。二番羯磨以說字爲究竟。何第三羯磨時。獨以說字不究竟哉。　故三番羯磨皆共以說字爲究竟也。若至竟字。若至持字。三番羯磨片足長也云云

記。三至竟字云云　此祖師義也　問。五八寸同三歸已。而戒體成就三歸終時得也。非結竟。故知羯磨正體并得戒說字可成。何至竟字可成哉。爾者定賓義尤有其謂歟　答。三歸白四有不同。謂白四告衆云。誰不忍說云云若有不忍必可說。故知未決定。三歸不爾也

資行鈔 事鈔上二分上也自結界篇至當篇終

鈔。結界方法篇云云　鈔批云。又解初第一篇顯其宗體。次有三篇。總辨其人。人既備矣。乃堪御法。故羯磨一篇。統收其法。但法不自立。起必托處。故此篇正明所托之處也。又可。上雖明羯磨如非。欲作何事。事之所要莫先於界。故有此篇來也文

記。律云界者云云　律四十七八丁　釋五現前中界文也

疏云加法云云　二上文也

記。方亦訓法連綿爲語云云　方法雖同義。且連綿云方法也。俱範義也。會正云。方法謂方軌法則也。又方卽法也文

記。今約結成云云　若約結結自然界。成作法界樣見　雖然結界云界作法事云也。非謂結自然界。自然非可結者。故指作法界云所結界也

鈔。結界元始云云　日本本云原始。簡正記牒原始。卽當彼歟

鈔。由羯磨僧宗綱要云云　問。僧以淨戒爲宗。今何云羯磨哉。答。羯磨僧宗家爲綱要也爲書是以簡正記云。由羯磨僧宗綱要者。非謂羯磨是僧宗。謂淨戒是僧宗。以戒爲宗主。故羯磨是僧宗家之綱要文又濟公云。羯磨師是淨戒也。是則作持根本隨戒軌範。豈非淨戒爲書云云　匡救佛法

鈔。像運住持云云　鈔批云。像是像法時也。運是轉義。欲明時移遷謝從正至像。從像至末也文

記。水乳無別云云　以水合水。以乳合乳。以水合乳。鵝能分之也

記。且據閻浮云云　餘方無僧。故云爾歟。爲閻浮洲境彌亙既寬

記。方志云云　具云釋迦方志。祖師撰文有二卷。今引上卷。彼云。瞻部者中梵天音。唐言譯爲輪王居處。　言四輪王通局乃殊住必南有也。有翻此州云好金地。謂閻浮檀金在州北岸海中。　金光浮出海上。　其傍有閻浮樹文

記。釋迦譜云云　祖師撰文有一卷。彼云。唐譯閻浮者。上勝金也。提者州也。此上勝洲大夏天竺居其心文　會正引爾雅云。水中可居者曰州文

記注。此據五天四至等云云　問。倶舍與圖贊。明南州量如何差別哉。答。簡正記有二釋。第二正釋云。今依法寶云。倶舍九萬六千五十六里如車也。讀者據五印土境而論。圖贊引諸經論所明。通約一大州以說。凡是大唐新羅等諸邊國等總在數也。故西域記云。五印土境。周九萬餘里。證知不謬文　又義云。倶舍里數廣故。云九萬六千五十六里。圖贊同依五天境里數量狹取故云百萬里也。倶舍與圖贊不相違也　人面像寫

記注。南邊中云云　猶此有異義。一義南邊中。有八萬里訓。此義南漸狹。中程有八萬里得意。一義云。南邊中有八萬里訓。此義。五天南中量迴有八萬里得意。若如增暉得意。贍部洲南中其南邊迴有八萬里也。既云周迴明知南邊迴事也。亙中程非謂有八萬里歟。

記注周迴可有百萬里云云　問。共計之九十二萬里也。何云百萬哉。答。一義云。上云八萬里。取南邊上亙量。取周迴量。可有百萬里也。又義云。是雖不足。約大都云爾也　每一集僧。每一集僧。期要難剋

記。說戒揵度云○聞佛聽○詣羅閱城說戒云云　三十五十六紙云。爾時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒。在諸方聞者來集。說戒疲極。時諸比丘白佛。佛言。自今已去。隨所住處。若村若邑。境界處說戒聽結界。白二羯磨當作如是結唱界方相。若空處樹下。若山若谷。岩窟若露地。若草藉處。若近園邊。若塚間若水間。若石藉所。若樹杌。若荊棘邊。若注水若渠側。若池若糞聚處。若村若村界。彼稱四方相已。衆中應差堪能羯磨者。如上當作白。大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。若僧時到。僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒。白如是。大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。僧今於此四方相內。結大界同一住處同一說戒。誰諸長老忍聽今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於比四方相內同一住處同一說戒結大界竟。僧忍默然故。是事如是持文　會正意說戒堂後。亦開一法。則所上引羯磨是也。次結大界又所上引法是也。會正云。說戒揵度云。或在仙人所住山里石處相待。或在毘訶勒山。相待○又諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒。諸方聞者。來集說戒。疲極○佛言自今已後。隨所住處人多少。共集一處說戒。諸比丘不知當於何處說戒。佛言聽作說戒堂。白二羯磨云。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽在其處作說戒堂。白如是羯磨準知。既云某處。則未唱方相。但是標指之法。諸方來者。遂有疲極。諸比丘白佛。佛言自今已去隨所住處。若村邑堺界處說戒。聽結界白二羯磨。當作如是結唱界方相。白云。大德僧聽如前律文　以此驗知文　第二開結誠戒處方顯唱相也。今時或未暇結大界者。宜取此法。有人轉結大界羯磨結戒堂者謬矣。又或有用初人標指法結堂者。良恐不成。問。今結大界當第幾番開耶。答。屬第四番也。初統通自然隨處說上僧人住等　二指一處說作說戒堂　三隨所住處唱相結說即第二但結說戒處　四結大界。構於人法即今結大界也　故律中。從第三唱相結說○局結可收後二開已上　記家意可許第三開哉。答。既云說戒揵度云云此文直結界緣起見。又四開中不見。故知不許。若然律文既於羯磨如何。答。非結界歟。注云。戒堂是統通云云準此可知矣

鈔。恒事奔馳云云　問。在世人。多分有神通奔馳之勢。答。佛輒不許現神通。皆令步涉。是爲未來也簡正等意

鈔。大聖愍其頓極云云　問。從統通直移結界歟。自六相次第移歟如何。答。可有二途也。望說恣二法。從統通直❶斷結界。於六相不行說恣故。集僧篇記云。結界未與。唯除說恣。通行餘法。制後僧事局開結界文　是一途。又除說恣。餘法於六相行之。其後於局結行之。然者自六相移結界。是一途。以此二途致料簡。後之文段不可有疑歟

記。總上二緣云云　衆法難成是一緣也　自行有損是一緣也

記。後下明六相自然云云　問。此六相自然爲何用哉。若云爲說戒。結法未與。唯除說恣。通行餘法釋故。六相自然。弟子說戒不見。若佛略說戒云之。佛說戒之時。縱雖有六相差別。皆閻浮一統佛處來集。全非六相差別。說戒師佛佛一人故。何有六相差別哉。加之可分別。

❶斷＝制イ

聚落等。爲結界開之見十誦律云。於無僧坊聚落中。初作僧坊未結。隨聚落界是僧坊界文此文爲結界開分別聚見全結界以前。開六相自然不見歟。若又云非爲說戒。何故云後因難集便開隨境攝哉。旁旁不審也如何。答。鈔。設有大小云云爲作法事自定自然界。有大小集僧事時。自然界定故不可也展縮有妨

記。界限與處不相稱故云云自然界之界限。今欲作法事集僧處不相稱故。云用則不可也

記。任下顯益上一句反上初患云云初患者卽上展縮有妨也。次患者上不勝羯磨也

記注。令結說戒堂云云問。六相開前後如何。答。結說戒堂前六相後歟。可勘之

記。宛爾明了義也。弘濟大功非此作法

記。驗知未結已行羯磨云云問。四種六相自然制緣。尤爲結界所興見是以僧祇不可分別聚七樹六間之量者。依波離問佛始定之。又靈芝律師有難。蘭若唯爲三小釋給。不通餘法事分明也。如何答。僧祇七樹六間量。是又設結界也。前雖被定此量。結界集僧時。波離重問結界集僧。有何失哉。次有難蘭若唯局大小。釋實雖似難云四種自然時不及隨一。何以一界。自餘諸界可比例哉。問。付之不明諸律明衆法五現擇法地。定界現前。羯磨十緣法起託處云也。加之雜心俱舍等中。佛滅未結界。無破法輪僧云ヘリ。未立結界之時。無作羯磨故也。爾者如何。答。五現之中界現前。十緣法起託處云者。約開結界後歟。次至俱舍雜心等者。約乘法本故歟。或又法輪必局法地故云爾也

記。答由在自然云云問。此二釋意如何。答。初釋意。作法事業。與所依界地。相對論之。作法強自然弱也。次或釋意。自然地與作法界對論之。作法強自然弱也。欲對作法界故。云開已爲言。問。若爾次釋意。唯論作法自然強弱歟。然而鈔云或作大法。付之作二釋。依作法強弱全不顯如何。答。次釋本意。顯先釋不盡之義。連前義而顯作法界相對強弱。於上作羯磨與自然不相應。有強弱義不可忘之爲言故制崇和益右斯

記。有錯引初制大界羯磨云云就結界兩度制。故云初制也。制結界以後作誡堂是一謬也。其上以大界羯磨結之。是一謬也。故斥之

記。場上有僧得罪云云內衆之得罪也

記。愚徒不集事等難緣云云問。此大界戒場相望歟如何。答。界內不知之。戒場僧愚癡故。不知可集。俱無失也。若俱大界內設難愚徒。可成別衆也

記。謂人法二同云云問。人法二同與法食二同。二界差別如何。答。結畢以後於上作法事。無其差別。唯依緣起云法食二同。謂有二界一有食無法。一有法無食。解二界結彼法食二同界也

記注。昔云僧所常行收第一云云會正記。簡正意也。先會正記云。注羯磨云。界有三。一者大界〇今就大界內又有三種。謂人法二同。法食二同。法同食異。初別準本制。後隨緣別開已上本文今文謂僧所常行宜前一。法食二同通含後二文簡正記云。僧所常行者。謂是人法二同界也。法食二同者。其餘三界也文

鈔。毘尼母中云云第七十二云云云。復有晝日相應法。若比丘貪樂坐禪坐處。無有依止師。依止師住處。但使一日得往還遙依止不失。若比丘同布薩引如今是名晝相應法文問。母論意布薩不通夜歟。答。爾也。母論意既出晝相應法。故知不通夜。通夜法云晝夜相應法。故受持加藥等是也

記注。舊解問律一日往一日還云云簡正云。一日往還者。大德云一日往一日還。非謂一日中得往反。論文語似不了文會正引增暉云。謂一日往一日還此義也。彼論云。既云晝相應法。顯是一日中往還也。晝夜相應法受三衣下

離宿二日二夜相應法卽未受具人同宿文

鈔。故僧祇五分善見並云三由旬云云僧祇第八十二云云云。如摩頭羅面說聚落精舍。欲共一布薩者。應稱名齊三由旬內。諸精舍作一羯磨文五分第十八七云云云。若結界隨遠近時諸比丘結無邊界。以此白佛。佛言若結無邊界。不成結界。犯突吉羅。諸比丘復結十二由旬或十由旬界說戒時。往四五日行。以此白佛。佛言若結十二由旬。不成結界。今聽極遠三由旬文私云。無邊界者。云無分齊也。善見十七卷八云云云。結布薩界。極廣得三由旬。不得過文

鈔。合角量取云云意云。若方取三由旬。角則

自三由旬遠也
記。平坦則延之令長云云　鈔批意聊異之歟。
卽彼記云。欲明約地高下。故由旬有大小。平
地則四十里。山處則六十八十也。檢多論云。
如一拘屢舍。四者有四百步。拘屢舍者摩揭
國量。一拘屢舍當於北方牛拘屢舍。以中國
地平是故近也。北方山陵高下是故遠耳。又
云。中國風多。遠則不聞鼓聲。近則聞之。是故
近耳。北方少風。遠聞鼓聲是故遠也。所以南
北有遠近者。以聞鼓聲有遠近故文　此則平
坦近險阻遠見　如當時之山田云一段。莫太
廣也。如平地之田云一段狹也。是符順鈔批
意歟
鈔。致行李不等云云有人云。李者可書里字又
作履。今李者桃李不言春花之比人。作路見
李花。故且書李也云云　允師云。李者使名也。
通途消息書付迴李此義也。　云還使義故云
爾歟
記。輪王巡狩之停舍云云　輪王巡迴狩時。一
休立停舍。其間一由旬也。卽今人宿也。濟抄
云。巡狩者王巡諸國見民生活事。名巡狩也。
亭舍者今宿屋也。行李者猶遊行也云云
記。相傳爲定云云　謂三十中。第十六擔羊毛。
彼云三由旬。下品由旬。卽百二十里也。以彼
顯今得意也一傳
記注。此與俱舍不同云云　論十六里故。問。何
不用俱舍十六里引大乘智論定由旬耶。答。
薩婆多論說四十里由旬。故但非智論意故」
鈔。四分衣法云云　四十一四丁　云。時迦維衞

釋種等皆能遠射。無落廢者。或有射一由旬
中的。或有射七十里中❶的。或有射六十里
五十里四三十里中*的者文　的者マトノ中
星云也。是的也。有點云。一由旬中的。見彼本
文非射的。故但可云的云云　鈔批云。四分明
琉璃王殺釋種時。諸釋子善射。放箭王兵士
或十里二十里的至王邊。或三十四十五十
六十七十里的中王邊者。或一由旬箭至王
邊者。釋子皆持五戒。其箭修不傷人及馬。但
馬前後或中鞍橋。其王大怖退歸欲休。時有
智臣諫王莫退。釋子持戒必不傷人王。卽前
進殺釋子蕩盡也云云　今既言七十竟。卽立由
旬。明知由旬應是八十里也文
鈔。通用所歸云云　會正云。通用下通塗取爲。
所歸者準本律十三日先往之文　應所取。智
論下由旬量文　意云。通用者諸部三由旬也。
所歸者準本律一日往。諸部俱下品量也爲言」
鈔。可用僧祇三由旬內云云　此避難界根本有
僧傍通尼也。彼第八卷十二云。避難者一住
處諸比丘前安居後安居已過。有事難起。若
賊難王難。若奪命若破戒。若水多蟲漉不能
淨。欲至餘精舍避此諸難。云三由旬內。若彼
有比丘若呼來若於界去文　同三十二十云。若
安居中。諸比丘若死若罷道若餘去。尼不得
去。三由旬內有僧伽藍者應通結。半月應往
問布薩文
鈔。數有四人衆起云云　業疏意。十五法必在
大界。說恣二法有難時通場上。闍預時必在
大界也。鈔批云。四人衆起非謂說界云云　令

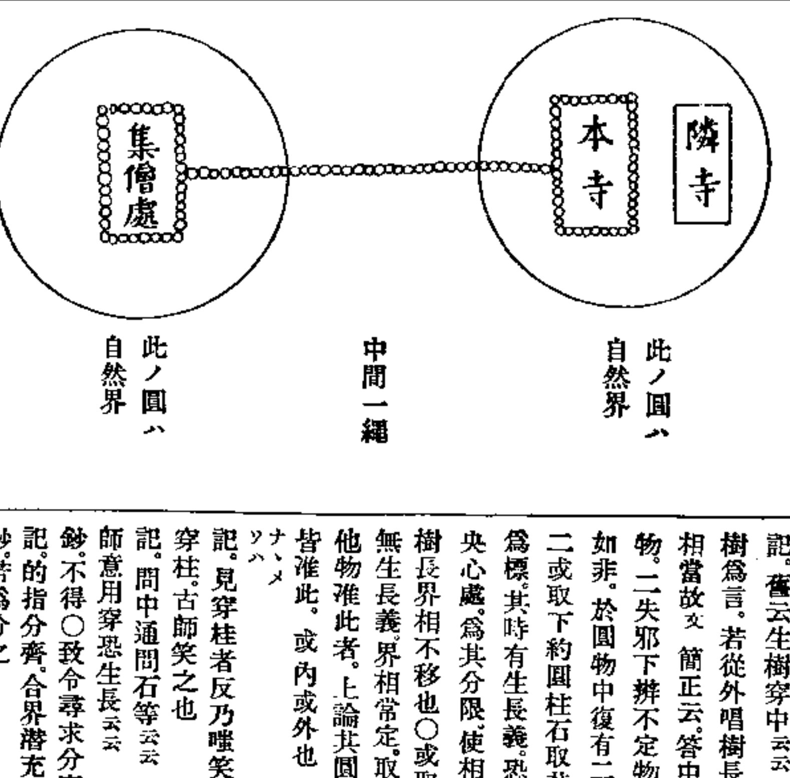
同集豈得獨於場作。蓋是懺中品之蘭。用四
人之僧。五人衆起者卽是準祇中。懺墮五人
僧也。不得言是自恣五人僧也。自恣一年一
迴作。豈得云數有也。十人卽受戒。二十人卽
出罪也。又四人衆者卽杖囊等亦是也文
記。大界制廣云云　簡正云。羯磨疏云。大界大
則須制。小則隨情。戒場小則須制。大則隨
情。證知不謬。大德云。雖爾亦須料簡。且戒
場絕大。終不得越他大界量。大界極小亦不
得更減於戒場量文
記。心不同也云云　古記意。三小難惡比丘難
云云　卽簡正云。惡比丘作別留難。若在大界
內。終不開結。必須避難於野外結之文　今暗
爲破彼計唯云不同意比丘也
鈔。舊準戒場云云　問。古師立相。唯局難受戒
界通餘二界歟。答
記。云獨此一種云云　明知餘二界古師不立
相也。若爾者下引證文。如何引難說戒界文
證哉。云。今有爾許比丘集等者。是難說戒界
之文也。立義證文相違如何。答
鈔。今依文取義云云　文律文也。簡正記云。依
文者依律結三小界之文也。故律受戒文云。
疾一家準如無異。外說戒文云。今有爾許比
丘集。自恣文云齊坐結之。知坐外無界也。又
受戒中云。界外不成呵。已上並是依文也文」
記。說恣直坐圓坐此亦循古云云　鈔批云。二
爲說戒事。下至四人。直坐者立明齊坐處結
之。行等時則退少許。令行等者容一脚在界
內。卽得三自恣五人。圓坐者立明四人四面

❶的＝射イ　●＊

相向五德在中央四向自恣文
記。卽說戒小界羯磨緣也云云　小界羯磨緣。牒句云羯磨緣也
鈔。卽制令解云云　簡正云。問。縱令不解修無再會。衆僧旣總有捨心其界自解。何要秉法解耶。大德云。雖衆人知是一席之法。必再會有捨界心。要任宿其界方捨。若爾只恐任宿不捨。必明相於時旣任運捨。何故制之令解。答亦可恐當日內更有人來。　此作法重結不成。累他事不就故。佛制作已。僧衆未起。便須解之文
鈔。位則有三如上所列云云　鈔批云。位則有三者。謂大界戒場三小也文
記。當時有執昔見故云云　古師戒場後結之義也
記。料簡一料義是稱量云云　凡稱量前事稱量四緣也。雖然今文稱量所被事也
記。當次列文　當次列
記。能秉五緣云云　集僧方法。集僧約界。應法和合。遣衆是非。與欲應和是也。託界是法起處緣也。問。集僧欲法一科。攝能秉五緣。以義攝歟。又正此科釋歟耶。答。且下科不見釋五緣等。唯釋集約界一緣與欲一緣二緣。故知但以義攝之歟
鈔。新作堂舍云云　必非佛殿等。指俗舍云堂舍。彼本云新作屋覺云云
記。聚落卽村名通大小云云　問。善見論云。無市云村。有市名聚落文　爾者何故此記村聚同物釋哉。答。本部意村聚同物見　是以資持中二云。聚落中初文四分村聚名相不別。善見約市且分名異。至論護衣相亦無異文　又云。不取見論約市兩分
鈔。四分文中。亦結村取云云　問。四分文中者。此攝衣文也。旣云除村村外。何云結取哉。答。一義云。四分文云除村村外。故知攝僧時結取此得意。四分之中引攝衣事。亦結村取云攝僧事也。又義云。亦結村取者攝衣結文。云除村村外。此云結取歟。攝僧結文不牒除村村外。攝衣文牒取除村村外。故知牒偈磨云結取歟
記注。有引法食二同云云　會正云。四分下卽指律。統法食二同中唱相云。若聚聚若村聚是也文
記。昇本云云　昇洲本云云昇洲名國也。唐土有云昇洲處。故在其處本云昇本也。又乘公義云。云智昇法師人重開印板。其印本云昇本也
記。合作聚字云云　問可字可作聚字哉。答。取字作聚歟。結村聚得意故
記。橋梁事一物有大小云云　橋小橋也。梁大橋也　駃ハヤシ
記。必下準理決通云云　問。理決通者。無文義而以道理決通。云理決通。然今文旣云除橋船梁得結。明開合河結界見　何云理決通哉。答。律文分明制合河結界。但云除橋梁。又不見問合河結界。故雖不見開合河結。以云除橋梁依其理可開合河結。祖師決通也。故記云。次問中律雖明約。理非全閉云云　明約者律明制合河結故。　但今鈔引文律三十五卷結攝衣界文也。卽彼全文云。時隔駃流河水外結不失衣界。時比丘往取衣爲水所漂。諸比丘往白佛。佛不得隔駃流外結不失衣界。除常有橋者文　此卽往彼欲會衣有河故。不而行故制之。但除橋梁船云云　今記引同三十四也。　俱雖云除船梁。　而分明不見開合河也。　故以理決通也。　鈔云除橋梁得結者。得結之言。　鈔主義加也。　非律也。　有云。攝衣文旣制河。　攝衣界必結攝僧界上。　故知以前攝僧開合河結無之。　然而以攝衣界除橋船梁之言決通也。故記準理決通云云
記。但使褰衣度水
鈔。一肘已上作者準得云云　廣一肘已上物也。一欲結界
鈔。二繩別住云云　且作圖示之❶
問。中間一繩之下界體兩邊界相見　爾者何今一標兩相證文引之哉。一標兩相者。一標二界之標相用之故。答。以一繩之兩邊爲兩相。以之知一繩可爲二界標相爲言
記注。不必蘭若云云　會正記。鈔批等。繩一頭蘭若所引出故破之也。卽會正記云。於所結處。隨地形安相已。以繩圍繞。引繩一頭。出至蘭若。先安小相。以繩繞之文　鈔批云。言二繩別住者。如大聚落兩寺相並。一欲結界。一不肯和。由不同意故。卽用一繩圍戒場。一繩圍大界。引出蘭若唱相結之竟。鑿蘭若處爲坑恐有比丘入中作聚落中之衆別文　問。明了

◎ ❶此下圖表今揭於次頁

論疏中。既云令出廓邑外半由旬私云二里結之云云爾者古記意尤有所據。何付之哉。還能破所據如何。答。追可料簡之

鈔。為取內外耶云云　此內外中央為內。內畔外畔合為外也

鈔。令界相正與標分相當云云　此出穿中央之由。以圓柱為標。穿中心不可隨屈曲。若隨屈曲者。界相應不正故。今穿中心標分相當也」

記。如傍地閫云云　地伏也。濟抄云。牆基連木等名之閫云云

記。直穿諸柱云云　濟抄云。諸字語字也云云

記。舊云生樹穿中云云　會正云。中央者據生樹為言。若從外唱樹長相失。則相與標分不相當故文　簡正云。答中玄云有三意。初示圓物。二失邪下辨不定物。三應示釋寸下示其如非。於圓物中復有二。初約生樹取內中央。二或取下約圓柱石取其外畔。　謂若將生樹為標。其時有生長義。恐界無定限。故取內中央心處。為其分限。使相兩邊標分相似。後縱樹長界相不移也〇或取外畔者。　謂圓柱石無生長義。界相常定。取外畔得內畔亦然。餘他物准此者。上論其圓央邪等物。除斯已外皆准此。或內或外也　尖　斜　粗魯　楞

ナヽメ　ソハ

記。見穿柱者反乃嗤笑云云見今師不生長合穿柱。古師笑之也

記。問中通問石等云云　此記主破舊解也。古師意用穿恐生長云云

鈔。不得〇致令尋求分齊不可得知

記。的指分齊。合界潛充

鈔。若為分之

鈔。或標卽體等云云　業疏二上云。或標卽體。相在標外。或標異體。相在標內。若論其相。必在體外云云　同記云。三卽所圍內地。循外為相。則標下卽體。就裏為相。則標與體異。標體容有異同。體相必不相離。故云相必體外也文

鈔。不得二界相接云云　謂中間無隔。自然鼻突結也。問。何以證不重結哉。答。簡正謂云二界相接尚乃不許。必無重結之理文錯涉者侵入他界相叉也

記。昔人有作行事策者云云　玄暢法寶作。弊風罔世

記。三百餘年云云行事策作已後至記家世也」

記。雖英敏間生曾無一悟云云此指賢人出世也。間生謂聖人千年一度出世。賢人五百年一度出世。五百年千年間故云間生也四明教行七指要序云時不久替必有間世者出焉云云注云間世者名德之人間生也孟子曰彼一時也此一時也五百年必有王者興其間必有名世者　持護要須。緣如則法就　何用限爭

無覆藉聚潤承荊棘注水渠則

記。若村若村界云云　問。此二物同異如何。答。村者有四相。聚落是也。村界取村界體時。聚落之外秉囊聚分。或雞飛之分。此村界被取故。指此云村界。此前村廣故有不同也。又云。村取四國分齊云村界。則取十步勢分。指此勢分云村界。自本取處空為標相故。取勢分元分齊為標相也

記。重制法云云　彼說戒犍度中。最初方開結界法時文為初制。　以下重委細出之文云重制法也。但在第三十五戒場同在之

記。壍云云　會正云。壍坑也。壍畔累土為塊　垣墻

記注。共十二種云云　問。上列有十一種。何云十二哉。答。一義云二字誤可作一云云　一義云。本律有石相一。卽檢律文。云若樹若石云云　今此雖不引指本律云十二歟。或今文石

宇落歟云云　一義云此文卽有十二。所以爾者若垣牆云此二物也。垣築地牆壁也。故指此二物云十二也。付之不審也。旣皆以若字隔之。何一若字下於垣牆二物哉。又律旣有石相。何又不具之哉。答。一若字下於二物事同牆流類也。又律文石若具之可有十三。今不列故有十二也　釘杙

鈔。爲知界限久固作法集衆破夏離衣護食等緣云云　護食緣卽鈔批云。卽是悉知界相。不得將僧食出界。又解依界上結淨地也云云　簡正云。不委淨地不免宿煮文

記。空謂指空爲相云云　如有蘭若中樹。結彼樹下。爲作法界。其枝垂覆分齊以樹枝知之。約此分齊。以外蘭若空地爲界相。以內地爲界體也。　如是準之蘭若中有屋舍等以兩落爲分齊。結界等皆以蘭若爲標也

記。由物相間空處可辨云云　空曠處以處空爲標時。以物相間知空野分齊。後指空野爲標相故云爾歟。又義云若空曠處作結界時。四角立物。其四角物內空地是界體也。是以知取四方相時。見當角物其通空地爲相也。故云爾歟。兩分著相相間故。處空曠兩分令知其分限也

鈔。一山相者下至如象大云云　論云。大者如須彌山。小者如象文

鈔。二石相者下至三十秤云云　論云。大者如牛。小者如三十秤云云　資云。一秤十五斤。合四百五十斤。纔可方圓三尺許云云 私云一斤十六兩也 有云。十一秤則六兩也云云

鈔。若漫石不得云云　問。其形如何。答。旣無楞角。其形難定。所詮分齊都知石也。非圓也。圓物穿中心故

鈔。草竹不得云云　本文草林森云云　簡正云。草竹不得等者。竹叢密亦得稱林。但爲竹空草。又不堅不得爲相。大林者大至百由旬。小林下至四樹相接也文　鈔批云。然竹林至冬不記。何曰體虛不許用者。應是竹則散根生莖之相似生旣不息。根移謂之不定。故不堪爲相也

記。窮路不得云云　道クボクシテ不通車也。業疏云。窮途不得道於車步也云云　同記云。謂極底路人從草生失本相故云云

鈔。六江相云云　要經百二十日不雨。此是極旱時也。若是潮水不得爲相。潮來是江。潮去只是陸地故不許也。故彼見論云。好王治化。五日一雨。不以爲相。一如鈔文四日不雨。常流方得作也文　簡正云。要四日不雨。常有水深二尺者得爲相文　同記釋也。旱

鈔。蟻封相云云　簡正云。論云。大如山小高八寸皆得作相文　涸蟻攻土成聚。謂之蟻封。或堈盛水者入壺等水也。　既知相爲結本界家所依。既知相爲所依結本。界家所依。傍示顯處

記注。如波浪然云云　於此有多訓。圓悟上人點如波浪燃。又如波浪　然　又如波浪然。簡正記云。水波別住地曲似水細波文

記注。隨山嵩形勢云云　謂隨其嵩等處有樣結之標相非如嵩之形也

記。七自性云云　正源記。自性者卽蘭若空處由無異界自性必圓文

記。九一門云云中有多小界如圓輪。而圍輪以作法大界圍之。是唯垣牆等圍繞之。爲中多界開一門。其門及垣牆處是自然地也。飾宗記等門處是自然地也云云　○記十方土云云　簡正記云。十方土隨廓邑方土而結也文　廂」

記。十三比丘尼云云　飾宗記云。僧結界上有比丘尼結界也

記。優婆塞云云　飾宗云。受別受八戒優婆塞住其中云云　有云。　定結界失不下至有優婆塞住不失云云問。此中何故不出沙彌別住哉。答。不可有沙彌別住之義。隨比丘故。然沙彌篇中可有別住如何

記。十五垣牆云云　簡正云。離牆以爲限域文」

記。十七顚狂云云　簡正云。顚狂別住。同界作法。比丘得罪。狂人無過。故須結之文

記。三種約人別居云云　問。作法自然中何哉。答。有人云。明了論疏中皆作法云云謂爲得吉利皆結界也。然資持下四云。非作法界。此記家不見了疏故云云　問。若爾者優婆塞豈可結作法界哉。答。爲優婆塞僧結之也。是以簡正記云。爲優婆塞僧結之。優婆塞於中受利文

記。此門上科云云　上竪標科也。附水旁道多是四方時有

記。此約寺門當垣牆之間云云　此門限城當垣形中心作也。直過有過也　正南寺門迂迴碎

記。計其尺寸牒入相中云云　間相委細屈曲等

標相間尺寸何程牒入故斥之也
鈔。終成不識分齊云云　屈曲有深淺。簡通云。
隨屈曲雖成結界。屈曲深遠故。不識其分齊」
鈔。有人說欲訖云云　問。此受欲人歟。將又與
人歟如何。答。有云。二人俱可有此義歟。卽會
正云。作下結成□欲義。謂說已至門卽成出
界。再入卽成外來不到僧中。翻成別衆。又受
他欲。已出大界外。成餘處行也。後雖入衆傳
欲。其已失則不成和相。故又成別也云云　此
會正記意與欲人出界。　又受他欲下受欲人
出界二邊明之見云云　受欲人餘處行者。　未
說欲時事也。此說欲訖見。　爾者非餘處行義。
故知今云與欲人事歟。　旣今記云以與欲出
界。故但鈔云說欲。受欲人衆中說欲相似歟。
然而此只與欲人。對受欲人。說欲訖云爾。無
過也
鈔。蘭若中亦有斯過云云　問。此過有指上內
外兩相歟。爾者蘭若有此過樣如何。答。斯過
者如上有破夏離衣過。且云斯過。妄指山谷
結界不知分齊。　又不成界故有破夏離衣等
過。若爾者旣不成界。何者別衆破夏等過哉。
答別衆等雖然且可有離衣等過。故云爾歟
鈔。濫委樹林○一何自負
記。標物相遠中無倚附遙指暗唱云云　謂標
石相去也
鈔。結水波別住云云　簡正云。水波別住等者。
飾宗云。謂地形高下如水波。謂約界之邊畔
出入凹凸似於水波也。　一丈等者。隨波淺以
石次第安布文　一丈五尺者或　一　丈五尺也。

是安石相去分齊也
鈔。自陷云云　會正記云。結不學無知也文　脫モシ
作受法
記。　一丈五尺謂標石相去非謂長短高下也
云云　暗破會正也。彼云。一丈下此擧石之長
短。或丈或尺。周匝次之。令信極勵存心親自
案行審溢諳諫方所。因以起方則四維不分」
鈔。先須東南角爲始云云　問。何必東南爲始
哉。此且依唐土云爾。天竺貴日初方。故以東
爲初。故立寺多向東也。故律文唱相以東爲
始。唐土貴正陽方。東南二方像陽。西北二方
像陰。其中以南爲正陽。恐以南維可爲始。方
面通漫。起無所從。上文東南屬陽。故以東南
方爲始也。四季中卽春東夏南也。又於陰四
季時秋西冬北也
記。但從寺門左角發首等云云　問。本堂向南。
寺門向東西。　如是寺以何方隅可爲初始耶。
答。有義云。此寺門本堂同方向時事也。若本
堂向南。　寺門向東西時。　隨本堂向可唱始。
西大寺故菩薩於般若寺結界時可從佛閣之
向。此寺佛閣向南。門雖向西。從東南角應發
首也云云　元師御義同此義歟。私云。今記意
旣云但從寺門。不論佛殿向。約寺門可論之
歟。問。寺門若向隅時。左角唱初如何可唱哉。
答。記以起方則云云　此自東方不唱。則東南
角唱由釋也。故云方面通漫起無所從也　相
當至角曲迴。至角曲迴
鈔。今行事者據易云云　會正云。從方西唱者。
則難分起盡。若從角起則易曉。故曰今行事

據易文　棗桑榆紕繆
鈔。一周訖三說皆爾云云　簡正云。三說者三
周唱也。問。爲後敎制定三唱爲一唱亦得。答。
羯磨疏云。唱相三遍。律無定約。但今僧中行
事乞唱總是三周僧別乃珠三遍無爽文　鈔批
云。然唱相法律又不制。又不制三遍。今行事
者爲耳素律師唯一遍。　又唱時令穿牆壁者。
諸部無文。卽非制而制。須知。濟云。親問南山
闍梨云。　不用三遍者或不分明故令三遍耳
律只卽得文　此律文一遍定約見歟
記。濫爲別云云　以唱牒入羯磨中。若牒唱者
名。相似受讖等處爲人謂引爲人。故會正記
云。不名稱名者。　恐濫爲別　五百問唱者在四人外名別今不稱名卽爲僧
故已上
記。亦有牒名云云　五分十誦牒名。四祇二律
總不稱名字也
鈔。不容紕繆云云　簡正云。或行事時別有樹。
卽依現前之本。牒於名字。若一向依文。卽知
紕繆。問。此唱相樣自東南角。直至西南角見。
爾者其中間雖不引繩可唱之。　若爾者界相
榜何可至地際哉答
鈔。後云從寺外院云云　後卽對前緣也　旁
牆東頰北土棱
鈔。至南門東頰北土棱云云　當世唱世相。至
東頰垣形內畔等云也
鈔。隨屈曲南出云云　榜垣形行南云南出。穿
唐居敷隨門柱。云隨屈曲也。西頰準之可得
意也　至門閫裏棱
記。今時錄相云云　當時迴樣作繪圖人有之

也。謂唱之樣記錄也下記云。一日已前自錄界相。令他暗誦文　濟抄云。記家時作行事策等。名錄相歟云云　此義聊難思。法寶律師出世三百年前也

記。隨門所向望前爲出云云　問。此出入付大迴作之歟。將付門作出入歟。允師仰云。付門作出入。鈔文云。隨屈曲云南出北入等是也。門出外云出。門入內云入云後也。餘三方唱準之可得意。前後必非寺前後。是門前後也。又左去名上。右居名下。允師御義。寺所句左繞此云名上。如左繞右繞名下。如當右繞也。若爾者唱相可有左唱圖哉。答。不左唱繞且作上下樣可見故云爾歟云云　有付此義難云。門處出入鈔自顯之。何云雖非鈔意耶。故知付四方大周相云出入上下也。是以會正記中。隨門所向明之意分明也。彼云。準面南者應云西下東上北入南出。語順鈔中趣擧耳云云　此義一分有其謂者也

記　雖非鈔意云云　此文今鈔雖迮簡要唱亦可準行也

鈔。若有五門三門〇斜角方屈云云　問。此科內唱歟如何。答。明內畔唱樣也。云若有障等。是明內畔。大界內有小小院院垣牆爲畔。唱成障隔。故令穿之也。豈有界外小院。問。若爾者記文明外畔唱相見。既云穿限頭入等故。爾者如何。答。記文明外畔唱相。鈔外且出別義顯外唱樣也。有場大界唱外畔。無場大界唱內畔。故鈔記出邊邊令見之歟

記。亦從易云云　下圖相中無屈曲相　不明柱等樣。故云從易也

鈔。若有障隔。欲穿牆直過當唱院名云云　若牆在東西時。其中又有南北牆頭。東西牆中程ツキアタラン時。向南北牆頭直西下也。唱院名者。會正記云。如云穿藏院等牆頭過等

西──南北
東
如是可得意歟

鈔。三明集僧與欲法云云　簡正云。問。前來已說集僧與欲之法。今何再論。有解云。同便故明。恐無理也。今準宛陵云。前篇但明四處六相依自然界集僧。若標寬界狹依標集人。未曾明述故此辨之。若與欲者。卽據結界時。不許傳欲之義。不類前篇明緣法文

鈔。必盡自然界內云云　簡正記云。謂作法標狹。自然界寬。諸界集僧。總約自然集。若標與界等。亦依界集已上兩集古今不殊文

鈔。若標寬界狹者。盡標集之云云　問。上鈔云。設有大小。教文已定。用則不可。捨則非制文　同記捨非制者。不依六相。無教開故文　既不依六相。大小集人。云無教開。何今不依三十六步廣集僧哉。答。且捨不制者。此不依自然。狹集僧邊斥之也。今既依自然集。文其外集何云不依自然哉。若爾者鈔文云設有大小。如何云局小。廣大集無過哉。答。大且對小一往設釋歟

鈔。僧祇云避難界中云云　問。僧祇意難緣時何不移夏哉。答。有義云。彼部不許移夏。故開避難界也云云　又或人云。此義不然。彼律中亦許移夏也。卽彼律第八卷云。若難卒至不得作羯磨出者無罪文　此則許移夏也。若爾者初難如何。答。安居中至餘處有破夏破安居二別。謂無緣不受日至餘處名破夏。卽失一夏也。若依難緣移夏名破安居不名破夏也。今彼律爲不令破安居故開避難界也云云」

鈔。差出界已作法結之云云　問。此界者指自然界歟。將指三由旬界歟哉。答。出三由旬界之標外。已作法結之爲言　是以簡正記引僧祇云。今準祇文。比丘安居竟有官王難及水陸。多虫來往不自在恐破夏。聽齊三由旬百二十里結之。初結時集僧。還須盡標而集。不然卽令他暫出三由旬外而結之。故彼文云並令呼來。或可出界文

鈔。有師云但盡自然云云　古記釋法礪律師也。是以鈔批云。下引有師云者是礪律師也文　簡正云。有師已下敍古也。有三義。第一義云。但盡自然等。古云。縱使標寬標內自然在。我六十六步外故不要集。又未加法等者第二義也。古記旣未加法。羯磨未成作法之地。若至說字後。是作法界已成就竟。何論自然。故不要集。若羯磨結成後有僧方要集。若不集者定成別衆也。僧祇所明等者第三義也。古云。不得引僧祇文爲例。且僧祇所明爲有難事故盡標集之。此非難緣故不可也文

鈔。彼爲難緣恐成障礙云云　問。今彼爲難緣之難者。指根本避難之難云爲難歟。又此標內比丘應作難得意。指彼云爲難緣歟。答。會

正記云。古謂僧祇明三由旬集者。爲惡比丘來留難。恐法不成。故必盡集此。又古師不了祇律也。以彼律避難。自對王財等故文　爰知古記意難緣惡比丘難有人得意思。而有人意必惡比丘難云爲難緣不見。古記妄云爾故。今記破之云爲惡比丘者非也。此記意彼有人爲難緣之難緣。避難之難緣得意也。既依難緣界寬去難故。標內僧起怪驚心。於法事時可成障礙。故異常途集之得意也

鈔。準理不然云云　簡正云。今師破古也。彼既立三義斥之。今亦須以三法一一奪破之。前來古人云。但盡自然標內不用集。不用集者今破云。定成別衆故。疏云通結標內。據成二同。唱時結時衆在內（破古一義竟）。前來古云。標內非自然　又未加法。故無別衆者。今破云。如乘白二。至說字時。標中總成作法界。更乘結歸一十四字之時。標內地上有僧豈非別衆（破古二義竟）前來古云。祇律據有難事。卽須依標集人。此是閑後無於難緣。故不要集者今破云。彼中難緣急切。由尙依標集。元此非難緣。閑豫之時。豈可不集耶。急尙由集。卽不可不集。無此道理（破古三義竟）　故云准理不然。並集爲要。無正教可準者。謂今師依標集。卽准祇文。古師但盡自然。並無致可據也文

記。非別所收云云　問。今云非別所收。何下云別衆在內哉。答。濟師云。初縱自然下正明之云云　私云。上未唱結故。云非別所收。下唱結時故。云別衆在內歟

鈔。若標內有村縱自然內云云　付之異義多端也。古記鈔批意。標內有村除之時。初結集僧時。結成作法時。必不須別集。異界故云云　卽鈔批云。濟云。此明於蘭若處結大界。界既闊大文　中間有聚落。故曰村也。今不欲取此村。故唱時除之。其村院相旣周。卽名可分別聚落。乃與蘭若界別。何須外集來也。本意只爲不欲取村。故唱內相除之。非爲比丘在內。故須唱也。向若不唱出。無別衆之過。由聚落界與蘭若界別故。又言村內比丘不須外集者。景云。以村院相周故。村內不集不犯別衆文　此釋聊不審也。既鈔云縱自然內。是同界之村。聞。何云別界哉。一義云（私云）　若標內云假令三由旬界標內自然界六十三步之外有村除之。勿論無故。若六十三步內自然界有村如何可疑。其不欲取村者可除之。故云縱自然內等也。初結集僧時。自然界村中比丘。自然界外標內村中比丘。皆可集也。結集以後。必不可集村中比丘也。是以簡正記云云　若標內至例者依今集僧也。實云標內有二。一標內自然內村。二標內自然外村。若標內界內村中僧必須集。若標內界外村中僧。爲深防故亦須集之。以在標中總是自然地也。村內比丘不須外集者。此約結後說也（正敘正義竟文）　此外亦簡正記中出古記義云。物結集僧時。標內之自然中村內比丘可集之。自然界外標內之村中比丘不、集見。卽彼簡正記續云。次敘諸記中解云。若標內自然六十三步內有村。村中比丘須必要集。以行事急故。若標內自然外村。村內比丘不須集之。雖則且。在一自然以唱出了。又村相周故無別衆過。法字難云。若爾且如標狹界寬處。標內亦是自然。由尙集之。今此標寬界狹界外標內村亦是自然。何得不集。又若初結界時不集者。如何名爲。今師依標集。故知初唱結時總須集。未達村唱了作法結成。顯法起時村非界內已。故若已後別有法事。村內比丘不須外集。諸家不領此意。謂是初結之時。村內有人不要集也。今淮時江淮講人。多依此解。故廣錄之更江西約二處村村相周。卽二處初結時。並不用集。村强故也。若兩處村村相不周。結時有人。卽須並集。以村相弱也。今鈔且約標內自然外村及自然內村二處相並周。故云不須外集文」

記。欲法本開云云　問。若於自然地。顯欲開不開者。此所由尤有其理。今欲顯結界作法。欲開不開。何云欲將何用哉。誠不明如何耶。答。記此義唯除結界。就餘法明之云云　此意今鈔云自然界弱不勝羯磨。此除結界法。餘法云不勝羯磨事也。餘法既不勝自然。故知與欲不勝。又與欲作事羯磨衆法。羯磨既自然不勝。與欲豈在自然作之哉。證也。問。與欲作羯磨衆法。餘羯磨實雖不行自然。結界一法既行自然。此羯磨何不開與欲哉。答。實雖可開結界法。與欲未緣故結界衆同本此前開也。開之上不重開故。是以不開與欲也。與欲開爲成羯磨衆同法開之。既餘法不行自然。與欲何有之。結界唯前開。佛開此一法開自然也。與欲未緣。故不同前開結界羯磨。此一由也。不開一結。用通僧界。諸務不立

記。乃是前開云云　開上重於開。過應有之。
故結界不開欲歟。於第二所由「此由應秎也」
記注。舊記謬解不勝欲羯磨云云　濟抄云欲
羯磨者。彼謂今言不勝羯磨者指欲。即名
羯磨。別法亦名羯磨故指衆法也云云　即會正
釋第二云。羯磨即欲羯磨。僧祇云。非羯磨地。
不得受欲。問。若不勝羯磨者。何以白二法而
能勝耶。答。業疏云。不問一結。諸務不立。欲
是未緣。必遲僧起文　此今鈔不勝羯磨。不勝
欲羯磨得意故斥之也。今即意自然地弱。不
勝餘羯磨。與欲亦應羯磨。羯磨既不成。與欲
豈可作之爲言　與欲自本不望地强弱。何云
地弱故不勝欲羯磨雖之哉　理合皆知
鈔。令知界畔護夏等云云　鈔批云。言護夏者。
謂依界安居。須識限域也。言別衆者不同法
別衆食別衆。皆約界內有。別界外非犯。言護
食者。常住僧食不得出界。忽若藍大界小。
有人將食還房。豈非犯盜。此義非理。如前賓
已破訖。蓋是約界結地也。言護衣者依界結
構衣界也文
鈔。大德僧聽此住處比丘云云　鈔批云。又唱
相比丘不得稱名文　羯磨結時。亦不得牒唱
相人名者。表無別爲故也。若稱人名。恐人生
疑專爲此人結也。然五分文則稱名作法。四
分僧祇皆不稱名文
鈔。同一住處同一說戒云云　鈔批云。礪云。加
法文中云同一住處。同一說戒者。即同稱事
與欲。餘事不成。今此云說戒類似稱事。應事
得說戒。此同意如說欲。若云其事與欲則不
通餘事。而用謂稱僧所秉事也。今此結界既
稱同一說戒。亦是稱事結界。此應但得說戒
不通秉餘法耶。答。此先後不同。故便有成
不成。謂說欲稱事欲法在前。作羯磨在後。故
不成也。今稱事結界先言於此四方相內結
大界。後乃稱事言同一說戒故也。今雖有此
料簡。然是佛立法。一時不同。何可會也。宜
問。結戒場中。何不言同一說戒者。答。戒場本
爲衆大集難。前開結也。說戒通制本據住處。
場非住故。不云同一說戒也文
記。結法唯一無簡云云　問。餘受日羯磨等唯
一。何云受日白二羯磨等。答。其雖不云白
二。不可有過。又云之無失故。或牒白二等。或
又不牒也
鈔。自然界內標云云　問。標作法界標。非自然
界標。如何不云戒場標。云自然界內標哉。答。
標顯方域雖自然。云標有何過哉。此戒場外
標與體異也。見其標正自然中。依之云自然
內標也。莫非聚結異品收拾勝利
記。別更封土云云　芝園集云。初在大界。次開
戒場。後又封土建壇令登而受具。又簡正記
云。次辨元興者。鏡水大法引別傳云。佛在祇
樹園中。樓至比丘請佛。立壇爲結界受戒。佛
許已於祇垣創於三壇。佛院門東名佛爲比
丘結戒壇。佛院門西名佛爲比丘尼結戒壇。
外院東門南置僧爲比丘尼受戒壇。其東壇
是大梵天王造。西壇是魔王波旬造已上擬西土壇場圖也
若論東夏創立戒場元者。梁僧傳云。宋元嘉
七年。罽賓沙門求那跋摩於楊都南林寺立
壇令受戒者。登壇而受戒東晉法汰。又於瓦
宮寺立壇。梁朝僧祐立四壇。一在雲居寺。二
栖霞寺。三歸善寺。四敬愛寺。已外山頭河北
劔南等通計三百餘處。至今遺風不墜。故便
江表佛法相續不斷。三寶興隆由戒場矣文
便新學曉迷泼落誦文而已　細心濁此迷非
○莫治
記。謂主法者云云　此行事明非已下皆爾也。
主法者謂衆主長老也
記。對衆執文號爲證明云云　書唱相衆中唱
時。此文引合見計也
記。秉燈數字云云　燈火授唱相之字也
記。自告則巧莊對隅不異伶倫云云　於此有
二義。一義云。作白等時。其坐席如伶人。相對
立歟。並又僧相對置也。一義云。巧莊對隅者。
此白等文必對句置。伶人四人立八人立不
異對之。此義白告秉結俱付文。此其理也
記。秉結則引弄音聲。便同歌伎云云　引弄即
弄音。音永歌也。唯念明晨散席。生位高低。
更憂請主相酬施利多少者。明日可教爲言
記。非是一朝誤彼大緣云云　一朝即指一期
云一朝也。非謂一旦也
記。二復示前無場唱法云云　意顯有場相。無
場此異。故自然顯彼無場之相也
記。七大小二墻絣繩釘杙。爲顯一標兩相云云
　大墻大界外相墻也。　小墻大界與戒場間
墻也。問。今圖中明絣繩。此一方自然一方作
法也。爲作法成外相。何爲自然云相哉。答。既
鈔文云。戒場外相自然界內標故。爲自然爲

相也。又義云。一標兩相之言。唯令彼二墻
也。必以緋繩不可爲一標兩相也
鈔。圖下此外朱圓者云云　簡正云。問。前已有
集僧篇。今何更明。寶云。蓋爲繁文以顯事
用也。又問。何不長行書而作注文。宛陵云。
貴娟繁故亦無別理文
鈔。若先在戒場內集僧云云　簡正云。問。唯前
之中戒壇容二十一人。或依外宗三十一人。
今時諸方結戒壇並皆如此。既云先於此中
四面集僧。或有兩百人集來場內坐。不足如
何所判。答。有兩人。一依汝州闍梨云。所集之
僧若多坐既不足。且令他出六十三步外免
衆。三依淮南闍梨云。且隨多少盡坐。若結法
但隨小唱已。外諸僧縱在場外六十三步內。
不犯別衆。莫不總爲集故來。法寶云。兩解各
有理。設今行事准於初釋。不可抑奪思之文
各半約之
鈔。相去百二十六步云云　三處僧作法。兩方
僧顯相去分齊也
記注。異界已分共論云云　異界者他界六十
三步也。皆謂兩處僧作法中間分齊。故六十
三步。或無難蘭若五里。道行二里。皆他界已
界共論故是通也。各半名局等者。取自分析
半分故云局也
記。下卽牆際上謂地面云云　墻下地面一物。
但爲墻云下爲地云上。故且云上下也。尺八
者不必可知
鈔。又於西南角斜去大墻二尺許下一杙云云
此大概正南正面。尺八角云二尺也。委勘
之正方一尺八寸。角二尺二寸二分也。故知
今且依大槩云餘也
記。又下恐避參涉而穿墻心唱云云　內唱之
時。於西南角內相外相聊相涉不分。故外相
墻中心唱入。是以斥之。不見其相故
鈔。若不依此解生云云　鈔批云。謂若不解此
圖。於餘別處唯行不得也文
記。若下明須立云云　問。須立之意如何。答。
鈔。今明結法分三云云　簡正云。前後爲一。唱
相爲二。秉法爲三也
鈔。緣前後云云　緣者指結界前後。云緣前後
也。緣言聊不審也
鈔。若先結大界者當捨已更前結之云云　彼五
分本文意。初戒場在大界外結之。作諸衆法
授大戒。彼因諸比丘將受者往彼。路逢劫賊。
奪衣鉢等。佛言。聽於僧坊內作之。別無自然
結戒場。由此解先結大界竟。以戒場移置大
界中結之。次以大界圍繞彼戒場已上彼文意　以彼
本文對今鈔記釋。聊有其故。當捨者記釋云
解二界也。又先結大界者示忘誤云云彼本文
因賊難以戒場移大界內。唯解先結大界。無
解戒場如何。答。有義云。記言解二界者。本
在界外戒場解之。故云爾也。若爾者此料簡
旁有故。忘誤釋尙不審也。加之鈔下問答。引
五分所明。應捨已更結。故知成也云云　此文
殊難得意。如何。答。簡正記。今鈔記釋義錯得
意。卽彼記云。彼律受戒法云。比丘於界內別
衆受戒。佛言非法。自今後聽向界外結小界
受。卽戒場也。後諸比丘將受者往彼。路逢劫
賊。奪衣鉢等。佛言聽於僧坊內作之。若僧坊
中先結大界竟。別無自然地結戒場如何。鈔
引律云。若先結大界者。當捨已更前結之。然
後唱相結大界。法寶云。捨當已者。謂解劫舊
時大界。卽並是自然之地。更前結之者。謂前
結戒場也。無犯一比丘唱戒場相。一比丘結卽
唱大界內外相。一比丘白二結。但恐向舊日
本界體上結戒場卽成重結。故制令解之。貴
於自然地上結之。既有重結之也諸家解此段總錯也文
又鈔批云。鈔中問答之意不同。此五分文令
捨大界已結場。鈔中卽遵應捨已更結。卽嘗
是捨戒場已更結豈非錯耶文　此等記意。俱
鈔記釋錯得意歟。而此釋輒難用歟。斥鈔主
有其恐。故此事能能可料簡也
記。更字去呼望前重也云云　呼去聲時重可訓
也。更重義故亦可平呼。改前倒者替義也
如云更衣。是以可訓更前結之也
記。母論第一云云　母論第一云。結界法先
結小界。後結大界者。今言小界者是戒場也。
次又云下因明淨地文也。此卽第八卷文也。
彼具云差人先結淨地。次結衆僧坊亦小界也　後結
大界。若忘結淨厨。還解大界。後解小界。先結
淨地。次結小界。後結大界云云　問。注云。別結
小界。以爲淨厨等者。何小界耶。答。今注甚
隱略也。業疏文由來廣也。彼釋意淨地加結
必可作法界上。何自然地之上可結淨地哉。
故彼母論意順十誦意。大界之內不許淨地。
若加結先結一小界。就彼結淨地如了論圖
別住。故今注云別住小界。卽淨地之下地小

界歟。可勸彼業疏。或今注意只指淨地云小界歟。問。此注文注上二文歟。答。注又云以下文也。謂母論意大界內隔自然地。別結小攝僧界。以彼爲淨地所依。先結淨地。次結大界。圖之此次第同。今大界戒場先後次第故引爲例證。故云與今頗同也。上先結小界〇後結大界。小界戒場也。注小界淨地所依。小攝僧小界也。允鈔引母論第二八丁云。衆僧住處初立寺時衆僧齊集。應先羯磨作淨廚處。後羯磨衆僧房舍處。若當時忘誤不羯磨作淨廚處者。後若憶還解大界。後解小界。先羯磨淨廚處結界法。先結小界。後結大界文　若忘結淨地

記。善見尋文未獲云云　問。濟緣記正善見文引之。如母論云。先結小界。後結大界。何故今云未獲哉。答。一義資持記前後製故。此時未被獲。濟緣後被製故此時被尋獲結。故濟緣被引歟。若爾者資持與行宗濟緣前後必可有定哉。師仰云資持先濟緣次行宗後也云云　又義云。當時現行本卽無之。故知靈芝資持御製時。有無之本御覽故。此云爾也。濟緣中文鈔主御所覽有之本記主尋得結故。彼又引之也。此卽御所覽異也。此師匠仰也

鈔。今猶有人先結大界云云　鈔批云。濟云。卽礪律師也。亦是相承古人之執也。古人據律文次第。文云以大界內安戒場故。以律中先時未開戒場。先結大界。後有緣開結戒場云云之文乃在後。古人卽謂場居大界之後。不究義意也〇若據緣執事者。如飲酒戒。婆伽陀醉臥道上爲俗所譏。以爲緣起。亦可房中自飲。應不結提。又如須提那。故二爲緣。今時犯者豈論新舊文

鈔。應捨已更結故知成也云云　問。凡依所部意。大界戒場結法有次。若知此教制故違次第。先結大界。後結戒場者。戒場作法不可成也。是以戒壇圖經意。先結大界。後結戒場。結法不成見文　如今記之上引之。彼文意若先纔結大界。大界上重結戒場重結也。又無界分。是故戒場結法不成。又預圍自然地。據後結戒場。結法次第越教制故。結法不成。是無法之地也爲言　爾者彼釋分明結法不成見　何今云成哉。兩處釋相違如何。答。付之有多義。一義云。今鈔意立三重標。先結大界。後結戒場。故法成也。是以云故知成。鈔意不立標應不成結法。壇經不立標故云無法地。依之壇本有異本云。先結大界。未分小界云云依此本上義彌好也。又濟緣記引壇云。修是非法之地文　若依此文與鈔不相違歟云云　又義云。今五分所明應捨已更結。故知成也。釋凡五分先結大界者。記云忘誤也。忘誤故非故違教。又唱結無乖。又預圍空域。有何所違。是故後戒場結法成被得也。今指此忘誤結法。云五分所明乃至故知成也。反知若非忘誤。明白心故違越教制之次第。結之結法不可成故。戒壇圖經云。修是無法。爾者兩釋約邊邊。始終不可有相違也云云　又一義云。前結大界。後結戒場。法式本起光師羯磨。至相部等師。如此行來也。是則於本宗者。全無相違。只乖他部次第許也。是故結法定成判也。末學輙結法不成可云哉。是以五百問論次文云。又云不知同於未制。於後結戒場。後法成云一義❶存之。若前結不成者。後法豈成哉。後法成故前結定成被得。但至壇經文者。結法雖成非法結故。後作法不成。是以云無法之地　是以濟緣故無法言云非法之地引之也。若結法一向不成者。何必改無法言爲非法哉。轉言引之。靈芝意有由被得。如是得意時何無相違歟

鈔。但不成後法云云　問。旣結界作法成。何故後法不成哉。法事人界四緣具故。爾者何云不成哉。答。雖成界背法式故。又乍知非法行受故。望心不成受。違制故。問。實故違制。能秉人實可得違制罪。所受人何不成受哉。答。事非故。不具四緣故。所受人不成受戒歟。若爾者何不知人成受哉。答

鈔。又云不知同於未制云云　簡正云。又云下重釋得成。五分雖制先小後大。今但見四分先結大界後方開結戒場。不知五分後制。今可同於未制先小後大之時。於此壇上作法應得成就。僥倖者非分過福也。五分已制。今若故心違結卽應不成。若實不知同於未制之前。於此壇上作法必得文　賴有此路〇僥倖闕

記。謂秉結之人未閱教云云　問。此記二釋差異如何耶。答。濟抄云。初釋意約結之僧愚癡。若如此時受者一向不知此事。亦可成戒。若彼纔知不成受也。後釋意約行受之僧心。其

❶存＝有カ

義易了云云 私云。初約初結界之僧知不知故不同也　徑タチニ

鈔。總唱三相已具加二種羯磨云云 鈔批云。立謂有師行法。便於場中具唱三重相。卽結戒場併於戒場中。卽遙結大界已。故曰具加二重羯磨。上言界內不集者。卽不號自然集也文

鈔。先明唱相有二不同云云 鈔批云先明唱相有二不同者。先唱內相。三周次唱外相。三周後乃總結。二謂別唱內外。一周已隨遍結之文 不須同下。云後此等。東頰外土稜カト

鈔。隨屈曲北入至門限裹云云 問。如圖穿門限頭入見 何此不唱穿哉。答。師仰云。不盡理故不云穿歟。上小墻大物故且云穿。此限小物故不云歟。又此門限旁墻形屈曲。唱北入雖不云穿。有自至義分故不唱穿。墻無速物故且云穿。問。如圖相者。全無屈曲。何云屈曲。若云屈曲者。北人之言可略之也。重疊如何。答。圖且顯一物。今唱相可樣可有屈曲。思召令屈曲歟。亦隨屈曲卽北入也。爾者無昔見歟

記。標結之詞通須牒云云 此標結詞人不唱故。此必可唱也

記。羯磨中牒緣加減云云 一義云。加內外字云加。不加云減。今文釋其義故云牒緣加減也。一義云。總羯磨法。牒緣增減。綱骨不增減。其中今於減緣中。釋內外字加不加故。云牒緣加減。非謂加內字云加不加云減也爲言」

記。有云外字義通本有云云 此會正記意也。卽會正記云。雙下雖有外字。以義通本有故不言也。問。前無場結法。何無外字。答。既言四方相。則是外義文 意云外義不論有場無場大界。本有之故云義通本有也。是以今不云加之。內字有場大界時初來。故知今加之也。若爾者外字本有。何故前無場大界時無外字哉。答。云四方相內。四方自外義分顯故不置字也。若爾者如前外義顯。何又今出外字哉。是可義分。如何。答。此自雖有義分。且爲對字云內外也。外字義通本有

記。以體望相並是外故云云 鈔批云。魏末光律師明解律宗。時當僧望。每登講說常有千人。後因結界。共他諍此足內字義。諍猶未已時。有新學少年。便出言曰若以相望相云云有內外。以體望相體必相內。其時光公結舌然久答言亦應如此。故知不用加字文

鈔。結三小界法三門分之云云 簡正記云。三門分之者。集僧爲一。不立方相爲二。結法爲三也文

記。請無所疑云云 問。其疑意如何。答。有難蘭若七盤陀分齊。可疑通餘結大界等作法。故引唯結三小界文遣彼疑也。集僧篇云。有難蘭若唯局三小。自餘五相並通大界文 此六相自然料簡文也

鈔。文中不開云云 簡正云。准律受戒小界文。云無村阿蘭若。說戒小界文云無村曠野中。自恣小界文云非村阿蘭若。 故知定是蘭若迥露來難易見

記。迥故來難露故易見云云 鈔批云一義來難易見者。難謂不同意難也。是以鈔批云。聚落隱屛墻壁蔭瞙爲難。 比丘或隱舍在七盤之內則成別衆。惡比丘來不得見也。蘭若迥露來難易見故開也文 簡正云。今蘭若無墻院隱覆。空迥之間來難易見也。 文中難字。一解。作平聲呼。謂惡比丘從彼來極是難。設來亦易見。 二云。難去呼。不同意人來爲我作唱留難。既是迥露彼者來時易見也文 又云。宜問。如恂睒彌國不同和。如何同處別。說開也。答。此不同彼。彼則事見。兩乖便非僧儀。故開別說。此見同事別。於事不和得成何別。故開前結也文

鈔。有難遮作云云 遮作受說恣等羯磨也。如發斗柄。

鈔。說戒直坐自恣圓坐云云 簡正云。說戒直坐開無衆具。維那秉白總無。既不行事。但一坐之外並無相。自恣圓圓而坐。五德在中。取自恣故若直坐及聚坐等行事不便也文

鈔。若準僧祇彼文云云云 僧祇第八云云 若比丘長夜過十日欲捨衣者。 當求持律能羯磨人請諸知識比丘出界外。若無戒場應結小界。羯磨者應作是說。大德僧聽。若僧時到。僧於此地。齊僧坐處外一尋已內。於其中作羯磨。諸大德聽。於此處齊僧坐處外一尋已內。於其中作羯磨。僧忍默然故。是事如是持文 問。僧祇意不許對首捨懺歟耶。答。此事有尋。而以今文見不許歟。卽接齊僧等三句

鈔。可卽是小界立相也云云 簡正云。彼律據大界內集僧難。故出外結戒場。嚕作小界。此

因惡比丘留難出外。不得例他無難。但爲古人迷小之一字。錯認其名致者斯失。今師云。若不信祇呼場爲小界者。　即四分戒場法中亦認戒場爲小界。不可是小界立相耶文　此簡正記意。後出界外結之。戒場得意見。而此不審也。豈以大界不圍便戒場結之哉。此即常人法二同界只小界結之事也。　是以鈔云但同戒場之法。人法指顯戒場。明知直不見戒場也。加之鈔批云。若準僧祇等者。立謂是幷州願律師云。小界有標相。彼師引僧祇齋坐處一尋作羯磨。據此明知有標相也。今鈔不同之。謂祇小界者。有彼律文中爲捨懺事。大界難僧集。又無戒場故。開於大界外別結小界事。同攝僧大界戒場之法。以所結小故名爲小界。便立標相結之。坐外更開一尋。是名小界。不得同前三小。今願師濫執謂是三小。若據小名將爲三小者。亦可四分呼戒場爲小界。豈是其三小耶。今斥古師。明不用立相也文

記。擧分況全云云　分在界內成足數。況皆在界內爲言

記。十誦一比丘云云　十誦五十三八丁云。問。頗有一足數人。在四住處中與受戒。得名受戒耶。答曰。有若床榻材木連接四界與受戒。得名受戒文　疑恒鎭心。逸イツス ウス　前無虛受之願可也。鎭壓也。壓於甲反　寐殆ホトンド マサニ

鈔。此人加用云云　古人義也。不可必固。必若合寺有緣濟乏

鈔。佛並開結云云　今記意唯結第三食同法別見。若依餘記意通結前三。故云並見。問。今記意並言如何。答。今記意今文擧第三結所由。明閑食同法別。故結食同法別。文幷上義顯故云並開也

鈔。合寺有緣云云　簡正云合寺者合一寺徒衆。有濟乏緣。亦須作法不得直爾。若不和輒與僧別同是盜攝也。玄記更有一釋。合寺是前二也。有緣濟乏是後一。此不及前文　後釋意合兩寺得意也

鈔。白二和僧送之云云　問。常住常住與十方常住中何物耶。答。有傳云。大智律師餘處云。十方常住物也。　此義熟不熟俱屆十方常住得意

記。此諸羯磨云云　問。說戒體度不失衣界。羯磨。又有聽字。餘羯磨又有聽字。受日羯磨等何如是釋耶。答。且付解羯磨如此釋歟。或諸者多分義也

鈔。隨有單牒云云　解大界解戒場不通答。若作通答。可云複也。今作別答。故云隨有單牒也。劫カヘテ シリゾイテ

記。指前解無別法云云　指前無場大界解羯磨法也。故云無別法

鈔。但翻結爲解理通文順云云　簡正云。今師將小界翻結成解。今戒場準此翻結爲解。故曰理通。又無住處之詞。順於戒場之文。故云文順也文

記。指光師曇諦本亦然云云　今大藏中光本亡。諦本有之。但彼諦注云。解戒場唯除同住同說戒爲異云云　若爾者何負難破乎。答。實論本雖除二同言。以大界解羯磨解戒場。故斥之歟可勘之也。問。業疏列四本。記釋光本云。此同曇諦本。但加義注。故云準義云云　準此二本共除二同見。如何。答。大部同故。記家釋此同曇諦本歟。雖然光師本牒二同見。即抄批云。所以知者。羯磨疏云。故光師出羯磨文。子注云。此一羯磨通解二界。隨其大小。更無偏局文　問。何故資持記上下❶疏云。　如結大界。即列二同。戒場小界攝僧義一。豈得二別。何不列也。準此增著亦得。如五分結場增文同一布薩等此明戒場三小得增　減劫二同亦得。如諸界等此明大界得減　又云。說恣已衣。此三有難微通場上文　此等文牒二同。又行說恣何云本非說恣。又云可結不牒難古師哉。答。任時不定也。但一往難古執不當了可思之。　或結時若牒二同。解不可有難。今如常不牒結之。而解方牒故斥之也。又說盜有難時。微通場上。而常途牒二同行說恣思故又斥之也

記。今準相翻之義云云　問。律小界正出解○羯磨歟。將又雖不出正文。律文翻結爲解說歟。鈔文云今準難事歟。答

鈔。縱使王立有慚愧比丘剔壞云云　抄批云。檢彼論云。有勢力王於戒場上之房。名爲難房。應令莫於此作妨我布薩自恣等。若三語不止者。有慚愧比丘剔壞此房文

鈔。送住寺比丘云云　餘材草送住寺比丘者。法寶云迴文解反應云送比丘住寺。　或東寺住即返往彼西寺準同之文

記。壞音怪云云　北京義壞音怪クワイ讀也。怪物怪

❶傍註曰業疏也

也漢音讀怪故。南都義壞音怪可讀。怪讀怪。
可勘之
鈔。如世祭壇郊祀之所云云 都外云郊。此祭物處也。故云郊祀也。會正記云。郊祀爾雅云。邑外謂之郊。祀即祭祀文 濟抄云。帝王都外作壇。三年一度祀彼處。名郊祀臺云云
記。亦如宮觀醮壇云云 宮觀者 智公云道士宮也。道士者唐土祭物人之名也。濟抄云。宮觀者即高顯臺也云云 醮壇者酒祭壇云醮壇。謂天神等祭酒也。簡正記云。城南之壇祭天神。城北之壇祭地祇文
鈔。有言法起云云 簡正云。有言法起者首律師解也文 問。此師由作善法。即發無作法云云而無表必依有情表業被引起也。今地是非情。何有起無表哉。答。此問答即見簡正記。云問。準論說無表法。須依有情表業引起。今地是非情。何得有無表。此生起法寶釋云。人是有情兼法專意。只為加此非情。其處雖是非情。良由我有情心上引起。如法持衣衣亦是非情。比丘加法成就只為此三衣。從對首之後。一生已來此衣上恒有善無表法。復得相續。此亦如然豈非高例文 抄批云。問。地是無記。何得發於有記之善。答。地雖無記不知善惡。由心有記加其善法。被無記之地能令此地有善法記文 問。準俱舍等。無表必依法後得。所得而非情不立。得何得不失哉。答。彼俱舍意且約意戒無表云。 法後得之所得彼無表運運增長故。 今結界無作必非法後得所得 又非運運增長之無作。只此結界無作如持呪加物。物有力用。此功能名為無作。故雖非情依羯磨加被力。不妨彼地有功能也。是以濟緣記云有法二義。一者標結由心。心必發業。如呪加物。物必成用。二者依正二報。皆心所成。體既相關。理須發業文 爰知雖非得所得。彼非情之地。可帶功能也。譬如衣鉢受持是也。問。若爾者受持法。持衣人死其受持法亦失。故知後非情衣鉢不帶法之功能。能持人得是所持見。爾者今界其功能非情地。不可持之如何耶。答。彼受持法非情衣鉢雖帶之。但此能持之比丘。一期要期持之。故能持人死去。或捨之時其法失也。若受持法。能持比丘得之不令蒙所持衣設雖何衣鉢可成受持。受戒無作納得心中。對萬境如妨之。而今不受持衣鉢無持犯。 故知受持法令蒙衣鉢帶之也。結界無作。未來相續之僧令作羯磨法事。要期結之設能結之僧雖死去。其無作之功能未來相續不失也。問。若爾者如劫火起時壞有情世間。此時可作羯磨。僧既無之。爾者結界法可謝滅。何下如土臺尙不滅謝之哉。答。源結界時標心為未來僧之作法也。而劫火之時。現在雖無相續之僧。未來成劫時亦僧義非無。故其法猶不失也。問。此無作八種無作中可攝何哉。答。且可攝第七要期無作歟。所以爾者。鈔中一云。七要期無作。亦名願無作。如人發願作會作衣等施。無作常生文 同記云。疏云如十大願受及八分齋要心所期。 如誓而起文 故知此界為作未來法界法事結界故。是要期無作也。若又要期心斷失界。如決意棄捨是也
鈔。屬善行陰攝云云 問。此云作善法。將云無作善法歟耶。答。且此云作善法行陰攝歟。既記云。此既造作故屬行陰。又云。心動成業。故知是作也。 即能結界之僧。 行陰之攝也
為言
鈔。非謂善法與無記地連非不相及云云 會正云。恐言善行中法與無記地混故。曰非與地連。如堀界中土出界。 非有法隨去。又恐言法與地相離。故曰非不相及。如將外土入界。非謂此土無法。可取日光照地之喩明之文 私云。非地連者。如下土臺雖地失法尙存故。非不相及者。此望諸結為言。若無地不成故。記界是色法云云 問。上界云非色。今又何云色哉。答。色者無作業相也。故云非色。今云色是所依地也。是以云色也。既云業依色起故
記。水相浮蕩云云 問。界必依堅處者。船界時船下水非同界歟。又結水界時。水分非界歟。又合河結界時。水上乘船入界中。可無別衆失哉。 又何下云雖有水流於中堅閣在上作法者皆得哉。旁旁不明如何耶。答。船界且自然界也。水界自然界各別也。故非同界。此自本自然故。不及法起之所論歟。今付作法界。論有法無法故。次結水界。合河結界時。陸地堅標見。亙結之連地結之。爾者地之上水。同一界俱有法也。故合河結界之處。入界中列衆非法也。下水流等界。同此義。下地既有法地故水流尙有法也。如地上閣。故今斥水相

浮蕩意。水輪際唯浮虛可見。當地無之故。結
界法不通彼歟。又底無地故不類合河結界
下水流等歟。問。水之當體雖虛浮非堅固。底
之地分齊被持猶有其無作法。水輪際上金
輪分齊水相。何無界法哉。答。無所依之地故
歟
鈔。起三重屋皆同一界云云　簡正云。若無法
起。空中竪閣閣上作法應不合得耶文　問。結
界無作。遍初結地分齊可有之。何結界已後
竪閣。已成就無作可遍上哉。若不遍上不可
有同界之義。旁以不明如何耶。答。實彼善見
文。結界已後竪閣見。卽彼論云。作界場已後
起屋覆界不失。若結小界已於中起三層樓。
從地至最上層同一界文　爾者無起之作法。
獨遍事難思。可勘之。但述有法之地故。云同
一界歟。以材木渡四界坐上如足數四處僧。
故起標相限域爲限所對故云云濟抄云。是論
藏中。定色法中之境界。有對義歟。謂色塵與
眼根俱局對故。今是一由云云　陜
記。互不相通。是障礙故云云　濟抄云。是論藏
中障礙。有對之義歟。謂彼此色互相障礙不
並在。故今不爲一由也。作起三層樓
記注。有將法字云云　會正云。以界下是大師
語。釋上論意。謂法隨巖下明處毀法存
鈔。昔云無有法起云云　抄批云。昔云。無有法
起。乃至不至。不論法起有無者。卽羯磨疏
中。有人言。是礪律師也。立云。願律師也。撿
礪羯磨疏云。昔解准善見論似有法起。今釋
不然。如行者造業發生無作。與行者心但謂

出心邊有得可得。故有業也。今此結界非別
所爲。能作是情所爲非情何有法起。誰領繫
者。賓述此意云。凡言無表是身語業。豈得無
情成就無表。若爾者善見如何會釋。答。此是
制限之內。非謂法起。但是約界集處。卽引律
文。滅諍犍度中云。何界現前謂在內作羯磨
有制限者是也。謂是作法之處。簡異自然。無
別法起。如是類知。衣藥等但是曾經作法。得
無罪累。非是有法起。此擧衣藥盞等者。賓云
物體之上。雖無無表。其作法人身中。亦起持
戒無表。結界亦然。所結之地雖無無表。其作
法人身中亦起結界功德無表色也文　貶」
記。何法現前云云　問。法現前與毘尼現前不
同如何。答。濟抄云。勘礪律師疏云。此中法者
謂定諍是非道理等也。次毘尼者。持道理勸
更息諍云云　私云。三現前之時。法現前以三
藏教法判是非。毘尼現前者依律教滅其理
也。五現前之時法現前者羯磨法。毘尼現前
依律滅諍云毘尼現前也
鈔。以界威力故善神所護云云　抄批云。如前
結大界中。多論及五分明結取村善神所護
引此文證知有法起。若無法起善神那護文　簡
正云。記云。引薩婆多。意亦是證有法起　若言
無善神亦無所護也文
鈔。如前五分所明云云　上料簡是非中云。五
分諸白衣新作堂舍。爲得吉利。或爲非人所
惱。請僧於中布薩文
鈔。乃至金剛界爲土臺云云　問。所依地。幷能
依無作俱有之歟。將唯能依無作有之歟如

何。答。兩方也。問。若云俱有者。記云作業相天
眼所見。準此釋見唯無作。若有所依地。何但
云無作哉。又云天眼所見。若依地。肉眼可見
之。故又記改鈔爲字。云如土臺。以無作喩土
臺。若有所依地。卽體土臺也。何云如耶。若又
依之但云有無作者。無所依地。豈無作法乎。
又記引壇經是所依地見。爾者旁旁不明如
何。答。學者料簡有二義。一義云。俱有也。但
無作業相釋者。有無作地之相爲言　卽業之所
依地相也。非業卽相歟。次天眼所見者。大災
壞劫時。欲界初禪無人故。二禪已上而遙見
之細遠也。故云天眼所見。非謂無所依地而
無作之天眼。次如土臺者以住劫等時土臺喩
今壞空時。結界所依地。故云如也。如是料簡
無其過者歟云云　付此義不明。大劫壞時天地
皆盡。何有色法土臺哉。是以抄批云。劫火起
時者。深云此鈔明不爲劫火燒者。此明小劫
也。若大劫時天地洞然。此非言限。明知劫火
時色法土不可殘見。如何。答。此事非私料簡。
卽簡正記云。玄記通云〇縱大火起天地洞
然。結界之地不焚。何怪文　爰知縱劫火時也
結界地依法加被力不焚歟。抄批云。乃至金
剛爲土塵者。立明地行夜叉鬼行於地中猶
鳥飛空。若至簡結界處不能得進。由結界竟。
至金剛輪際。有善法起故也文　此義意壇經
文爲今證據。彼功能色法二俱不失有之得
意也已上一段　又一義云。唯無作其地無之。記釋分
明也。但壇經文者。昔加法所依分齊。其無作
住留故。云隨其限域也。故知此義意。壇無唯

無作功能留色法失得意也。問。付此義不明。❶界必依地結。隨地上有無作功能。若所依地焚失。依何能依功德可住哉。答。此無作功能。不可思議殊勝故。雖無所依。結後必無作業相獨留也。初起依地起。後必不依地故。是以鈔云非謂善法與無記地連。又記云。堀去本土亦不失。雖無本土。無作獨在無疑哉。又成劫時。此無作中有土亦爲結界地故。問。若唯云留無作業。何故戒壇圖經云。結界之地。隨其限域。至金剛輪。雖縱劫壞。修莫毀等哉。此所依地莫毀見。如何。答云。結界之地者。無作業相。必與地相應故。直不云無作。且約所依之地云爾也。而正雖劫壞莫毀。無作業相事也。小法滅盡經云作伽藍所。云所者且雖出所依之地。實釋無作業相故。以此知今亦出所依所。雖云界實無作業相莫毀也。何況又記無作業相天眼所見義成竟。即引壇經文。故知無作業相存義無疑者也。天眼所見者。約南山正義之有宗義如是釋也。小法滅盡經小乘故（已上兩發意）問。若爾者何一具引證哉。答。此引二師義中。難無法義。只二文共證有法義計也。則檢壇經前後出二義。中此約也法不壞義也

記。初至結之有三非云云　一相接錯涉。二隔水等。三不捨本界是也。問。相接鼻突（ハナツキ）結之。錯涉鼻ヲチカヘテ結之。爾者別相也。何合爲一相哉。答。實相接錯涉雖似二非。中間無自然義同故。今爲一非也

記。及下三非不集羯磨如前結戒場中云云

三非者。一界不集。二羯磨不成。三相不緣也。不集羯磨如前結界場者。不集者人非也。羯磨者法非也

記。重結即處非云云　涉抄云。凡結界法之界如者應自然地。然今於法地重結。故爲處非。又錯涉等三正爲結界法所被。故事非也。鈔言失不者云云　簡正云。云失不者。失謂失法。不即不失文

鈔。作念不還云云　抄批云。立明於寺內作念不還出門即失文　今記以智論爲證故。云故知未宿還來亦不失也。爰知抄批釋不同也。但今十誦文。分明作不還意。當日出門即失不見。依之今抄記意俱十誦不分明。以智論決之。約一宿論失不見。是以簡正記云。十誦四十七波離問佛。諸比丘捨僧坊去。作念不復還。名捨界不。佛言是名捨界。然須於界內起心。若界外作念遙捨不得。猶似自二捨。界外亦不得例知。智論一宿棄捨者。智論二十六。舍利弗與五百比丘。遊行至空寺宿。說戒日不知內外界。白佛。佛言一宿棄捨則無也。大德云。前律文雖標心捨。若當日還由來失。須依此論經宿。明相出捨也文

記注。解疑之文云云　此於本界有疑云解。故斥古師解妨疑羯磨也。古師不擇山澤曠野。作妨疑羯磨。故云方知昔謬也

記。但捨人界三種頓失云云　抄批云。今若解其大界。所依既謝。能依冥然自失文　雖本失末亡。而非正則。亂倫獲罪

鈔。二僧尼互結云云　問。尼界爲僧自然界也。又僧界爲尼自然也。僧尼界各各別界也。何云互結哉。答。異通途之互義歟。雖然出他界上結自界。又自界上結他界義聊同故云互結。雖然互義聊不同也

記。今準結類解云云　問。其準例之樣如何耶。答。若僧前結亦後僧重不解前界。後法不成。前後二法互爲障故。而僧尼類異故。互結既成。其類異故。互解不可成準例也。正取例處互不相障義邊也。非謂互解相翻故也

記注。古記云結必先解云云　會正記云。互結者業疏作僧尼互解。由結必須先解。故今言結例解義文　此師意尼界上結僧界時。必先解尼界。而尼界不失得意歟。今師正義。正既成上解又不失得意給也。必非謂先解歟

鈔。五空本處云云　本處荒廢故也。問。若爾者上失戒相。何不同哉。答。上界相。雖有大途小小失相。故云失界相故不同也。下都失相故

鈔。　五百問云　大僧與尼通結得云云　彼論六丁云。問。二衆結界得互叉結不。答。不得相叉。得共通結了文　今同鈔引與記不同也。今鈔通結得之得。準記文得字答詞也。記云上二句即後問答云云

記。疏云不相叉云云　問。上論文云得叉。何今云不得哉。答云。論文得相叉不同法時也。不得相叉者。作同法時。必不相叉。蓋合結也。僧出外非成同法故。　若不同法相叉不可有苦也

❶界＝所イ●

資行鈔 事鈔上二之分末也 自僧綱大綱篇至卷終

鈔。僧綱大綱者　鈔批云。借喩世綱之綱能正其綱目。今此一篇。是僧家法綱之綱紀也。住持之大要目綱。細行之儀軌是綱。亦得僧衆綱目之綱領故目也。說文云。持綱大綱目綱也文

鈔一方行化云云　謂指一人化導境。如云釋尊一化之境也。會正云。一方者隨一住處也文凡爲衆主。曲任私情。不流於外故

鈔。異邦云云　國名也

記。近指郡縣云云　郡縣之縣郡內里名也

記。如祖師攀飛五竺之例云云勸行業備記云。無畏三藏曰。在天竺國。聞西明寺宣律師持戒第一。願依止云云　外化景慕上ネガフ下シタガフ　曉謂學躡而望。安神集業無相觸撓。心神故安。若斯御衆明事皆可學。豈止僧徒清肅。息俗歸冀。方能扶疏道樹。光揚惠日。豈茂シツカツシム　肅恶六反ウルハシ

記。道與慧云云　常途道亦名慧。而今且名定。則三學也。上二句戒。下二句定慧也爲肓　能施已是於非。行事俗要荷法功深

鈔。唯事重麁云云　重苦之也。簡正記云。今有通者罰物。即是同此鄙俗惡。或更有犯。即枷杖之類即是重麁也文　鈔批云。立謂罰錢及米。名科罰同鄙俗也。濟云。好俗人亦不作此立教。俱是鄙俗故。有此教也。行杖鞭韃度枷大棒恐意譴罰。是教綱重麁也文學者知此當如之

鈔。故律云非制而制等云云　五十七十丁云。佛告諸比丘。若比丘非制而制。是制則斷。如是漸漸令戒毀壞。令多人不得利益。作諸苦業。以滅正法。若比丘非制不制。是制不斷。如是漸漸令戒成就。利蓋多人。不作苦業。令正法久住。是故汝等非制不應制。是制不應斷。當隨所制戒而學。諸比丘聞歡喜信樂受持文簡正云。是律僧三文之律文。都有四句。第一句云若比丘。擧非法人也。第二句云非制而制。諸都乖正也。第三句云是制便斷邪礙正。等四句以下文

鈔。生地獄如箭射云云　鈔批云。濟云。猶如鑽鉾離手必至於地。此人亦爾。命亦斷時。必墮地獄文　百人千人

鈔。欲刪其繁惡云云　簡正云。刪古人罰錢及米枷禁制。此制實爲惡也。取大集十輪補其闕。少之遠涉文　隱其正制

鈔。　使制與教而相應義共時而並合云云　鈔批云。明今欲立僧制須與三藏聖教相應。如下文七羯磨治人。是與教相應也文稽於教義合之語。　革アラタム

記。義謂事之用與云云　取捨義也。制戒知時

鈔。大集云等云云　鈔批云。彼大集中。佛告頻婆娑羅王言。若未來世。有我弟子。饒財多寶。有大勢力。王所親愛。一切大衆。不能殯時。如是等人。汝等當治。刹利婆羅門毘舍首陀不能治者。如是四姓。則爲斷我三寶種姓。能滅法炬。破壞法船。奪衆生眼文

鈔。雖無量世修戒施慧云云　此云俗人事也。鈔批文引大集經云。佛告大王若有國王。於無量世。修戒施慧。見我法滅。捨不擁護。如是所擭。無量善根。悉皆滅失文

記。略擧六度初二云云　問。戒施智慧三見。何云初二哉。答。慧者非智慧之慧。是惠施之義。是惠也。苦使梯禅嘉苗

記。文中五法等云云　下一國乃至四國。或令擯出。可爲一也

鈔。或出一國乃至四國云云　會正云。一國四國者。約過有淺深故文

鈔。十輪經云云云　此經有新古二譯。古經題十輪經。玄奘所譯新經。題大乘大集地藏十輪經也。今引古譯經也。玄記云。大方廣十輪八卷失譯文

記。鈍根相有四云云　問。鈍根相有五。何云四哉。答。實云過時。雖有五過。今既鈍根相有四。故知懈怠少智。云過雖二過。云相時懈怠少智俱不精進相也。故且云有四賊。若過云有四過者。實可不審。然而今云相故知此且就其相狀云也

記。令彼化導於他云云　一義云。令彼者能教人令彼鈍根人以事福業。又化導他人教也。自本鈍根故。修智自修。又令他不令修智。故唯以事自行。又令行他教也。彼者鈍根人也。

又一義云。令彼者能教人也。他者鈍根人也。
此義令彼化導他訓也。既鈔如此衆生教令勸
化。云此能教人勸化鈍根人令料理三寶事見
記勝勸化者釋。豈是非能教人教鈍根人哉」
鈔。若起心念等云云 彼若不出身口。作心念
作罪教心念可令責心懺也
鈔。讁罰云云 簡正記。讁者字林云責也。罰者
廣雅云。折伏也文
鈔。四體布地云云 濟抄云。身面手足爲四也。
云云 今記意如是見 會正云。四體孟注云。四
枝股肱也云云訶詰
鈔。珍寶伏藏云云 簡正記云。天龍八部者。天
龍夜叉乃至摩睺羅伽等爲八也。 珍寶伏藏
者」謂涅槃之果隱而不明稱伏藏也文
鈔。應作十種勝想云云 鈔批云。若新翻經名
十種殊勝思惟。舊翻經名十種勝想」一者破
戒比丘作眞佛想。二觀破戒比丘作持戒想。
三慳貪比丘作布施想。 四多瞋比丘作忍辱
想五諂曲比丘作質直想。六懈怠比丘作精
進想。七聚落比丘作蘭若想。八散亂比丘作
禪定想。九愚癡比丘作智慧想。十生死比丘
作涅槃想文 十種今記所引不同歟。簡正記
云。雖然破戒能示伏藏。與佛不異故。令作佛
想。乃至雖慳貪能示伏藏。但作布施想。中間
八句想如此也文
記。應下勸俗恭敬云云 問。此十種勝想皆云
恭敬破戒比丘歟。 爾者六七八如何可意得
哉。答。必十種勝想皆非謂恭敬歟。是故鈔其

中恭敬想少少出之歟可勘之
鈔。叉語乃至禮足云云 問。此乃至名言對何
乃至哉。而叉語禮足九十故不問中間。何云
乃至哉。答。師仰云。乃至名言非對數乃至。且
示恭敬想。足至下也。敬人上自額乃至禮足
爲言 正勘經文。又無一二三名數。此今記家
加之也。餘六經不歷顯故
鈔。生豪貴得入涅槃云云 問。此能恭敬人歟。
將指破戒人果報歟如何。答。破戒比丘報也。
問。若破戒比丘次生可墮地獄。何云生豪貴
哉。答。實順生墮地獄。彼後報生豪家故。以此
意云後生也
鈔。如牛黃云云 濟公云。牛黃與牛王音通歟
云云 故王字可書而書黃字見 簡正記云。牛
黃者牛角中黃也。大德云。此須是黃牛。郡中
或三五百中稀過一。頭有黃未必盡有。若取
時如何得知彼之有無。須待明日夜者。若有
者便卽吳黃從腦上出。或從角肉出。待彼正
吳。時人遂潛伏。牛邊不得入。云覺候黃正出
角上時忽起身相。牛驚之其黃便落地。因而
獲之。其牛過三五日必死。牛雖死黃堪合藥
文 廨桃胞
記注。彼人雖死其藥有功云云 問。上入大海。
斷無量衆生。云此海中畜類見 何云人哉。答。
師匠仰有二義。一義云。入大海者。必非入海
水中。但乘船浮海上。估客也。無量衆生者。
必不局畜類。云殺六道衆生事也。六趣之中。
人最上故且出人。天非可殺。故出勝人云彼

人也。餘趣自可接故。又云影略互顯。彼人雖
死者法破戒之人也。 既喩死人故其藥有功
者。喩服藥事也 故法喩合擧令互顯也。付之
不審也。下云牛屬人死時人死是喩也。是是
破戒人哉。答。自本設二會釋。故不可有失也。
盲冥無目。胞胎生盲者胎中ヨリ盲目ト云事ナリ
鈔。三世僧物云云 鈔批云。坊舍臥具事通三
世。過去修治得今受用。今復脩補用通未來
文
記。善學四根本云云 鈔中一云。以四根本三乘
依住云云 此指四重云四根本也。三乘根本
故。持戒毀戒。是法器非法器。諦
鈔。如是等假便擧得小羅云云 此等人前非法
擧之。彼能擧人。覓得少罪擧之。所擧人不可
受之也
記。是時非時慈心軟語等云云 第三以慈心。
不爲以不慈心。第四以軟語。不爲以麁獷。第
五爲使佛法久住也
記注。下句卽同利益不以損減云云 上佛法
久住經文也。 而此下句同律五德中下句也
爲言 卽此指第五德云爾也
鈔。施惡衆生無恐畏者云云 簡正云。以現在
治罰。息將來大怖。卽是施無畏文
記。一闡提云云 謗無佛法也。及故犯禁等
鈔。 僧令懺悔改迹便止上品之徒見影依道
云云令記意。依雜含見影三根之中上根得意。
而依雜含時。一往雖然向今鈔時。有犯之人
依僧令懺悔見 而常專精不犯之人定上根。
何以懺悔之犯已能悔人爲上根哉。 是當中

品機歟。依之餘記以此句爲中品機。且中品對下品機。今云上品見。是以鈔批云。首疏云佛法中有三種人。謂上中下。上品之人。專精不犯。堅守禁戒。如鵞珠草繫。理須恭敬。不得治罰。如輪王神寶之馬一日之中周四天下。不勞加罰。中品犯已自悔。深生慚愧。如好良馬見鞭影便行。不須加罰。下品之人。無慚無愧。破戒犯罪。纔作不止。自非治罰。寧容肯息。如似鈍驢不加鞭杖無由取路。唯此文中約犯過者。取第二人爲上品。慈云見影者取數力影也。以見教中治罰之文。卽改過故也文簡正記云。佛法中人有三品。卽上中下也。上品專精不犯。如草海珠也鈔批釋私云。如上今鈔取後二。明中爲上。不取上者旣無也文　此卽今記釋不同也。而今記釋。鈔上品之言雖符順。聊相違僧令懺悔之言歟。　上品人可專精不犯故。如似遲驢。必加楚罰。智能遷善。可上則鞭影從諫如流。謂策之不進。喩縱治不悔悚自勇反チノク比佛法悛且泉反アラタム革。斯言允矣。非確豪附勢而已。存荷教非僨竊住處而已。嗟塵庸媚世趣時。豐菲四事。ヒツカニスル聚來徒馳逐五邪。贓香塵埃烏來反塵也　誰當斯寄

鈔。欲治罰擧人者自具兩種五德云云　問。必可具自恣擧罪之兩種五德哉。答。爾也。問。若爾者。自恣五德中。知自恣不自恣者。何必只時可具之哉。答。師仰云。一切分輕物等事。皆具兩種五德。但第五知自恣不自恣句。隨時可改轉。今云自恣五德擧罪五德。出自恣法。故且云爾。實自恣不自恣之句可改作也。是以簡正記云。兩種五德者。不愛不恚不怖不癡知擧罪。是初五德。次又知時不非時。如實不以虛妄。利益。不以損減。柔軟。不以麁獷。慈心。不以瞋恚。此是二五德也文　具可犯者聽可」

鈔。如律本遮法中說云云　鈔批云。律文卽遮犍度中明也。時有六群比丘。作如是念。世尊無數方便。敎諸比丘。展轉相敎。更相受語。便擧清淨無罪比丘。佛言聽●無求聽。能擧之人須具五德。乃至竊問。爲見聞疑。何見見何罪犯戒見犯威儀耶。問答一一如法。犯者以已乃可依斷。律文中盡論此意文

鈔。四分等律總處明之云云　簡正云。此明呵責之過。總取四分。五分僧祇等令呵責過者。總來此一處明之文　問。今記云前後示相云云與簡正同異如何。答。四部中。前後散出呵責之過。故云前後示相多少參涉。而當段文。總處而明之。列過相故云總處也。是以記下文云。總前四部處。列過相隨犯牒入文

鈔。若對僧比丘前云云　鈔批云。僧者謂四人已上。比丘者據一人二人等文

鈔。倒說四事云云　倒亂倒說二異也。倒亂者正行其事。此人必可兼倒說也。問。通途犯戒應名倒亂耶。答。不然歟。如法云非法。而作之卽倒亂也。以常犯戒。不倒亂故。簡正記云。倒說者犯言不犯。不犯言犯。邪言正正言邪也文

鈔。破戒者前三聚云云　有云。於此破僧殘偸蘭二聚。通犯不犯倒說。俱呵責也。波羅夷一聚但限不犯。若犯可滅損。何勞訶責哉云云　問。若爾者。今破前三戒非口說。實僧殘偸蘭二聚犯云歟。答。爾也。於前三聚。除波羅夷。付自餘聚犯人與訶責可得意歟。所以爾者。下五分云七破戒。記釋五分中破戒須除初篇。通收餘聚文　又僧祇云。二者數犯五衆戒。記釋二中五衆卽是五篇。且擧全數準行中。止明下四。若犯初篇。不入此治文　又鈔下明擧法注云。告僧言比丘某甲犯罪文又下鈔出奪行中第四五中云。四五奪其相續後犯。一不應更犯此罪。餘亦不應犯謂爲殘作呵責指下篇爲餘也　二若相似若從此生相似謂同一篇罪也從此生者謂爲摩觸呵責而與女屛坐　三若後重於此謂犯提被治後更犯殘文　同記云。準知此治不至四重文　此等諸文除重實犯餘篇。故與今治罰見。問。若爾者何記云又但口說。未必身行哉。答。先付實犯。雖與此罰。亦口說同可與此治罰。但口說時。不除波羅夷。前三聚同口說與之○又一義云。倒說倒亂相並。與呵責羯磨事。其義無疑。唯倒之人可得呵責。故云未必身行也云云　問。若約實犯。單犯僧殘偸蘭人可與此呵責歟。答。口倒說四事上身作之故呵責也。單犯之人必不與呵責歟。已上口說實犯相兼義云。又一義云。今說釋爲本。唯約口說不依實犯得意。旣云倒說四事故云云

記。更加斷常則六十二云云　上六十是身見中分別者六十。後二邊見中二也。此唯識等六十二見不同也。問。我歷三世爲六十。何斷常不歷三世唯云二哉。答。斷常二見身本不歷五蘊三世。總云斷云常起見故唯二種歟。但進此事可尋也。而鈔批作六十二見異之

❶無二先❶

也。卽彼記云。因是五見生六十二見。一云因五見之中身邊二見。生六十二見。何者因身見生五十六見。欲界五陰各有卽離四見。成對言約卽離成四句者。一卽色是我二離色。是我三亦縱是我四非離是我餘也。因邊見生六見。謂三界各有斷常成六見。六配五十六成六十二見也文

鈔。言五邪者等云云　鈔批云。一詐現異相者。謂寒著夏衣。暑披寒服。詐作貪相。心怖他物也。二說己功德者。謂我是律師坐禪持經頭陀知事令他信敬。三高聲現威者。叱吒示現威教。令他畏難。謂有勢力。彼當思惟。彼必能爲我作損益。便持物施入手。並入邪命攝也。激動令施者。立謂。說己所得之利。意令他施。說云昨日張家得一疋絹。今朝王家復送一疋細絹悕求人施名激動。應師云。激者發也。說文云。水急疾曰激也。從此已下明四邪義也。通使四者。立謂今有比丘。諂曲爲官人家作使往來等是也。上觀星象盈虛之相者。立云。象謂日月星辰也。故易曰。玄象莫大於日月也。謂觀五星二十八宿。星卽象也。觀天文星宿。若觀若觀是虛。卽耕田種植者。此名下邪。亦名下口食也。今時多有犯者。謂言我不負信施。是我自力所得。不思犯邪命之罪文　激動耕田邀利活命。辨相歷然。剖文長說。未是精窮。省己離邪

記。四邪中前三是身云云　問。仰邪是觀星象。卜天下吉凶見　爾者可口業。何云身哉。答。仰觀星象是身業也。約此邊且云身。卽無苦歟。

虧盈辰纏度

鈔。上觀星象盈虛之相云云　問。上占他之吉凶。此何不同哉。答。彼只作占卜吉凶。此觀星象卜吉凶。乃至知天下之政也。故不同也

記。賊心取物云云　十種恣心之中黑闇心等也。彼恣心中邪命等。皆攝彼心也

鈔。此智論解也云云　會正云。五邪出二十二卷。四邪出第四卷文

鈔。雖有前過三根明委問答有差云云　簡正云。他犯彼罪。答云此罪。卽名有差。與作呵責。却是非法羯磨也。若犯此罪。答云此罪等如法。卽反上非法。成如法也文　不知謂素所未聞

鈔。若不知不見五犯聚云云　鈔批云。五犯聚卽五篇名也。立明。此人不識。不知此罪相。或犯夷殘。謂言是提。或犯吉謂言是殘。故曰不知不見。須作呵責法也文

鈔。五分有九種云云　簡正云。自鬪諍者。玄云。不遂心。常自嗔罵。猶如鬪諍且一解　宛陵云。自鬪諍謂據自己與前人交言也。二鬪亂者。卽自不交言。但兩頭互說。令他二人成怨故。云鬪亂他。若依玄釋。前句此中方約與他人諍。名鬪亂他。恐道理稍劣。依後解好。非一鬪亂者數數爲之。不是一度也。親近惡友者。於己無益也。惡人爲伴者。長善法與義同俱。惡友卽約暫時以言爲伴。卽久永說也。自樂爲惡者。鄙性念念欲作惡也。破戒爲前三。破見謂起六十二邪見。破一正見也。白衣卽在家人。不令數相親近。恐染習惡法也

鈔。身口習近住云云　下身習口習身口習之三種總標也。與○童子弟子共床坐

記。離合三種云云　身習口習身口習三種之離合也。同眠共器。迭互著衣

鈔。以香華果蓏相授云云　說文釋草實。爾者草實通名歟。將局一物歟。答。草實通名也。今名蓏取總之名。且目別歟。卽會正云。蓏卽果反　說文在木曰果。在地曰蓏。應劭云。木實曰果。草實曰蓏。張晏曰。有核曰果。乖核曰蓏文　走使腹

鈔。偸人劫賊摴蒲等人云云　會正云。偸人私竊盜者。劫賊公白奪者文　博奕行在寡婦○沙彌尼處○訟相言○龜弊此性

鈔。三無義語四非時語云云　簡正云。無義語者非法語也。非時語者。縱是法語不知時限。以隨衰惱號非時也文

鈔。五不親附善人云云　鈔批云。謂不近善知識也。如阿難白佛言。善知識者是半梵行。佛言阿難善知識者是全梵行。如我昔日値善知識得過。定光如來受記等是也文　供給如弟子供給師法計他

鈔。對僧比丘前云云　簡正云。對僧者四人已上也。比丘者一人已上人文　簡下擯出對白衣說

鈔。此法與餘羯磨有異云云　有云。十緣中第八緣。與餘受戒曰等一切順情事有其異也。非餘緣皆異也。故先明之者。意云。有異故。第八正陳本意先陳明爲首　簡正有二釋。一義云。此法指呵責法。餘羯磨者餘六羯磨也。有異

者下六法每法對一事。今呵責唯不可一種。通一切非法。先明之者七中尤在初明之故。曰先明也。一義同上有人義也。卽簡正記云。此法者指呵責法也。餘者外也。除法呵責外更有六羯磨爲餘也有異下之六番每法但對一事。如擯出但對汚家惡行事。遮不至白衣家。但對罵謗事等。今呵責不但一種。凡一切非法。但入法羯磨治之。如前文云過有多種等。此旣過有多少。多者最在初明故。曰前明之。今依玄記云。此法者七羯磨法也。餘羯磨者受戒懺罪受日等也。有異者此是違情羯磨。當世少行。餘是順情羯磨。常代盛行。旣是違情作法之時。須僧證正其罪也。文須前擧後作。憶念與罪。又准遮法。具問同擧徒衆等。此則與受懺等順情之法全異故。前明之意。在行事者了別也。此解不違鈔文。順羯磨疏幸請詳察文

記。八及十諸法皆別等云云　第八正陳本意。如布薩以鳴華爲陳意。如結界以唱相爲第八也。第十亦或白二單白白四隨法不同也」

鈔。緣起十種云云　攝量前事法起。說處等羯磨十緣也

鈔。如上具七法云云　從第八正陳本意已前云如上也。得伏方與召來入衆的示犯科。德人擧告僧。

鈔。爲作憶念等云云　不作憶念羯磨。準令憶實不也

鈔。具問能擧徒衆上下等云云　簡正云。能擧徒衆上下者。謂當時同擧上座中下座同心已不所擧人者。犯過比丘也。一一如法方爲法事也文

鈔。素欲問和云云　問。素欲問和者十緣中五七二緣也。何今記云含問答二緣哉。答。師仰云。此對云時雖當五七緣。又總云時素欲問和通名十緣無過歟

鈔。律文擧鬪諍事云云　問。呵責羯磨。於四事倒說倒亂之機與之見何約鬪諍人與之哉。又鬪諍之人四事可攝何哉。答。緣起因鬪諍事是爲緣。遂約四事倒說制之歟。但可勘之。示知改法

鈔。罪云云　玄記云。謂犯輕吉也。此罪誤犯纔覺。責心卽滅。不可入呵責中治。謂前出過云對僧比丘前。今旣非本心故。爲不令呵責也。不因古人釋也文　鈔批云。謂犯夷僾。此不可懺。應與滅擯。不合呵責文　此兩說釋與今記意別也

記。並通結上九云云　於不成中。初三種或下四種及人法二非故。　云通結上九也

鈔。二明奪行云云　問。奪行云事歟。將奪行云事歟。答。簡正云。謂奪彼犯所行之行文　準之奪行見有傳而今記名行法。故奪者三十五事也。行者如僧命行云奪行也

鈔。不應授人大戒云云　搜玄云。前足數篇據呵責等四。體未壞故。得授大戒。今言不得者。且約制爲言○有佛開制不相違文　不應受僧差敎授比丘尼。　僧中問答毘尼義。　治者同然

鈔。若僧差作信命云云　會正云。信命爲僧作使文　簡正記云。若爾者旣見僧差今不受。莫違僧命不。答。但自陳情卽得文

鈔。三五奪其順從云云　問。其順從之樣如何。答。此順從自情云爾也。卽玄記云情意作名順從。今奪其順逆彼情也文

記。但至吉羅則無餘也云云　簡正記云。復犯吉指上篇爲餘也文　此聊亂若復重於此故今記云吉羅。則無餘歟

鈔。若相似若從此生云云　此從此生。鈔批從方便罪得意。卽彼記云。若從此生者。謂從根本之前方便之罪生也。由前方便能成根本。故知根本是從方便生。故云若從此生也文　此釋相似之同一篇罪從方便罪生得意。爾者相似卽從此生得意歟。今鈔注幷記釋種類之罪見問。若爾者上餘亦不應犯。何不同哉。答。彼廣指下篇。此別約種類之犯歟

鈔。四不應嫌羯磨等云云　今記意四五之二事無相續之義。而此中列之不詳所以云云　簡正記中釋相續犯事。卽彼記云。不應嫌羯磨人及呵者。謂本爲於僧比丘前造過被呵責也。今更嫌羯磨。還共前來。向僧比丘前作過。便是相續後犯。謂僧比丘前倒說四事。今呵此羯磨法爲非法。呵人等約是續作不止。卽成相續犯也文　爰知今記意不同也

記。上下互擧云云　四與五上下互或云嫌或云訶也

記。下二犯事云云　以嫌爲犯。文羯磨是事也。事之言通一切。如攝量前事。云通四緣事也。

爲敷坐具供養不應受

鈔。不應受他安洗足物云云 問。今云他通沙彌淨人等歟。將限比丘歟。答。有傳云。獲麟鞭度中說此事。淸淨比丘說故。今他者限比丘也云云

鈔。禮拜合掌問訊迎逆持衣鉢等云云 問。此五種如何可分哉。答。二合掌。三問訊。四衣五鉢文 爰知迎逆之時持衣爲第四。持鉢爲第五見 不應擧善比丘爲作憶念作自言。論理教相應無有違者。 食上願者願異形之字也

記。二合作一云云 暗破會正彼云。注二比丘者。如三人同犯。合一法解。各須陳乞也文 今記意。第二比丘云意也。是以鈔批云。注云彼二比丘亦爾者。此謂二人被治。一人乞解。其彼一人亦須別乞解也。今言彼二比丘者。即第二比丘也文 簡正云。注云彼二比丘。爾者且約二人同犯之者。一人彼治乞解。彼第二人亦須乞解。故云彼二亦爾。若取語足。合云第二比丘亦爾。更有別解不正不錄之。問。如二人同犯。一人隨順乞解。彼第二人未隨順。其末乞解其一比丘獨作成不。有人云。亦得。今準律文不成。須二人一時隨順乞解。各陳詞句方得成也文 私云。此有人之義難得意。

記。 應是同過別過亦通云云 上羯磨牒二比丘。同鬪諍之過也。故云同過。別過人之解羯磨。雖可牒別過之人二人。但非羯磨之便歟。雖然非遮之歟。彼人多少中

鈔。二擯出云云 鈔批云。二擯出羯磨者。礪云。此汚家之人。壞彼信心。僧以作法加罰。遣出本處故同也。涅槃名爲驅遣羯磨。十誦名驅出羯磨。 事起馬宿滿宿二比丘在聚落中汚家也。舊云馬師滿宿謬矣。親檢十誦云爾。四分名富那婆娑比丘及阿濕卑比丘。 在輢連聚落。行汚家惡行。餘比丘往乞食不得。云此比丘不與我曾言語慰問迎逆。 乞食比丘擧過白佛。令白四殯出。令身子目連往治。及謗衆僧云懷愛恚。僧即設諫違諫。犯殘臨時付口言故須違。出本處者。謂遣出聚落汚家之處也文 以非爲是

記。 佛在輢離那國因阿濕卑富那婆娑二比丘汚家惡行爲緣云云 有云。此就擧治人云比丘。實六群俱汚家也。

記。驅出當界云云 本汚家惡行聚落界也

記。但約對道對俗有信無信以分異云云 呵責依止對道。擯出遮不至對俗也。又有信無信者。四羯磨未懷信。三擧行信俱懷也。是以下鈔云。 或不信善惡二因文 又云。 若爲三擧行信但懷文

鈔。嘗在界外云云 問。此界外者指何界哉。答。此界通自然作法歟。若汚家惡行人。驅出其住處聚落。此時指聚落云界。又云此住處歟。若餘四事倒說等時。必不見驅出聚落也。若爾者正指作法界之界歟

記。 不須比處住云云 此擯人出本寺而不制餘寺也。律云。如呵責羯磨。但除餘衆中說戒云云 飾宗記云。 呵責人於一切處不許說戒。今此擯治。於所行處不得。於餘處得文 既許說戒。何況住寺哉

鈔。若有咨請推屬本師云云 此被治人有咨請餘比丘事者。被治人推屬我本師咨請爲言 一同前文

記。謂餘比丘私有請問云云 此被治人餘比丘云有請問爲言

記注。舊云被治人止得問師等云云 從舊云至隨擧故舊記意也。即簡正記云。推屬本師者。謂被治人。或有緣事。不得問餘人。餘人答恐成隨擧文 會正云。 若有下舊云被治人不得問餘人。恐彼成隨擧。若問本師則開師資。彼云若愚癡無有智。 盡壽依止文 準戒疏下令記能破意也。同。不見擧不懺擧。亦有隨擧之犯見何云局惡見哉。 答。實我不見不懺雖有犯。彼但犯吉。正非隨擧之提。故且云唯局惡見歟

記。初明倒亂必彙兩衆云云出家在家兩衆也。倒說四事。或亂正法。時必相彙二衆。故云必彙兩衆。方入此治。雖然正意此治法事。專在道衆也。正依律本緣起。時因數犯。與依止之法。必約所對人道俗。非謂與依止歟故云云 但令數犯不約對人也。是以簡正記云。 若準緣起因僧芻比丘年老無知。故懺數犯。所以佛制令依有德文

記。 唯無胡麻滓云云 今質多居士油壓子故如是云也。是以簡正記云。此居士祖父壓油爲業云云 會正記○唯少胡麻滓以居士父壓油爲業文

記。 懷如是多寶根力覺意禪定正受云云 根力等之法喩寶故云多寶也

記。 便說譬喩云云 問。此合法樣如何。答。

烏鷄如不作鷄鳴烏喚。今善法比丘。失出世
多寶等法非出家。又剃髮染衣之故非在家。
故喩之也。此質多居士得宿命智。故善法比
丘過去作此烏鷄。憶得今如是云也。是以僧
祇律云。佛言此居士得宿命通。見彼比丘過
去世時爲烏鷄子。作是譏弄。又身雖出家。心
行俗行。如彼烏鷄不似一物文 會正云。唯少
胡麻滓○彼聞不樂。以居士得宿命通。及觀
善法昔爲烏鷄子。乃喩云昔有商人。採寶得
雌雄二鷄歸國。雄被狸食。唯雌者在。後烏覆
之生子。子作聲時。父說偈曰此子非我有。野
父聚落母野父謂烏聚母謂鷄共合生兒子。非烏復非鷄
若欲學父聲。復是鷄所生。若欲學母鳴。其父
復是烏。學烏作鷄鳴。學鷄作烏聲。烏雞兩
兼學。是二但不成。善法因斯不往。佛令作此
法遮彼不去也。廣如律下文 有賈客持雌鷄
至不爲喚。遮斷不許便離。遣謝白衣。律本不
從言單言篇也。作爲正召令受也
鈔。語言檀越懺悔云云 呼謝曰懺也。總上下
懺言。或呼謝或懺罪隨處可得意也
記。安羯磨比丘著眼見耳不聞處云云 叢遮不
至白衣家羯磨比丘。安俗人眼見耳聞處也。
召來善法比丘見彼居士。令俗之心調柔。謝
云受懺也。而不受比丘直向居士懺也。尙不
受居士與覆鉢之法也
記。注恐聞作法云云 問。此作法者何作法哉。
答。罵俗人吉羅懺悔作法也。今差八法具足
阿難。令懺居士。故以阿難爲所對。善法比丘
懺之也。是以飾宗記云。引五分二十四云。數

作突吉羅悔過。言我某甲比丘作麁惡語。加
某甲白衣犯突吉羅。今向長老悔過三說文 律
云。阿難彼差竟至居士家。如是語居士懺悔。
僧已爲善法比丘作罰謫。若受懺悔善。若不
應至眼見耳不聞處。安羯磨比丘。著眼見可
不聞處。教令如法懺悔。後來語居士言。居士
懺悔。彼比丘先犯罪。今已爲懺悔。罪已除彼
若受懺悔者善。不受者犯罪比丘應自往懺
悔。如是阿難聞世尊教已。將善法比丘。至質
多居子家語言。懺悔居士。彼比丘僧已爲作
講罰 質多居士即共懺悔時。善法比丘順位。
衆僧不聊違逆。從衆僧乞解遮不至白衣家
羯磨文 會正云。準律差阿難具八遮。被治人
至彼求懺。若又未受應安眼見可不聞處。令
遙求懺。使人自向居士求懺。若未受應令比
丘自求懺。又不受者應作覆鉢羯磨謂彼家無往受用如鉢之
覆因爲名更不令僧往至彼家文 懺覓俗葺
記。前後七法過相相涉云云 鈔批云。又七羯磨
人。前四治輕。得足僧數。後三邪故。治罰法
重。不滿僧數前四人。既足僧數。無隨順罪。
後三人者邪見壞心。不足僧數。有隨順罪。又
隨有輕重。若隨前二不見不懺人者。但得吉
羅。隨後惡邪得提。可知。又此七羯磨人。前
六人無倚傍。倚傍故不須說諫。後惡邪不捨。
以倚傍聖教。言說相似是非難分。須僧說諫
開示是非。改過從善也文 簡此色資產鈔入
同擧僧云云 鈔一下云。四人即功能僧。如四
分。被擧比丘死。衣入同羯磨擧僧文 同記云。
彼擧即三擧本作法者得之文 公然作惡

記。爲顯業相如幻故等云云有傳云。此中有五
釋。前四釋約理。即同嚴論由離法性外無別
有諸法。是故如是說煩惱即菩提之文。第五
釋即約事。即同莊嚴於貪起正思。於貪得解
脫。故說貪嗔癡亦復然之文。又有學者云。第
五如有傳。於前四釋今案少異。第一約事。云
業相如幻故。第二約理。云業相不得故。第三
亦約理云一源。第四通約理事。唯心言應理
事故。如是可思之爲言 又有人云。五句中前
二普賢經意也。次三無行經意也。一源者一
實相也。一心華嚴意也。問。此談大乘所說義
歟。將因配當三觀釋歟。答。有云。大乘經或
說罪福無主。或說婬欲即是道。此如幻邊。或
業性不可得邊。乃至以諸法唯心邊說顯之
也。必非配三觀歟。云業相如幻等。自維當三
觀。彼性相二觀小乘觀法也。今云性相。心非
小乘觀相故自本諸大乘 經說如 幻即 空樣。
又談諸法性空道理也。又一義云。此文配當
三觀料簡也。初二相空性空也。彼三義唯識
義故云云 隨己即是。違己爲非
鈔。邪是在憶障於學路云云 問。俱舍意。四捨
之中生邪見。斷善時失戒見。何今用治罰耶。
答。此事見于簡正記。即彼記云。準俱舍四捨
中邪見失戒。何用治罰。淮南云夫言邪見斷
善失戒。須起九品圓滿之心。名爲圓滿邪見。
心定捨戒。既無受體。還同白衣不用治罰。今
此三擧比丘。雖然不信因果。及邪心決徹。且
九品之心未滿。故不失戒。但律據廣相爲言
論。約子細以說有失不失也。雖有此解道理

顯然。或究其原末免妨難。且如起邪心・九品盡與不盡。總屬他人之內心。今僧如何得知彼心之事耶。今依天台所要云。可助一釋。謂僧令改惡故治舉之。彼若受僧治罰。卽由有信。故知九品邪心未同。必一向拒違。不受治罰。卽驗知邪心決徹斷善。故亦不在治也(此解妙中之文)此簡正記二師。俱三舉人斷善邪見人得意也。付初義聊難思。準正理論。有品之捨戒義。若上上品善心。得戒下下品邪見位捨。何待第九品耶。付後釋亦不明既三舉之人。名信行俱壞人。設雖受治罰。何云有信人哉。故知簡正記義二共不可然也。　故今記云不畏來報卽為邪見。其義盡理也。此可非斷善邪見失戒故也。遮舉與作不見舉。非同斷善頓棄三寶而失戒

鈔。為欲折伏從道且棄眾外云云　簡正云雖在寺中。不預僧法。無其足別也文

記。有僧處者令慚恥故云云　問。鈔下許無比丘處。依不作解羯磨故也。若有比丘可作解見。何記云有僧處。云令慚耻哉。答。有比丘處作之有二由。作解又令慚恥二義也。無比丘處無此二義。鈔出解一義。記出恥一義。是影略互顯之義也。且謂擯暫簡滅擯永棄

記。性者卽滅重者轉輕文　問。此制業二中何哉。答。此業道罪也。是以事鈔中四云。業有輕重定不定別。或有轉報。或有輕受文　問。記先業言輕重者就過為言。　五逆謗法用僧物等為餘則為輕。　又凡造罪具足三時俱起猛心為重。或二時一時為輕。定不定者。復簡重業定業猛重。縱懺不已不定猶輕。或客轉易下二句。彰益轉報。謂易奪不受。對上輕及不定業也。輕受謂轉重為輕。卽上重中定業文　制罪如是無轉輕義故。　若爾者今制罪懺不懺談時。何云業罪哉。答。又云。業罪何云理應悔除。應本清淨作。作化教懺悔。不懺制罪。不足淨僧故。爾者如何。答。必釋鈔懺不懺等文非謂爾也。且罪無定性樣云時。出化教業。釋不定樣計也。又一義云。了論意。於責心悔有二。重者童責心悔。又輕者輕心悔。若重罪以輕心悔則轉重為輕也云云　爰知母論意於制教重罪。以輕心責心轉重為輕也

鈔。七惡見不捨舉等云云　問。此惡邪不捨見。唯局婬欲不障見歟。將餘殺盜等生惡見者。應作今舉法乎。答。本律意唯局婬欲法。餘殺盜等無之。僧祇中於殺盜等生惡見。人作今舉法見可勘彼文

記。須下加治法。白云大德僧聽等云云　問。此可云舉羯磨歟。將可云諫羯磨哉。答。此羯磨非舉羯磨。諫羯磨也。彼本文(呵責犍度)別有舉羯磨。其文採不受諫由作舉法也。緣本文相異此所引也。是以本律第四十五云。爾時世尊在舍衛國。有比丘字阿利吒。有如是惡見生。我知佛所說法義。犯婬欲非障道法。時諸比丘聞莫作如是語。　莫世尊謗○諸比丘慇懃問阿利吒。堅持惡見。而言此是眞實。餘皆虛妄。　時諸比丘不能除阿利吒惡見。往世尊處頭面禮足。却住一面。以此因緣白佛(如常今記出白文則是也羯磨可律知)　彼阿利吒僧與作呵諫已。故不捨惡見。時諸比丘呵責阿利吒言。云何僧與作呵諫已。故不捨惡見○以此因緣白佛。爾時佛以無數方便呵責已。告諸比丘。聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨惡見舉白四羯磨。　則集僧已與作舉。作舉已作憶念。作憶念應與罪。眾中當差堪能羯磨者。作白言。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。　僧今與阿利吒比丘作惡見不捨舉羯磨。白如是文此則分明初出諫羯磨後出舉羯磨見也。問。若爾者何故今引諫羯磨哉。答。此事古來不審也。但會正記等誤引今文。而記家一往順彼記引許也

記注。羯磨第二句如前等云云羯磨時第二句牒白第二句已。又白四句羯磨第二句牒入。緣本雙牒也。故異白也。羯磨第四唯牒本故也

鈔。所謂攝取於僧(句絕)令僧歡喜。　乃至正法久住

記。增一中文共有十句云云　謂以十利各為一義。故有十句可知也。且作圖云

攝取於僧　一句
令僧歡喜　一句
令僧安樂　一句
未信者令信　一句
已信者令增長　一句
一句
如來出世為一義故制呵責乃至惡心不捨舉　十句
一義
難調伏者令調伏　一句
慚愧者得安樂　一句

斷現在有漏　一句
斷未來有漏　一句
令正法久住　一句
攝取一句　攝取　攝取
令僧一句　令僧一句　令僧
令僧一句　令僧　令僧
未信一句　未信　未信
已信　已信　十句十義　已信
雜調　雜調一句
二句如來等　九句如來等　二句如來等
二義
雜調一句　慚愧　慚愧
慚愧一句　斷現　斷現
斷現一句　斷未一句　斷未
斷未一句　令正　令正
令正

中間三四五六七八準之可知也

記注。古記解錯云云 問。其錯解相如何。答。鈔批云。立云。先佛興世。所制戒撿及此七法治人者。意令無犯。使戒淨故。定慧從生。斷或出塵至無上果。名爲一義云在果也文 今記所指破。此等解釋歟。不撿知律增一文。故舊記如此得意也舊言 乃於徽糺

記。四衆即僧尼士女云云 比丘比丘尼優婆塞優婆夷也　能捨身命。寧護一如法比丘。不復人身開於道俗三惡門

鈔。內惡外有善相云云 問。若外無善相。可許俗責罰哉。答。經文雖不見義可然歟。問。若爾者何故資持中二初指十輪。如僧網云。乃至畜妻挾子。恭敬如舍利弗。不聽責罰等文 此文意縱外相雖惡。不許責罰見 何必約善相有無致會釋哉。答。今此云善相。必非威儀善惡歟。只善相者識聞廣博生俗信邊云善相。縱雖畜妻子識聞廣博有外化義邊是可解。有善相人不約威儀歟

鈔。兩存亦得廢前又是云云 會正云。兩下是縱。廢下是奪文 鈔批云。兩存亦得者。謂若外有善相者。須依十輪莫治。必以懸闕自纏可依涅槃治也文

鈔。云惡罵治者云云 鈔批云。賓云惡犯四重。而不受拒故。與惡罵治之。若殘罪已下罪俱不引者。俱與嘿擯治。今尋鈔意不然。犯重諱者下文自有滅擯治也。今惡罵者不問所犯輕重。若拒諱不見者。犯即令此治文

鈔。語云汝所住處亦當懸汝爲作自言不聽汝布薩自恣云云 簡正云。汝前住處者。此人不肯受治。欲往餘寺。僧即差人往報。此比丘犯罪若復見來事須治之。爲作自言者。此所對僧公白而作不須自言。彼既同犯。要令自言方得治也文

鈔。如是一切捨棄云云 上語云已下之文。一段文欲捨棄最後正譏責言也

鈔。如是人不應從求聽此即是聽云云 如是人從僧不可求聽許。如何求聽彼兇惡故。僧不可聽故苦彼犯者也。此即是聽者。彼犯者默然義也。如是聽者如法可驅出也。若不聽强强可驅出故。此非如法驅出也。今反之。故云如法驅出也

鈔。五分云梵壇法者云云 簡正云。五分云。闡陀比丘在拘睒彌國。一夏之內解惱衆僧。不共和合有一比丘夏竟。往迦葉處。以事白之。迦葉令阿難汝往彼國以佛語作梵壇治之。阿難受語。與五百比丘俱往其處。其闡陀聞阿難來。出外迎逆。問。何故此來。答。欲利益汝。問。言如何利益於我。答言。當以佛語作梵壇法罰汝。問。如是梵壇法。答言。一切七衆不得共來往交言。彼聞之悶絶倒地。語阿難曰。此是殺我。何言利益文

鈔。如梵天法治之云云 鈔批中有二釋。初釋云。梵輔天已下皆有語言。有尋有伺地故。若中間禪無尋有伺。則梵天無有語言。今不語治人。故喚爲梵天法。謂同梵天之不語也。第二釋云。梵天雖無尋有伺。然由有言說。二禪已上方無言語也。梵天中有罪者以默法治之故曰也。即彼記云。夫欲言語者。要先有尋伺。論云欲界及禪有尋有伺地。若中間禪無尋唯伺地。二禪已去無尋無伺地。言中間禪者。謂初禪已去未至二禪。名中間禪也。賓云承前諸師解。未至禪云是中間禪者錯也。初禪已前未至初禪。名未至禪。亦名未來禪。名斷律儀也。言中間禪者。即是初禪已去二禪已前。梵王住處名中間禪也。其梵天在初禪之上二禪下。未屬四禪。二十五有中自當一有也。亦名梵輔天。齊此已下皆語言故。曰欲界及初禪有尋有伺地。故舊經云覺觀在初禪。即其義也。二禪已上無復語言。若中間禪無尋有伺。則梵天無有言語。今不語治人。故

喚爲梵天法。謂同梵天之不語也。又解。梵天雖無覺有觀。然由有言語爲樂。二禪已上方無覺觀故不語也。梵天中有罪者默法治之故曰也文 彼釋意同今鈔幷記釋也

記有云梵王宮前云云 會正釋也

鈔。以欲界語地亦通色有云云 會正云。語地者以欲界有尋伺。是言語之地。故不語則生惱者。亦通色有者。謂初禪亦有尋伺。中間禪即大梵天有伺無尋。二禪已去尋伺方無故文 簡正云。準婆娑俱舍云。夫身語意總有加行。出入息是身加行。受想是意加行。尋伺是語加行。凡欲發言先須尋伺。尋者尋求伺者伺察文 尋伺即語因故

記。梵天行故云云 有傳云。語業通梵天現行云事也。或梵王行默擯法。故知語業通色有爲言 特玉云。徒得切 特牛又獨也

鈔。尋本未得云云 簡正云。鈔主云一度曾見經中有此羯磨。忘却經之名字。尋求未獲。玄云。祇律二十四卷有加不共語羯磨也。若準東塔疏云。但由比丘犯過。拒云不見。作不見擧治也。心猶强獷。即更加此不語之法。便是增罪治也。但吉七衆莫與伊言語得。更不承羯磨也文 今記意亦有經之經言僧祇得意引之歟。而簡正記初釋意指餘經見 爰知今鈔主意忘却餘經之題名。有何不知之故云尋本未得。若僧祇律何云尋本未得哉

鈔。三種調伏法云云 鈔批云。五云一柔軟調伏。二剛强調伏。三柔軟亦剛强。故名三種也文 今記意柔軟剛强殺之此爲三見

記注。昔以柔軟等云云 會正云。柔軟即訶責等。四信存故法輕被之。則柔剛强即不見擧等。以信行俱壞故法嚴文强根

記。重加前羯磨云更增罪治云云 問。前羯磨何哉。又二法不用別羯磨。只告惡罵治默擯之由見 何云重加前羯磨哉。答。非謂重加前羯磨歟。今惡罵治默擯重加前羯磨。云更增罪治爲言 爾者無相違歟。不與語敎授敎誡也。當三根

記。例皆四句云云 第一祇云大德僧聽。孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法。今僧與孫陀羅比丘作滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽○誰不忍者說。第二第三亦如是僧與歟文

鈔。不得共住共事云云 鈔批云。立謂共住即設戒自恣二種中。共住事者羯磨也。一切僧家諸餘羯磨法事亦不得共作也文 此即今記釋不同也

鈔。若準律文云云 鈔批云。此二文何故相違者。解云。四分約五德三根不了。故須犯者自言。多論據三根明了。故不順自言直得治也文 今記意律論相違得意歟。即世多有輕欺上下者

鈔。罰錢及米或餘貨賕云云 搜玄云。貨者寶也。餘錢已外一切堪寶。皆名爲貨。賕者說文云以財求理文 賕求財賄也

鈔不肯轉送因玆犯重云云 問。此犯重者指何重哉。答。第二盜重歟。僧同和合引錢貨不引之。故犯重盜歟。行杖罰枷禁鉗鎖。斬伐草木。鉏禾收刈。或周年苦役。毀割

鈔。或因過失奪便令倍倍償云云 問。飲酒醉亂治所犯過。能治法有五。五內此第五也。以此文云何能治可得意哉。答。賞雖難見。且彼人預置常住物時。若彼人依醉亂過失奪。令倍償故云爾也。若只時過失奪可無此過歟。即簡正記云。失者誤遺失也。奪者强力所將。典掌之人由不令償。況因過此事。罰餘酒等人倍償並是非法也文

記。今同衆院規繩之類云云 有云。尋正次作役事曰規繩也。即如番匠尋黑繩造材木等。故曰規繩也。又云。規式事也云云

鈔。鉏禾刈穀云云 問。此與上鉏禾收刈。有何不同又出哉。答。付治罰飲酒醉亂人。出非法治云鉏禾等。此必非治罰。只立非法制故。又出之也。所望各別也。分僧食及以僧物。矜爲正則。流弊斯久。率斂擧世就

鈔。犯重因禁遭赦得免云云 先王遠忌等放還罪者云赦也。即日本國有此事也。法光寺十三年放召人等也。鈔批云。犯重因禁遭赦得免者。謂有比丘犯重罪已。衆主禁著空房。待有國家恩赦到來相放。此名非法法。中何有此事。一者不合繫閉伽禁。二者不關王赦也文

鈔。或自貨賕方便得脫云云 簡正記云。犯重人被禁多時。國又無赦。遂自將財物贈於衆主求脫之類文

記。因利求利云云 此或奪賊物與因利求利一事得意賊彼奪少財。而多奪還也。今記意

云俗制中三種。故此一事被得。餘記意別物
釋。卽鈔批云謂僧家立制。若有僧私之物。爲
賊盜者。後見須奪取。此非法制。是名財奪賊
也。言因利求利者。謂如落花師。爲他說法
令他捨慳。遂求物入已者是也文　此二物得
意也
鈔。故佛預知者不令同法云云　鈔批云。以下
諸文皆有無力有伴自去等文也。如下十誦。
自僧滅之。不者餘處去等也文
記。善不加惡云云　善人云。不勝惡人事也
鈔。當說如法欲已起去云云　問。事既非法
也。何可云如法僧事與欲淸淨哉。況又不忍
起去程豈樂欲彼事哉。答。事雖非法。僧如
法和合作羯磨。故淨人媒嫁等非法羯磨成
也。僧衆和合邊云如法。又其邊云樂欲也。
若爾者旣七非中事非礙何可成羯磨哉。答
此非法制
鈔。止得三人云云　合自身三人也
鈔。說見不欲與護心相應云云　此見不欲
通對首心念。而今鈔主幷記家意。心念作之
見故云故開心念。但本文意對首見　卽鈔批
引本文云。案僧祇云。時瞻波諸比丘共諍。同
住不和。一人乃至衆多人擧衆多人。諸比丘
白佛。佛言。從今日聽作見不欲。不欲者若
僧中非法羯磨事。若有力者應遮語言。諸長
者此非法非毘尼不應作。若前人凶惡有大
勢力。恐爲我梵命難時。應作見不欲。作是
說此非法羯磨。我不忍與見不欲如是三說。
作見不欲時。不得輒爾人邊作。應同意人邊

作。不得衆作見不欲。得二人三人作。餘者
當與如法欲已捨去。若僧中非法斷事不遮。
不與欲不作見不欲。並越毘尼罪。若作是
念。隨其業行如火燒屋。自救身得護心相應
無罪。是名見不欲也文　爰知僧祇之前段之
文。見不欲對首作之。後段心念作之見　而
今鈔前後文取合引之。且云見不欲護心相
應歟。委如本文可得意歟。護心相應者護
戒心也私言　脫身便罷目對
記。指同僧祇如羯磨篇具引云云　鈔批云。如
上說者前通辨羯磨篇中引毋論。比丘見非
法事。若有三四五伴可得諫之。獨一不須
云云　今記意如上說指伺上僧祇說得意。鈔
文幷鈔批意直指上羯磨篇云如上說見　簡
正記云。已說者指羯磨篇十五種默魔也
鈔。四分云如法僧要隨順云云　今記意要制
約得意。爾者僧要私言　而日本古本僧字下
有制字。要下有須字也。爾者如法僧制要須
隨順私言　是故簡正記所牒有制字也。此五
百結集文也。又簡正記牒要隨順者。此是五
百結集文也。故知此兩記要字付下讀也
鈔。五分雖我所制餘方不行者不得行者云云
鈔批云。謂佛在時有出家者。佛令爲剃髮。今
則國王不許。故言不應行。景云如佛制夏意
遊行。今時王制若無故離十月。皆判還俗。又
不得行也。故注云俗王爲僧五制不依經本。
卽其義也文
記。如今國制尼不依僧云云　會正云。佛令尼
懷納具。王制各隨本衆自受是也文　問。設雖

王制不依大僧如何尼衆可得戒哉。答。如是
王制之時。無力依尼和尚尼衆可得戒歟。今
鈔記依五分如是釋故。但本部意未依大僧
和尙。尼得戒不見可勘之
記。帳籍公憑之類云云　唐土風儀。國王寺寺
作僧者爲彼國習。必官札記之。送食物等云
帳籍也。公憑者。有云。唐土云——。日本云
度緣。受戒取王判也。顯非謟惑之標式。故云
公憑也。如是作法皆依國制也
鈔。爲作此事必定應作云云　上不得入城市
等之制也。此必定可隨順云事也
鈔。十輪中如前明制云云　今夾引之。上十輪
文意也。卽簡正記云。十輪等者前文引鈍
根。令修福罰。亦是如法也文
鈔。僧祇中罰舍利弗云云　僧祇第二十十八云。
爾時衆多比丘在講堂上。論義。作是言。長
老世尊制尼師壇大小。若敷坐處兩膝則無。
若敷兩膝坐處復無。諸比丘以此因緣往白
世尊。佛問比丘。僧中上座是誰。答曰。舍利
弗。佛語舍利弗。衆多梵行人作是論。汝云
何默然而聽。今當罰汝在日中立。舍利弗受
罰卽立日中文　鈔批引續云。諸比丘各至佛
處懺悔願恕舍利弗愆。佛言日月星宿猶可
迴轉。舍利弗心不可迴轉。以愛我罰。心堅
不可轉也。以過去曾作蛇來云云　濟云。身子
是法輪大將。有過尙治。今末代僧尼未有一
行一能。則一切時中。違越衆令。義非依敎
也文
鈔。奪衣令立云云　簡正云。奪衣者亦非永奪。

折伏了和順却與。令立者於僧中立也。非是
保身而立文 諍諠
鈔。先明通塞之意云云 鈔批云。先約僧俗明。
次於僧中約持破明。又持中約時明。並有通
塞。時則是通。非時是塞故也文
鈔。自壅僧食云云 簡正記云。鳴鍾作相普召
十方。今既有遮豈非壅也文
鈔。斷苦云云 簡正記云。蒼頡云偏受之苦曰
斷也文
鈔。障礙大法云云 會正記云。大法者。卽障
三千一化凡聖平等同和之法也文
記。欲界衆生皆資摶食云云 問。記家釋欲
界色界通有四食。何云欲界耶。答
鈔。故古師匡衆之法云云 靈裕法師寺誥
也。此大智律師先身也。僧祐南山先身也。簡
正云隋朝相州大慈寺靈裕律師。値後周廢僧
敎。隱迹終南。身披俗服。領徒在山 每日出於
鄽市賣卜。得錢供於弟餘米。後隋家御駕大
行勅補爲僧續。遂於住處造志相寺。法師親
立誥十篇等文 鈔批云。又淨影遠法師卽是
靈弟子。於布薩日。說欲不出。祐從山來。直
到堂。以衣服龕弊衆皆不識。莫有敬者。至
說欲時。制衆且止。慧遠房中讀疏。乃云法
事因緣衆僧說戒。豈是應說使者尋報。遠卽
走來流淚悔過。大衆方知是遠和上文
鈔。修道境界法云云 鈔批云。謂僧依寺中修
道。如王治國依六城爲境界也文 法者範義
也。爲待一切僧經遊來往受供處所同有。如
法及時白衣及中

鈔注。能齋者亦得云云 鈔批云。由能齋故是
當來得道。作出家之因。故開與食文 簡正
云。白衣能齋者。五分二十六云。白衣來從
比丘乞食。比丘不敢與。便致譏呵是以白佛。
佛言能齋者與文 不得受齋。非時來者不與
法宜塞也。謂荷任卽命衆主
鈔。唯有任道行之云云 簡正記云。任道行之
者任依也。道謂道理但依聖敎道理而行。應
與便與等也
鈔。同護法者云云 謂共護佛法也。不損檀越
事者。謂四事供給。今依道受用不損檀越四
事之福也。文本非人情者。情謂情也
鈔。理無向背云云 向以情召來。背此慳惜也
鈔注。不得人情口召來食及慳惜積聚計留
後日乃至懷親疎之心應與而閉不應與而開
也云云 以別修情不可喚來。故云不得人情
口召來也
鈔。若此以明云云 此已下文準鈔家語也。非
寺誥也
記。六親謂父母兄弟等云云 盂蘭盆疏云。六
親父母兄弟夫妻或云男女不取兄弟文 同記云六親依老
子注出之。注中式云未詳何典。若準漢書
注云。六親者父母兄弟妻子文 由虛妄之俗
可棄。眞實之道應歸
記。卽上四種云云 卽上四惡三界 六親五欲
四種歟
鈔。不亦蚩乎云云 鈔批云。蚩者輕也。有云。
笑不露齒曰蚩云云
鈔。但以危脆之身云云 簡正云。危者三界無

安曰危。心體虛寂。本來無身色蘊。假有一
團。故名爲脆也
鈔。浮假之命不肯遠通僧食云云 簡正云。浮
假者利耶。住持相續假有名爲浮假之命也。
違諸佛敎者。佛置僧坊人法二同鳴鐘善召。
不局凡聖。今既限約。故是違也。損檀越之
福者。施主本爲誤。僧是福田之者。今望此
不得食分。是損彼無之福故
鈔。此乃鄙俗之淺度云云 鈔批云。若識達俗
士。尙以憂道而不憂貧。今此比丘作此問
者。問乎鄙俗耳文
鈔。瑣人之短懷豈謂淸智之深識達士之高
見云云 瑣人云小人事也。簡正云。鎖人者。爾
雅云。小人也。或可。鎖碎之人短見情懷之
輩也文
鈔。四輩云云 謂天人龍鬼也。盂蘭盆疏云。四
輩者僧尼士女。或云人天龍鬼 疑故兩存文
同記云。言兩存者。各有所出文
鈔。如來白毫相中一分供諸出家弟子云云
謂可成白毫相。而減福分與弟子。今光滅少
也。勿念衣食所須。以道通用
鈔。又承不斷客寺倉庫盈溢者。主人心遠而
廣施。或寺貧而爲客者由志陋而見徵也云云
俱雖接客僧。上心遠故彌寺盈溢。下雖接
客見徵故。因待客寺彌貧僞書 會正云。不斷
客之寺。而反得倉盈溢者何。主人心達故
也。又寺貧匱。爲擁者何。由主人心陋故也文
鈔。若此兩言人謂僧用不供者。豈是人之智
力所辦事乎云云 會正云。若此下上接客而

富。阻客而貧。歷然可見。或人反謂恐僧受用彌大能供力弱。不可供濟者此實非也。豈下一句責上見文兩言者。上二義云兩也。心遠而廣施與者。瀝而見微也

鈔。若人力有分不能供無限者。所懷既局斯言允矣云云 所懷既微故。隨因待客。有限食有不足故。上云。以有限之食。供無窮之僧。事必不立。言良。彼者陋人前此言不虛也。事似相反。義實當然。○致罄乏○既患人力不供局屑。此乃檀越爲道奉給。不由人力所致。若辨非智力。則功由於道。然則事由道感。還供道衆云云 事者四事供也

鈔。猶函蓋相稱云云 簡正記云。函蓋者檀越爲道故施故喻函。僧得還供道衆田如蓋。與本相應是相稱也文 鈔批云。勝云僧依道而受供如函。檀越爲道而施如蓋。二種相應故曰稱。何愁竭耶文 兩記意異

鈔注。有義食坊云云 義謂宜也。會正云。寄歸傳云。西國路傍設義食處。殘器若山文

記。亦下一句出論語云云 論語七憲問十四 云。夫子時然後言。人不厭其言。樂然後笑。人不厭其笑。義然後取。人不厭其取也。子曰。豈其然乎文 問。此亦言對何哉。答。上約行施義普。此有施故云亦也。以義然後取。取與理通。所以不竭。猶知如此義不匱。驗於目前如法通食。世俗禮教。憂道不憂貧。不憂護法。而憂飲食

鈔注。世俗禮教憂道云云 道卽仁義 禮智信也。俗道也。君子謀道不謀食

鈔。所患人情鄙吝腐爛僧粟云云 會正云。粟禾子也。五穀通名也文 腐爛餘而不施。世俗恥之。餘唯見積事而不存道。未見道通而事塞也。唯以有法平等應同護之。人來乞索一無與法。若隨情輒與卽壞法也

記。謂不非用也云云 謂非法不用爲言 濟抄云。不者遮也

鈔。俗人本非應齊食者 然須借問○示語因果。使信罪福。知非爲吝。愜歎而退。此中非生人好。處非生人惡處。不得一向瞋人一向任人云云 會正云。無與法者。不可將僧物出界也。注此中者。因僧伽藍中。若俗士非理妄受。則因斯獲罪。故曰非生人好處。應敎而受則由斯得福故。曰非生人惡處。一向瞋人應與而閉也。一向任人不應與而與也。故曰不齊者而食。去情者。去親恣吝之情也。存道者存平直合宜之道也文

鈔注。不齋者而食必須去情存道善知處量也云云 損擧役者等雖不齋許與之。若非損者非役者。不齋人不可與之。故云知處量也

記注云。非生好者以任情故云云 問。非生好是非任情。何云任情哉。下非生惡云依法故如何。答

鈔。毀損三歸云云 鈔批云。若不問是非而給者僧俗混同。將何以爲歸敬。不知尊勝分齊。而生賤心。卽是毀損之義也文

鈔。二引聖言量者云云 搜玄云。有二種量。一現量。謂五識照明白名之爲現。二比量謂比決而知。見煙知有火也。若依世親母論有三種。二種如前。三聖言量。聖正也 立言正故名聖言量文

記。僧祇此云大衆云云 問。摩訶僧祇翻時。摩訶翻大。僧祇翻衆。何今但云僧祇而翻大衆哉。答。師仰云。正雖翻衆。今僧食十方大衆爲顯來食。故以義加大字給歟。問。大衆卽常住食者。大衆常住可云同名哉。答。卽常住食者以義釋非同名也。僧祇食此云大衆食。此常住食云大衆食顯義也。非大衆卽常住歟。卽字雖不審。且釋大衆食云卽常住食歟。常住義局此處。不通餘處故云常住。此大衆食義也。是以翻譯名義集第七云。僧祇此云四方僧物律抄四種常住一常住常住謂衆僧廚庫寺舍衆具花果樹林田園僕畜等以局當處不通餘界但得受用不通分賣故重常住二十方常住如僧家供僧常食體通十方唯局本處此二名僧祇物文 鈔中三云。或不作相。是盜僧祇文同記云。僧祇翻衆。卽同常住衆物文

記。致有得失云云 得者集人。失者不集也。又義云。知作相得食得也。若不知不得食失也

記。二種常住夷蘭之別云云 常住常住夷也。十方常住蘭也。事鈔中一云。一常住常住。○此一向準入重攝。二者十方常住○若有守護望主結重。同共盜損。應得輕罪文 同記云。同共者主客同心。無掌執故。得輕者卽偸蘭罪。疏云。以僧分業無滿五故。問。常住常住亦無滿五。何以重耶。答。分不分異重輕致別文 問。於二種中。十方常住作相可離其過。常住常住作相可無過乎。答。一義云。非謂作相離罪。但今分兩種差別計也。意別取十

方常住作相離蘭罪也

鈔。雖作相而遮示犯云云　鈔批云。今平旦打鐘。要須前開寺門。閉門而打鐘者此是非法也

鈔。若大界內有二三處各有始終等云云　鈔批云。各有始終。僧祇同一布薩至淸淨無過等者。謂此是法同食別之界。既食各別各鳴鐘自集。互不相集者無過也文　簡正云。二三處始終僧祇者初置寺院時爲始。　乃至處懷時曰終。於其中間衆食不絕名始終也。問。大界內何得有二三處始終。答。有二說。初依搜玄云。是法同食別界。有解云是一別住內有二三院。各有衆食處。如今寺中經院有田產供。著經著世五人至時。集此食不犯別衆。但自作相便得。　或更天王觀音等院並如是也。未必揩定。　是食別界文　允師云各有始終者。作相不可同時故云爾歟云云　此意設雖非法同食別界。大界中二三處別院用食時。前後次第作相免別衆食。成不遮客僧也爲言

鈔。下至三拍手云云　簡正云。三拍手者表三通也

鈔。若行僧餅錯得一番云云　一對云一番是二也。只一非謂一番也。　鈔批云。此約豐儉俱犯。望知事人有限定故錯得猶犯盜。保言過索。寧無罪答也文

鈔。上座貪心偏食僧食犯墮云云　問。上得一番。偏食犯盜。猶今云輕哉。答。上行者偏不欲與。錯得一番故。而乍知得一番故不還犯盜。　此行者偏與故食之必非故違意故輕也。是以記云偏食彼約衆僧偏與故輕

鈔。不病稱病云云　搜玄云。不病索者犯提。得食入手犯重文　熟睡精餚ソナヘサカナ　肉瓮修　饌ミ著少項之甘肥。嗟鄙悋

鈔。義者言別客得罪者要是持戒人不與犯罪云云　鈔批云。有問云。俗人能齋尙開與食。破戒是僧今亦能齋。何得不與。解云俗人能齋是當來出世之業。　破戒之類理亦亦可知文

記。此明常住別他成重云云　問。二種常住中何哉。若十方常住。望十方僧何有滿五義乎。若常住常住者何有別他義乎。答。有云今十方常住。而望十方僧雖蘭罪。望今僧衆故有滿五義也。而此義猶不審也可尋候

鈔。止不得自手與。以外道常伺比丘短云云　簡正云。常伺比丘短者。譏言沙門只能受入物不能施人。所以不自手。初緣自手與食。後因外道語白衣言。汝以沙門爲福田。沙門却以我爲福田等。故制不手與也文

鈔。若一寺一村一林云云　簡正云。寺是此方名也。村者則四相之名。據聚落中僧坊以說。林是祇陀也文

鈔。次第賦給云云　會正云。賦給彼經作付給。今作賦亦通班也文

記。用十九錢云云　資持中下一云。初給王臣十九錢者。彼土大銅錢一當十六。當今三百也」

記。隨時將擬云云　鈔中一云。惡賊來至。隨時將擬不限多少文同記云。惡賊難不可約數文」

記。悠悠無信者好器與食云云　資持中一云。悠悠謂遠離三寶無所歸者文　問。何無信者以好器與食哉。答。若以惡器與食無信故。還於寺可成損。故是以損者之一分如是與食歟」

記。分番上下云云　一月上十五日下十五日分番也。何當番與食。今十五日非番不可與食也。不論上下之當番非番。長時給仕者可與食爲言　問。若爾者何故鈔中一云。善見瞻待淨人法。若分番上下者當上與衣食。下番不得。長使者供給衣食文同記云。五淨人中二經作分番。長使通給文　此上番之當番可與衣食見。何今唯云與食哉。答。師仰云。中一衣食衣字多歟。　對長使得意與食計尤可深理也

鈔。三約法云云　有傳云。具可云約法就時對人。今略依初但云法也

鈔。僧不可和者云云　問。僧不和設雖說戒前。何而可成其法哉。答。非謂乖別之不和。輒難和集。故且云不可和也。是以簡正記云。僧不可和者謂集僧取和稍難也文

記。所告人卽目犯者云云　此擧罪人且云犯者歟。若無根者此可犯者故也。又所犯之人云所告人歟。對能擧人故。云所告故。又既云犯者故。酬答者引合能擧人。令答所犯人實否故

鈔。若云見者爲自見從他見等云云　有云。從之上可有爲字也。根處擧見以問絕句

記。罪中文略邪命等云云　罪者所擧罪也。四事皆所犯故云罪也

鈔。問來上中下　○取其自言云云　所擧之徒

衆幷能犯人聽許舉後取自言也。取自言後舉罪也

記。情客虛實云云 簡正等意。能舉人雖無三根。以利益意利彼。爲令懺悔。以眞實善巧意。雖對答差可無過。若以惡意樂爲謗。彼無三根舉。此虛妄心故。可治其謗罪也。故云須斟酌也。是以簡正記云情虛實者。舉罪懷也。利益爲心。是實自又具德。損減爲心。是虛自又不具德。律文不顯此虛實之情也。斟酌者有智人須斟量酌度。若情虛舉根不了必須治之。或情實舉根不了可容恕故文 要語便成〇不足數。廢闕大事〇不祇舉法。勸早作事不獲已

鈔。幸知不易及明早作則是非自顯云云

問。若制夜何故僧祇中七萬八萬人自恣。恐明相出者應滅衆界外自恣。四分中若明相欲出開略說戒文 此等文皆通夜見 何今制之。答。實雖通夜。今制闇夜屏覆也。故云及明早作。是以簡正記云。日光未沒即如法之時。屏闇無燈即非法時也。今據此時以辨如非之相也文 若爾者必云可早作者。何事。鈔上四云。僧祇食前亦得而不得晨起布薩。得罪以後來比丘不聞故文 同記云。所以不擇晝夜者。既制侵早日夕可知。故律中恐明相現開略說戒。或則通夜明文 此等文布薩制早作見。如何。答。此云早作。心晨早早非謂作之歟。世間明可作之義言 又布薩雖制之。今廣云諸羯磨事。故且望多可爾歟。貴在首領須約勤〇糾正

記。那那由比丘云云 問。濟緣記云。難提比丘云云 爾者如何。答

鈔。若狂止不來不犯云云 問。既此爲狂病事與羯磨。狂止羯磨可謝。如受日事止法謝。何云不犯哉。答。受日無解法。故事止法謝。此必爲病不作之。依病妨僧事故。爲無妨法事作之。又有解法衆僧和合解此羯磨。不令妨法事作之。故必待解法謝也。不可準例受日也

鈔。事在嚴整清潔軌行可觀。則生世善心天龍叶贊云云 鈔批云。應師云。叶者和也同也合也云云

鈔。形服濫惡便毀辱佛法云云 簡正云。爪髮長利是形惡衣裳。垢穢即服濫也。非人呵者。十誦云。納衣比丘著不淨汚納。諸天金剛不善。白佛。佛言不應著。著者犯吉也文

鈔。唱僧跋云云 有傳云。僧跋與等供同異。出要律儀出二釋。一云。僧跋者梵語此云等供。此同義也。一云。僧跋者同味義也。謂佛與衆僧同味除其毒義也。是以簡正記云。唱僧跋者。大莊嚴論云。尸利鞠多長者。受外道囑令敬佛。以雜毒藥食供毒皆消。即如今云等供也文 而今記意利同義也。四分云等得。僧祇云等供也。而當世行事且依僧祇曰等供也。唐土初依用僧祇故。今依僧祇不改也。會正云。僧跋。寄歸傳云誑也。正云三鉢羅佉哆。譯爲善至。意云。供具善成。食時復至文

鈔。一者賢聖說法等云云 簡正云。思益經云。沙等集會當行二事。若聖說法若聖默然。何爲說法。爲默然不違佛。不違法。不違僧。是名聖說法。若知法即是佛。離相即是法。無爲即是僧。是名聖默然也文

鈔。類於汚家俳說云云 會正云。俳說者如汚家戒中俳說之義也。謂推俳向前以說語也。或曰排愛文 貴靜攝勿得不爲

記。簡異餘毛云云 問。餘毛亦有云髮故。爲簡彼故。云頭鬚耶。答。師仰云。餘毛雖無云鬚。鈔云頭鬚故置頭字。爲簡餘毛。置頭字會釋也。鬚

鈔。及餘上染云云 五大正色之外。指何云餘上染哉。答。指紅紫等五間色云爾歟

鈔。或著木履雜履云云 木履以草作草履以木下ヂヲ付也。雜履者以木又七寶如草履作物也。北京讀履。南都云履也。問。著木履等何不許之哉。答

記。如鉢器亦見二衣篇中云云 謂此木履等開制即在二篇。而鉢事鉢器無之。仍指鉢器事錯也。然亦言次上五大正色等事即在彼篇。故重云亦也。徐下。一脚。安徐

記。五見過修默云云 問。上見非法即須糾正。不得默坐云云 今何云見過修默哉。答。上凡作法事。有作法等非可糾正之見。必非過歟。此見犯過事。於衆中不可訶之。若欲訶如下云。屏處可訶之。今出衆中事。故云修默也。斂手當心〇據堂門面南〇定心而入

鈔。三乘同法食故云云 問。若指聲聞緣覺佛云三乘。今師可云三車家哉。答。如別抄。

自藏勿露形醜。襌昆內衣也 袴玉云。口護反ハカマ 襖褶習ナヘハカマ

袍アコメウヘノキヌ裘長袖衫襦人朱反短衣也尖鞾鼻高ク長鞾
鼻長クツ也大鞾大クツナリ鼻ノ大ナルクツナリ鞦エウクツ
鈔。銅鉢及椀云云　銅鉢及銅椀云意也
鈔。夾紵云云　卽今木爲骨塗漆者是也。北京
云夾紵カフチヨ南京云夾紵ケフチヨ也
記注。寫本或無瓦字云云　書本云寫本也。事
鈔下二　云。　今世中有夾紵鉢椀瓦鉢等文此
無瓦字見
鈔。璉油云云　以油磨鉢也。璉古困反
鈔。漆木云云　以漆木作器物也。此損手故也。
不當法〇不得索償
鈔。靈裕法師云云　北京云靈裕レイイフ。南京云靈裕リヤウイウ
也。設使經自明證〇嘲調戲笑。環釧〇比者
〇不知護法僧網除其穢境。　未央〇牽延累
日。窺看。深寮坐起。遭屣。尋壞梵行
記。可保終哉云云　一義云。五篇終故。一義
云。死可護吉。　云事也。經久豈非〇同開惡
道。　倉廩〇論令行〇貓狗馬鞦韁絆籠概較
罾羅東杙流注
鈔。並是惡律儀云云　牛杖等具足惡律儀具
也。必非惡戒歟。畜貓狗擬殺鼠實可惡戒歟。
付之且云惡律儀也。　有云付不律儀有一分
全分二師義也。一分義者或但作殺生。不作
餘六非。又發惡律儀無表也。如善律儀有分
受惡律儀許分受也。　而意三不律儀有沙汰
事也次全分義者要惡律儀具七支時名惡律
儀。若分作一二等處中攝也非惡律儀也。今
文且依初義歟。表無表章等出二師義也
鈔。若受惡律儀則失善戒云云　問。此義者
可立惡戒捨哉。答。立不立事及異論。而義鈔
不立此捨見。律中不立此捨緣故也。今以義
鈔爲本不立義爲正也。今文爲誠約。且述之
歟。問。付之不明。既善生經云善惡二戒互受
互已。　何況四分同計成論云受惡律儀則失
善戒。　何於本宗不立此捨緣哉。　又出記三
義中。後二義有人之義見。初義正義歟。爾者
何以有義成今實義哉。方方難思如何。答。此
事實難思。能能可勘之。問。若立捨緣可攝四
捨之中歟。將別不立歟。非惡律儀何也
記。一切善戒並絕相續云云　問。今引多釋以
何善爲記主正義哉。答。引多釋而不破之。仍
俱存之未必一定歟。　但文面以初義爲本義
見。若爾者可存惡戒捨之義哉。　答。大途如
上。追可尋之。問。今時爲三寶等畜養牛馬等
可許之哉。答。今所制別人緣攝之畜養之故
禁之。爲三寶等無苦歟。又義云。公私雖異惱
彼義不異。不如不可畜之歟。既云舉衆同畜
一衆無戒故
記。有云且望一類鼠上等云云　會正記。一衆
無戒者。望無邊鼠上。皆有殺義則此一類鼠
上戒。善不續可言失耳。非餘戒俱無。此亦誠
之切耳文　一類鼠上者。配七毒發戒時。三千
界鼠上發不殺生戒。今不相續也得意
鈔。或佛堂塔廟不遵修飾云云　鈔批云。俗中
孝子尙敬先廟。　丁蘭木母出告反面木母舒
顏。今我出家不値直佛。　更不敬儀像者。師
稟於誰意明。今時僧尼多作斯過。但修飾已
房。爭光顯佛堂之內塵囊難言口。剃染出家
爲佛弟子。事師之法豈合如此。餘良可知文」
鈔。聚話寺門云云　鈔批云。如諸小師之輩及
無知老宿。多在寺門者。他界女行往倚門坐
立寺中。　打鐘禮佛一人不來故曰依時不集。
寔由衆主不閑攝誘。可悲之甚文
鈔。上座三師致而滅法云云　鈔批云。五分云
上頭無人名爲上座。非局頭白。三師者謂和
上兩闍梨名爲三也文　若作說戒常法。半月
恒遵。每至說晨。　令知事者點知僧衆。　誰在
誰無健病幾人〇病者方便誘接。　告云凡聖
同遵。行者雖在病臥。　能得一禮覲。不努力
自勵。此自心不可信也
鈔。　或因此不起脫就後世隨業受生云云　會
正云。脫廣句云棄也文
鈔。餘僧不來。　並準此喩云云　鈔批云。　其病
絕重尙遣狀來。況餘無患理然須起文
證。取欲然後諫之云云　會正云。取彼聽行也。
云我欲諫大德文
鈔。不得立至四人云云　問。上一羯磨篇云。若
諫喩和諍得加多少。　至於治舉乞爲不得至
四名非法文何今云諫云不得至四哉。答。若
諫計者雖可通多少。　今云訶舉故云不得立
至四也。若爾者此科云諫科也。故記云諫衆
過中〇必下對諫云云　明知此云諫也。　爾者
如何耶。答。正雖明諫諭。今因明訶舉。故云不
得至四。此訶舉邊非謂諫諭事也。佛以戒法
精妙。上人行之漸染而已。　教所不施。令立
如法僧要。勸同隨順。不依隨今有某事與制
有違。願隨謫罰。應同使將來有犯者爲作鑑

戒因緣云云　而逃。明雖是人制故不可違
記。勸化自省云云　他者將來有犯者。自者今
正違制人也。今與同住。是實以所。今不肯順
可欲從魔耶。況爾麁暴
鈔。或能轉重引涅槃之云云　簡正云。彼云。舍衞城
中有一丈夫。捕鳥還放。佛說偈云。勿輕小罪
以爲無殃。水渧雖微漸盈大器等文　問。積
小罪可成多罪。何云轉重哉。答。實如來難。但
今且指多罪云轉重歟。或又捕鳥還放之。因
之可致殺之大重。故云爾歟可尋之
鈔。餘經云云　鈔批云。餘經卽是善生經也文
鈔。四退失道果云云　師云。已得道果非謂失
之。可證道果。而不證故云退失。是故記云
障道也。若有違犯正敎。非唯擧治而已。不
迎送同事自力。牽課必不自知。懇叢自守。牽
ヒクヒキイル言導誘無倦
鈔。故律中阿難頭白云云　簡正云。彼云。阿難
有六十弟子。皆是少年。欲捨戒還俗。迦葉
語阿難言。汝衆欲失汝年少比丘。貪不知
足。阿難云。我今頭白。何以呼我爲年少耶。
迦葉云。汝與年少比丘俱不善閉諸根。貪不
知足。初中後夜不勤修習等文邁
記。阿難徒衆非法云云　有人云。阿難弟子有
百千人外道衆出家。彼云。阿難多聞能知世
出世之法。當出家習世法卽習之與前無高
下。卽還外道故云失也云云　鈔批云。迦葉是
阿難和上。其阿難是羯磨受戒也。上呵言貪
不知足者。非是貪於財利。此是樂法貪也。謂
貪其多聞博識。不證無學故曰也。律文言貪
不知足者消穀蟲也文
鈔。但行破穀云云　會正云。破穀者。吉祥經
云。長者開倉取穀穀盡唯見小兒。後有人
著黃衣過。兒云此金精也不見之。果獲金藏。
今沙門損彼信施似小兒。破穀倉而不能說
法。似不獲金藏。故云但行破穀文　簡正云。法
寶云。小兒雖破穀。能示金處。長者雖失穀
而獲金。施主以四事供僧似失穀。得福田如
獲金。沙門雖受施爲施所墮如破穀。解說法
顯眞理伏藏如示金也。鏡水大德云。此取半
喩。據一向損處爲言。不取全喩文
記注。中間二句云云　學廣之義。以博通律相。
兼明二乘之二句述之爲言
鈔。兼明二乘云云　會正云。二乘卽大小也。時
要隨時要務也。情性善量機器也文　識覽時
要。達究情性者。可準上文一方秉御

資行鈔　行事鈔上三之本也。自受戒篇至遮緣料簡終

記上三之一 戒謂所納法云云　問。此言戒。作.無作二戒俱可攝之歟。如何　答。鈔批中有三釋。初二釋。以二戒攝今戒字。第三釋。唯攝無作戒。今記意不分明。故一義云。能領心攝作戒。所納法攝無作戒為言　又一義云。所納法言可作無作也

記。受通五種云云　問。上云受卽能領心。爾者尤可出三品心。是發心乞受之相故。是以下記云。上並旁助。此正因本。必須開悟文　而今何出五種緣哉　答。有人云。此得緣依心得故。但善來一受別緣故。餘可有心歟云云　問。能領心者。指何哉　答。第六識相應思心所等是也。是以濟緣記云。受謂要期思願文

記。注一善來等云云　簡正云。就此五中。約人料簡者。三歸唯大僧。八敬唯尼衆。餘三通僧尼。約處者。善.三.八唯南州上羯磨處。約時者。上法無前後。善來最在初。三歸八年前。羯磨.八敬第十四年。約師資者。上法不從師。善來唯從師。三歸.羯磨皆從資。八敬佛先說從資。約法者。且法無說結。善來八敬僅一說。三歸三說三結。羯磨四說一結。約世者。善.三.八唯現在。世上.羯磨通現未文

記。自分六位云云　業疏三上云。此之六受從緣則衆名不同。約法由羯磨故。此諸受束則為五。據當體也。彰局顯通則羯磨含六。故總十矣文　衆異事同故

記。就別離為十四云云　五緣中。第一能受分五。第二所對分六。故總別取合共為十四也」

記。佛世利機契動便感云云　業疏三上續云。無作不可見也。託緣定其有無。大聖唱言信非徒爾文　同記云。初敘須緣所以。利機如善來度者。契動謂不假多緣也。緣集下明順違得失。集卽齊具。散卽乖。缺。無作非色。故不可見。衆緣有相。故可定之文

記。末時云云　一義云。以八年前云利。八年後云末也。一義云。對佛世指滅後云末也。相藉

鈔。緣集云云　懷素律師疏受戒立二緣。受者發心因緣也。師資等增上緣也云云　簡正云。問。題中何無因字。答。一云。為順經宗計。以經部宗不計彼有因。故但明緣。若有部宗計。有六因義〇今四分通經部。故但言緣集。二云。略故不言。　既說四緣中有因緣文　此等異今記釋也

記。若論功有親疎云云　戒體章云。心是正因。緣謂旁助文　又云。因親疎云云　內外體別者。內因。外緣也

記。餘處兩分乃從別意云云　業疏三上云。諸部中敘緣不一。好論但就緣言。多釋唯列因相。今通會之。總五為約。謂能所心及具緣也云云　記云。母論如所對中三五兩緣所引。此多釋卽是多論。如能受中初三兩緣所引。此據能所以分因緣。或約發心為因。餘並為緣。隨時不定。勿滯一端文　指此文云餘處歟

鈔。注捨戒六念法附云云　鈔批云。言捨戒法附者。非謂受後要應須捨。本心忻仰誓願舉持。忽恐行人久參事慢惰厭道儀。悉存習俗。或後脫通離緣。非情可禁。帶戒造罪便能障道。所以聖開聽捨使來去。無障不廢復入道也。言六念法附者。既受戒已後衣鉢受持常須係念。具防六聚。機要莫加。故附出也文

鈔。夫受戒者云云　一義云。夫受戒者。牒釋上篇目受戒言也云云　一義云。受戒者。召能受機語也。是以簡正記云。領納在心曰受。禁防身口曰戒。　者字則牒上領納在心禁防身口之人。故云受戒者文

鈔。入聖衆之寶位云云　鈔批云。謂受戒已後近入住持僧寶之位。遠入三乘菩薩聖位文

今記意同後義也　問。今記意召三乘無漏云入聖衆之寶位見　爾凡夫受戒豈入三乘無漏哉。漏無漏各別故。如何　答。教限意。有漏戒為無漏成增上緣。故一往云入寶位歟。非謂直之等流因歟。若圓教祖意趣。有漏別解戒可成無漏等流因也。所以爾者。法性隨緣之德。被牽行者之三誓顯作用。於凡夫之心中。此作用現前之義還住如來藏。緣起本識。此因緣合成之種名戒體。此體備斷惡.修善.利生之三德。云圓人之戒相者也。　既是法性.本有之無漏現起也。　何返不為異如隨緣無漏之種子。此則知。法常無性佛種從緣起。之一大事之因緣　諸法從本來常自寂滅相。之皆成佛道之本懷也。故云等流因等流果。無苦歟　問。云召三乘記家意。可存三

車之義歟。如何　答。三車・四車之事未治定。今且云三乘。以此不可治定實義歟

鈔。既慕心彌博故云云　簡正云。慕者思慕。彌大也。博廣也文　鈔批云。受持廣大之心。如上超凡流入聖位者是也文

鈔。所緣彌多云云　緣者藉義也。慕心既廣大。而期超凡位。故以小緣不能成之。必須多緣。故擧下五位等也私言

記。注有云緣多卽法界境云云　鈔批一義云。言故所緣彌多者。上明能緣之心。既博今所緣之境❶圓多。謂緣情非情萬境有斷惡修善。文心要普周法界也。故善生經云。衆生大地草木虛空無邊等文　會正云。所緣對法界境也。境既不一。故曰彌多〇此實不易。故曰攸難。攸所也文攸（龍云。晉由。所也。是也）　尤世情塵染每昏敎法。又家曇擧爲師。本易在彼友難也

鈔二爲師爲匠實易實難云云　簡正云。達者不難。迷者非易文

鈔。但由習俗生常不思沿革云云　會正云。沿順正法而革改俗風也文今記釋意少異歟。沿（尤云。晉緣。シタガフ）

鈔。或但執文讀誦云云　羯磨篇云。或依文讀誦曾不改張有無文　同記云。或下行專執詞句。初句如律覆藏法。但云某甲犯僧殘覆藏。僧。今與某甲隨覆藏日羯磨。然前犯有差別。覆日或多少。　若依律誦則不稱前事（儀篇云。依鈔作法成。若準律文。依古文。羯磨卽須改張。不可讀誦是也）　簡正曰。牒沙彌和尙之名。但依律文云某甲等。卽是執文讀誦也文　或前受遮障無任僧法

記。中邊不滿云云　簡正云。中不滿十。邊不滿五文　唐勞一世後生還爾云云　依不令成受戒業因。我身當生可遇如是事也。不宜再造。至機依準。會正云。至機卽臨機正受時也文

記。舊記並科云云　並者諸記同科故。盲後學眼

記。首題所以特示云云　謂指緣集也。總意所以先標者。初明具緣成受云云　羯磨注文亦同此列者。彼注文云。今解二種。羯磨具足五緣方成文

記。若準多宗餘道通受三歸不需戒法云云　多論第一（十五丁）云。凡夫戒法以勇猛心自誓決斷。然後得戒〇經中說。龍受齋法。以善心故。而受八齋。一日一夜得善心功德。不得齋也。以業障故文

記。成宗亦通五八云云　成論第九（七丁）云。問曰。餘道衆生得此戒律儀不。答曰。經中說諸龍等亦能受一日戒。故知應有文　駭（カイ也チドロク）

鈔。過七十出家時遇一向不合云云　多論意以六十爲限也。央堀摩羅經曰。央堀摩羅母求佛出家。年過七十佛不許。此同僧祇也

問。賢愚經中福增比丘百歲出家。付法藏傳脇尊者八十出家見　相違如何　答。或人云。此約別緣也。又師云（允公）　化制不同也　問。今鈔意。過七十不簡堪不堪。一向不可度見　而記過七十。臥起須人不聽度。若能修習諸業聽出家見　相違如何　答。如今鈔所引過七十一向不可度。所以爾者。記釋其故云。過七十臥起須人故。是以一向不合也。設有堪能。過七十不可度。故云一向不合也。若能修習諸業聽出家者。今記文未隱也。見本文。滿七十人事也。滿七十人能修習諸業。可度沙彌也。故云爾歟。是以僧祇二十三（十四）云。爾時諸比丘度八十九十人出家。頭白背瘻。或小便時大漏出。進止須人不能自起〇從今日後大老不應與出家。大老者過七十。若減七十不堪造事。臥起須人。是人不聽。若過七十能有所作。是亦不聽　年滿七十康健能習諸業出家。若大老不與出家。若已出家者。不應驅出文

記。略示三根云云　聾・瘂・狂亂耳舌意三根也

鈔。準以求之云云　一義云。準律文意云云　壹義云。準道理云云

鈔。則聾瘂狂亂定不發戒　當卷有分別。聾者聞大聲得戒。盲者見掌中得戒。今云不得據至極聾盲也

鈔。餘者通濫有得不得云云　業疏云。眼及鼻及身少缺通許。若截手脚耳鼻。眼不見光。不在開制等文

記。若全未受容有汚尼賊住五逆云云　問。未受俗人豈有破法輪及出血之義哉　答。出血爲義可有歟。破法輪必九淸淨大僧作之。而今言總意別歟

記。受五八十則有邊賊云云　問。五逆中三殺可歸邊罪難。破僧・出血非比丘不可作之。故出血義道可通五八十之人。無其證故。是以

❶圓ニ同カ

不云歟
鈔四出家相云云 疏云。卽形同也文
鈔。五得少分云云 疏云。卽法同也文
鈔。得戒得罪云云 得罪卽約衆僧也
記。中業同前後二〇云云 業謂身器淸淨也。
同前者。上身器淸淨指也。故云同上
記。有若通許云云 有傳云。諸遮中有得不
得。故云通許。則云通得事也。不可讀通許。
諸遮中有得類故云云 此人輒爾
鈔。輒爾寺外結小界受等云云 鈔批云。立謂
無難結參小不成。非法。一由無難故。二縱
有難亦不合竪標唱相故。如上已明者。指上
結界篇也文
鈔。必有此緣結大界無爽云云 問。結大界何
不云結戒場哉。若爾者。於無場大界可許行
受戒哉 答。此事及異論題目也。而今文一
往於大界行之歟。下跋摩之受戒一義意。非
場上見云水道二❶界義無戒場故。是以記釋
云次科引傳卽其事多故。又鈔批中釋云。或
無戒場多在大界文 依之北京泉涌寺等。於
大界許行之見 南都未無於大界行之也。但
於大界行之不成不云歟。凡佛制戒場可行
之歟。雖然又於大界不遮行之也。是以鈔
上二云。五者大界就中並有通塞。隨相可知
文 同記云。大界中。戒堂三小戒場等結解。大
界不行故塞。餘則皆通。故云並有等文 此等
無疑於無場大界行受見 戒場本制界內盡集
僧衆疲極。故開之。必無疲極處亦可作之歟。
依之鈔上三 二明戒場者。律云。以僧中數有

四人衆起乃至二十人衆起。令僧疲極。佛聽
結之。不言大小文 此等諸文無場大界行受
戒之條無子細歟。但佛既制立。戒場上者輒
於無場大界不可行受也。今依僧衆難集。或
疑舊界故出界外。於大界一往許行受也。以
之不可常準歟
記。小界反此故判非法云云 界外結大界。尤
不爲難緣。故可立相。然而古師輒寺外難。
受戒界小界結而立相。小界本制因難起。故
不立相。而古師立相。故云判非法。反此者。
大界不因難。故立相。小界因難。故不立相。
故云爾也。卽鈔上三 結界篇云。此人行事。若
結小界受戒多院限立文
鈔。若依毘尼母等云云 簡正云。玄云。謂結
戒場爲小界。不以大界閫遶。向孤迫單戒場
上受戒。尙乃不成。況復結齋身小界。自成
非法。亦是證上義也文
鈔。多駕船江中作法云云 會正·鈔批·搜玄等
記。於江中船上授戒見 卽會正記云。度蔡州
岸於船上受戒文 鈔批云。遂令其弟子惠基
靜明·法明三人度蔡州岸。於船上受戒文 此
等記意。不結戒場。唯結大界授戒歟。記家
釋水道二界義無戒場。故次簡正記等意。江
中洲結界行受。駕船者。彼江渡時駕船故云
爾。非謂船中行受歟。是以簡正云。惠義折
然心伏。遂令弟子三人渡蔡州岸。於船上受
戒。鏡水大德云。傳中不言船上受戒。此是
玄記錯解也。寶云。在蔡州受戒。此州在上元
江裏洲。諸❷之上由似今時砂灘洲上。只有

數十家住。今改爲道人州也。云搜玄傳云。州
上受戒不知見。砂洲上便云船上。但與洲
諸字音同字異。今時講解皆云船上受戒者
誤也文 此記意於有場大界行受戒歟。既洲
上得意故。付之。當世學者又存二義也。若
依洲上義者。往州道間云駕船也。若船上
義。如文取義也。夫欲紹隆佛種爲世福田者。
謂受具戒不宜輕脫
記。宋元嘉十一年等云云 鈔批·簡正之兩記
引薩婆多。師資傳云。元嘉十年。今記引梁
朝慧傳云十一年。故異說不同也
鈔。頭數不滿下和本有十字云云 鈔文云。自
今已去云云 受戒犍度文也。本律三十四丁二十
云。佛言。自今已去捨三語授具足戒。自今
已去聽滿十人當授具足戒文
鈔。以明邊方無僧𦊆閉云云 迦旃延住阿槃
提國。化衆生。度億耳沙彌。經三年方得十
人令受戒。以事白佛。佛則開之也
記。中邊分齊等云云 二衣篇云。西蕃白木條
國來貢獻。則此在彼東文 意云。以白木條天
竺爲邊國。此振旦既在白木條東。邊國可知
爲音 邊陲スイ 邊玉云。陲ホトリ 匪規 危也ミ クボ
記。經開千里無師云云 濟緣三上 云。梵網千
里無師。瑜伽ニ開自誓。又須好相文
鈔。此十誦所列云云 鈔批云。彼律問曰。頗
邊地有十人。取五人成受以不。答。得名受
具。僧得可呵罪。伽論亦然文
記。且括四非云云 一義云。鈔出顚倒錯脫說
不明了二。記又加味綱緣白讀踰誦二。故云

❶界＝戒カ㊥ ❷之＝文イ㊥

四非也。等者。綱緣與白讀等取也。一義云。鈔文列四非。顚倒·錯·脫·說不明了四也。顚倒者。前後倒亂。謂或前作羯磨。後作白。或文句顚倒也。凡云顚倒有二類。白羯磨名倒作非。文句顚倒名雜倒非也。錯者。以彼云此等也。會正云。言彼稱此。文句不全文脫者。文句脫落也。不明了者。業疏一下云。或言語不具。前後不次說不明了文而鈔雖可列綱緣自讀。且先列四非。餘二等取也。故云且歟云云

記。能所內外云云　問。能所之樣如何　答。能受者。所衣鉢也　若爾者。資緣能受人具足也。何列所對中哉　答。衣鉢正是等對僧道具也。非正能受沙彌道具故。內外者。一義云。前小衆外儀也。此內衆儀相也。故云內外也。又義云。能受者爲能爲內。內者親故。所對境爲所爲外。外者疎故云云

記。單復配之云云　二·三·四復。是人也。一處·五法·六事。此三皆單也

記。又準羯磨復如一種云云　濟緣三上云。釋迦一化。滅劫後增至人壽六萬歲時皆滅盡文　問。今文何不列哉　答。無用故。是以疏云。今時未及故不廣也文

記。一切結界受戒皆失沒云云　問。小法滅盡經云。劫火起時曾作伽藍所不爲火焚。乃至金剛界爲土臺也文　何今云結界等失沒哉　答。已結之地非謂失也。旣滅法故。更無結界授戒也。故云失沒也。鈔批云。佛法滅已一切羯磨作法及結界皆不成就。婆娑諸論師亦解云。未作者則不成已也。作者則不失文　若論發乞合是兩緣。有强與授戒後便逃走

鈔。眠醉狂人等云云　問。祖師之釋云。白時善心。羯磨時三性〻得。何今斥之哉　答。始終眠醉等人斥之也。縱羯磨時雖眠。羯磨以前白時善心可得也。標卽俱如是。今正取。不如白法作白。不如羯磨法作。後覺返道。佛並判斷。心俱無❶化。會釋名義委在中卷

鈔。九法往來云云　前緣之八緣·及正加法合云九法也。記云總攝八緣。除正加法只取前緣八種也。十緣者。此八加得少分法·及敎發戒緣也

記。除初及三云云　初得法以不者。受沙彌戒非連續作法。或一年二年先受之故。第三敎發戒緣勸受者發心。是先立可發故。羯磨經立八緣。除初·三也。次下記文委明之。通證。立緣簡辨非無所據。律據具戒。中間省略。設有濫受〇裏云。除初及三云云　記上云。一·三兩種。容在餘時。不定受前事儀次第文　若爾者。❷謂師又受前一年一月。必不受前一席作法。業疏云。必預須受。前一年一月亦無傷也。合一席加法不久延者。恐公怠也。於義無失文　古師局。祖師無局歟。然又請師可除歟

答

記。破八障二等云云　問。破八戒後受五戒。不成難哉　答。一義云。不障五歟。文旣云破八障二故。一義云。破八障五也。今此且云五八十具。次第受時。故云破八障二也。旣此十三難中。邊罪難也。破八豈非邊罪·若云邊罪。何又受五戒哉。是以多論第一十三云。凡破戒法。若破重戒更無勝進。後還捨戒更受者。更得戒也。如破八戒中重戒。更受八戒。若受五戒。若受十戒。若受具戒。彙禪無漏戒。一切不得。若破五戒中重戒。若受八戒·十戒·具戒幷禪無漏戒。一切不得〇問曰。若受具戒一時得三種戒者。何須次第先受五戒。次受十戒。後受具戒耶　答曰。雖一時得三種戒染。習佛法必須次第。先受五戒。以自調伏。信樂漸增。次受十戒。善心轉深。次受具戒。如遊大海漸漸深入文　此本文和尙事不見之。今文分明破八戒之重。不得五戒等見也

記。殺盜婬妄各有大小云云　五戒·八戒時罪成邊罪。準具戒大殺·大盜·大妄·大婬等成難也。小妄等不成難也　問。大婬·小婬其相如何耶　答。大婬。戒本大字釋時。對摩觸等云大。故知。小婬者。具名摩觸漏失等也

鈔。二明體用云云　問。體用如何　答。下有三科。初受體。次說相。三受淨。此三中。初體也。後明用

鈔。若集僧羯磨方法如前篇中云云　簡正意。集僧第二篇。羯磨第五篇。方法第六結界方法篇見今記意殊也。卽彼記云。集僧如第二篇。羯磨如第五篇。方法如第六篇。故云如前篇中〇外難旣是重明足數·與欲。何不擧起　答。有兩解。一玄記云。今時行事。皆是碩德儀相並同。不用論其足別。又作法界

❶化＝記イ●　❷謂＝請イ●

殊。不須與欲也。二解云。若欲委細。必須書
明也文　問。科文科此文云點示意如何
答。點示前五緣中第二所對六德也。意云。結
界成就結界篇既明之。數滿如法足數篇明
之。白四教法羯磨篇明之。界內盡集集僧篇
明之。何故此中所對六法更明之哉。爲散此
疑問。今若集僧羯磨等文來也。故云點示
記。覆釋所對成法諸緣云云　指上所對六緣
云諸緣。云界內盡集。云白四教法。集僧篇.羯
磨篇委明之。今重出之以事大故。所對六緣
時又出之。故此釋意。既過所對六緣事釋故
云覆釋。結界足數義同者。六緣中結界.成
就.數滿事也。又解卽此提示者。此釋意。上
所對緣中。集僧.羯磨等如前篇中。是推上。
第二加法科中。重云事大故也。云此提示。是
指當科也。故重明之。以事大故也
記。方法者總於上二云云　上二謂。集僧方法.
羯磨方法也
記。前取八法云云　前云九法往來。加正加法.
除正加法。云緣時八法也。故云前取八法也。
羯磨篇云八種調理。除緣十之中壹.參。故
云八種也。立定綱格。撿括是非。必須十戒
禮前後聽受具
記。注有人見此不言五戒嗣欲癈之云云　今
此文不明以五戒爲方便。故不受五戒者。進
受具無過。如是得意。初受五戒欲廢之爲言
鈔。初請和尚云云　會正云。梵音鄔婆陀耶。此
言依學依附。此人學出道故文
記。不附嚴師云云　俗師若違師命。則行打故
云嚴。今借彼語云爾也
鈔。不得與得罪云云　問。此誰人得罪哉。又
何罪哉　答。彼善見云。有婆羅門欲出家。
佛令舍利弗白四度之。以多作非法。餘比丘
呵責云。何遣作非法。彼答云。誰請大德與
我戒。誰請爲和尚。不乞戒。與受具足戒。世
尊因此制戒。自今以後。若不請作和尚。不
乞戒。不得與受具足戒。與受者。結吉羅罪
文　取意
鈔。不云僧屏等云云　有傳云。則用隨一也。或
人云。當時作法。內請.僧中請.僧屏二請。得
意非也。今云。內請別不致作法也。今世須
屏請內請。依表無表章也。非今屏請也
記。必預受前一年一月云云　問。何除此緣
而不爲七緣哉　答。斥古師定執。若準他部
幷祖師。必於衆中請之故
鈔。十誦云令受戒人等云云　二十一十九　云。
受具足人一一禮僧。已教受衣。應問。此衣
是汝有否。答云。是我衣。應教。汝劾我語。我
某甲。此衣僧伽梨若干條受。若割截。若未
割截。是衣持○佛云。三衣鉢皆云受持　受衣鉢已應求和
尚。應言。我某甲求長老爲和尚。長老爲我
作和尚。依止長老和尚故。我某甲。得受具
足戒文
鈔。僧祇云云云　二十三三丁　云。初入僧中一
一頭面禮僧足。已求和尚。胡跪執足作是
言。我從僧乞求和尚。尊爲我作和尚。與我
受具足。如是至三。和尚應語。發喜心答言。
頂戴持文　私云。此文證僧中儀軌
鈔。五分云請云云　十六八丁　云。請和尚法。應
偏袒右肩。脫革屣胡跪。兩手以捧和尚足。作
是言。我某甲。今求尊爲和尚。故得受具足
戒。如是三求文
記。應更接前若無此人等語云云　上若無此
人承習莫由等也。計汝自陳。明所祈也。慈
副本望。權聽許許爲師
鈔。四分云答言可爾等云云　準業疏共成一
答。然而準律文。第二有如是詞。又清淨等
一答見卽律三十三丁十二　云。報言可爾。若如
是。若言。當教授汝。若言。清淨莫放逸文　爾
者今記科釋相違如何　答
記。答諾下流云云　承諾義也。爾是應酬上位。
但答云可
記。古解隨一成答云云　義苑云。雖列❶如種。
但用一爾文　此業疏中。斥有人義。今記引破
也。彼三上云。有人解云。律雖列四。隨一成
答。意以通四共成一答。如上解文。初是許
辭。後三相攝文　同記云。初引他解。意下示
今釋文　問。今世行事如何　答。或云可爾
等也。請依止對答云。與汝依止莫放逸。此
等强不隨一。故與古意意異也
記。若言去云云　此承。今云去事也。　起同
也
記。注舊記指師資篇云云　會正云。下文卽師
資篇。卽能可是善。自條莫放逸。善哉起去。
與汝作文　義苑記同今引
鈔。或可和尚無德云云　鈔批云。受十戒時。雖
清淨。或可後和尚犯戒。故云無德文

❶如＝四カ

鈔。二對請之云云　簡正云。沙彌戒時。一度對
面請。今具戒時。又一度對面請。故云二對請
之文
鈔。律無正文云云　但云請二師。不出詞句
也
鈔。據佛阿毘曇中云云　彼下卷七丁云。復應
作是事。先禮佛。次禮和尙。次禮闍梨。次禮諸
比丘。覓次就阿闍梨請求出家。作如是言。
大德憶念。我某如今引　和尙應覓鉢及三衣。
應請阿闍梨。應請衆。應觀視戒壇應。看羯磨
文離五過失。一切具足已應請和尙。作三
禮應受持袈裟。應受持鉢。後作如是請。大德
憶念。我弟子請大德爲和尙。願大德爲我作
和尙。我依大德爲和尙。受具足戒。第二·第三
作如是說文　問。此分明出請和尙文。何記
云但有請十戒闍梨法哉　答。私云。皺此文
者十戒和上并闍梨請之也。雖然今記云但
有請十戒闍梨法者。請和尙文非所用故。如
此釋也
鈔。次請七證等云云　鈔批云。此人號尊人。亦
曰尊師。見論名爲臨壇師也文　必取此人證
無錯謬合衆齊功。豈獨三師偏受其賜
鈔。則受者生善前師心重云云　受者見七證
師。心生善。七證師被請弟子。知被證受者。故
重心也
鈔。必在大衆多僧亦必通限云云　一義云。不
通限。訓意。七證限通餘僧不可證也。又義云。
未通限訓意。七師外限僧如七證師通。彼限
不可請之也。此限付餘僧。此亦所通也。七證
師是能通也。又一義云。元師云。不請限云心
歟云云
鈔。更明十師成不之相云云　簡正云。持戒如
法者。名成。破戒無德。與受不成。爲不相謂相
狀也
記。即四句中一句如是數具引云云　一句即
四句之中第四句也。是以資持上一上云。生疑
有四故成四句。一問。汝知和上破戒不。答。不
知佛言得戒。二問。汝知彼破戒不。答。知。復問。汝
知不合從此人受不。答。不知佛言得戒。三問。汝
知彼破戒不。答。知。復問。汝知不合從彼受
不。答。知。又問。汝知從此人受不得不。答。不
知佛言得戒。四問。如上三句。並答知佛言不得文。問。和
尙可知。餘七證等同和尙。有弟子若知吉羅。
不可得戒耶。如何　答。有云。不可得戒。既是
師位。可同和尙也。該ガイカヌ
記。此語簡絕一切犯重之人云云　指不共住
云簡絕也。誠揀擇。既知必須見聞淸淨。顧須
選擇不選人。受依止師破戒見等。不得不選
擇師受依止
記。階漸中等云云　和尙十夏。二師五夏。七證
通初夏。次第有高下。故云階漸也。有人尋云。
通受和尙必須十夏已上也。將通以前也耶。
如何　答。寂法師引羅什三藏受菩薩戒軌
則。必十夏滿足見　爾者通受可限十夏也
記。注不知威儀戒等云云　不知威儀。指波逸
提已下諸篇。不知淨行者。云上二篇也。不知
木叉者。云諸部僧尼戒本也。是以飾宗記七末
云。增淨行者。上二篇也。木叉者。二部戒本
也文
記。不知白不知羯磨云云　云一切白羯磨也
記。不知犯懺悔云云　律中犯下有已字。是犯
罪不知可懺悔。不知犯懺淨者。不知懺悔淸
淨也
記。注不知有難云云　命梵等難也。律中有難
下有法字也
記。注不滿十歲云云　問。此不滿十歲下諸句
悉有之。爾者如何　答。且爲作句如是出之
也　問。若爾者。此事諸句出之。一事也得
意。百三十餘種之數可不足。如何耶
答
記。注不能教人增戒增心增慧云云　增心即
定也。云心一境性故
記。注不能教弟子〇不能開解云云　問。以毘
尼·毘曇爲二。以惡見·善見爲二。成六種。若
合之唯四法也。何況次上皆開之。今如何不
同哉　答。凡此二十六箇五句。受戒犍度有
之。彼文戒法云。復次五法成就。不得授人具
足戒。不瞻病弟子。不能使人瞻視乃至差若
命終。若弟子不樂住處。方便移異處。若
有生疑事。不能開解。其意如法如佛所敎。如
法除之。不能敎授捨惡見住善見。若滅十
歲云云　爾者準彼。毘尼·毘曇合之。惡見·善見
合之。有四法。其上加若減十歲一句。成五法
也。不樂住處不能移者。弟子此處有命梵等
緣師不能移之也爲言
記。注不知布薩羯磨云云　一義云。布薩者。
說戒事也。布薩羯磨者。布薩單白羯磨等也。

又一義云。飾宗記中。雖非此句。餘處云布薩。布薩羯磨文有之。而彼釋云。布薩者。別人懺悔。布薩羯磨者。僧法懺悔也云云

記。注二不能教弟子增惠學云云　濟公云。此二字。此已下四五句。俱誤也。正披律文作三字。故知。此二字誤也

記。已上總一百三十種文　絞絡作句。不知白❶并不滿十歲開多句也

鈔。九夏和尚受戒得罪云云　鈔批云。九夏開得戒師犯罪。若八夏和尚一向不得。因是犯也文

鈔。幸有老宿碩德等云云　鈔批云。方言云。齊宋之間。謂大曰碩。碩亦美也文

鈔。則生善於後云云　簡正云。老宿碩德與他作師。不唯壇場一席。初受戒時。起殷重心。亦乃文後之間令他善。故云〇於後文　與今記少別

鈔。五百問云比丘五臘不滿云云　彼本文云。五臘未滿云云　問。此文意如何　答。有異義。一義云。律論不同。諸律雖十夏。今論以五夏爲和上。不可和會爲言　一義云。五百問以十誦爲宗。十誦必以十夏爲定。如何可相違哉。以聊會同。大抄記云。第二五臘不滿云云　意云。以第一五合之卽十夏也。有傳云。闍梨位五夏。和上位十夏也。若闍梨位上五臘滿。和上位也。而自六夏至九夏。皆五臘不滿也。今五百問此意也云云

記。威儀同上云云　教授師此用五夏已上故。餘並增加者。闍梨七夏。七證五夏。皆是增也

爲言

鈔。不得互共同床坐云云　一義云。師位九師互云不共座也〇記云通明九師故。九師者且今了論不云和上事。故云九師也。此師位互不共坐義也。是以簡正記云。不共坐者。五夏·十夏不得更互共同坐也。五夏者。先坐十夏。後來不得共十夏人共同床坐故文　一義云。九師·新受戒者。不可坐同床也。既云師位故。不得互共同床坐故　問。若爾者。如何云互共哉　答。於互不一同。今以斥互云互也。又互者。俱共之義也。兼更老成

鈔。薩婆多云凡受戒法等云云　薩婆多第一八丁云。凡受戒法。先與說法引導開解。令於一切衆生上起慈悲心。既得增上心。便得增上戒文

記。答善戒經中七衆所受爲菩薩方便云云　問。善戒經意。七衆所受全是發大心受之見所以爾者。善戒經第十云。菩薩摩訶薩成就戒。成就善戒利益衆生戒此云三聚戒　優婆塞戒·沙彌戒·比丘戒。若言不俱優婆塞戒得沙彌戒者。無有是處。不具沙彌戒得比丘戒者。亦無是處。不具如是三種戒者。得菩薩戒亦無是處。譬如重樓四級次第。不由初級至二級者。無有是處〇不由三級至四級者。亦無是處文　是則菩薩既發大乘之菩提心。所受七衆戒也。　薩婆多意。直小乘心受之。何引善戒證之哉　答。師仰云。實薩婆多小乘。善戒之七衆大心雖有其不同。今且善戒意。前七衆戒名聲聞戒。雖云聲聞戒。而發菩提心樣。今薩婆多雖小戒。發慈悲心事引例也。實善生七衆戒　薩婆多戒不同也爲言

記。向不緣慈如何容大意在後也云云　守一義。向者。白四已前事也。容大者。壇場所發無作圓發三聚故云容大。在後者。發心時指白四之時云後也。妙蓮師義。今緣慈對後菩薩戒云向。容大·在後俱名後菩薩戒也。師匠九師　義云。向者。白四已前發心。容大者。白四時橫發圓三聚。指之云大。在後者。如守一義。指白四時云後也。付此御義。若白四時具戒圓發分三聚。云大云後者。今此引善戒七衆戒者。爲菩薩方便。云向不緣慈等。業疏釋意。以同也。何背文意。分三聚云大。又云後哉　答。師仰云。引善戒文。準證也。彼經意。七衆戒雖聲聞戒。而緣慈爲受後菩薩戒也。今四分分通意。今壇場作法小乘軌則也。而發慈爲受白四時分三聚。故先發慈愍之意也。故引善戒爲今準證也。正云向不緣慈等。非善戒意。直今發心得白四時分三聚之由。釋成云容大。又云在後也。天台以漸次止觀·圓頓止觀·不定止觀等。能能可致料簡云云

鈔。得增上戒云云　問。此上品戒·下三品之中上品。可同哉　答。一義云。既增上卽上品釋。故知。下上品可同也。若爾者。下三品對三觀。下品對性空。中品配相空。上品當圓教唯識。　何今性空機可發圓教上品戒哉。　將又三品雜亂。如何耶　答。三品配三觀。且付教限邊釋也。可有三宗教理行果。　故今云發增上戒。此分通義云爾也。是以濟緣記云。問。多

❶并二羯磨カ

論有部而云起慈。此卽分通。何殊本律。答。施
小爲大。無非分通。故諸部之中時有此意文
旣起慈云分通。明知。所發戒又可通大。故如
是釋也。付之猶不明。多論意雖云起慈。全如
四分無通。大意樂只自大方見之時云分通。
小乘當位都無通大義分故。行宗記云。有
部小乘不通於大。何今云分通哉。故此義
耶難思。一義云。薩婆多增上戒者。受者之求
戒之心有猛不猛。故以義分三品。其中上
品對三宗分三品。其中上品也。其意大不同
也。爰知。薩婆多之上品・下上品。名同義別
也。但祖師意。以四分分通意。爲成下三品發
心義。且假薩婆多增上名字。隨義轉用也
爲言以盲導盲墜陷
記。教殊漸頓云云祖師意。且以大乘云頓教。
以小乘云漸教也
記。教雖制境理實制心云云小乘戒雖制境。
佛意終爲制心。且制境也
鈔。別鈔應有三十餘紙云云鈔批云。謂京中
有一僧。錄受戒緣境之心。有三十餘紙。每欲
受戒者令誦心首文每至將受。依說引化。其
文旣墜。諒亦無他。止是展演情非情。何啻三
十餘紙耳。不出下兩行之文。不過情非情
○地・水・火・風・空・識等
鈔。空有二諦等云云鈔批云。此之二諦經稱
不同。炎天品名世諦第一義諦。菩薩瓔珞
經有・無二諦。華嚴及仁王般若名眞・俗二諦。
亦云空・有二諦文

記。二空下五句別擧二寶云云若二字寶者。
下理體・化相・住持三。唯出佛法二寶不出僧
寶。故云二寶。若三字。理體・化相・住持云三
寶也。有云。記云別擧二寶云云化相・理體・住
持之法寶一。亦住持佛寶一也。是云二寶
記。上句明化相法云云佛說四諦法云法。五
比丘云僧。故記世及出世凡聖因果云云苦・
集者。世間因果。滅・道於出世因果也
記。異上空諦是教攝故等云云問。四諦因果
是所證理也。何云能攝哉。教是名能詮之
文故。爾者如何　答。一義云。異上空諦是教
攝。故可訓之也。意云。上化相法也。化相法
者。金口所說帶名句文教。并所詮理是也。卽
化相法可有能詮・所詮二法也。上空諦只非
所詮之理。能詮教攝爲言爰知。欲顯化相法
與理體法差別。故云爾也
記。問化理二法云可發戒云云問。此四種三
寶之中出三體。何不云一體哉。此毀謗境
故。謗自身理性等。此法謗攝故。爾者如何
答。一體唯局大乘。小乘不知之。故不出戒境
也。大乘意。尤可爲戒境也。今且依小乘故不
出也　問。今旣以圓意談法界。何不出大乘
一體哉　答。委談之可然也。今不盡理故。一
往略之也
記。俱有損壞毀謗義故云云問。餘處釋云
有情具損謗二義。非情具毀謗一義云云以
此意見。今文化理二法是非情也。只可有毀
謗一義。何云損壞等哉　答。損壞之言同文
故。來且云爾也

記。化相不明佛云云問。化相不明佛僧二。
何唯云不明佛哉　答。實雖可明僧。住持處
明僧。故影略互如是也歟
記。答並情收等云云問。若爾者。住持佛寶
及化理法寶。亦是上非情攝故。可別擧之。若
非情爲遮濫擧之者。佛・僧收情爲遮濫亦可
擧此。答意誠未盡也。如何耶　答
記。所以可知云云行宗云。理一也。佛・僧能
證。法卽所證。能中資師位別故三恒別文
記。風空及識云云問。何不出地・水・火哉
答　規
記。盜分四主云云人非人畜三寶也
記。注古記云合云戒境等云云簡正云。並是
戒體者。據理應合云戒境。今云體者。由從
此境發得戒。故云名此境爲體。亦是因中談
果也文
記。注又云此是能領心云云會正云。戒體者。
指能領心相爲體也文
鈔。薩婆多云非衆生等云云彼第一八丁云。
本受戒時不殺一切。草木上盡得戒色。如
不堀地戒。一微塵上得一戒也。三千世界下
至金剛地際。一一微塵上得一戒色亦復如
是文　問。地極金輪際。是以今論本文云下
至金剛地際。何今云下至空界哉　答。風輪・
水輪際尙隣地故。一往如是釋歟　問。堀地
犯分齊。云損蚊脚許。何云微塵哉。微塵難知
其分齊。如何可判犯哉。又可犯何罪哉。方方
難思。如何　答
記。所謂森然云云文出諸雜要行篇行。自何

生

鈔。與佛戒齊德也云云　簡正設二釋。一釋同今釋也。一釋云。謂遍法界境有謢持心。心與佛齊。故云齊德也文　此釋今記別也。不論受而具持功德難數

記。略眼藥喩云云　彼合藥主死。藥殘留作瓫。以之爲喩也。尤小而香。矜誇

寧　起行用不須願求

鈔。智論說言寧受戒等云云　簡正云。智論寧受而破等者。蓮華色尼本生經說。佛在世時。此尼證羅漢果。入貴人宅。常讚出家。語諸女言。姉妹。可共出家去。女言。我少壯盛色。持戒甚難。尼言。縱使破戒墮惡。遠有出期。我自憶念。作戲女時著比丘尼衣。以爲戲咲。以是因緣。迦葉佛時作比丘尼。自持端正。而故破戒墮地獄。地獄罪畢値釋迦佛。出家得六通四果也。餘文如鈔文

鈔。如是隨機廣略云云　會正云。廣略者。聞持勝者宜廣。劣者宜略。又智勝宜略。鬧鈍宜廣文

記。彼論又於五十具中各分上中下心云云　多論第一八丁云。夫白四羯磨戒有上中下。五戒是下品戒。十戒是中品戒。具戒是上品戒。又五戒中亦有三品。若微品心受戒得微品戒。若中品心受戒得中品戒。若上品心受戒得上品戒。十戒具戒亦各有三品。如五戒說。若微品心受戒得五戒已後。以中品心受十戒者。先得五戒更無增無勝。於五戒外。乃至不非時食等殘餘五戒得增上五戒。先得五戒仍本微品也。卽先微品五戒更無增無勝。仍本五戒自五戒外一切諸戒以受。具言。五戒是微品。十戒是中品。具戒是上品。以義推。波羅提木叉戒無有重得。以次第而言。五戒是微品。十戒是中品。具戒是上品。以義而推。亦可以上品心得五戒是上品戒。中品心得十戒是中品戒。下品心得具戒是下品戒。以是義故。隨心有上中下得戒不同。無有定限文却

記。或云受體等云云　問。此義釋來意如何　答。作問云。凡夫時發下品心。進上聖時不成上品戒哉云云　答此問作二釋。初釋意云。雖戒體下品。隨行增上。可有凡聖差別爲言　次意云。於作戒者。其品類定。無作有增。故知。羅漢無作增上也。可有凡聖差別故爲言　但今文事鈔中。一於戒爲顯有羸不羸事。且作此釋。是以彼鈔云。依薩婆多宗。戒不重發。亦不重受。罪不重犯。依本常定故。羅漢心中下品戒。若爾。何故戒有羸不羸耶。答。此對隨行不論受體。亦可作戒在一念隨心一品定。無作非心蠢形故。隨行有增微文　今以羸不羸。無學戒可有增微證。此隨義轉用意歟

鈔。毘跋律曰云云　鈔批云。立云。唯有一卷。賓云。此毘跋律是大乘文　簡正云。毘跋者。此云是大乘律。僞目中收此釋非也　法寶云。是小乘律。非疑僞也。若是疑僞。鈔終不引。故下文云。上之所說並是正經。非謂失譯疑僞等。引彼證此。足不謬文

鈔。我今求道等云云　簡正云。求道二字卽是受戒異名也。若穩通語勢。應云我今發心受戒也。當救一切衆生者。謂不殺卽是救命也文　此求道之釋。今記釋不同也

記。小菩薩雖期佛果行處中間云云　付此小菩薩行果。唐朝有二師。各別成義。一者。知瑞了然等末師云。小菩薩者。天台宗所談四教中通教菩薩也。果亦成彼通教所談佛果也。與第三大菩薩行果全別也。記主御意。以同也。故鐵篇資持云。如諸般若所被初心文　二者。會正記主眞悟等前代諸師云。地前四十心位菩薩名爲小菩薩。初地已上位名爲大菩薩。論其體。一類菩薩也。若爾者。相空唯識二教菩薩同異如何　答。此眞悟等法相宗故。不許權菩薩存三車義。故是以前果不可有別果也。但約行位之淺深。分相空唯識二機也。此不符順今記家義。智瑞等天台宗故。許有權菩薩存四車義也。故相空唯識行果可各別也。今記家同此義。下云三心所期行果分齊也　問。若中品果。上品果不同也談之者。今何云雖期佛果。俱所中間。何必可云雖期佛果行處中間哉。加之。業疏四下云。大乘極處空識爲本。初淺滯教。謂境是空。了境本非性唯識也文　此雖期圓佛果。行淺故云初淺行處中間也。自本行果別。則何可云爾哉。方方以不明。如何耶　答。凡於相空小菩薩機。可有利鈍之二機。所以爾者。志慕後教佛果。方名利根。今雖期佛果行處中間之釋。此意也。又於己當位不望後教。是鈍根菩薩也。下云三心所期行果分齊。

此邊也。此天台通教菩薩。利根機意懸別教。鈍機求己自乘果。是名鈍同一乘菩薩。天台南山其義尤可同故也。次初淺滯教等之釋。於菩薩乘分權實。權菩薩且望實菩薩。云初淺等。無苦歟　問。凡案今三品發心之樣。行果大不同釋。是以。中品發心釋。云中品中初明期果。須約佛乘云云　上品發心中。云求大涅槃卽圓果。明三品所期果別也見矣。又分利鈍於當教可分之。何對相空唯識分利鈍哉。又利機志圓佛果。遂至圓佛果。鈍志只至自乘權果。得意鈍機正至權果。都不見也。爾者如何耶　答。明三品發心行果不同。自本爲顯三品差別。先約頓機。當體如是釋之。雖然不局云云　利根機亦可期圓佛果。故云雖期佛果行處中間。加之。今三品發心配當沙彌篇三觀時。相空小菩薩。資持中四云。若對三宗。卽當四分。同觀空理故云小也。志慕佛乘故云菩薩。相召佛子卽爲明例文　此既以相召佛子爲例證。明知。指圓果云志慕佛乘。彼相召佛子之佛子。業疏三下云。三❶明召佛子。梵網大戒乃稱佛子云云　誠知。是指大涅槃果也。此等皆約利機邊。一往如是釋歟。次別利鈍依當教者。是又必不然。天台通教菩薩。從懸意名利。止己當位故名鈍也。是豈不爾乎。次又鈍機正趣自業果不見云御難。誠雖難思。且利機直志求佛乘。遂至圓果。鈍者雖期自乘果。此遂至圓果。所以爾者。利者直到。鈍經開會至圓果。故依遲速不同。何無利鈍哉。至法花會座。爾前般若等機皆開會。遂令至實果。故是鈍機遂至圓果故不可有利鈍也。如是約邊邊。今諸文得意。何無相違歟。恰然

記。舊記解釋但述名言等云云　破法鈔批會正記等釋歟。卽鈔批云。言衆生皆惜壽命者。此明但救其力。未救心之中品心云。解衆生疑者。乃是救其心也。由疑心生。今言解衆生疑是救心也文

記。殊無細素云云　謂。云無黑白分齊事也

剖（ホウ・ワカツ）折（シャク）

鈔。正心向道云云　簡正云。絕餘思念名爲正心。專求戒品號爲向道也文　今記不同也」

鈔。解衆生疑云云　簡正云。解衆生疑者。猶豫不決名疑。以法濟神。令心悟入。目之曰解文

鈔。津梁云云　簡正云。不沈疑故號津梁。自利利他者。爲彼解疑令不沈沒。是利他。所得功德。是自利也文

鈔。云何上品若言我今發心受戒等云云　問。此上品發心。唯識大菩薩所發圓融三聚發心歟。將四分分通發心歟。如何　答。付之學者各各雖存異義。且存一義意者。今上品發心。致四分當教之受儀時。且以分通意教上品發心也。是以。我今發心受戒。記云卽今正受比丘戒也文　又下云扶成本宗分義耳云云　明知。非圓教發心耶　問。若爾者。今三品發心配當沙彌篇三觀。爾者今上品發心。唯識大菩薩圓人所修之發心耶　明今發心圓教發心也。何云分通發心哉　答。且望發心當位。一往配屬三觀也。雖然。今四分壇場白四所受教發心事。分通意也。此事次第下釋義見

鈔。爲成三聚戒云云　記釋明遠期。付之。妙蓮義。指後菩薩戒云遠期。守一義。今教發戒時指白四時云遠期。白四時圓備三聚。故對發心云遠也。一義所存意。遠期者。如妙蓮師意。指後菩薩戒云爾也。今四分分通意。壇場百四時教上品發心。志後菩薩大乘三聚之妙戒。故云爲成三聚等也

記。求大涅槃卽圓果也云云　會正云。智論云。涅槃有三。聲聞涅槃。辟支佛涅槃。佛涅槃。佛涅槃。若能趣大乘涅槃。故名無等等文

記。聚卽總攝云云斷惡等三攝三戒故

記。註須配三脫等云云　濟緣記三下云。故立三誓。一者斷惡誓。受攝律儀戒。修離染行。趣無作解脫門。復本淸淨。證法身佛。名爲斷德。二者立修善誓。受攝善法戒。修方便行。趣空解脫門。復本自在。證報身佛。名爲智德。三者立度衆生誓。受攝衆生戒。修慈悲行。趣無相解脫門。復本平等。證應身佛。名爲恩德。然此三誓·三戒·三行·三脫·三佛。隨擧一誓三誓具足。乃至三身·三德一一皆爾。言有前後。理無各別。如是心受卽發圓體。如是心持卽成圓行文　雖是觀惠。非定不發

鈔。趣三解脫門云云　會正云。智論云。到涅槃城有三門。謂空·無相·無作。觀法無我我處。故名空觀。男女一異等皆不可得名無相。知一切法無相卽却無所作名無作。通名解脫

❶明＝相1⑧

門者。解脱卽涅槃。門謂能通。此三法能通行者得入涅槃故。泥洹亦名泥曰涅槃等文

記。今對三聚云云 卽以三脫而配三聚。故知。大乘中三解脫門也

記。懺篇三觀等云云 彼篇中以三觀別配小乘小菩薩等。別不配餘相。故知。空解脫則性空。小乘人行也。今明大行三聚。故三脫皆大乘也爲言 問。若爾者。何上注云卽性空也等。以小而注大哉 答。有人云。今三觀皆大乘行也。準三脫可得心歟。卽濟緣二下云。圓修三觀。不偏性相故名中道文 今此明大行。須約圓修之釋。此意也

記。問今所受爲卽三聚等云云 問。今所問三聚者。思何三聚起此問哉。自本於三聚有多種。梵網·瓔珞等菩薩三聚。談竪三聚。祖師所立圓教菩薩三聚。一一皆具三聚戒儀之橫三聚也。爾者此中。正指何問報哉 答。分明雖不見何。且致愚推。指梵網等竪三聚。云爲卽三聚等。故兩樣難云時。若今所受全云受菩薩竪三聚。大小混亂。又後須更受菩薩戒不同也。若云非三聚。既發七心。何云不發三聚也。是以知。今問意指梵網·瓔珞等三聚云爾也

記。使自求之云云 問。此兩樣問如何可得意哉 答。若答初之若云卽者問。自本今所受位不得菩薩竪三聚。後時別可受得菩薩戒也。故無大小混亂等難也。又答次之若云非者戒從心發等問。今上品發心自本分通意。發此心雖期後菩薩三聚戒。既發上品三聚三誓心故。卽今正受比丘戒位。於一一戒橫三聚圓發。故既發此心。那非此戒之難自被救者也。古師不得此意。故多錯解。今約橫竪兩邊致料簡。故無相違歟

記。如多論中云云 多論第二五丁云。問曰。七聚戒幾戒贏。幾戒不贏。幾戒捨。幾戒不捨。幾根變。幾不變。幾斷善根。答曰。一戒贏。六戒不贏。一捨戒。六戒不捨。一根變。六不根變。一斷善根。六不斷善根。一戒者。所謂白四羯磨戒也。以衆生福德淺薄。感得此戒。致使不能牢固。有諸災患也。六種戒者。所謂見諦戒乃至八法受戒。以衆生福德深厚。致得此戒。始終堅固無災患文 忻下非邪而何

記。內凡已去分見眞理云云 問。分見眞理義者。通四善根歟。將限世第一歟。若云通四善根者。濟緣二下云。分有解者。謂內凡四善根中。世第一人分見眞理文 此不通四善根見 依之若云爾者。資持中四云。內凡多在定心。緣四諦境。分見眞理。名爲和合。卽煖頂忍世第一也文 此釋通四善根見 爾者兩方共難思。如何耶 答。有云。通四善根義者。是薩婆多宗義也。既云內凡多在定心緣四諦。緣諦理薩婆多宗義也。成實四善根緣五蘊。修法空也。故局世第一之釋是成實也。是以業疏二下云。得世上正見不生惡道者。卽相似無漏。分斷三塗。通說得也文 同記云。分有解者。謂內凡四善根中。世第一法人分見空理。下引成論證成分見。世上。謂將入聖位凡中最上。謂世第一也文 問。若多論意。通四善根許分見眞理。云方無此患者。何故俱舍頌云。煖必至涅槃。頂終不斷善。忍不墮惡趣。第一入離生文 業疏三上云。如毘曇中。煖心退作五逆斷善。故此二受應是內凡以去也文 同記云。毘曇煖心有退。則顯多論據忍與世第一人。故云內凡已去。俱舍亦云。忍終不斷善。則知。爾前尙有退也文 戒疏云。忍位不退 不墮惡道故文 正源記云。毘曇據初一位故容退心。多論據後二位。不退不變。文云。內凡去可不然耶文 此等文。內凡四位分離見眞理。四患四位悉不見離之。如何 答。不凡地無分見眞理之義。故都無離四患。內凡分見眞理。故頂終已去離四患爲言 必四位悉非謂無四患也

記。凡人具三云云 問。凡人有名字語樣如何 答。名字語者。五蘊假者上有我他語是也。凡夫云。我他彼此是名字語故云爾也。

記。注下亦同之云云 下那含果人出慢語一。今如彙後二那含。慢心中可彙名字一也爲言

記。見道學人有二無邪語云云 見道·學人事也 問。如何有慢無邪哉 答。慢通俱生故有聖位。是以唯識論云。聖位我慢既得現行文 邪見見道所斷不通聖位。邪見分別煩惱故

記。住愛未盡故云云 簡正云。那含慢心中語者。此人雖斷三界見惑。幷欲界九品條皆盡。上二界修惑貪癡慢未斷。名慢心中語

也文　修惑以愛爲本。故云愛未盡也
記。注見愛永斷云云　俱生煩惱以愛爲根
本。見者此身邊云永斷。日本本云未斷誤
也
鈔。佛子亦如是勤求禁戒本等云云　師仰云。
引此文意。以四分分通意。爲顯發上品心
引此文也。既云佛子亦如是。分通也。故既
期佛果。亦發上品心勤求上品禁戒。而得此
戒也。引此文既證分通發上品故。因之發
次問也
鈔。問此教宗是何乘而發大乘志耶云云
此問即問四分之教宗也。上令發大乘之心
故。是教宗何乘。如是令發大心哉問之也。
答意分通大乘之教。故合發大心答成也」
鈔。光師亦判入大乘律限云云　鈔批云。此
齊僧統光律師也文　簡正云。魏朝慧光律師
也文　會正云。光師即光統師文　攀古
記。語意從容云云　祖師云。分通等語中容云
好義也。四分是大深符教旨
記。注今亦有人直判等云云　記家時代有如
是立義人也
記。問上品心者爲全是大等云云　問。上問大
劫事。樣聞云。何重發此問哉　答。上問即問
教宗。此問即發心之當體。故重致此問答
也　問。答爾者。畢竟答全大歟。將答分通歟
答。今釋意答成分通發心也。所以爾者。佛子
等名言。在大乘。在今律。而今律佛子云通
佛子樣。今上品發心雖不替大乘。受出上
品發心。即以分通意出之。故云扶成本宗

分通義耳。加之。次下問答即問分通之義。答
上義非分通。何此問來耶。故知。分通發心條
無疑者歟。又義。今發心全大圓教等發心得
意。既云扶成本宗分通義耳。本宗分通所扶
成上品。全大發心能扶成。是圓教發心也云云
此義不叶文始終也。前後釋義分明見　分通
更以不可異求歟
記。注有人妄斥南山不合立分通義云云　定
賓等諸師斥南山四分通大義也
記。寡陋之識何足議也云云　分通義法正立
之。何斥祖師哉。故云寡陋也
鈔。如是發戒緣境及心有增上云云　簡正云。
緣境二字牒前緣之境也。及心有增上者。牒
心量也。此言增上者。謂上上品心名增上也
文
鈔。此之二途云云　簡正云。此之二途者。緣境
爲一。心量爲二也文
記。結告中牒上二科云云　緣境心量二科
也
鈔。若在界外等皆不名受具云云　此一段文
根本說安置立處。傍通正受戒時見　所以
爾者。本律三十五受戒法　文。彼二段說此
文。謂此文。謂今云置眼見耳不聞處。此文正
說安置立處文也。彼云。爾時立欲受具足者。
置眼耳見不聞處時。戒師當作羯磨言。大
德僧聽等云云　次今云。若受戒離見聞處乃至
不名受具。此文差教授以前說而遮乎。說
正受戒時儀文也。彼云。爾時離見聞處受具
足戒。佛言。不名受具足戒。和尙離見聞處受

具足戒。佛言。不名受具足戒。足數人離〇
處受〇戒。佛言。不言〇戒。爾時在界外受〇
戒。佛言。不名〇戒。和尙在界外受〇戒。佛
言。不名〇戒文　故今記引疏文云。此通白
四之時也　問。若爾者。今鈔下爲證界內問
難。指今文云順上律文文　記云。以見前云。
若在界外不名受具。故云順上文也文　此文
明若在界外文。問遮時必不見正受之時。如
何哉　答。凡云順上文。分明若在界外不云
問遮時。正受既必在界內。問難亦應在界內。
立義故云順上律文。無失歟　問。若在界外
者。可通大界等歟　答。爾也。設大界中。戒場
間空地故應云界外也
鈔。順上律文等云云　鈔批云。謂順上五分
文也云云　此解非也　今記意。指若在界外等文。釋
順上文也
鈔。一多人行立云云　今正不問難人。置見
見而不聞處也。二將問難者。離僧及離沙彌。
行處者。正難問人置問難處也。必在同處
亦得。恐後同如前恐心不奪重故
鈔。在彼而立云云　簡正云。問。何故制令在
彼立耶。答。羯磨疏云。行住兩儀心躁馳散。坐
是安靜。未必稱恭。故立望僧取翹注意也」
鈔。稽留受戒事云云　還家也
鈔。當差人問難事云云　此制以前。邊罪等
用語諸難問之。黃門二形等難看之。此制以
後。合皆問之也
記。雖通多人可盡日夕云云　問。鈔云不得
過明相。明通晝夜見　而夕是日分。爾者鈔

記相違如何　答。處處釋夕目夜也。故不相違歟。此初二句明鈔者行事。雖多番。日夕之間可行通答爲旨　然於下顯記主別義。或容停止者。一日夜間受戒事。問絕。不可總答。義非連續。相涉疑濫。故一席作法之時可作之爲旨　鈔批云。乃至多人例通問答者。立明。若通答者。得爲沙彌乃至十人百人。但同壹壇盡得通用。此亦約無別僧來去故得。又約衆中無有僧暫出界。若暫出。迫來還須更和文

鈔。但遮難之中有得不得云云　鈔批云。立明難則一向不得。遮中不定如不稱和上。名及自名必定不得。若負債作心還卽得。譬聞大聲亦得文　怖徹安審得實。詳綴若問安審得實

鈔。若準律云不問十三難則不得戒云云　簡正云。問。既律云不得戒。今既問。何以不得。答。雖問不解。還如不問無異文

記。此由古執問難不取相解猶恐妄計同於羯磨不可預讀等云云　意云。若來受者。讀羯磨。雖非難不可然事。可同賊住也。此十三難等。僧中作法故。同彼羯磨。衆不可解了。古師恐如是得意。爲遮此疑。云此非羯磨不犯賊住也爲旨

記。一往遮之云云　古師今十三難同羯磨故。預不可讀之思故。先一往遮之。云非羯磨等也。實設羯磨也。非賊住也

記。或可因讀後聞易解就深防爲言云云　意云。因讀羯磨。於後時作法羯磨。則解文句義。應有成戒難。故云不可讀羯磨。此深防制也。此十三難既非羯磨。衆解之爲顯。應無深防制。故云爾也

記。律因脫衣慚恥佛言自今已去聽問十三難云云　簡正云。受戒犍度中。先列十三難緣起。次列諸遮緣起竟。結云。汚辱衆僧者。不得受具足戒時有欲受者。將至界外脫衣者。受者慚恥稽留法事。以此白佛。佛言。不能得如是露形者。自今已去聽問十三難事。然后具足戒白四羯磨。當如是作文

鈔。一邊罪難云云　業疏云。曾受內戒。今寄衆外名之爲邊。障戒不生。稱之爲難也文

記。通前四戒云云　問。多論明三戒邊。何云四戒哉　答。以多論五·八·十。通本部具戒。故云四戒也。爾者可訓通前四戒皆號邊罪也

記。所以具戒須云捨者犯重不捨自號二滅云云　簡正云。佛在羅閱城。有一比丘。名難提。坐得四禪定。從定起。有魔女來前立。比丘捉之。女則隱而不現。比丘難提欲心不止。於死馬上行非淨行。都不覆藏。佛言。與白四學悔。后重犯滅擯文

記。后三犯卽障戒云云　問。此指何云三犯哉　答。五·八·十三戒也。若爾者。何云后哉。五·八·十自具戒前三戒故。如何　答。今后於鈔文以分前后。前明具戒事。后準論明五八十也。故指之云后三犯也

鈔。二犯比丘尼云云　簡正云。律云。時有多比丘。從俱薩國行往黑闇。何俱有一比丘。言此中曾有白衣與著袈裟者共犯。諸比丘云。汝何故得知。彼云。我是一數等文

鈔。彼律云若須斯二果等云云　彼二十三十一云。爾時世尊。往衆多比丘所。敷尼師坐。以是上事具爲比丘說。破尼淨戒者。若阿羅漢尼·阿那含尼。若初中后一切皆名壞淨行。若斯陀含尼·須陀洹尼。凡夫持戒。若初受樂者。是名壞尼淨行。中后不名壞文　簡正云。謂二果尼欲界修惑九品下三未除。初果尼欲界修惑九品總未斷。凡夫見修一切未除。並有受樂心。故初人壞時。卽是淨境成難中。後人壞時。已穢境不成難也○那含人欲界修惑並盡。羅漢三界見修並除。終無染樂之心。是初後人壞並是淨境也文

鈔。初人受樂是壞尼淨行等云云　會正云。初人卽初染彼尼人也。以尼受染必受樂故文　中后人者。第二度犯人·第三犯人。則不名壞尼也。謂彼尼體壞故云云　問。若初度位不生樂心。第二度人可成壞尼哉。體淨故。第二度猶不起樂心。第三人同可犯汚尼哉。如何　答。若無受樂之心。中后人俱可成汚尼也　問。若爾者。於凡夫初二果尼。初后人俱名難。何必簡除第四果哉　答。凡夫並初二兩果可有受樂事。三四之兩果畢竟不可有受樂之義。故簡除之也

記。四果結使俱亡云云　問。結使同目煩惱一也。對何云俱哉　答。四果總三界之結使皆盡。故云俱也。必相對結使非謂俱也

鈔。汚尼八事云云　鈔批云。頌曰。捉手捉衣

入屏處。共立共語幷共行。七八共期身相倚。
如是次第應當知文　頗有汚尼未受戒者。應
受已受不應滅擯耶。佛言。有
記。尼名汚云云　簡正云。若八人以八事汚
比丘尼。尼名汚。是難也文　據本成婬不勞。此
樂爲遮疑濫。謂餘非障故
鈔。若尼自樂著白衣服云云　濟緣三上云。
尼自樂著而不障者。亦據不知爲言文　濟抄
云。付尼自著許之者。不知具戒也。若知者不
得。故約有緣著簡之也。是時著俗衣。故約知
不知簡之。若著法衣尼。不依知不知。彼淨緣
不知淨可汚尼爲言　云云必以義求。若知受具
戒緣事著於俗服。亦應成難
鈔。但壞淨境不論知淨不淨云云　不著俗
服。出家相設思不淨。設思淨。皆體淨犯成汚
尼。上著俗服異也爲言　簡正云。但壞淨境不
論知不知者。古師云。知他前境是淨。而壞之
成難。若雖是淨境。我心不知。雖壞亦不成難。
今云。但使前境是淨。壞著冥然是犯。是犯不
約心論。心論知不知等文
記。恐謂前境淨穢亦同形服約知不知故
云云　此設不知淸淨尼。有慢辱意汚之。自當
淨境成難。形服不爾。必約知具戒人成難。不
知不成難也
鈔。尼中受戒反問使是云云　簡正云。問曰。
前來旣云。約僧受戒時起問。今將尼來反釋。
文勢似不相當。寶曰。鈔主密意無約僧以論。
但爲某事稍僻不能顯明。　故將尼來反說下
句云。以事希故。必若將尼汚僧頻頻有之。何

言希少。故知。唯約男訓也文
記。言事希者出僧中略意云云　問。假令不
略僧中問之。壞比丘者。爲比丘成境云壞比
丘也。又以比丘爲所對。付二道行婬。彼都無
犯戒義。可云壞比丘難哉　答。設雖無犯戒
之義。汚彼淸淨比丘。故能行人成難也。旣上
記釋云。汚穢成難。從能得名。但取慢辱不論
前境。故前人不受樂。故雖非犯戒。能行人成
難。故知。此亦可爾也
鈔。三賊心受戒云云　鈔批云。　問此十三
難並是受戒爲難。　所以第三獨名賊心受戒
難者。答此實不望今受作難名受戒難。故不
須並。蓋是無是賊心詐稱大比丘。與今爲難。
獨標之。餘非此類文
鈔。律中爲利養故故轍自出家等云云　問。
四分齊之中。　賊分齊不求出離人可得戒哉
　答。一向無心者不得戒。上文云。不乞者。無
心者不成故。故今此出家時。雖爲利養。受戒
時一向非謂。元發心求戒也。今且約出家之
時云賊心。雖然一分有求戒心故得戒也
鈔。已受者滅擯云云　已有遮難。不成具戒。
故非比丘。卽應擯之也　問。此諸難者。佛世
最初未制戒。皆成戒否　答。最初未制故皆
成歟
記。前但同遮云云　有成故同遮也
鈔。四分云若至一人二人三人衆僧所云云
鈔批云。此舉對他秉衆法也。立云。若至一人
者。謂對他秉衆法對首也。若至二人者。謂對
他成三人。亦秉衆法也。若至三人者。謂配己

成四。若作說戒法。卽秉羯磨衆法。若自恣。僧
是對首也文
鈔。義詳共一人作對首衆法云云　簡正云。對
首衆法等者。說恣。此是僧法。今界無僧。只
有二人。遂作此法。今此賊心之者。往彼盜聽
亦成難也文　準之。常衆法對首雖然無苦也。
又共一人者。鈔批意。指所對一人己二人也。
簡正意。指所對二人見
鈔。必聽衆法心念云云　簡正云。破古也。古
人云。一人作心念說戒等併己卽是二人。
便須改爲衆法對首。豈名心念耶。今師云。
此全不見文意。旣云。往一人處。偸聽衆法
心念。便成難收。有何二人改對首之理也
文
記。不明衆但云云　不明衆法對首。但對首
云事也
記。如說恣告衆等云云　說戒之朝白文。自
恣之時朝白文也。和僧立制者。只集會而立
制也
鈔。善見云三種偸形云云　彼十七五丁云。
出家有三種偸。一者偸形。二者偸和合。三者
亦偸形亦偸和合文　準此。偸下無形也
記。飮食供設是彼所希云云　此第一偸形受
僧食也。非謂佛聽之歟。字合在偸形字上。加
臘禮利。論說何等。讚身座下
記。注古記云作白等云云　義苑幷增暉記等
意也。又簡正記云。初中後語者。單白爲初。
廣序及五篇戒文爲中。七佛略教爲後。隨此
三藏記得章句。便是難也文　又鈔批出別

義。彼云。如說戒時。說寅是初。說吉是後。中間可知。亦可只約一戒即有初中后。若比丘是初。行婬欲法是中。不共住是后。紛羯磨作大德僧聽是初。若僧時到是中。白如是是后文　私云。后義同今記也。屏唱私讀僧和安在多亦如之。無乃太急。制令耳目不屬

記。古記並云成難云云　增暉釋也。謂知而故爲。然亦須準開解以判文

鈔。摩得伽云不自知滿二十等云云　濟抄云。滿字上有不字。尤可易得意。可勘本文云云　即彼第二三丁云。何不自知未滿二十。后知不滿二十。經僧布薩羯磨作十二人。是名賊住文　爰知。本文有未字。彼濟抄義符合。作法不成受者。綴上引不犯開悟中文

記。與前雖異約過顯同云云　此義意云。鈔名賊住難。取一邊名之。實不同賊住也

記。律因裸形外道等云云　三十四八丁云。彼裸形即難問舍利弗義。舍利弗即還答彼裸形。以五百返難舍利弗。舍利弗稱彼五百返難。而更以深義難問。而彼裸形得難問而不解。時彼裸形生念。言甚奇文　簡正記云。準律。受戒法聚緣起云。羅閱城中有一裸形外道。名布薩護。甚大聰明。鐵鍱鍱腹。恐智惠錠出。頭戴火盆。照盲冥者。來至僧坊。告云。沙門釋子。誰敢與我論義者。時舍利弗念言。此外道尼犍國人奉重。若以一句義問不能答者。必失名聞。定不歸大法。遂與彼論義。初從一日乃至六日。論說餘事。外人並皆結舌私云。謂外道結舌也第七日中。舍利弗。立義說。欲從思。非從對起。外人云。欲從對起。不約心論私云、從對者謂外境也舍利弗。又反質云。若世妙境。是眞欲說欲非人分別貪。汝師應名受欲人。恒覩可意妙色故。故婆娑云。時汝外道聞此偈已。不能加報。便生善心。歸佛出家。時跋難陀。在彼衆中。色類殊異。而舍利弗。形容短小。彼作是念。此小比丘智惠若斯。而況堂堂者乎。便求跋難陀爲和上。受具已問於經律。悉不能答。彼便輕賤佛法。嫌諸比丘無智。却歸本道文　意云。舍利弗。其身小短尚智惠如是。跋難陀形貌端正。其身長大。應智慧廣大思。即爲和上也

記。聽與外道四月共住白二羯磨云云　先剃髮。次受十戒。后與試外道法也。后作羯磨者。即試外道白二也　問。其試相如何　答。鈔批云僧即作白二法。與共住僧應觀。彼若聞人說外道不好事。便起瞋恚。猶執外道法不親比丘者。不得與受具。若聞毀呰外道。便歡喜者。心意調柔正決。定心當與受具戒文　問。一切外道必可試之耶　答。鈔批云。若準母論。結髮外道·事火外道。此二不試。有業因故。案見論。第十六云。若結髮外道·事火外道。不須波利婆。何以故。此二外道有業信因果。過去諸佛爲菩薩時。波羅蜜皆於此道學文　業疏三上　又引此母論文。濟緣云。引母論獨開不試。檢之未獲文

記。注此制試初來外道云云　緣起因裸形即制創來也

記。纔四月試即得正信云云　問。必滿四月歟。將可有不滿事哉　答。鈔批引見論云。又云。四月之中修道四禪。亦不得與受具足戒。要滿四月。若得須陀洹。即爲受具足戒文　又引僧祇文云。若中間得聖即名試竟文　準此等文。可有不滿受戒事也　問。若爾者。此正信者初果哉　答。任文見之。强不見初果。雖然初果得意無指難也。兼實破外是也

記。初投重來兩番破外云云　初自外道出家是一破也　休道後入外道。破彼重來是一破也　故云兩番也　問。常途俗人來投出家。休道入外道。於外道無兩番破。以此可攝何難耶　答。鈔意云。本是外道。來投佛法。是必可兼兩番也。五分律意。常途俗來入佛法。破內入外。還又入內不受具戒。少異今鈔

記。注準沙彌篇云云　有傳云。撿沙彌篇。全無明此事文也。觀機用舍。不同外道一往不簡。必百律自廣明。但令在衆

記。此五黃巾云云　有云。老子門葉也。首纏黃巾也。又云。道士類也

鈔。五非黃門云云　問。此非言。如何哉　答。一義云。問難時。汝非黃門否問之。故云非黃門歟。若爾者。餘難何不置非言。此初云非黃門哉。答。實餘難可案此言。略不置也。又一義云。非黃門云事也。非法器。故號非黃門也。付此黃門。今師意。五色當五方時。黃色當中方。都又在國中心。此都內裏門截根人令守。故可云中門。假色云黃門。中禁者。內裏名也。即鈔批出二義。初義與今同也。即彼記云。五黃門者。黃是中方之色也。昔刑勢號

曰閹人。以衞中禁之門。故曰也。又解云。昔
人貴勝三品已上。黃色塗其門上。此黃色
門之家。曾有一人犯過。王遣割其根。治之后
因將此人守宮。從初出家處作名。謂此割
根人本從黃門家而出。故後有割者皆曰黃
門也。此不男者。雖禀人類。形微志弱。無任道
器。反增欲染。雖進學業。終無登趣。故曰也
文　有人云。中納言唐名云黃門次郎。大納
言唐名云門閫次郎也云云　共刑其勢號曰閹
人。以衞中禁之門閹心云。英廉反。又於檢反。男無勢也。閉門也　玉云
於檢反宦人也　生謂生來卽是。犍ラルケン
鈔。方有妬心婬起云云　只時不起婬。見他
婬時許犍起婬心也
鈔。若依四分應滅擯云云　問。若截根。如何
擯之哉。若失戒可爾。諸捨中既無之。業疏
三上云。律中受具戒已。自截者擯之。定不失
戒文　爾者如何　答。志性已失比丘性故也
問。若爾者被割怨家。豈不失比丘性也
答〇大操コロメセ
鈔。四忽然變作云云　謂時失根也。律三十
五云。反者他行婬時失男根。反爲黃門文
記。卽下依篇懺是也云云　下鈔依篇懺之
下。鈔批釋引五分云。若截頭及半吉羅。若都
截莖偸蘭。若去一卵偸蘭。若去兩卵應滅擯
文　卽有吉蘭差別。故云依篇懺之見
鈔。都截滅擯云云　準下不留卵故。卵若斷其
陰不如斷心
記。自害身分犯重偸蘭殺方便也云云　問。
正檢五分十七十二云。佛言。呵責言。若截頭

及半突吉羅　若都截偸蘭遮。若去一卵應
滅擯文　此文必不見自害歟。如何　答。有
云。此記釋不依五分意。且望本部等意。如是
釋歟云云　問。殺方便者。爲殺自身截根。實可
殺方便。今但爲火不堪任截根。何必云殺
方便耶。如盜四錢。豈可盜方便。爾者何云方
便哉　答。此方便者。正非遠次近等之三方
便歟。損身分其相殺方便也。故雖非近方便。
損身分方得重偸蘭歟。可勘之
鈔。未受具絕句　此三難爲定既希
鈔。六殺父七殺母等云云　簡正記云。律云。
有少年外道。先殺父母。常懷憂念。作是念。惟
我救沙門釋子。出家受戒定得除罪。諸比
丘不檢委問。輒度出家。出家之后彼自言說。
以此白佛。佛言。應滅擯也。羯磨疏云。人非化
生。業寄胎報。假彼遺陰以成己體。養育恩深。
理應反報。今與殺害。名之爲逆。障戒不生稱
難已上疏文　此據生母說也。若養母者。不成逆
故文
鈔。八殺阿羅漢云云　簡正云。準律。緣中有
諸比丘。拘薩羅國遊行。於中二比丘見一
空靜處。指向諸比丘言。此中曾有人殺羅
漢來。諸比丘問。汝何得知。彼云。我是一
人數。以此白佛。佛言。滅擯〇外難曰。十輪
經中。殺辟支佛非難。善見論殺前三果人非
難。今此殺於羅漢。何故成逆障戒耶　答。
前三果人煩惱未盡。福田未極。故非逆。辟支
佛者。雖煩惱盡　遊化養劣故非逆。如瑜伽論
云。緣覺不說法。於人家受供等文　成實論

五逆品　云。問。若殺學人得逆罪不。答。若殺學
人多墮地獄。若殺羅漢必應當墮文　道藏疏
云。若重心殺三果聖人墮阿鼻。若輕心殺三
果聖人不墮阿鼻。若殺羅漢不問輕重心。皆
墮阿鼻文
記。若有犯者必墮阿鼻云云　俱舍意。五逆
俱必非謂生阿鼻。是以頌疏破僧下釋云。此必無間
大地獄中。一劫受苦。餘逆不必生無間獄文
成論意。五逆俱墮阿鼻見　而次生必受之。
故號無間。又五逆俱感之名五無間見　是以
成論必逆品　云。次身受報故名無間。若現受
卽輕。苦惱亦少文　問。作多逆可墮一阿鼻
歟。那可墮多阿鼻歟　答。俱舍意。墮一獄。成
論意。可墮多獄也。是以俱舍論十八云。若作
多逆。皆於次生熟。如何多逆同感一生。墮
彼罪增。苦還增。剩謂由多逆感地獄中大小
柔軟身。多極苦具受二三四五倍重苦文　行
宗記云。然別造多逆。則隨業別受。準俱舍中。
皆次生熟。涅槃中作一逆者。則便具足受
一罪。若造二逆則二倍。五逆具者罪亦五倍
文　發揮記云。俱舍云。若作多逆皆於次生
熟。如何多逆同感一生。若成實意。多故久受
重苦。於是中死還生其中。若涅槃中作一逆
者。便具受一罪。若造二罪則二倍。五逆具者
罪亦五倍文
記。亦號五無間業云云　轉釋上阿鼻。阿鼻
此翻無間也。盂蘭盆新記云。觀佛相好經說。
犯逆爲阿鼻因。阿鼻此翻無間文　號五無
間事如前釋。成論意。五逆所感故。云五間之

言約次生受報故也。涅槃經等意。約趣果無
間受苦無間等五無間見 首疏第五云。五無
間。一趣果無間故。成云。捨此身已次第卽受。
二受苦無間。 三時無間。定一劫中。四壽無
間。一劫命無絶。五身形無間。如阿鼻獄。假八
萬四千由旬。一人入中。一切人身亦通滿。而
不相障礙。亦如佛地果頭不可思議文 今記
處處約身無間等五無間得意也
記。耆婆治病針刺出血生梵天一劫云云
問。多論意。耆婆生忉利見 依之業疏三上云。
如多論目連爲弟子上忉利天。 見耆婆說文
同記云。目連弟子病。上忉利問耆婆以針佛故天報一劫
文 既云忉利。何云梵天哉。 依之業疏三上出
來問難云。由心善惡故。善登梵天。惡沈鼻
獄。俱一劫也文 記三上 釋耆婆自性忉利。今
云梵天。定非色界文 爰知。非梵天也。又鈔
批·簡正記云。 出血一劫受天樂故。❶故爾
者。今記如何可得意哉 答。一義云。梵者
清淨義。天皆修淨行故。 忉利云梵天也。一
劫者。❷出忉利一劫之間受樂也。此針刺散
業非定業。故不可生梵天之色有也 問。忉
利壽限千歲也。何一劫可受樂哉 答。一劫
之間多反生忉利受樂也。 如云一興供養千
反生天 問。若云生忉利者。何戒疏三上云。
耆婆依治佛病生色有見 相違如何耶 答
記。有血光云云 紙本形像出血。 放光事有
之
鈔。皆謂八部云云 簡正云。一天。二龍。三夜
叉。四揵闥婆。五阿修羅。六迦樓羅。七緊那

羅。八摩睺羅伽也文 問。龍是畜生也。爾
者十二畜生難不同如何 答。今云八部。且
言總意別也。實龍畜生。次難攝也
記。五分因修羅等云云 十七九云。有一阿修
羅子。厭生老病死作是念。沙門釋子。行正
法。修梵行。我當於律出家盡諸苦源。念已
化作人形。往僧坊求出家。諸比丘。卽與受
具足戒。食一分食。乃至七人分食。猶不飽。復
食僧殘食。 亦復不足。時王舍城有二居士。
同日各請五百僧。諸比丘同往一家。唯化比
丘獨至一處。須臾食五百人分盡。諸居士譏
訶云。何諸比丘度非人。彼比丘覺人知已。忽
還本。以白佛。佛言。於我法中非人不生。不
應與出家受具足。若受具可滅擯文
記。略舉二趣三部云云 二趣。謂天子阿修子。
及揵闥婆二趣也。此二鬼趣故。但此二云鬼
趣。一相說也。卽玄贊二云。阿修羅此云非
天。多諂詐無天行。故名非天。女人不二亦
名非天。瑜伽佛地論說。天趣攝。雜心名鬼
趣。正法念經是鬼畜趣文 玄贊新鈔四云。緊
那羅此云欲神。乾闥婆此云尋香行。卽尋香
氣。作樂神也。皆鬼趣攝。又解云。乾闥婆可攝
天趣文 攝釋二云。乾闥婆〇問。何趣所攝
答。傳有二釋。一鬼攝。一云修羅攝。未見正
文文 故知。阿修羅·乾闥婆云鬼趣。 一相說
也。三部者。八部中三部故。非天行
鈔。律中龍變形來受云云 鈔批云。四分律中。
波羅奈國有善現龍王。厭離龍身。卽變作一
年少外道形。往僧坊中求欲出家。諸比丘不

觀。輒與出家受具足戒。已與一比丘同一房
住。時彼比丘出外小行。諸龍常法有二事。不
離本形。一睡眠時。二婬時。時龍比丘睡眠。身
張滿出房中。 彼比丘還來。以手排房。觸龍
身。覺❸肉異。 便高聲唱言。蛇蛇。 龍聞喚聲
卽覺。結跏趺坐。 直身正繫念在。 前比丘卽
入。問言。汝是誰。 答言。 我是善現龍王。厭
離此身故。出家學道耳。比丘白佛。佛言。畜
生於我法中無所長益。 若未與出家受具者。
不應與出家。若已出家者。應滅擯文 同取變
化。故亦前科。是人通識。 恐變而來。脫有高
達俗士。一何可怪。應方便轉問
鈔。如下所陳云云 簡正記云。方便轉問者。應
云汝非畜生能變爲人形來受否。 此是方便
也。不得直言汝莫是畜生不。似有輕嘲前人
也。如下陳者。 向下敎授師。 正問時陳說也
文
鈔。十三二形云云 形沒後生二形。故沒時不
失戒。 二形生時失戒也。 表無表章不正義
意。形沒時失戒也
記。又不能男亦報障云云 問。此十三難中何
哉 答。黃門難攝
鈔上三之二 律中略問十六云云 簡正記云。 受戒
犍度中。合問總有十遮。離開卽成十六。父
母爲二。衣鉢爲兩。病中五。上並除本。剩有
六。故彙本成十六也文 自餘受法廣明。 爛ラン・タダレヌ
紅クレナイ
記。黃赤色云云 此一也。キアカキメナリ
記。注或青黃白翳云云 律本青黃白下。壹壹

❶故=若カ● ❷出=生カ● ❸內=內カ●

有翳字。可爲三種也。謂青翳黃翳白翳也
記。彌離云云　律作獼猴眼。卽猿眼也。大張
眯（纏傍視也）尖出（クロマナコ出タルナリ又サキトガリタルメナリ）斜突二也。斜（ユガミメナヽメ）突（サシデタルメ）一眼（カタメ）門眼。上高也。又上（ノ）
マブタカケテ如門也。律作瞷眼。瞷者。說文
云。截眼也。◉瞷（胡間反。爾雅云。馬一眼。白云瞷也）　瞷同也。シノ
ツキナリ。眼瘡。律云眼有瘡患云云
記。注瘂及具二云云　瘂·聾云具二也　問。假
具聾舌根有瘂一。何云具二哉　答。且人相
唯瘂人瘂聾人在之故。且云舌根有二也
記。注髮瘓瘓云云　有云。礿法師唐決灘風云云
和名云チヾラ頭也　問。出家人何以之爲
遮哉　答。當時三四日一度剃雖不見其相。
在世半月一度剃之。故チヾラカシラモ爲
遮也。駱駝（セノアガリタルウマ）　驢（ウサギウマ耳ナガシ）　羖羊（メヒ）
ツジ二頭三頭者。頭有二重三重上也
記。注蟲頭云云　一義云。頭多蟲也。又義云。
有似蟲頭也。駮（バクブチ）斑（マダラ）鋸齒（ノコギリバ）喉戾（ノドブエ）
（ガム）兎缺·前突後突等者。前指出後指出
也。律云。或身前凸。或後凹。或前后凸內曲
記。如女身云云　總相似女人也。婦女蹲者。是
唯蹲似女人也。蟲身者（如前釋）　捲足指者。足指
カヾマル。跛（アシナヘ）曳脚（アシヒク）卵（ヘノコ）癩者。和名
云。ソヒフグリ。縵指者。如佛三十二相中
指間鬘網相也。患瘡者。常カサナリ。律云。或
常患疥瘡文　死相者。一義云。常死入。又義
云。有死相云云　現癭（色クロヒ）癰（カサナリ）　律現癭云身
癭。癰云癰瘡也。氣病者。イキック病也。本
文云上氣病云云　疾病。疫病也。律作疾。吐沫

（アワフク）常病（常病也）　疥（ハタケガサ）　婬瘡者。內婬外吹出作
瘡也。律作婬瘡。和名云。ミサレガサ。乾痟
（ヤセヤマイ）男根病者。マラヤク病也。瘤癰。タンハ
ク病也。ムネニアル病。水成病也。癖者。痃
癖也。截手脚者。此一物也
記。注截耳云云　問。何不入上耳根哉。又上
截舌何不入截壞中哉　答。上耳根者約根
故。只聾不入截耳也。截舌口中親故出之。截
壞疎故不出也　問。若上約根故。云出聾不
出截耳者。眼中何出青黃等哉。此非根故如
何　答
記。注截男根云云　問。難中犍·黃門。不同如
何　答。難中黃門。根·卵皆截事也。此或根
或卵各別截。皆不截故不同歟
記。注截臂截肘云云　問。此二差別如何
答。肘尻上名臂。下名肘。如肘量。以下量之
故。或點云。顚狂
記。意有三云云　不知好惡。多諸苦惱。顚狂
五根三也。顚狂五根者。除鼻餘五根也。顚
狂故。五根不分明（爲言）
記。注有名籍云云　名被書王舍札人也
記。注避租賦云云　律云。或避官租賦也。有
人云。王蒙恩有名德人。而陰居人也云云　濟
抄云。唐人云。租是由代作田之人也。賦者
納田園及錦絹等處也。準今振棄此等處。識
欲出家人也云云
記。注五病等云云　癩·癰疽·白癩·乾痟·顚狂
五也
記。應合同科云云　意云。無衣鉢遮。此不稱

名遮應同科也。然而於衣鉢者。有古師異
義。故二段明之。無衣鉢遮。別在下科明之
也
鈔。或有先相嫌以小小似片事作留難云云
今受者。雖無遮。能問人嫌受者故。片似遮
而云遮。作留難也　瞎（カタメシヒ）　跛（アシナヘ）
鈔。若見手掌中文云云　此得不得中何哉
答。見本文不得見也。僧祇二十三云。從今
日後。盲人不應與出家。盲者。眼一切不見
色。若見手掌文者。若雀目不得出家。若已
出家不應駈出。若與出家受具足者。越毘尼
罪文
鈔。高聲得聞云云　此許出家見也。卽彼本文
云。從今日後。聾人不應出家。聾者不聞一
切聲。若聞高聲者。得與出家文
鈔。躃者捉履曳尻行云云　一義云。手捉履曳
我尻行也。如今腰居往相也。履者。足駄也。
此義順本文也。卽彼律云。躃者。兩手捉履
曳尻而行文　又義云。捉履曳履尻行也云云
此聊不見本文也。尻臀鞭癈
鈔。若治與皮不異得云云　治鞭痕也　問。此
得之言總令蒙上歟。將唯局之歟耶　答。唯
局之也。彼本文云。若能治癈還平復。與皮
膚不異者。得出家文　印癈雕青
鈔。侏儒云云　鈔批云。通俗文云。侏儒者。謂
短。卽極短小人也文
記。初示四種總結之詞云云　一不應與出家。
二若已出家。不應驅出。三得越罪。四不名
受具足　問。彼本文二十三丁（十六）云。盲者。佛

住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘。度盲人出家牽之。出家之人應當諸根具足。此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。已佛問比丘。汝實爾不。答云。實爾。時言。從今日後。盲人不應與出家。若已出家不應驅出。若與出家受具足者。越毘尼罪。是名盲聾者○爾時比丘度聾人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。聾人出家。不聞善惡語言。何能聽法。此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。聾人不應與出家。聾者。不聞一切聲。若聞高聲者。得出家。瘂者○爾時比丘度瘂人出家。手作相語。爲世人所識。云何沙門釋子。度瘂人出家。不能語言。可作手相。此壞敗人○瘂者。不能語。明手現語相。不應與出家。若已出家者。不應駈出。乃至是名瘂。癖者○爾時比丘度癖人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。度癖人。不能行。出家此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣往白佛。言世尊乃至佛言。從今日後。癖人不應與出家。癖者兩手捉屐曳尻而行。不應與出家。若已出家不應駈出○鞕瘢者○爾時比丘度鞕瘢人出家。爲世人所識。云何沙門釋子。度犯王法鞕瘢人出家。出家之人應當身體完淨。此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。鞕瘢人不應與出家。鞕瘢者。若凸若凹。若能治瘢還平復與彼膚不異者。得與出家。鞕瘢人不應與出家。若已出家者不應駈出。若與出家受具足。越毘尼罪。○印瘢者○爾時比丘度印瘢人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。度犯王法印瘢人出家。出家之人應當完淨。此壞敗人。何道之有○印瘢者。破肉以顯雀瞻銅青等畫。作字作種種鳥獸像。不應與出家。若已出家者不應駈出。若與出家受具足戒者。越毘尼罪○傴脊者○爾時比丘度曲背侏儒人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。度五家戲弄曲脊人出家。出家之人應當身體調直。此壞敗人。何道之有○曲脊者。不正直也。侏儒者。或上長下短。或上短下長。一切最短者。是不應與出家文　此文只有不應與出家。若已出家者不應駈出。若與出家受具足戒者。越毘尼罪　問。全無不名受具足結文。今如何入之耶　答。以記釋意入之

記。如云乃至餘三卽是前科總結文也云云　此釋豈不入不名受具足。凡披彼本文。此釋聊不分明也。可勘之

記。唯以應驅不驅簡異云云　問。於此四結。應驅不驅之簡異樣如何耶　答。此釋實難得意。但不名受具足。實不得戒遮人應驅出。餘輕遮不應驅出歟　問。若爾者。何不名受具足。下云不應出哉　答。此事能可致料簡也。而重案之。於遮與難云四結並同。爾者難應驅。遮不應驅。故云爾歟

記。諸遮之下皆有此語云云　卽不名受具足言也。非謂不稱和尚名等事歟

鈔。下文復云云云　簡正云。下文者。律本列遮緣後法文也。復云者。重釋上百遮人也。是謂不名受具者。上百遮人身。既有遮不名受具也。一一皆言不應驅出者。上百遮人身既有遮。不名受具也。一一皆言不應驅出者。此人已作沙彌。復於一一遮下。皆著不應出之言文　見本文都下文無不名受具足之言。唯有不應驅出等如上引之　委細可尋彼本文也

鈔。是中清淨如法者名受具足云云　濟批云。正簡中先出清淨如法者。名爲受具。意爲顯異之者。含得不得者。使不名受具也。非謂由云不名不得戒爲言云云　有云。是名受具足中可有二類。一雖遮聞大聲聾者。二一和尚一戒師如法受者。反二和尚二戒師等問遮非法。如法故。是以簡正記云。是中者。是百遮中出家作沙彌中也。清淨如法者。如聾人高聲得聞名清淨如法。此人名受戒。足不名者。亦是前中人。不聞高聲者。不名受具也文　問。此記全無輕。聾人入清淨如法如何　答。記云。餘皆例爾。何不入餘輕遮哉。不名者總結師罪

記。一衆得並受不云云　總指教授七證師云一衆也

鈔。總結師罪云云　凡此僧祇意。不問輕遮重遮。應得越罪。違佛制故。不論輕重二遮。不應駈出。但輕遮得戒。故雖有罪不應駈出。重遮作沙彌。故雖無戒不驅出也

記。如下引示云云　問。引示之樣如何哉　答。上是中樂文。以義明之。如瘂等以下。正引示僧祇文。明上輕重二遮相也。必取似能言

者

鈔。故言淸淨共住如法云云　問。上是中。淸淨如法人同哉。否哉　答。少不同歟。簡正云。共住如法者。說戒等二種中供住如法也文今記意少異歟。雖然遂卽同。與出家具戒成就。具戒成就何不共二種哉

記。若見掌中文雀目得與出家云云　問。上引本文云。若見手掌文者。若雀目不得與出家。相違如何　答。例餘得意。本文不得與不字多歟。可除之。鞭瘢凸凹

記。彼有遺印手字云云　有人云。手印押横文叶義。長文不叶事約束。故云遺印手也

鈔。文中不應驅出作沙彌也云云　已瘂等重遮之人。出家不應駈出。只可作沙彌也偽言

羞慚

記。當令乞與不與者當與價直云云　謂乞餘人則與受者也。有點云。與讀之アタヘヨト訓也。貸ケルコト チクル 乃禁反

鈔。五分云令主捨之云云　彼十七十三云。教授師問弟子。衣鉢具否〇若言從人借。應語。可令主捨之文　同四分當令乞與也

鈔。今準薩婆多云云　彼第二六丁　云。問曰。不除鬚髮得戒不。答曰。得戒。但非威儀。若無衣盂得戒不。答言。得戒。問。若無衣盂得戒者。何故必須衣盂。答曰。一〇如今引　意謂。無既得戒

鈔。故如獵師著袈裟云云　此堅誓師子因緣歟。但彼云師子。今云鹿。爾者聊差別也

記。慈悲解脫慚愧云云　謂慈悲衣等義也

鈔。不可和云云　簡正云。不可和者。引彼多論證。此四分不可和允也文

鈔。義準四分和尙法中。若知借衣鉢受戒不得云云　鈔批云。四分和上法中者。欲明和上。四分中最後一句。由知和上犯戒故受不得。前三句由不知故得戒。古師準此。借衣受戒還作四句。初句不知借。謂餘人與借也。次句知借不知不應借。　次句知不應借不知不得戒。第四句知借。知不應借。知不得戒。方是不得之限。此是人語終違律文。今不依之文

鈔。再受依法云云　鈔批云。先受不得。重受卽得。先若得者。再受增爲上品也文

鈔。僧祇親兒此彼不聽云云　三十四四丁云。兒者有三。親兒者父母所生。此國不聽。養兒者小小乞食。此國不聽。餘國聽。自來兒者。自來依附作兒。此國不聽。餘國聽文　此者此國。彼者彼國也

記。同此古來隨方割據今時約一統四百餘州云云　濟緣云。今時一統須論州郡文　割據〇師云。據今時云云

記。夷狄不通等云云　此舉唐土一國也。事亦希有者。意云。夷狄通既事希。故當國餘國沙汰。於時非要。縱異國來出家有之。事既希。今明約一國問之。非謂親兒唯一國而問之。夷狄東夷北狄

記。篤奉僧伍云云　有云。僧倫云僧伍云云

記。世有孤窮投人爲父始生嬰孺嬰一盈反男曰兒女曰嬰〇孺如喩反稚也小也乳子也

記。容有償他云云　謂受具後可返故

記。王所不理云云　若有負債。天竺出家王是免。故輒度犯盜。震旦不然。雖出家無許之。故雖度無過也

鈔。奴者僧祇云云　三十四四丁　云。奴者五種。家生者。家中婢生。買得者。雇錢買得。抄得者。抄隣國得。此三種此間亦餘處不聽。他與者。他人與。自來作奴。此二間不聽。餘處聽文

鈔。得云云　簡正云。抄得謂掠得也文　掠亮ナリカ スムトル　鈔言自來投法度之是非。準奴及兒者。奴卽奴婢。兒謂男女也

記。三兒五奴云云　三兒。謂親兒·自來兒·養兒也。五奴者。家生·買得等五也

記。疏云本若被放云云　本主之許也

記。盜佛兩結云云　有人云。盜據佛偸蘭。約主夷也。然而今二度云重。皆約本主故。云此據主論也

記。必還奴位云云　佛奴故。雖受戒而可還本位故云非也

記。或在傭限不爾云云　日月定其後可出家。故云非所論也　問。度人奴可得盜哉　答。爾也。業疏云。不放輒度則入盜收文

記。律中因度波斯匿王勇將云云　簡正云。準律緣中。波斯匿王勇健大將比丘輒度。後時國界反叛。王覓不得。知度出家。王遂機責。以此白佛。國制不許文　鈔批云。礪引五分云。阿闍世王有一大將。力當千人。時人號爲千人力士。厭惡世苦。念欲出家。諸比丘使度與受具足戒。王聞嗔罵。卽立嚴制。若復有

度官人者。當折和上勒骨。截阿闍梨舌。與
餘僧重生革沙鞭八下。駈出國界。佛因制。不
得度官人文
鈔。有名有錄云云　今記意。有名者。卽有名
稱。度被知世人。此云有名見　此釋聊難思。有
錄者。從國家有錄物也。若依鈔批簡正記等
意。從國家得大納言大將等官位名爲有名。
得所領錄物名爲有錄也
記。勳品已上在位文武百官云云　勳卽功也。
正源記云。文武員數有九等之差。始於九品
至于一品。名流內。蓋朝廷約勳勳者功也　封爵乃
有等級。故曰勳品。不係品官。謂之散位文
文武者。有云。文官助。❶傅者官也。大納言
中納言等是也。武官謂武士官也。大將中將
等是也云云
記。準俱無例　決常俗云云　常俗謂不列名籍
只人也
記。係名籍人云云　名付官札人也。謂無名籍
只付名計也
鈔。必以建心慕遠淸節　不群卓然風霜不改
其操鏗然憂喜未達其心云云　簡正云。建心
慕遠者。期佛果等也。淸節不群者。梵行卽
淸淨。疎食卽高節。逌然出俗。故曰不群也。
卓然者。高立之貌。其行既高爲卓然也。風
霜者。八法四順四違。喩如風霜。此人不被
惑亂。是不改志操也。鏗口莖反　堅也。其心極堅
謂也。堅然也。亦是緪猛之貌也。憂喜者。
憂苦也。喜樂也。闘毀不嗔。聞讃不喜。並不
干於情懷。故云未達其心也文　操ミサヲ鏗カタシ

記。口耕反。金石聲也　男子通名丈者極形之量云云　問。男子
通名。何必約極形之量云丈哉　答。難思。但
一大之人多分心操淸卓故。付本云丈夫歟。
可勘之
鈔。未達其心云云　不悅又不憂故云不至也。
始卒之卒終也
鈔。故律云年二十者云云　三十四丁十二　云。諸
童子往伽藍出家〇不堪一食。至於中夜患
飢。高聲大喚言。與我食〇告阿難言。不應
授年未滿二十者具足戒。若年未滿二十。不
堪忍寒熱飢渴風雨蚊虻毒蟲。及不忍惡言。
若有種種苦痛。不能堪忍。又不堪持戒及一
食。若度令出家受具足戒者。如法怡文　準此
文。惡言若事二事見　今記釋如何耶　答
鈔。五種病云云　簡正云。一癩。二癰疽。三白
癩。四乾消。五顚狂也
鈔。普見云癩癬莫問　赤白黑屛處增長不增
長云云　彼十六丁　云。癩者。有赤有白有黑。疥皆
入癩數。不得出家。癩癬下至如指甲大。亦
不得出家。若指甲大在露處。增長不增長悉
不得出家。若屛處不現。增長不得出家。若
不增長得出家文　今文合業疏也。祖師改之
者。改本文廢許之也
記。業終報云云　濟緣云。業終報者。謂所作
業終此一報文　初二果尙可❷終生。三四不
*終生。今更約羅漢悉言　文
鈔。僧事共作云云　濟緣云。僧事者羯磨也文
鈔。次明餘事云云　簡正記云。遮難外事稱之

曰餘文　制嚴所明
鈔。若有難緣如說戒中云云　簡正記云。如說
戒中者。指彼略戒文中八難餘緣也。此與彼
處不殊。故指說也卽王賊水火等文
記。今時行事不須執羅云云　問。違律文者
如何　答
鈔。若二和尙共一戒師云云　問。以二和尙
作之相如何　答。一義云。女三人並受。人
人和尙差別。故有二和尙三和尙也。又義云。
於一人上以二三人爲和尙。豈是如法哉。昔
是一番內事也。若餘番用餘和尙無過也
記。不得衆受云云　受者至四人以上。云衆受
也
鈔。一一同等臘等時云云　簡正記云。不相作
禮者。論文據得法處齊無上中下大小。故制
不相禮也。鏡水大德云。此文終恐未了。假
使二三人爲一引亦須排。他先受十戒者爲
先。若總未受十戒。還依俗年大者爲上。此
依律既有上中下。元須相禮文
記。應得對禮云云　問。其相如何哉　答

資行鈔　事鈔上三之分末也　自正用師法三卷終

鈔上三之二　教授師至受者所云云　至問難所也。爲
舒正四角。稍點寶。明曉事儀多饒脣舌。便謂
文寬無可尋究空。負傳通。苟聽忠告
記。注有云壇上非也云云　義苑云。高勝卽壇
上寄抱此事。可以陶化誘引之文　會正簡正

鈔批等記。全同今記也

記。衣鉢名字泛顯之。詞以通言路耳云云　示衣鉢名字。雖非正用。凡顯名爲問難由致也

𢶍ホウ ツヽム

鈔。前執五條等云云　問。當世行事於此時。同坐具令受持。是依何文哉　答。今鈔業疏雖不見。戒壇圖經見此事。卽彼云。敎授師從南面東階却下〇至同席處。敷座坐已。仍取受人衣鉢訖。令其脫履上席。先取尼師壇。爲受持已令在上坐等文當世行事依此等歟。又彼文意。異常途次第。最初受坐具先敷之。次受三衣也。又彼不出受體。常途次第。卽先三衣。次鉢。後坐具也。出業疏四上。今鈔次第且依壇經意歟

鈔。若依諸部此處卽爲受衣鉢云云　問。出衆同前加只五分一律。何今云諸部哉　答。實如來問。但望古人受後義。諸部皆受前故云諸部也。是以記云諸部通指二律並在受前也。二律卽五分僧祇。此受前。又衣古傳受後也。然而十誦請師以前令加受。加受已後求和上。佛阿毘曇中。請師後對和上加受法。此二說疏鈔中不出也　問。遮難畢可受持。何問遮以前問哉　答。今記引五分云。著袈裟時可見難故無問歟　問。受持時可牒我比丘歟。將可牒沙彌歟。如何　答。口傳但云我某甲。不稱比丘沙彌。是以守一受戒方便中。只牒名字計也

記。若準業疏定依五分云云　今行事依此等歟。加之。注羯磨並壇經意。問難時令受持之見浪受。勉令實語

記。然非祖意云云　前受非謂非祖意。別立持衣閣梨。餘處受持。斥之也

鈔。汝應不識此罪云云　問。何不云此難哉　答。罪者所犯罪也。犯四重者成邊罪難故。明彼所犯罪也

記。名字別故云云　業疏三上云。依俗中法。子生三月孩而名之。年至二十冠而字之。隨義別立文　同記云。如孔子名丘字仲尼〇如智者字德安〇祖師字法遍　瘦シユ ヤセタリ

鈔。汝非他賤人云云　是奴事也。是奴事也不是奴不

鈔。如汝向者答我云云　師云。近云向。遠云前也

鈔。應敎起立爲正著七條云云　以前七條反著故。此時正著直也　問。以前既衣鉢令受持。何不正著。問遮難以後著直也　答。實難思。但問難以前受持義。設雖受持尙反著。今初著直歟。若爾者。以前受持。何今云外律中於此受衣鉢哉。此問難已後見其上以前受持。問難時云衣鉢具足不言不符合。如何　答。五分文必不見問難後。只提出衆問難之時云於此。無過歟。問遮言云。衣鉢具足不。事實似前後顚倒。但受持借衣借鉢可受持。故今問己有具不具。非己有不應受持伝言　一義意。衣鉢受持問難已後可作之。今文共見爾故　問。若爾者。何上問難已前出受持樣哉　答。彼必不定問難已前。凡出家問難之時出受持樣許也。此兩義可隨學者所存歟

鈔。當作白等云云　問。何此不明索欲問和言哉　答。此明總答行事。故不出問和也。是以資持下一上一云。此由受戒法中止約總答。不出前和坐立之相文爰知。別答可再和也。是以簡正記云。若據尋常別答之時。卽須再和方得秉白文　問。若爾者。行通答後爲問難出界外。如何　答。簡正記云。問難蓋是奉命爲之。今既問了再入僧中。未敎乞戒。不合壇出。故制在限內露處尋內也文

記。注今行別答先坐和已後起作白深乖儀相云云　簡正云。敎授師來僧中。卽須展坐具與戒師。相對禮三拜。訖胡跪或蹶跌正坐。亦得先和僧。其戒師便與答問。然後却起立。秉單白問戒成不等。所以坐和僧立秉法者。謂壇上衆僧皆坐。今若立和他。坐僧不得。故須坐和。又敎授爲僧所使。不得輒坐。故立秉白。如立說戒可以例之。今有人云。單白既許立秉。和僧立作亦得。此是迷敎之流文　此雖出二義。坐和立秉爲本也

記。注如前所斥云云　鈔足數篇下記云。今世敎授入衆先坐。問和後起秉法。名爲坐和立秉。此由受戒法中止約總答。不出前和坐立之相故。致盲爭至今未已。今應問曰。威儀立秉本爲敎僧。今輒先坐。豈得是倨後敎。鈔文明示不得輒坐。汝今坐和。豈非輒耶文　懇惻至誠仰生忻。慶樹立

記。前牒初緣云云　濟緣三上云。牒初緣者。謂先請也。牒今意者。正乞也。戒從僧者。

謂今受體也。行隨師者。卽後隨行也文
記。注此二句依疏釋云云 彼疏中不分四句。
只從和尙。已下二句牒斥。餘句今記釋也
記。所任事畢云云 所作事也爲言
記。各專一法故互有無云云 教授有差則無
和。戒師有和則無差。故云互有一法爲言
問。自恣之時。何先差後和哉 答。有人云。
所望各別也
鈔。羯磨衆中而問故不須差云云 羯疏又問
云。若言衆中而問不須差者。自恣五德亦
是對衆作法。何以要差耶。但是聖人立法
不同耳云云
鈔。律直問十三難事云云 問。律中屏問對
問俱正問之時。問遮計見 何云直問十三
難事哉。所以爾者。今鈔上云。若約律本。
但問十三難事。及論作法。但問諸遮文 同
記云。安布中律因脫衣慚恥。佛言。自今已
後。聽問十三難。卽列其相故。云但問等。至
教授出衆戒師對僧。兩列問法。但問十六遮。
故云及論等文 依之濟抄云。律直問十三難
事者。前二處但列遮。又披律文。實直問遮。
云何今直問哉 答。誠如來難。但今所論
正意。但前緣之有無也。故且云爾也云云
允鈔云。❶論律中衆云問十三難文有之。正
問之時但出遮也云云 今玆無有前緣者。雖
不正問。若問難時可有前緣。今無之故云
也 問。若爾者。何今記云屏問則有。對問
則無哉 答。實正問時共雖無之。屏問時
先可問十三難有之。且如是釋歟。卽五十

五六丁 云。有欲受持戒者。彼將界外脫衣看
時。受戒者慚恥。稽首受戒事。白佛。佛言。
不得如是露形看。自今已後。聽問十三難
事。然後授具足戒。當作如是問。汝不犯邊
罪不。汝〇一一皆十三問也 問十三難事。然後授具足
戒。爾時受者置眼見耳不聞處。戒師當作白
羯磨言。大德僧聽〇著教授師白也 同三十五六丁
云。彼教授師如是問已。還來衆僧中。如常
威儀。相去舒手相及處立。當如是白。大德僧
聽〇召入白也 彼來已。當爲投衣鉢。教禮僧足
已。到戒師前。合掌作如是語。大德僧聽。我
〇出受戒文 戒師作白羯磨。應如是白。大德僧聽
〇戒師白也 善男子。聽。今是至誠時。實語時。我
今隨所問汝。汝當隨實答。汝字何等。和尙
字誰。汝年滿二十〇作白羯磨。應如是白。
大德僧聽〇正受戒體白四也文 準此正問遮也。今記家
依此等文。如是釋之給歟
鈔。示四種異名云云 示三衣幷鉢名云爾也。
下被上達。非緣而受。廣張示導發戒。 正
宗。知何是上品。徒自狂問
鈔。故論云若此戒法云云 鈔批云。此是多
論也。羯磨疏引多論。證者正量也。 應四
顧望之。不令非列之相。聽作羯磨
鈔。或睡入定閑語等云云 問。此受者事歟。
將能秉僧事歟。如何 答。此能秉僧事也。
鬧語也不靜 鬧 餘卽是異絕句
記。覺謂初起云云 初念也。思惟第二已去也」
記。不說得罪此局不答云云 問。此說意。以
不說屬答法人見 而本文意。約羯磨見 卽

彼十誦第二十一云。諸比丘言。我雖在羯
磨中。不憶不知。以是事白佛。佛言。從今聽
羯磨時。當一心聽。莫餘覺餘思惟。當專心。
當勤。當敎。重思惟心心等。同憶念應如是
聽羯磨。作羯磨者。分別言是第一羯磨第
二羯磨第三羯磨。若分別說。得突吉羅文
此文明不見約答法人。如何 答。實今記意。
聊背本文歟。以義釋之也。卽餘記意。如本
文得意。簡正云。不說得罪者。不分別說云
此是第一番等亦吉也文 問。此一段十誦制
同秉僧歟。約能秉僧歟 答。可通能秉幷
同秉僧歟。彼本文意。分明以應分別已下
爲能作羯磨人。或睡入定等專約同秉僧見
豈唯受戒。凡居師列可不愼耶
鈔。餘一羯磨在云云 別釋第三羯磨也。 發
身總虛空界。心緣救攝三有衆生。不同上
廣。同共合掌。作助擧此羯磨。令衆知委。擧
發前法 鼓
記。注入身心云云 會元三云。注入者。前旣
開導色心諸法卽性本具。若有一法從外入
者。不爲圓妙。今云入。甚乖圓旨 答。無始
迷妄爲外物。今日開解頓悟唯心。法本自
如。悟故言入。故祖師云。開示不由外來。悟
入誠由內起者。是也 問。初則動轉。次則
擧集。其相如何 答。旣了諸法唯我一念。
一念動而萬法動。一念集萬法集。但初運
心作念故云動轉。次慚明照凝寂。故云擧集。
三則能所泯。已微妙融會故云注入。動集卽
性事理一如。皆不思議故也。策進受者。白

告衆僧。枝蔓
記。然是衆行云云 三行之中衆行也。但行
作法。故不明無作體爲言
記。識體攝修宗歸中卷云云 中卷中明戒體
故
鈔。不及後安居便數爲歲云云 後安居已後
受戒人。以其年數爲一夏。故斥之也。簡正云。
不及後安居等者。若五月十六日前受卽得
此夏。十六日已後卽不得。今此不及十六日。
便妄數云。以此白佛。佛言。不爾文
鈔。有者應和尚闍梨敎授時節云云 問。如
今默記時節事。和尚闍梨。何云敎授哉 答。
羯磨經云和尚闍梨等云云 若委細論文者。豈
簡敎授哉
鈔。日中竪之記其影頭云云 有云。不謂日
之正中。但日影中竪之。故云爾也云云
鈔。臥尺量之云云 タカバカリヲ❶臥次第量
其影也
鈔。善見云受戒已互取脚隨身量影云云 善
見十七云。受戒已應步影。步影者。正立任取
脚。爲初隨身影長短步影。步影竟敎其時
其時者。或冬或春或夏時。竟敎日月。日月時
次敎受戒時數多少。次與四依已。次說四
重。受戒已令新受戒者在前出文 準此文。
記二釋初釋順今文歟
記。齊頭影處以脚相接云云 從脚踏所至頭
齊處爲分齊也。以脚相接者。欲知其長短。以
足步之。脚脚相接。可知十脚乃至指分等。
如今世踏田數分齊也

記。語通上下云云 若違上時。示春冬時。衆
數多少訓之也。示時定衆不亂者。謂定衆
坐籍不亂也。若違下時。示春冬時。衆數多
少後說四依四重訓之也。在僧下坐。窄スボシセバシ
鈔。同時爲說隨相不必戒師云云 鈔批云。夫
說相之法餘人並得。不要和尚及羯磨師也文
問。記此示古非引業疏三下文意如何耶
答。此釋實難思。但有人云。隨人說相。必戒
師則說同時。說相則別人說故。不必戒師釋
之。古師必隨人說相。一一號語。故局羯磨作
之得意。今師受戒尚隨緣至三。何況說相❷但
示相誨約故。任時前後不可專局。斥之也。次
此案古師必戒師歟爲言 但隨人說相局羯磨
師。同時說相通餘人。段未難治定歟
鈔。問此新受戒人相同界外來者云云 鈔批
云。此問意云。其敎授師出外問題迴來。來
重更和僧。今此受者。亦相是外來。何不重
和 答。當處新起者。在此壇上成比丘。故
曰新起也。何獨此四ノモモ爲緣起有過
記。律因比丘受具已云云 三十五七丁 云。有
比丘不出名字也 鈔批云。立謂。先未制前有事戒
者。從壇場出還在師後。行道逢故。二問言。
汝所來。答言。我出家受具。來因卽邀共行
非。後師問言。汝何處來具。答上事。和上呵
云。汝出去。汝今非復比丘。弟子恚言。何不
早語。我道因是。佛制先爲說四重文 是當
婬戒之重犯。準業疏三上。當成道十二年。
說相緣起與見 問。四依緣起不見。如何
答。簡正云。律緣中。因波羅奈城有一外道。

出家受戒。受戒之後不肯乞食。便乃休道。
以是白佛。佛言。自今已後。先說四依也文
若毀非用
記。與本二云云 謂舊妻也。本在俗時夫婦二
相並。故云本二也。奪起行用不須顧求。善
不自發望上而學。可準下流耶。若遂鄙懷。
遂鄙懷。醫卜伎藝
記。宜須隱括取悟於心云云 荀子十七云。拘
木必將待隱括。然後直文 注云。拘讀爲鉤。
曲也。隱括正曲木之木也文
記。寫之甚易云云 此破會正。彼全文寫故。
備載○贈。餘處學
鈔。次爲受衣鉢坐具云云 問。此次第在壇上
受衣鉢歟。說相以後下壇受之歟 答。簡正
有二意。卽彼記云。鏡水大德云。今時在壇
上對衆。衆最善。不然。下壇後向屏處與受
亦得文
鈔。若沙彌時○更請施主云云 問。說淨必可
爲受戒後之旨分明也。衣鉢受持嫌受後行
事。相違如何 答
記。既說相已次說四依云云 善見十八云。次
與四依已。次說四重文相違如何 答
鈔。總將說淨云云 問。此說淨何處可作之
哉 答。簡正云。又說淨時。或在壇上。雖多
人列行。須遂人一一說之。有處行事。十人
五人一時說者。且問伊說相。是但對首法。
因何通多人。故知。不達也文 問。若爾者。悉
持長衣等可至壇上耶 答。可尋之 問。說
淨所對如何 答。可對比丘。既受戒故

❶臥＝竪イ● ❷但＝只イ●

鈔。應令將捨作吉羅懺云云　問。今懺時比丘也。何可用吉懺哉　答。此問答鈔批見卽彼記云。問。沙彌犯長得吉。今成比丘。何不犯提。解云。其身雖轉罪體不轉。故仍本吉懺文　捨財還衣等作法。於僧中對比丘作之也　問。吉羅懺悔之時。可用誰人哉

答。有人云。對敎授後師。則受持衣鉢例也。若下壇之後。又可對比丘也

鈔。次授六念云云　問。師僧等必如四重。可授六念哉。又授六念事。壇上授之耶　答。何不分明。彼律文不見。何追可勘之　問。上法附云捨戒六念。至釋文。何先六念。次捨戒耶　答。此事簡正記出三義。卽彼記云。外人難云。前標篇首下。注文乃云捨戒六念法。何以前後有違　答。諸釋不同。一宛陵云。前來篇首下注文爲簡濫故。若云六念捨戒。時人謂六念便堪捨戒共體是一。所以云捨戒六念。今依位次故先六念。二依玄記云。標題下注文。蓋是製作家。對上標受戒戒名。注捨戒之法。取受捨相對也。釋中。先六念者。據行護次第。纔受後便須六念。三依法寶解。受捨二處互爲先後者。表捨戒通始終。初受覺。忽有緣便開捨。故依注文。初若無緣未捨。終於一生厭時方捨。若論六念。初受竟卽須持。不可闕失。故在初列。今詳三解。第二名爲正也文

鈔。注出僧祇文云云　十六六丁　云。比丘要當知日數應施食。知臘數。憶所受持衣。列衆食病不病。若人問今日幾日。不得逆問。昨日是幾日。當知月一二日乃至四十五日。月大小悉應知。比丘淸旦當作施食。今日得食施。某甲施主歟。於我不計我。當食。三說。日日自憶若干臘數。當憶受持三衣及不受作淨施者。念別衆食若病不病文

鈔。第一念知日月云云　有傳云。此點樣下第五第六文言符順也

鈔。應言今朝白月一日云云　於此第一念。今師意。有總別之二。別者如今。白月不念大小。但云白月一日乃至十五日也。黑月念大小。如云黑月大一日乃至十五日。或黑月小一日乃至十四日。次總者不論黑白。如云正月小一日乃至二十九日。或正月大一日乃至三十日。是也。定賓律師意。聊不同也。卽賓疏云。第一念。此月大或小　白月或黑月一日二三等準數念之　此念意。言黑白總論以辨大小。若論數日。隨黑白中分一二等文　此卽念月大小。故應俗人問令識知之。念黑白。故亦識去布薩遠近也。是以念云。今朝正月大白月一日乃至十五日。黑月可準知。今當寺相傳行事。依此定賓釋念之也。簡正云。今朝白月至十五日者。大德云。據律中先是黑月後是白月。蓋譯家不解迴文。今鈔白月在先。黑月向後方爲順也文

鈔。今朝白月一日至十五日以純大故不云大小云云　問。尼鈔六念篇云。若是白月應之。今朝白月大一日乃至十五日。以白月一向大故不須云小。若是黑月便通大小。文相違如何　答

鈔。識去布薩遠近出家日月云云　簡正云。祇律云。乃至十五日出家法式者。謂一月中兩度說戒。故須委知黑白大小。是出家法式也文　或點云。識去布薩遠近。出家日月法式如此

鈔。若據律文爲俗人問令使識知云云　簡正云。準律。說戒法中。諸長者問比丘言。今日是何日。比丘不知。俗人譏云。日月尙不能知。有何與法。以此白佛。佛言。自今已去。當作數法數日等。時長者又問黑白月。比丘不知。佛言。聽作三十數法十五屬黑。十五屬白等文　此指本律見　而允師鈔云。若據律文者。指僧祇文也云云　準此文。西天俗人知黑白。故念黑白也。付之有二意。一爲答俗人。二爲知布薩時。此唐土俗不知黑白。故云準此方土也

鈔。不論黑白云云　問。此釋不分黑白大小見　爾者違上所引律緣起如何　答。鈔云準此方土。記云隨方對俗。爰知。且約唐土一方如此釋歟

鈔。若全不受請云云　此人別願不受請人也。如行頭陀人。次若受請者。常受請用人也。不請時不受也

鈔。我今自食已食云云　簡正云。我自食已食者。此據一生已來長自作食。雖從施主乞得穀米。纔受訖。便是自己之物。並不受施主食及僧食等。我僧常食者。謂此一生來長飡常住之食。不受外請及乞食等。此食須約時長不論冬夏。開堂方可得名僧常。若暫

時月十日等。並不在此例也。我常乞食者。謂此約一生已來不受外請。亦食僧常食及僧已等食。不論寒暑。長自乞食。方得名爲常乞食。若暫時持鉢。卽不在此例也文

鈔。有言食僧常食云云　羯磨云。若言我常自食僧食云云　爾者今常經中常。同異如何

答。意同物歟

記。此局不受請者云云　今云食僧常食。局不受請人。而世多受請人云食僧常食。是妄濫用也。故斥之

記。又言有請不背云云　此言含兩意。其意如記自釋。宜既云有請不背。心開二邊。又言已上非不受請人。作食常食等念。故斥之也。又言已下又出別義斥之也。兩期言之。無由約也

鈔。若受請者云云　簡正云。我自食無請處者。謂今無請。院中自食卽依此作也。我今僧食無請處。謂今無請。堂頭暫有齋設。卽云僧食。若長開堂。便同僧常食也。故知。僧食與僧常食各別。不得雷同。我今乞食無請處者。謂今無請。但暫時盆卽云乞食也文

問。早朝無人請召。故念乞食或自已食。至中時有請事。得受請否。若不受請。豈非背請哉　答。此事古來有異義。簡正記總出四說。彼云。一說云。但不要去。卽得此念成就。若去不成。今難。不去既是受請人。有請不去。便成背請。云何不去。二說云。去卽不妨。但改第二念。卽得餘五不用改也。今難云。六念境雖有六。所被各殊。然體同。一法各改第二法不成也。往往有人。如是見解知之。第三解云。一時總更作過。不犯重乘非也。此釋無理更甚於前。第四今依所稟云。但將有請不背通貫下句。如云我今自食已食有請不背。或云我今乞食有請不背等文　有傳云。北京本淨長老門徒用第二釋。唯改第二念處。此義不然。難云。今記云淸晨念定不容後改文　非違之哉。加之。簡正記自破第二義。如何依之。有傳云。有簡正記第一釋。不去不改也。又義云。難去時雖乖本念。趣他請等也。所以爾。目連爲乞食出聚落。望時受請。彼豈晨朝不作六念哉。以知。雖乖本念趣請云云　此西大寺長老義也

記。謂不常定者云云　謂請用不定故。有受請時。有不受請時。故不定也

記。注舊云當衆相對云云　會正云。五衆本衆自相對。無則宜通捨。比丘某甲。假想一人也文　義苑云。五衆者通論也。其實當衆自相對文

鈔。擅越於我不計我云云　一義點。擅越於「我不」計」我。得「自恣食」云云　又點。我字可付下也。云擅越於」我不計。我得」自恣食」云云　意云。不計者。必一向局我計不請。故汝自恣食云也

鈔。注五種十誦開之云云　十誦序中九丁　云。阿難有二請。不與他。不敢吐食。爲恭敬佛故。又不敢咽。爲持戒故。佛知阿難心悔告云。心念與〇除五種人。一者坐禪人。二者獨處。三者遠行。四者長病。五者飢餓時。依郡里住。如是人更無餘人。聽生念與他文　問。阿難緣五緣中何哉　答。非五人中　問。若爾者。何加阿難緣。不云六人哉　答。阿難忘之　問。卽坐且開之。此爲緣起。後開五人中。故如阿難人後不開見　可尋之也

問。長病等。展轉食開緣也。設雖不捨請背請。可無過。何必此緣上尙捨請哉　答。有病開心念捨請者。十誦意也。本律意。自本有病開緣也。雖不作心念。無過歟。能能可尋也

鈔。知受戒時夏臘云云　會正云。臘者獵也。獵禽獸以祭先祖。歲末祭神名也文　鈔批云。應師云。風俗通曰。漢曰臘。臘田獵也。取禽獸祭先祖也。此卽歲終祭神名也。經律言臘。卽歲義也文

鈔。應云我三衣鉢具有長已說淨云云　問。此具者。具足之具歟。將又坐具之具歟　答。有二義。一義云。具足具也。所以爾者。記云。衣鉢制物攝。理須具云云　注羯磨云。我今三衣鉢具。幷受鉢長衣幷說淨文　同❶注云。復有不受持不說淨者。隨有念持念說文　尼鈔上云。我五衣具足受持文　竇疏末云。三衣鉢具文　簡正七本云。法寶云。三衣與鉢盡皆具足。故云三衣鉢具〇座主云。具字屬於坐具也。既同制物。豈有衣鉢受持坐具不持哉。大德云。此解亦是一途。不可抑奪文　此等諸文分明具足見　爾者可訓三衣鉢具也　問。付此義。坐具制物也。可不念哉　答。又義云。此具者。坐具也。所以爾者。同

❶原本冠註曰注文念說下有念少等三字

制物故尤可念也。是以下師資篇云。引僧祇文云。三衣鉢具漉水囊等云云　正勸僧祇本文云。三衣鉢尼師壇漉水囊草履文　故祖師尼師壇釋具也。何況簡正一義分明釋具字屬於坐具也

記。及餘三長限內未暇云云　三長。謂長衣長鉢長藥三長也。鈔注云衣鉢藥故。濟抄云。衣鉢可爾。於藥可言長藥未說淨哉　答。準理。七日內自初日可爾言　問。言長者。是受持外物也。此已受持。何幷言長耶　答。準理。藥之持長可異衣鉢。此藥加法爲防內宿惡觸等也。而言長者。對本四依爛藥。言長無苦云云　一義云。三長者。十日。月望。急施也

記。生不說淨云云　謂受❶持已來云也

記。逐日對聖云云　上十緣中。六念對佛故言稱○說淨

記。法語之言改之爲貴云云　無云無。有云有。故云責也。所詮不具制物。又長衣不說淨。稱闕衣及未說淨。迷教慢法六念。法語之言也。改彼迷。云三衣鉢具長衣已說淨。實具之說淨。之爲貴爲言　一至於此

記。唯約受請云云　約壇那之食。故食則四人長一人爲患文

記。九緣別衆戒中云云　本宗七緣。他部二緣多論僧次五分依時故合云九也

記。一三是戒云云　問。第一念日月何云戒哉　答。爲知布薩故念之。故屬戒歟　康ヨヘ
羸ヤス安健ツヨシ

記。晨朝不作止犯六吉云云　問。濟緣一上云。六念且制清晨。實通朝夕文　何今云晨朝不作。相違耶　答。允公云。此云晨朝不作止犯六吉。一向欲不作人。故云止犯六吉。濟緣記意。雖欲作。當時迷忘。時通朝夕也。其中且制清晨者。相從第二念且制清旦。故僧祇云晨起六念也。實第二第五外四念通朝夕。是以云通朝夕也。故飾宗記云。故使古來依僧祇作念。彼文雖復唯第二念遣清旦作。準義餘念縱清旦作。使有常準。施益其善。又餘五念縱日暮作。但通一日其義不妨。且隨第二相從清旦文　實通朝夕。約餘念且如是釋也。第二第五念必晨朝可作也。餘念相從。此雖可作朝　或忘等緣通夕也云云　又義云。六念倶皆必晨朝可作。故云晨朝不作止犯六吉也。濟緣記文。六念且制清晨者。常六念晨朝可作之。餘❷接心觀念等通朝夕故。云實通朝夕。餘*接心觀念等攝六念故。是以。正源記云。常途六念且據晨朝。攝心觀念實通朝夕文　付之。不明六念必局朝。餘念通朝夕。自本異物也。對何云且。又云實哉。故知。於六念云且。云實歟。又簡正意存別義。卽彼記云。外難云。如朝忘未作六念之法。至晚方憶。爲更誦。必爲不用作。嘉曲云。須更作六念。但故第二云。我已食僧食。或云已食。一切臨時。大德云。若故意朝來不作。卽已結犯了。或是迷心。聖開無過。何須更作。準❸期道理。上解者非文

記。古記云防二十七罪云云　會正云。第一念防三罪。不作吉。不知布薩日吉。俗問不知吉。第二念防三罪。不作吉。背前向後提。背後向前吉。第三防四罪。不作吉。不依夏坐吉。不依夏受利。滿五夷。不滿蘭。第四念防八罪。不作吉。衣犯長提。減量吉。鉢不具吉。衣不具吉。衣不受吉。長鉢堤。第五念防六罪。不作吉。破僧蘭。違屛諫提。違僧諫殘。別衆食提。有緣不白入吉。第六念防三罪。不作吉。違衆吉。蘭若受女人送食提舍尼。上二十七罪也取意　簡正六念結犯。依法實總有二十六罪。十六吉。五提。二蘭。一殘。一夷。一提舍尼也

記。注又印行六念云云　唐戒朝副六念摺之。今指之。天印板開六念。故云印行也

渠鏞盂口云音鉢盂器盈

記。先誦經論云云　謂且誦經論。後誦律者也

未可。亦得

記。據論爲制在律歸聽云云　問。斧實可然。爾針六物中入之。如云三衣鉢坐具針筒。爾者如何哉　答。律六物中。針筒出不出不同也。是以出制物。六物時。二衣篇中。入水袋不入針筒。故且約此邊。一往云在律歸聽歟

鈔。勸問知非賊住云云　鈔批云。應問何時受戒。若稱秋時者。卽知外道。以佛法中唯有三時故異外道俗人也文

鈔。受戒已抄出與之云云　鈔批云。如受戒覺各六念等。是也文　問。何時抄出可與之哉　答

鈔。二明捨戒云云　問。此捨戒者。捨已生戒善哉　答。不爾。是以鈔批云。問。凡言捨戒。

❶持＝戒ィ●　❷接＝攝カ●*　❸期＝斯？

若捨已生戒善爲因義邊。若捨無作戒體
答。已生戒善爲因感果。必然不捨。但捨無作戒體。本受要期一形無作任運相續。今心厭捨。使無作不相續起名爲捨戒文
記。七反降魔云云　鈔批云。賓云。謂煩惱魔也。由被逼煩惱故捨戒也。高云。爲煩惱逼七反捨戒。乃是被魔降。何成降魔。今亦可。約七迴受戒名爲降魔也。又有傳曰。或比丘魔女反來汚之。第七反時終厭了出家。故云爾也云云　私云。第七反時。斷煩惱魔受具。并得阿羅漢。故云爾也
鈔。二爲來去無障云云　簡正云。來去者。今開捨戒不犯重。是去時無障。後時更欲出家。不成邊罪之難。是來時無障也文
鈔。尼有一義云云　初爲不成波羅夷一義也
問。此問之意。尼無重出家。何故開捨哉問之。而爲答之。以二義成之。爾者二義共尼可具之爾何云有一義哉　答。實問難❶同開尼捨戒。因捨戒言總示捨戒之由。雖然其中。尼但具一義也爲言
鈔。令在俗無過不生譏醜過失云云　簡正記云。身雖是俗。戒體是尼。隨所作時不免犯戒。又招譏過。今開捨戒。與俗女不別。所造無愆。不生譏責等文
鈔。注準義應得作下二衆云云　簡正記云。今者體既淸淨心樂佛法。令與十戒。六法調身意。依此修行文

師資相攝篇第九

記上三之三　亦依二師云云　和上依止也

記。容相涉云云　涉沙彌二師也。此合入受戒篇中。日積業深行久德固者。皆賴斯矣
鈔。互相敎遇云云　會正記云。敎厚遇顧也文
厚顧
鈔。比玄敎陵遲慧風掩扇云云　玄敎卽指師資行也。又云。指敎法也。卽鈔批云。謂玄妙敎法文　會正云。玄敎。玄微敎也。陵遲者。會正云。陵遲。毛詩云。禮義陵遲。言不進益也文
簡正云。陵遲者。卽徐徐不進之貌也
鈔。俗懷侮慢云云　簡正云。俗懷等者。侮輕也。染俗情懷輕師慢敎文　無由師無卒誘之心。資闕奉行之志
鈔。二彼相捨云云　彼此義也。　謂師資二人也。欲令光道焉可得
鈔。授以安危之方云云　俗云。四海安危時云安。云危事也。今記釋安危卽與樂。故可訓安危
記。注孟子云當今之時萬乘之國行仁政。民之悅之猶解倒懸云云　有云。孔子孟夏云。人作此文。彼先王行非法惱民。當帝行如法悅民意。委細述之處文也
鈔。此無正翻云云　鈔批云。此方先無此類。不知何翻。若如水火。彼此俱有。呼名雖異可得對翻。今言力生正行者。此約義翻故也」
鈔。善見云無罪見罪等云云　彼第六紙十六云。阿育王。在殿上。向東巡行。王見瞿陀沙彌。於殿前威儀具足視地七尺〇王作此念。沙彌者。屈伸俯仰威義庠序。王見歡喜。沙彌說偈曰。往昔因緣故。今生復歡喜。譬如欝盞花。得水鮮開敷於是。王生慈悲。遣三臣喚沙彌〇卽就王座。王以己所食與沙彌。卽呪願已食。王向沙彌言。供八分。沙彌答。善哉。我當迴與師。王問沙彌。師是誰耶。答曰。無罪見罪呵責。是名我師。王言。更與八分。沙彌答曰。善哉。我當與阿闍梨。王復問言。闍梨是誰。答曰。於善法中敎授令知。見我闍梨。王復答曰。善哉。我更與八分文　齊批云。八分者。八人食也。又四度與之。卽三十二人食也云云　然見論但云八分。又見八人。又第一度但與王食云。不云八分也。又義云。八分者。指八合云八分歟。無罪見罪者。有二點。一義賴則房點云。無罪見罪。訶責。訓之也。此則鈔批簡正記等雖出此義。終破非也。是以鈔批云。無罪見罪者。此明弟子雖依敎終行外望似若淸淨無罪。而師細檢見其有罪。故曰也。以其罪中强見罪故呵責也文　簡正云。所言無罪見罪者。玄云。無罪亦知有罪。師能見之。卽呵責也。淮南云。謂弟子身上實有罪。但爲心麁不見。謂言無罪。其師能向無罪身上。見其有罪。故云見罪也。此解不正也文　文點云。無罪見罪。訶責。訓之也。此點符合記釋。卽記云。無罪者。令無所犯故云云　此意也
鈔。論傳云云云　此善見論中語也。是以鈔批云。論傳云者。檢善見論第七卷云。和上者。外國語。漢言知有罪知無罪。是名和上文」
記。諸記並云見論云云　以會正云論卽見論并法顯傳文　簡正云。論者見論第七云。和

❶同二問カ

上外國語。傳者釋法顯傳也。二文相假。故
合明之文
記。疑是一文云云　是記主別釋也。意云。論
傳云文。別有之歟云意也
鈔。相傳云和尚爲力生云云　簡正云。相傳等
是雲律師解也文
鈔。闍梨爲正行云云　鈔批云。羯磨疏云。本
隨傳出訛略也文
鈔。未見經論云云　上力生正行翻名云不見
經論事也。糺正
記。獨出今文云云　問。此學在我後釋。首律
師釋也。亦天台釋有之。何今記云獨出今
文哉　答。記家不御覽首疏故也。但天台釋
有之。何不御覽哉。追可勘也。尸迦羅越通論
○相向慕敬難從後。令疾知勝。對下○各異」
記。承上如斯云云　云先祖相傳意也。卽彼經
云。父存在時。敎我六向拜。不知何意。今父
喪巳。不敢於後違之文
記。不以事禮云云　無所表。以事云不可禮也」
記。彼此五心云云　彼弟子。此師也。不得爲供
給自己故。度人唯圖力役。矜愛畏難待接。如
臣子之事君入。如怙於火致嚴。儒禮云。師者。
敎人以道之稱
記。楊子云師者人之模範云云　楊子法言曰。
務學不如務求師。師者人之模範也文　君半
居不義
記。不爲不多云云　一義點云。不爲不多。又
點云。不爲不多。又點云不爲不多。
多信哉

鈔。一樂靜云云　鈔批云。謂弟子欲坐禪。陰
山等故曰樂靜也文
鈔。守護住處云云　鈔批云。如有一方伽藍無
智法比丘。要假此弟子住持。若去僧物卽破
落損耗。今爲守護雖無依止。佛亦開也文
記。下通未滿云云　第六自有智行人。雖不滿
五夏。自初離依止也
鈔。十誦云若恐餓死云云　彼文云。佛言。飢
餓時。可得日日見和尚處聽住。可日日來。若
不得來者。可至五日。若五日不得來者。布
薩時可來。若布薩時不得來。乃至二由旬
半。至自恣時應來見和尚文
鈔。五分諸比丘云云　彼十七十一丁云。諸比
丘。於稱意行道得道果處求依止。諸比丘。
不與便失道果。以是白佛。佛言。若是稱意
行道得果處。無人與作依止者。聽於彼衆
中上座前上座等心。生依止敬如師法而住
文無人與依止
記。攝他損已惜道業故云云　諸比丘。各勤修
道。不作依止師之由也。弟子緣離他方。不請
敎網
鈔。十誦云受戒多歲云云　彼二十一九紙云。諸
比丘。五法成就。滿五歲不受依止。何等五。
一知犯。二知不犯。三知輕。四知重。五誦波羅
提木叉。學利廣說。復受戒多歲。不知五法。
讒諂依止件他文　今文翻釋也。性戾癡慢非
貞正。次卽惡於敎相
記。初七共行謂師資互須云云　問。師資互須
樣如何耶　答。簡正云。初令僧不作。二設作
弟子令僧不作非法。作令和尚不違逆。於僧

求除罪也。弟子旣爾和上爲弟子亦然。下亦
皆相望說也。第二段中。等字等取本日治也。
第三段中。師病弟子躬自爲之。弟子病師當
自作亦爾。令和尚順從於僧
鈔。設作令如法不違逆云云　上如何令順從
僧。令僧欲不令作治罰。此設作治罰不違背。
令僧欲令與解羯磨也。不可中止
鈔。四和尚不樂住處云云　簡正云。寶云。謂和
上不欲在此伽藍。擬別界去。弟子須移等文
鈔。若欲遊行者和尚應送云云　弟子欲遊行。
和上應送之也
鈔。若老病應囑人云云　今記意。明弟子憂念
云云　謂弟子憂念師老病。屬付傍人令看視
之。今記如是見　又有一義云。見文段隣次。
於弟子出立。和尚老病不能營之。故誂餘人
令營之。如是似可得意。雖然記釋聊相違
歟
鈔。應敎增戒增心增慧學問誦經云云　簡正
云。玄云。準律。若比丘具足持波羅提木叉。成
就威儀。畏愼輕戒重。若金剛名增戒學。若比
丘能離諸惡。乃至得入第四禪。名增心學。若
比丘能如實。知苦集滅道四聖諦境。名增慧
學等文　資持上一上云。增戒學者。出世正道增
上勝法。非謂漸制而言增也定慧亦同文　同五六。明
諫勸可不
鈔。弟子不得麁語如敎誡法云云　如敎誡法
絕句　應作足不應作足
記。師秉父德不許犯顏云云　師云。俗中忠臣
諫惡君。猶不受諫。臣損顏色諫之。故犯我

顔色云犯顔也。於父設雖惡。損顔色不可諫之。師又兼父德。故不許犯顔也
鈔。出界一宿還云云　鈔批云。出界一宿卽失下二法。迴來得請別人爲依止。若不出界直請餘人則不成文
鈔。八事量宜云云　問。今明弟子別行法。何引此文。又下引十誦當量行伴等文。又引僧祇若弟子大施等文哉　答
鈔。知於布薩羯磨法事會座云云　鈔批云。十誦云。小比丘辭和上闍梨欲遊行。和上闍梨應問。汝伴是誰。卽答伴名字。若是伴比丘不知布薩。不知布薩羯磨。不知說波羅提木叉。不知會座者。和上應留。言會座法者。月六齋日。謂八日・十四日・十五日・二十三日・二十九日・三十日。於此日無病比丘。應和合一處說法。若外道來論義。比丘應如法難詰降伏。莫嗔惡口。是名會座法文
鈔。明相出時結罪云云　簡正云。明相出時結罪者。此處失依正也。若不應告當時卽結。不待明相文　今記云。而故違之云云　違師心邊罪歟。不見失依止罪文
鈔。不白師得取與半條綫半食云云　彼本文云二十八　若欲與他物時。應白師。師陰問與誰。若言寡婦女婬女乃至不持戒比丘。應語不應此人等相習近乃至若欲取他物時。應白師。師應問誰與。汝若言大童女乃至不持戒比丘與。我應語。莫與此人等相習近。若言善持戒者。語取　問。齊幾許得不白與取。半條❶綖半食。是名不白與取文　意云。與者。他與我物。取者。他取我物也。二俱半條不白也　問。半條線者。其分齊如何　答。有云。一管糸云一條。其半云條也云云　又義云。袈裟一條縫之分糸云一條。其半云條也云云　濟抄云。片糸若半條也云云　半食者。此又一義云。一粒半也云云　又義云。一食分半也。此對上管也
問。此取與物自物歟。將師物歟　答。會正意。師弟同活共財人也云云　有云。此會正義不可爾。同活共則不用白也。故知。其義不爾也。今意非師物。以我物與人。有人持物與我。於此事明師白分齊也云云
鈔。爲紉一條線不白得罪云云此明作務分齊。若袈裟一條其分齊糸。鈔紉々。不白之得罪。不關上取與事[illegible]　簡正云。此擧微少事。況於大事須白也。得罪不應吉也文
鈔。有剃髮師來云云　鈔批云。檢祇云。若和上闍梨入聚落。後剃髮人來。欲令剃髮者。應白餘長老比丘。我欲剃髮。師後還應更白師文　時上座云長老歟。唐土立業取物。剃髮人有之
鈔。此三衣鉢具云云　問。此具指何物哉　答。指座具也。彼僧祇二十八十八　云。我一切所有悉欲布施。師應語出家人。要須三衣鉢盂尼師壇漉水囊草屣。弟子言。我除是外。一切悉欲布施文　準此坐具也
記。染衣事中所攝多事云云　彼本文云。欲染衣時應白。若浣時・縫時・煮染時。一一應白。若不能者。但言我欲作染衣事。一白通可文」
記。古記並立通白法云云　會正云。今欲一日中。免不白者。晨起白言。大德一心念。弟子某甲。從今淸旦所作一切如法事。白阿闍梨知文
鈔。廣具四紙餘文必須別抄依用云云　此❷記意。四紙受戒犍度文。別抄出可依用見　會正意。別抄者。敎誡儀得意也。卽會正記云。四紙卽三十一卷中。別如大師所出敎誡儀亦爲此也
鈔。先右脚入和尚房云云　問。何必右脚先入哉　答。會正意。吉祥見　卽彼記云。右脚表吉祥文　今記意。且出傍門左入時事見　記云傍門左入以從順故也。隨本眘從內判左右也。傍門左入時。隨門類擧足。故先右足入也[illegible]　問長眠不
鈔。若洛和尙先洗脚云云　會正云。先洗下順陶家法也文
記。謂藥餌之資云云餌者。時食也　玉云。如至反。食也。養也
記。古儒云云云　論語文也。自省因玆言及閑者三思
記。信下三句修三業云云　有云。以三句可配三業也云云　此義聊難思歟。允師義云。但修五行。自然離三業非許也。必句不可配歟。五行亦如是云云　動便違敎。若不假師示導進誘心神。又點云。不假師示導進誘心神。匠成己益
鈔。律中開洗足等云云　律三十四六紙　云。新受戒客比丘。須依止。不得先洗足。不得先❸欲水。失當依止○當受依止時。迷悶倒地。便得病。以此因緣白佛。佛言。聽容新受戒比

❶綖＝綫カ㊄　❷記＝鈔カ㊄　❸欲＝飲カ㊄

丘須依止。洗足先飮水。小停息已受依止文
不相諳委

鈔。日日犯盜云云 付釋此文。記雖有異義多分許。定義云。先爲兩釋。初自云須約私物。至違教吉羅。正約盜犯釋之。付之。亦先約私物不許。而簡僧物及私物通許也。私物者。依止私物。而不許故。犯重盜也。必是僧物。十方同分者。雖不依止僧物。預分非是盜取意 或師通允等者。非別釋。但是對不許而同僧物也。意云。若師作通允意。取之無罪。故結不依止違教吉。不犯盜罪也。十誦違教吉者。指上不依止得罪文歟。或可論家已下文約非重夷釋之。即無簡僧私。不論許不許。論家且加重約也。然望犯緣等。定此罪未必重夷取意 已上付此記釋料簡也。簡正鈔批意。不同歟。簡正云。日日犯盜者。如依止則自事離過。今不依人常自壇用事過分。非法損壞僧物。故犯盜也文 鈔批云。景云。非謂直爾犯盜。由不依止。無人教誡故失法受。受用僧臥具損壞。就此結盜。不以不依止故直犯盜也。立云。以不識教相。違犯戒行。是破戒人。不合受僧利養事。同犯盜故文

鈔。罪因不依止云云 鈔批云。謂同前日日犯盜也文 簡正云。玄云。謂同前日盜重。謂不依教。相非相損壞故文

鈔。一出家闍梨所依得出家者云云 準業疏有六種。五種外加剃髮闍梨也。而鈔批云。一出家闍梨者。即是剃髮師也。此今記釋大不同也。簡正云。大德云。此中合有剃髮闍梨。即攝在出家闍梨內也。若依玄記云出家。出家非剃頭髮。此二各別。故羯磨疏中。並六種即有剃髮闍梨也各有其理文

鈔。和尚者從受得戒者是和尙等者多已十歲云云 指依止闍梨云和尚等也。依止闍梨十夏以上故。鈔批云。五依止闍梨者。此依止闍梨要限十夏。與上四箇不問。上四五夏即得也。和上等者。立謂。此是與和上年歲同也。則不合同床座文

鈔。阿闍梨等者多已五歲除依止云云 鈔批云。除依止者。謂依止替和上處。事同和上。要多已十歲。不得同前四種闍梨。故曰除也。不在等中未滿不名文

鈔。雖從受誦未霑勝名云云 簡正云。若據律云未滿五夏。雖從彼習誦。未得沾於闍梨殊勝之名也文

鈔。此雖未滿得名何損云云 簡正云。今師準九夏和上。亦夏未滿。受戒呼爲和上。今此雖未滿五夏。既依他誦習得名闍梨。復何妨損文 問。若準九夏和上判之。以何夏爲未滿哉 答。會正云。三界云云 有傳云。和尚既九夏。準之一夏可不足。爾者即限四夏也取意

鈔。又上四闍梨不得攝人而替依止和尙處○若作師者更須請法云云 意云。上四闍梨既用五夏已上。或可有十夏人。若此等人欲隨依止。更作法可爲所依取意

記。前法已失故令更請云云 問。前法者。指何時請法哉 答。四種闍梨中。且指羯磨授教闍梨也。受戒時既請。指彼時云前法。恐疑前已請彼至今有請依止法。不成就故。釋前法既失等也取意 有自謂有智慧者受人依止

記。此彰師德歸攝人心能感弟子云云 今記主意。此文本意爲顯師德也。而弟子存此五意。全依師之有德故也。古記意。一向屬師故斥也。又點云。彰師德歸攝人心能感弟子。

記。注古云此五約師非也 僧曄云。僧祇五法者。局和上也。一愛念憐愍於下故。會正云。五法者。此約師說。愛念憐愍於下。恭敬尊重於上文

鈔。四分諸比丘輒爾依止不能長益沙門道行云云 鈔批云。謂師能教弟子。習學三藏速證四果也文 問。今鈔文新受戒比丘。選擇依止取之見 云佛令選擇取依止故。而記依止人不選擇新受戒比丘。行受依止見 爾者乍引同律文。鈔記釋相違如何 答。記如鈔一徹得意。不選擇人受依止可訓歟

記。婆先云云比丘名也。而本律三十三十三丁云。尊者和先云云 今不同歟。聽餘人誘將弟子去。聽作如是意誘去

鈔。二部律云云 鈔批云。立明。僧尼二部律也

記。故知二部律不係四中云云 云係上四法事也。不能如上觀察機緣

記。遠離三師各去是若千里云云 三師即受戒時和上羯磨教授三師也

記。今獨來在此本意欲學遇國郡不安云云
此來本意有二。一云。隨此人欲連連修學故
難學連。一云。本國不安遇諸難。故來此爲言
又點云。欲學連遇國郡不安
記。問消息云云　謂安眠否等也。爲弟子當用
法。故自歸賢者
記。當還向戶出云云　出戶時却行向師出爲言
又義云。當還向戶出云云　意云。出時次第却
行還。雖然出戶時立還向戶。雖向師後無苦
歟。僧像篇中出禮佛退出儀云。善見云。又手
於頂上。却行絕不見如來。更復作禮。迴前而
去文　準之得意。後點一分有其謂歟
記。若出入行止當報云云　此由可告云當報
也
記。得不得不應有恐意云云　義理得意不得
意。不應恐爲言
鈔。應問和尚闍梨名字云云　依止師弟子受
戒時。和尚闍梨誰問之也
鈔。彼遣使受依止云云　此弟子遣使令受依
止。故斥之。次依止非法也。　故記云遣與謂
師之率爾也
鈔。日別三時教三藏教法云云　鈔批云。立明。
請教授儀式者。十人二十人。同時禮師已
互跪。一人說詞云。尊憶念。弟子某甲等。朝
請教誡。願尊指授。慈愍故一說　師即廣示教
相覺。最後應語言。親近善知識。遠離惡緣
伴。精勤行道。謹愼莫放逸。弟子答言。頂戴
持文
記。當教授云云　以共誦共坐禪擬教授也

鈔。今聽講禪齋初學者並令依止云云　聽講。
即講經聽聞之時。禪齋。坐禪中食時。於此等
時悉作教誡。故數成繁言。是故不行不誦也
爲言
鈔。每歲春末受戒者多云云　鈔批云。春末夏
初。兩京此時多有受戒文
鈔。略同野馬云云　簡正出二義。即彼記云。略
同野馬者。玄記引莊子云。隙塵謂之野馬。塵
在空虛。各各粉飛不可收攬。喩彼弟子雖請。
爲師未曾有一念心相接。略者少也。即少分
似同。謂塵埃終久亦聚一處。今且取緣飛之
時作喩。故云略同也。若依準。記云。舊界
之中多其野馬遠近之處。百足二百等。遙望
絕多。若人近時並皆奔走更一住。此亦如然
也文　今記引天台言。引合此二事也
鈔。極而言之受同陽焰云云　簡正云。寶云。
三春之日。陽氣上昇。遠瞻望時。由日水波之
類。其渴遍奔之。向前至彼。並無其水文
鈔。五緣令如來正法沈沒云云　敬·重·下意·供
養·依止也
鈔。不得以小事留弟子住云云　鈔批云。謂
弟子欲向餘方學集勝業。不得爲小事留之
文
記。非今此服濫稱之者云云　唐國則天后賜
紫服。令著僧也
鈔。出鄙拙言云云　弟子如是。師令覺知之
也。五分二十七八紙云。若在白衣家說法。不
應亂語。若師出鄙拙之言。應令覺知文
鈔。不者獲罪云云　簡正云。不者獲罪者。犯

盜重也文　鈔。大比丘從小比丘受依止云云
問。此大比丘者。指夏臘之大歟。將指年老
之大歟。如何　答。一義云。指俗年之大歟。
爾者可訓受云云依止大比丘者。俗年若而
自我身上座故。得一切供養。如小事大。唯除
禮足也　問。設俗年雖老大。夏數少。向自我
身上座。何除禮足哉　答。實如來難。追可勘
之。又一義云。大比丘者。指夏數大歟。此時
可訓受依止也　問。若爾者下座向上座。
何除禮足哉　答。此亦難思。可尋
記。謂不具上知有罪等四法也云云　此義如
上謂。四法能知法。故二部律許但可啓問
也爲言
鈔。大小行器云云　會正云。行器謂五行所
成之器也文
記。律列八箇五事總四十句云云　律三十四三
紙云。弟子不承事恭敬〇我今呵責汝。汝莫
入我房。汝莫爲我作便〇弟子有五事。應與
作責一無慚無愧。不受教。作非威儀。不恭敬
〇復有五事二無慚無愧。難與語。惡人爲友。
好往婬女家。復有五事三無慚無愧。難與語。
惡人爲友。好往婦女家。復有五事四無慚無
愧。難與語。惡人爲友。好往大童子家。復有五
事五無慚無愧。難與語。惡人爲友。好往黃門
家。復有五事六無慚無愧。難與語。惡人爲友。
好往式叉摩那沙彌尼精舍。復有五事七無慚
無愧。難與語。惡人爲友好往看龜鼈。弟子有
此五事。和尙闍梨應與作呵責文　此文有
七句無比丘尼。能能可尋本文也

八箇五事作圖云

第一五事　無慚無愧
第二五事　不受教作非威儀
第三五事　不恭敬難與語
第四五事　惡人惡友
第五五事　好往婬女家婦女家
第六五事　大童女家黃門家
第七五事　比丘尼精舍式叉尼精舍
第八五事　沙彌尼精舍好往看龜鼈

鈔。難與語云云　礪疏云。問。此難與語與前不受教句。何異。答。難與語者。謂師教悔一向拒。前不受教者。謂受師語已後則不如說行。是以有別文

鈔。好往看龜鼈云云　簡正云。看龜鼈者。恐心散亂廢修道業。故不許。玄云。若准增五文云。不得往捕魚鼈人家。是惡律儀。致招譏故文　會正云。龜鼈者。爾雅云。鼈三足能。龜三足賁。疏釋云。鼈之三足者。名能。龜之三足者。名賁也文

鈔。師得重罪云云　有云。五百問論云。師不訶弟子罪。得何罪耶。答。得墮云云　而今記依本律竟。云律唯犯吉歟云云　私云。五百問論自本召吉云墮。爾者無相違歟

鈔。善戒經云不驅謫罰弟子云云　會正云。具云菩薩善戒經。有廣略二本。並求那跋摩譯。今引廣本第五卷文

鈔。由此人不壞正法云云　此人指屠兒。依此屠兒不壞正法。又不墮惡道。若不攝弟子。依師必作惡業。可墮惡趣也。鈔批云。立云。屠兒不壞正法。不斷佛種。如舉堀摩殺于人。已後見佛得道。畜惡弟子不敎誡者。壞正法輪。僧寶斷絕。死入惡道可知文

鈔。凡所施爲受納衣食貪迷縱逸云云　鈔批云。慈云。約六情所緣。色聲香味等。縱放尋逐也文

說。兩言謂同死苦準經上句合云謂向於死云云　彼經云。年少比丘。入聚行乞。不知前後次第。甚非法也。諸久比丘則教誡。彼教不隨。以此事白佛乃至佛言。緣斯食轉向於死。或同死苦。所言死者。謂捨戒還俗失正法。律言。或同死苦者。謂犯正法。律不識罪相。不知除罪故曰也取意　私云。俱皆舉現報也。捨戒犯戒喩死苦也　問。轉向於死。與同死苦。差別如何耶　答。一義云。向死者。未死之位。以喩捨戒還家不得斷頭罪也。同死苦者。已死之位。以喩犯正法已得斷頭罪故。一義云。向死者。已至死也。同死者。未死位也

鈔。火從內發先自焚身云云　鈔批云。濟云。內起嗔心名爲火。發能燒自家功德。故曰先自焚身。今時縱嗔心。以害前人。即是含血人先污其口文

鈔。又依訶辭進退云云　簡正云。過重。重所云汝遠去。過輕。輕責云不與汝語等文

記。今易於下結不當異云云　此解釋意。一義云。鈔文初云轉向於死。後云謂同死苦。是易下結也。雖然語不當異之間。今記準經。上句合云謂向於死解釋也

鈔。宜停俗鄙懷云云　簡正云。謂停却非法杖罰鄙惡之懷

鈔。依出道情過云云　簡正云。謂起慈悲心依出離之道淸其前過文　鈔批云。立云。謂依敎之道呵責。令其弟子淸淨無非法之過。故曰淸過也

記。若不懷嗔安見訶責云云　當時不懷嗔。不能訶責也義言

記。雖云世有何當見之云云　世雖作訶責。何今見此訶責法云心歟

鈔。我今訶責汝汝去云云　簡正云。汝去者。玄云。謂出僧作法界去文　鈔注由過極重云云　簡正云玄云不但犯重爲重。或雖犯輕。約他惱所深故。名爲重也。次罪得在寺住

鈔。注依止師訶改云云　有傳云。律中和上依止二師俱有五法。其中但第四異也。故如此釋也云云　容得參承入房

鈔。自三世佛教云云　有云。自訓至云云

鈔。內無道分可承不思無德攝他專行考楚云云　會正云。考捶。楚毒也文

鈔。住一子地悲云云　簡正云。住一子地悲者。謂佛世尊視壞法者。如羅睺羅等無有異。是一子地悲也。故心怜愍毀禁故現七治罰。令息將來大苦文

鈔。心無差降得行此罰云云　問。此罰者。指何哉　答。雖有異義。且一義云。指七九治法云此罰也　問。若爾者。我等凡夫不得之哉　答。是但且遮彼自同如來耳

記。如序所列云云 問。見彼序第十門 無此經題目如何 答。實列名無之。而總廣指四百卷。云如是等。故此言中自可攝之歟。加之。記斥世云。如三百羯磨是也

記。注舊約夷殘提吉等云云 簡正云。犯四重爲上過。退在衆外。不得共住中犯。折伏者。謂犯殘也。謂本日治六夜等下犯。訶責者。犯數犯下三篇訶責治也。黜勒律也退也

鈔。於道退落必入阿鼻云云 鈔批云。謂由打僧故。自於道退落。後入阿鼻也文

鈔。當敎勅不作云云 本文勅字也。有傳云。勅字勅字異作也。即僧祇二十八 云。惡見邊見諫不捨。作本羯磨。和尚阿闍梨。應爲弟子悔謝諸人諸長老。此本惡今已捨。行隨順。凡夫遇癡何能無過。此小兒晚學實有此過。從今日當敎勅更不復作。 悅僧意已。 求僧爲解羯磨。共住弟子。依止弟子。僧作羯磨。不爲解者。越毘尼罪。是名被羯磨惡邪見起文

鈔。竟安居云云 簡正云。竟安居者。一夏也文 悖蒲沒反サカフ

鈔。若彼治未相懺謝云云 鈔批云。此明訶責已來懺悔而供給使作文

鈔。不應小事折伏云云 細細小事不可折伏。設雖折伏不可裸形。可留一衣也。 十誦四十七十二紙 云。時六群比丘。有大沙彌。隱所生毛。少少違逆。師即剝衣裸身可羞。人所不喜。是白佛。佛言等文 簡正引彼律云。 因六群有沙彌違逆。便剝衣裸形。人見不喜。故制。沙彌折伏留一衣者。泥洹僧也文

記。初辭好師云云 雖好師不能數訓。爲彼弟子簡擇好師。 等是好師義也。鈔批云。問。其師既知不能增長善法。何能更籌量前人。答。上言不能增長善法者。非謂師都無所知。但解經論不閑律藏故。不能斎門徒中文

記。若下二明諫爭云云 有云。此爭字不審也。事字歟。可尋之。過於茲反チソフ

記。彼律正作婦女字云云 現流布唐本云。若言喚彼女來文

鈔。喚汝來云云 汝字和本作女

記。令晚進白首面墻云云 令初心者。至白髮如面牆令無知也

鈔。令餘比丘爲將順故云云 以餘比丘爲强緣。師令早受謝也。擬初雖有過。弟子諫喩有可從遂。並須經理。有疑惡見

鈔。若師受諫者言子子汝須卑語我云云 此諫師語弟子言也。指弟子云子子。又義云。弟子非一人。故云子子也

鈔。汝若諫我我則是汝汝則是我云云 此師諫弟子。向弟子云樣。汝若諫我。我則是汝諫人。是師義故。師可諫汝。今返汝諫我。是逆義也云也。故弟子去也。鈔批云。立明。汝既呵責。我應是汝弟子。汝應是我師文

鈔。依前二師方便而去云云 鈔批云。謂如前若和上不受語者。應捨遠去。若依止師。當持衣盂出界一宿還等文 但可捨去。相依仍在

鈔。無德更依止他以依得戒云云 記。若論依止但有請法云云 簡正云。依止有三不同者

問。三種爲律文有。爲是義加 答。有兩解。初依慈和云。律文但有諸法。下二約義而生也。今難云。夫請依止本爲相依。既許依任。即有敎誡。若無下二。用請何爲。次搜玄云。律文雖闕下二。既有請法。便含餘二文

記。作擧云云 上四羯磨也。作擧即三擧也

記。舊云三擧失下二云云 搜玄記云。三擧失下二。 若被呵責等四及別住等法。 則失第三敎誡白事一法文 義苑云。三擧則失下二。得請敎授也文 增暉同之。會正云。 被僧治罰者。此約訶責等四則失下法。 若三擧失下二法文 欲令師僧敎誡弟子。 順從於僧疾疾爲解。開無隨順罪

記。注不同隨擧彼局惡見云云 暗破古記也。增暉云。開者隨罪人者。若餘人者即成隨擧過文 會正云。欲下釋所以。 隨順罪即隨擧提。餘人則有。師獨開之文 簡正云。 隨順罪者。謂弟子被僧治。若餘人者即犯順提。 又鈔批曰。謂弟子被僧治。 餘人者犯隨順之提。以二師敎誡與語開。無隨順罪也文 問。七治中。惡見因惡見擧之。隨擧比丘同之。 何有提吉不同哉 答。隨擧局惡見。犯提七治中。 惡見乘倒說四事見僧綱篇 故吉也

鈔。 但生請法相依云云 謂請敎授及相依住法意生也。簡正云。但生請法者。語似。雖會應云但生請敎授法文

記。師徒決意出界心隔云云 鈔批云。 又依止及衣夏四句料簡。一心隔宿不隔。 失依止不失衣夏。 二宿隔心不隔。 三種之中夏不失。

謂逢難故也。依止亦不失。卽如善見弟子隨
師行。爲師持衣。値人說法。弟子貪聞法故。無
離依止罪。而師失衣是也。三俱隔失。四俱不
隔可知文
記。若論隔宿不問決與不決三法俱失云云
鈔文雖表律中。二師三法俱失者。言總意別。
依止事也
鈔。四分云多種一死云云 簡正云。一死者和
上。死三法俱失。二遠去者。二人互去失下二
法。三休道者。二人互休失三法。四犯重者。二
人互犯下二法。五師得呵責失下一法。六
入戒場上者。二人互入。謂是失界失下二法。
七滿五夏准弟子失二法。八見本和上者。謂
弟子在界內。先依止別人和尙。外來還本寺
住。弟子旣見卽失下二法。九還來和上目下
住者。謂和上捨畜衆法。弟子遂別請依止師。
今時和上却仍舊畜衆。弟子來目下住。故失
下二也文
記。餘七種卽云受戒犍度云云 問。受戒犍度
八箇五句中。總有九種見 何云餘七哉 答。
上犯重訶責之外。所殘七種見 受戒犍度
爲言 非謂局七種。彼受戒犍度有九種也
記。注不與依止云云 犯重人事也。又義云。依
止師捨畜衆法。故失也
記。五入戒場上云云 作決定離意也。故約捨
畜法
記。注若過五歲云云 此滿五歲比丘也
記。注五和上闍梨休道云云 問。初四句皆通。
其中第三休道·第五和尙闍梨休道。同異如

何耶 答。此時第三休道。弟子休道歟。若爾
者。第三弟子休道得意。次下五事第五出。出
弟子休道。又此時三與五。其物同如何可得
意哉 答。此時又第三師休道。第五弟子休
道也。旣下文云。通上六師資。故今爲作句。且
互相望如是釋也。下和上命終·弟子命終。准
此可得意也
記。第二第六必約經宿云云 礪疏意。入戒場
不待明相。卽失依止見 卽鈔批云。礪云。不
待經明相。入時卽失。所以爾者。謂旣是別行
法處。年少無知容爲他所誤。入時卽失。不待
經宿。不同界外非別行法處。故經宿方失。可
知文 此今記不同歟
記。問訶責約敎明言不失云云 問意。約敎云
失依止。而唯局第七。得意故第五訶責約敎。
而律文訶責云不失依止。義約時唯失諸敎
一。故雖列今失法中。不失餘二。故云言不
失也。答中云上準奪行者。約奪行邊。第五列
之故不云約敎爲言 亦卽是敎者。此釋意也。
亦可云約敎爲言 但非正意。故不出約敎失
依止中歟
記。注古云死與休道三法俱失云云 會正云。
死與休道三法俱失。訶責失下一。餘並失下
二文

本云
于時貞和二年五月四日。於唐招提寺東
二室記此卷竟。夫三時運轉。佛法及陵遲。
四大違反。身心疲病痾誠露命難期。聊
丹誠顯白紙。乞願三寶垂加護。令成辨所

願。祖師施哀憐。令成遂私鈔而已
遍學行沙門照遠　通二十四別二十二　俗歲四十五

資行鈔　事鈔上四之分本也。自說戒篇至夏閭延促科也

鈔上四之一　說戒正儀云云　問。此篇來意如何耶
答。鈔批云。上明師資義。立敎授之法已彰。復
須託敎護持明識戒相。半月宣唱警策身心。
獎勵時衆應其業。故此篇來也文　哀云。問。
此篇來意如何。答。順律文犍度次第也。云受
戒次說戒犍度也。今次第又如是。但次第
上師資篇。本律受戒犍度。其旨師資篇記
初見
記。戒卽本受法體云云　一義點云。戒卽本受
法體·量·等·塵沙。說戒者。說法之相故。又
一義云。戒卽本受法體量等塵沙云云　今
說戒·本受體。戒相說顯。故云爾也。但此義上
下文字不對。故前義勝歟。蹊徑簡聚記云。小路也
記。然恐物情云云　然恐已下釋說字也。會正
云。說以能誦爲名。戒乃所持之本。正則離諸
非法。儀乃用規摸文畢
記。廉使因言省已治行日新云云　問。言者如
何　答。言指說戒。下云一言。以同之。雖廣略
兩殊僧別三位
記。搜駁。上下　鈔。布薩此云
淨住云云　簡正記云。外難曰。標篇曰說戒。下
注云布薩。其意云何。答。大意爲破古也。古
云。布薩與說戒分別。謂說戒防未起非。布薩

除已起罪。是以一向執布薩爲淨住。淨住者。惭滌義也。今云。不然。布薩蓋梵音。說戒是此方之語。唐梵殊義味不異。若論布薩儀。不唯淨住。更有多種不妨含於淨住。不可偏爲也。所以注云。布薩及顯卽是說戒。其體無一。此云淨住者。謂清淨共住。便顯有犯者未懺洗。不合共住文　爰知。布薩梵語。是翻說戒。或翻淨住也　問。布薩翻說戒者。戒梵語尸羅也。何翻布薩爲說戒耶　答。梵語多含故。布薩處含戒義歟。是以戒疏云。布薩西音。說戒東語文　今記下。布薩與戒華梵互擧文　翻布薩爲說戒。解釋分明歟。但說戒淨住二俱雖義翻。而可有正不正。翻淨住正翻譯也。淨住之義。中土自本有之故。翻說戒其義少疎歟爲言　故今約正云布薩。此云淨住也。依此等義。道記云

鈔。注出要律儀云云　簡正記云。出要律儀者。梁帝淮律。撰集律中要務。以爲今師行事之儀也文

記。憍薩羅者方志云云　方志者。祖師撰。具云釋迦訪志也。簡正記云。憍薩羅國語者。蜀云有二。一南。二北。今此指南憍薩羅也文

記。係中印度云云　召五天竺爲五印度。此憍薩羅中天竺內也。故云爾也。行宗一云。胡國不係五印度云云　記。周六千餘山城周四千里云云　山城周四千餘里。卽城邑聚落分齊也。非總國也。而西域傳云。四十餘里云云　準此字誤。會正記續云。城周四千餘里。大信佛法。寺有百餘。僧減萬數並學大乘文

記。今云六卷云云　會正云。六卷泥洹。東晉法顯與覺賢譯文

記。長養卽總翻二義是別釋云云　問。此初釋意。以二義釋長養義樣如何　答。清淨戒住增長功德義。是長養義歟

記。或可長對次義養對初義云云　簡正記云。一清淨戒住者。能資養法身慧命。二增長功德者。釋上來長義。謂末生之善由體淨故。無作功德續之而生。卽是長義云云

鈔。注二增長功德云云　鈔批云。立明。以戒淨故。萬善功德依之生。運運增長也文

鈔。汁布薩陀婆若正本音優補陀婆云云　布薩陀婆訛音。優補陀婆正音也。簡正記云。謂中天竺正梵語故。云正本音也文　問。此正本音優補陀婆出何文哉　答。准前。之引正梵語者。應是聲論等。記云經但出名者。集知等名亦出阿含爲言

記。下義相對可知云云　上斷惡下修善故。云相對歟。增長是修善義歟。故或又增長相對上增長功德爲言

記。晦望兩半折中之宜云云　行宗一上云。晦望卽黑白兩半。促則廢業。延則浮漫。故曰折中文

鈔。注三千威儀云云　三千威儀經上一也云。今成就十德○九者不知布薩羯磨。布薩者秦言淨住　義言長養。比丘和合作百一羯磨。而不知和合。是名不知布薩文　今和合者。義準也

記。三體三相云云　戒見利三體和也。身口意三相和也　問。三相可然。何三體依說戒哉　答。戒見如下釋。利者邪命得食吉羅故。若犯者不共布薩故

鈔。注俱舍論名八戒云布薩護云云　此舊俱舍文也　問。此八戒者指八齋戒歟。將廣指八種律儀云八戒歟。如何　答。今文雖不分明。引明了論文云。在心名護。在身○名戒云云　文意無所簡。八種律儀皆在心名護。故呼之云布薩護見　依之簡正記云。俱舍者舊俱舍論也。名去呼　八戒云布薩護者。八戒者。八種戒也。彼云波羅提木叉護有八種。一比丘戒。二比丘尼戒。三式叉戒。四沙彌戒。五沙彌尼戒。六優婆塞戒。七優婆夷戒。八優婆婆娑戒。卽八關戒。是上之八種皆語爲布薩也文　是七種律儀之上。具近住律儀名八戒見

問。今布薩翻淨住。淨住義與近住同故。呼八齋戒亦名布薩護也。故俱舍偈文云。五・八・十・二切惡處受離故。優婆塞・布薩・沙彌・及比丘文　優婆塞者五戒。布薩者八齋戒。沙彌者十戒。比丘者一切。偈頌意明布薩名者。但限八齋戒見　依之業疏四上云。故俱舍中云。更布薩護。卽八齋也文　是釋亦以分明指八齋見　爾者如何耶　答。自本八種律儀中。有八齋戒文　故俱舍幷業疏。其隨一別取出如是遮歟。爾者無相違也。是以俱舍十一・三云。優婆娑護。若欲一日一夜受。受法云何。偈云。晨朝從他受。下坐隨後說布薩護。具分離莊飾晝夜。又舊譯業品・會正・俱舍云。受布薩護卽八齋也文　此等皆總別

單重擧也
記。會通中俱舍云云　問。此會通意如何　答。
俱舍中明戒名布薩。律中或云說戒。或云布
薩。律論二意則以同也　問。若爾者。引了論
何意哉　答。引了論事。俱舍云布薩護。布薩
戒也。戒擧梵語云布薩。云護漢語也。而引了
論爲釋戒護兩分意也。於此文有二重。一引
俱舍通律。二引了論會同俱舍。記云戒護兩
分會俱舍故
鈔。注在心名護云云　護名根律儀戒名戒律
儀也
鈔。注律云布薩法云云　律三十四一云。第二
分說戒犍度之一文。同五十四六　即集比丘
一切事。並在一處爲比丘律。比丘尼事並在
一處爲比丘尼律。　一切受戒集一處爲受戒
犍度。一切布薩法集在一處爲布薩犍度文
五百結集文也
記。云何律論二名互顯云云　律云說戒犍度。
俱舍論云布薩護。故二名互顯也　問。此問
如何可答哉　答。戒疏一上云。布薩西音。說
戒東語。乃知。名含不妨淨住義攝二名。體一
不可重言文　此即布薩梵語含多義。故翻淨
住。又云說戒也　問。若爾者。何故今出布薩
翻名時不云說戒哉　答。既標題云說戒。故
自其義見
記。思之可解云云　問。如何可得意哉　答。師
傳云。漢語聞即知義故。是以題說戒正儀也。
裏云
記。思之可解云云　問。如何解哉　答。私云。順
本律也。　律文既題說戒犍度。　置說戒正儀
也
鈔。比雖行此法多生慢怠云云　鈔批云。高僧
傳中。齊朝有釋僧雲。辨聽詞令遍明大小。崇
附齋講。　恒以常住鄴齋盛昌三寶。　雲著名
爲住寶明寺。襟帶衆理。以四月十五日臨說
戒時。僧普集堂。雲居衆首。乃白衆曰。戒本防
非。人人誦得。何勞徒衆數數聞之。可令一僧
豎義令後生開悟。雲氣格當時無敢抗者。衆
咸從之。訖於夏末常廢說戒。至七月十五日
旦將昇草座。失雲所在。大衆新歲末受。交廢
自恣一時崩騰。四出追覓。乃於寺側三里許。
於古塚內得之。遍體血流。以刀割。處借問其
故云。有一丈夫。執三尺大刀。厲色嗔雲改變
布薩。妄死豎義。刀膾身形。痛毒難忍。因悔
還寺。竭情懺悔。乃經十載。說戒布薩讀誦
衆經。以爲常業。臨終之日異香迎之。神色無
亂。欣然而卒文
鈔。良由日染便隨心輕昧云云　鈔批云。立云。
以說戒法凡聖同集。不得輕慢也。　北齊有大
覺寺範法師。行掩彝倫。德光衆望。講通大小
疏律論。每至講時。多有群鳥。翔集堂側。爭趣
聽法。時有外人。强謗法師惡者。咸被善神打
死。還蘇。而法師集業門徒有數千人。後因遊
行路宿他寺。屬十五日夜。使須令一小師上
座立義。衆人擊難。有一善神。來問高座者云。
今是何日。　而但講經豎義者。　對曰。今十五
日是說戒日。　即以手拍高座比丘。　曳著地
上。　又至上座處云。今是何日。不說戒。還以
手打其頰。　當時仆地。　大衆驚怖一時四散。
從此已後半月不廢布薩也文　豈非宿業生
値斯時
記。南齊蕭子良云云　南齊簡北齊。蕭姓子。良
名也
記。生封竟陵王云云　如日本國司。　唐守小國
臣下皆云何主等也。而今蕭子良守竟陵。故
云竟陵王。竟陵所名也。封云任意也。死諡文
宣王。贈名也
記。注或云即淨住子云云　會正云。齊則南齊
○因夢。　東方普光世界天王如來。　令修布
薩事。遂集淨住子二十卷。　即誦菩薩戒儀也
文　此意指淨住子云布薩儀歟是一　或上龕
文意淨住外別有之歟是一　此二意即鈔批
見　彼記云。齊竟陵文宣王。撰淨住子二十卷。
大論在家布薩法式。　一如僧中布薩法。　唯
誦菩薩戒本也。　相承此解。自撿淨住子。不
見布薩法式。或可別撰也文
記。指歸云云　音義指歸也
記。詢訪名公云云　師云。名公謂多聞名譽名
僧也。公敬義也。意普照事云。詢訪名僧事也。
一義濟抄云。指彼師諡名等語歟云云
鈔。道安開士云云　開士有二義。一云。準古意。
記意開士菩薩翻名也。　即會正云。　應法師
云。梵云菩薩。此云開士。謂以法開道之士也
文　此意通名非別德也。　一義云。　晉主請十
僧。令講楞伽經。此人越諸德開三段。　則序正
流通。從此爲開士。後至唐朝佛地論傳此土。
故彼則親光菩薩所造科佛地論爲三段。　一

起教因緣分。二正教所說分。三依教奉行分。
如次當妄師三段。冥符西天論師說也
記。上經上講云云　昇座讀經講經義歟。如上
堂上則之例
記。備如梁傳云云　梁朝慧皎所撰傳十四卷
有之也。廢事
鈔。但意解不同云云　會正記云。覺解心相者。
由己意解任心取相也文
記注如下云各誦經中云云　準下。釋正行事
❶時。可云律中也。求以經意。參以所闕
鈔。生居像末云云　一義云。祖師生在像法末。
故云像末。非謂末法也。一義云。出二時也。謂
像·末二時也。衆生居像末爲言及顯時澆漓。此
時以生爲衆生也　澆薄也　漓アハツナリ　敦厚也
記。卽示惑體云云　愛潤生根本。以愛爲本體。
有亦名一切煩惱也。簡正云。彼第十二卷明
有愛無愛。愛謂結謂也乃至　若準玄記作受
字釋文
鈔。證得自法云云　濟緣四上云。證得自法謂
無漏功德也。究竟梵行卽無學果也。謂由布
薩功德證自功德。究竟無學果爲言　問。此釋
與今記同異如何　答。彼局無漏功德。是通
有漏。聊有寬狹也
鈔。四若增若減云云　鈔批云。此謂約其難事
故有增減。若知惡人十四日來。十三日卽說。
十五日來。十四日前說。此名減也。但知。預前
說者名減。若難已入界。當白僧衆待後十五
日當說等。此名增耳。若取易解者。向後名增。
向前名減也文

鈔。五時與非時云云　鈔批云。十四五六日說
者名時。若鬪諍來久。隨爭滅日卽說名非時
也文
記。今以前三全出十誦云云　十誦二十❷一
云。佛語諸比丘。從今聽二種布薩。一十四日。
二十五日。一食前。二食後。一晝。二夜文　問。
此十誦文二日見　不見三日。爾者如何　答。
見行本雖無之。兩祖御所覽本有之歟
鈔。四分中三日說戒如上列也云云　四分增
三之文也。卽律五十八十一云。有三種布薩。
十四日。十五日。初日文　增三文也　如上列者。指
上一十四十五十六三日不同文也
鈔。又云布薩日云云　本律三十五十一紙　云。月三時
集。八日·十四日·十五日。說戒犍度。日日說
戒疲倦。佛言。自今已後。聽布薩日說戒文
記。業疏那云十四爲俗云云　業疏四上文也
記。十六爲難開延云云　王賊等開也。彼記云。
若爾者。前後二日爲可用否　答。十五常定。
必有他緣前後皆得文
記。四分亦同云云　四分文意如五分。八日·十
四日說法也。故引疏云。前二爲俗則說法授
歸等也。是以業疏四上云。然律本中云。八日·
十四日·十五日者。無問黑白。三日布薩也。前
二爲俗則說法授歸。後一爲道則淨心說戒
也文　所引律文上引說戒犍度文也
鈔。僧祇食前亦得云云　僧祇二十七云。此云晝
日布薩。若僧遠住者。應唱。諸長老今日僧。十
四日若十五日。若食前○若食後。爾許人影
應集某處○大早者。一比丘聚落中住。晨起

布薩竟。客比丘來言。欲共作布薩。答云。我已
布薩竟○佛言。不可早作布薩。若作如法
治文
記。既制侵早云云　有云。侵字疑是寢字歟
記。日夕可知云云　晝夜中朝已制已❸文夕方
可知也云云　此句釋晝。律下釋夜也。有人云。
日夕者釋夜分。故律下引證云云
鈔。四分爲外界鬪諍比丘來云云　律四十六十三紙
云。彼所有比丘鬪諍罵詈。共相誹口出刀劍
○白云。大德僧聽。今不說戒。至黑月當說戒。
白如是文　無第三四句不審也　問。此鬪諍
比丘·與三小界中難說戒界鬪諍比丘。同異
如何　答。自恣篇資持記釋小界增減差別
云。增減說戒。卽他界鬪諍來此爲難。三小界
者。並以當界不和爲難。緣相各別。不可混濫
人多錯故此示之
記。亦爲諍緣故云云　今亦者。有人云。對十六
日云亦也云云　又義云[illegible]　對十三日云亦也
問。下十五日正日故不爲減。爾者十四日
正日也。何云減哉　答。三日俱雖正日。殊以
十五日爲正日。故云爾歟
鈔。當令入洛界內比丘出界而說云云　問。出
界說戒時。可結何界哉　答。一義餘記意。結
三小界見　卽簡正記云。入洛者。聚比丘旣
已別來入界。乃告語云。大德行來。身體垢穢。
可洗浴否。其人用語。若入浴。僧卽疾疾出界
外說也文　鈔批云。當令入浴者。謂見難比丘。
已來入界。卽語云。大德行來。恐身體垢污。可
洗浴也。其人若入洗浴。僧卽出界外。疾疾結

❶時＝特イ　❷一＝二イ　❸文＝又カ

三小界而說。故云出界也。此等文分明結
三小界見　付此義不明。夫三小界本緣依
自界比丘。是旣異界故。緣相是不同也。何
況彼小界不同意人。欲訶法故。出界疾疾結
小界令必不見訶止法人。何同三小可結難
說戒界哉。一義云。三小界緣起。誠如來難
不同意人。欲訶法故也。資持上一下云。難事
者。不同意人欲訶法也文　今此不然。但直
結大界說戒。或又往他寺可作之。或分衆可
對衆也
鈔。若不得者白僧言云云　問。此單白者。何耶
答。業疏第一卷集法中。凡本部單白今三
十九法云云　其中初增再增有二單白云云　則
二十二初增。二十三再增說戒。今記所引疏
文則彼文也。以此單白則爲增說戒白也。有
云。檢本律說戒犍度。不出此白文。自恣
法中有之。業疏中大同自恣。不釋之。準
增自恣白可得意也。彼白云。大德僧聽。若
僧時到。僧忍聽。僧今自恣。至黑月十五
日。當自恣白如是。若容比丘住至黑月十
五日。舊住比丘應作白。第二增上自恣如
是白。大德僧聽。若客時到。僧今日不自
恣。後白月十五日當自恣。白如是　已上自恣犍度文
準之。改自恣爲說戒爲異。餘全同也云云　私
云。律❶云。十六十三紙云。彼所有比丘。鬪
諍罵共相誹謗。口出刀劍○白云。大德僧
聽。僧今不說戒。到黑月當說戒。白如是文
此文句聊雖不足。付說戒出增說戒白見　如
何　問。此單白法界內。有鬪諍比丘而作之。
可成單白法哉。若許之。何不作說戒哉。若
又不和合故說戒云不成。何不和合成單白
❷法。旁旁不分明。如何　答。有傳云。檢本部
不明。其共不共。五分律令共見　問。若爾者。
旣不共布薩。何共僧白哉　答。旣云塵染淸
薄。故知。犯罪人也。是以不共布薩也。犯威儀
分戒者。可共單白羯磨歟　問。律文❸共云
鬪諍。必不見犯戒歟　答。云罵詈誹謗。豈無
罵戒等犯哉。又義云。必非犯戒之義歟。只鬪
諍不和故。不說戒歟。說戒總和之本故。殊和
合爲本也。是以下云强和合也。餘單白羯磨。
雖用和非衆和之本。故少少雖不和可共作
歟
鈔。强和合說云云　律云。若客比丘。不去至
白月。舊比丘應如法强與客比丘問答文　箇
正記云。銳水大德云。謂勸喩彼令同不得作
留難。雖前人不肯應。須强勸令和合。故來
解云。旣云强和合者。衆生彼立卽不和合。今
令有力之人抑令他坐。卽得和合故云强也。
此解非甚文　問。依鬪諍有犯戒事。故云不
共布薩。設雖和合。何無左右同說哉　答。和
合之後令致懺悔歟。無三度不說法滅之文。
僞傳於久。諒マコト
記。彼據善見十誦幾時住世之文便云不增
至三云云　意云。善見十誦。佛法住世幾時問
之文　今四分不許三增。引合得意故斥之。
善見十誦非謂佛法住世不至三增也
鈔。何妨一國鬪諍不得安樂不階聖果云云
意於拘睒彌一國者。暫可有法滅義。非謂
一化通法滅義也
記。爲長者門師云云　門師卽云。長者師匠義
也
記。他日付弟云云　他字多義也
記。兒生怨心云云　律五十六四丁云。小兒
涕泣到寺內。語阿難言。大德者。此高勝
比丘。以我父遺財二人分竝與一人○阿難
云。以他父遺財二人分與一人。高勝汝可去。
不可與汝同布薩文　吉羅不犯。叛布薩質
前
鈔。四分鬪諍來久不得說戒云云　非時和作
法有二羯磨。一正名非時和。一名諍滅說戒
法。本律四十三卷❹狗睒彌犍度云。佛言。聽
作白羯磨和合。應如是白。大德僧聽。所因
事令僧鬪諍誹謗共相嫌罵。互求長短。彼人
犯事被擧。今已還解已滅僧塵垢。若僧時到。
僧忍聽。作和合。白如是文　此單白唯和而
非說戒。次正說羯磨云。大德僧聽私云緣非如先和法無異
若僧時到。僧忍聽。依和合布薩。白如是。應
如是。白已和合布薩文　唱令打揵椎
鈔。十誦云行籌云云　三十九紙十六云。爾時末
利夫人。爲聽法故到檀中。問諸比丘言。此處
有幾僧○又問。有幾沙彌○布薩時。末利夫
人施僧錢。比丘不受○佛言。聽受○若汝彌
在行次。檀越自手與者。應等與。若但施僧。大
比丘得三分。沙彌得一分文
鈔。行籌通沙彌云云　沙彌布薩時。都合遣比
丘布薩所作之表。利養隨僧也。若未受十戒。
已下非四分文也。卽祖師釋歟

❶云＝曰イ㊥　❷法＋(哉)イ㊥　❸共＝只イ㊥　❹狗＝俱イ㊥

鈔。如涅槃中云云　第六七紙　云。有長者。來請衆僧。未受戒。即與大衆俱共受請。雖未受戒。已墮僧衆文

鈔。五分籌極短云云　彼十八云。數容忘數白佛。佛制行籌。一人行之并收之。則離亂。白佛。一人行之一人收之。諸比丘作金銀籌。佛言。應用銅鐵牙角骨竹木。作除漆毒樹取意　彼文先明行籌。次明制法。此文顚倒也。又彼云。應漆以筒盛文

鈔。拳一肘云云　有傳云。肘有三別。一一尺六寸。拳一肘正拳量之。二一尺八寸。拳一肘折指中節量之。三舒一肘。舒指量之。資持下一以一尺八寸爲舒。對正拳一尺六寸云爾也

鈔。和合若干云云　彼云合若干人

記。今時多以竹木爲之云云　祇園圖中制作如何

記。舍羅草名以爲籌計云云　簡正記云。舍羅者。西天草名之。四分聽行舍羅即此草爲籌。蓋存梵語。十誦五分並云籌者。是此方言也

鈔。五分若白衣云云　簡正記云。五分白衣散華。佛開者。初比丘不敢受。白衣譏言。不解受人供養。以此白佛。因開云。比丘不得者。律緣中。比丘散華於高座上。白衣譏言。如王大臣不異。佛言。比丘不得等文　問。譏言如王大臣。付受人歟。將指能散人歟。若斥受人者。設在家白衣散之。何許之哉。若斥能散人者。散華何如王大臣哉。方方不明。如何　答。此斥能散人歟。既記云初句制自散故。若爾者。何如王大臣哉　答。繒ハク散華香燃燈火

鈔。誦毘尼時雜碎文句云云　問。此布薩時歟。將餘時歟　答。此記意不分明。雖然從上倫次。是正說戒時見　簡正記意。餘時誦毘尼見　彼云。此蓋是用預之時。亦非半月高座正說之時文

記。戒條云云　一戒二戒等也

鈔。一者五百等云云　簡正記等此數以外勞釋。今記意。舉大途不相配戒數

記。猶多百餘云云　僧尼合數五百九十八也。今百二殘故。云多百餘也爲言

記。本受體中總發得故云云　有云。凡總發別發。古今異論也。今❶一師意。總發得義也。謂初受比丘戒時。總發得尼戒。是以轉根時。更始不發尼戒。若別發義。轉根之時始新發得也云云　有人云。僧尼不同戒。皆可持一品吉也云云

記。高臘恃尊懷慚不誦云云　夏臘高好不誦戒。懷慚不誦之。豈知替補佛處傳弘任重

鈔。準四分得語一切犯者得突吉羅云云　非說戒時。只爲教授五篇違犯罪云吉羅。可許之也。是以記云。語下聚也。指吉羅一聚名下聚也。若爾者。僧祇意。爲教授不示吉羅等罪名歟　答。爾也。顯今僧祇四分不同見說戒時不令說聽五篇名。彼此一同也。教授時僧祇不示五名。四分說示吉羅名見　爾文下僧祇云。向未受具人。說得教語汝不得作盜不得殺。說五篇名者。越毘尼文　故彼律緣起云。因爲白衣說五篇名。彼輕哢云。此是婆羅夷比丘等云云　爰知。雖爲教授。不可說罪名歟。本部不爾。可與吉羅名也

記。上座昏朽秉御是難云云　上座老耄不能秉御羯磨。依戒本文。如文誦。誡約同佛世。依文誡約者。說戒事也

鈔。反抄衣云云　著袈裟。後袈裟下端引返纏被也

鈔。双腰云云　衣ヲツミアケタル樣ニ著袈裟。双アサ　ウル腰也

記。且列七種云云　問。上六易知。第七不恭敬相如何　答。上六出別相。此一共相也。上六種外攝此不恭敬也。有義云。此約意地歟。五分第十八云。佛言。上座應說戒。持律應羯磨時。諸比丘或反抄衣。或双腰。或著革屣。或履頭。或時臥。或倚。作如是等不恭敬聽說戒。以是白佛。佛言。突吉羅文　本文有覆頭。無睡眠又不恭敬。結上見　今記釋不審也。如何

鈔。並得小罪云云　此不攝耳。聽戒外有此等罪

記。合掌危坐云云　有云。可作跪字。即互跪也。此表恭敬之相意也

記。晤恩法師潛然自感云云　潛然即落淚貌也

記。僧傳明載云云　續高僧傳也

鈔。若諸緣事起云云　抄批云。立謂。八難等緣也文

記。四俗人生慢心云云　律云。譏嫌云。我等
所習歌詠聲。比丘亦如是。便生慢心文
鈔。十誦云知布薩法云云　祖師意云二種現
前供之。賓師通常住常住物供之見裏云
記。第四師義云云　鈔上云。四此部文義具明。
而是異宗所廢如捨淨地說說戒之類
鈔。中國布薩有說戒堂　鈔批云。彼國寺
大僧多。或五百或一千二千。堂宇復多。到
時集處難知。聽白二結一處大堂。至說戒日
衆共雲集結法。四分說戒犍度中文云。大德
僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今於此處。結作
說戒堂。白如是。大德僧聽。僧今於此處。作
說戒堂。誰諸長老忍。僧於此處作說戒堂者。
默然誰不忍者。說僧已忍。於此處結作說
戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。結已
恒於此處說戒也文
鈔。理須準承通皆席地云云　問。此一段文
意如何　答。初二句正出中國布薩行事相。
中國有用繩床者。此句明有中國用繩床。類
多以草布地。已下雖有用床。多分以草布
地爲言　所以有尼師壇
記。中下次示兩土不同云云　問。示兩土不同
意如何　答。中國皆云席地。彼土有床。何
云席地。若有床與此方何異乎。有此疑。故爲
分別之。彼類多以草布地。此土東晉後床事
始盛云云　彼土少此土多。故云兩土不同也。
此中文可有二邊義。一彼土顯有床多以草
布地也。二彼顯有床用之少。此土始盛多
也爲言　綴下○鈔大夫已上持復施安。施床

故云施安也
記。五品已上及州牧得坐床云云　濟抄云。五
品已上者。卽下云上大夫及州牧等之位也
云云　五品者。卽今日本五位也。州牧者。今
當國司也。大夫者。初大夫也。大夫與國受
領大旨同聲也。但於五位內。尙分正從上下
等。故有少差別也。州牧者。鈔批云。判史
也文
記。洎晉室罷亂至千東晉節制無準故通庶
人云云　室者。代名也。夏室唐室等也。罷亂義
也。西晉懷帝永嘉五年。劉聰同害懷帝。又
愍帝建興五年。劉聰害於愍帝也。故云罷
亂。是沙晉代合戰亂國也。節制者。國行幷制
方等皆無準。皆人用床也。庶人者。民等也。
率レイシテミナ
記。今下三評品可不云云　問。此品者。何義
耶　答
鈔。亦得雙用云云　床座及席地也。今記意
聊不同歟。卽搜錄云。亦得雙用者。床前席
地。僧在床坐。行事者。在席地也文　鈔批
云。亦得雙用者。謂床前敷席。僧在床坐。維
那行籌。在地席上。一時用兩處。將爲要便。
故言雙用文
記。斜身倚靠云云　靠卽床後板也。有人云。
坐禪儀則ヨルト訓也
記。尼鈔中明入堂已卽付僧尼床上禮佛云云
尼鈔上下說戒篇云。近數見僧尼及至俗家齊上。
僧尼在床上禮佛。尋◐訪一切經律。及問西
國諸大德。並無此禮。直是安身不存敬意

文
記。準釋相中此卑濕處開床設禮楷脚八寸
云云　鈔中三　過量床戒云。若下濕處用八相
木楷脚得準此。○下濕處楷床者。應開得在上禮佛。若楷高者不合也文　同記云。楷
謂承籍之物。注明禮佛。世多處床可開濕
處。餘處不合文楷玉篇云。ツカバシラ。サ、ラモノサシヤウ
鈔。水瓶坐具云云　此坐具者。是指座席云坐
具。非謂尼師壇也
鈔。於說戒日上座白僧云云　有云。若界內
四人已上住。雖可行衆法布薩。當座比丘不
滿四人。不可用白也云云
記。若云打鐘人說者云云　會正記云。能打
人唯一人說此偈云云
記。必無二人云云　沙彌淨人二人也
記。注有人執本緣起云云　會正記云。增一
第十六云。佛告阿難。汝今於露地速擊犍稚。
今七月十五日是受歲之日。乃至阿難聞此
語也。卽升講堂。手執犍稚云。我今擊此。如
來信鼓○又偈云。降伏魔力怨等。以此文
證。則鳴稚者。說之軌度。圖經所出。亦據鳴
鐘者。及尼鈔集疏篇出此偈。說戒篇中不
出。則可驗知。今恐順昔且言聞鐘。或鬪字
作鳴字。法寶行事中。亦注云。說鳴鐘偈。各
依位坐者。若據法寶。於歎喜偈未見所出。
然彼亦自注云。其歎喜偈諸方行之。今依鈔
不行亦得文
記。初偈明事用云云　指擊犍稚之事用也。降
魔力怨等文。託事觀意也
鈔。如上五分恭敬具儀云云　鈔批云。謂如

前不得睡眠反抄衣及腰等文
鈔。此是極教所遺云云 鈔批云。教制半月常
作。則是見法身。忽有難緣。猶制說定不可闕。
故云極教。若養有罪。界內外制令盡集。聞
疑須求故曰攝僧根本文 此當今記初釋也」
記。若約教之終極卽指涅槃云云 此卽釋鈔
終極義。非謂終窮至極大乘最後說。故云
教之終極。其上所引文非大涅槃經。此般
涅經也
記。妄立歎喜偈云云 濟抄云。見印本斷定
戒本。奥有此文。彼云。大衆憶念。我比丘某
甲。從前布薩至今布薩。於其中間三業四
儀。衆多不善惱亂大衆。願衆慈悲布施歡喜
文 雖非正偈。文意同之也。師云。歡喜偈者。
吉祥童子偈也。鈔一卷實長法寶云。歡喜偈
是也
鈔。槃槃云云 問。其體如何 答。槃槃同體
也。簡正記云。槃槃奇竟反盛花文 鈔批云。槃
槃者。奇竟反。似疊足高。曾京中見文 此等
釋意。槃槃今盛花物也
鈔。鉢貯云云 有云。鉢貯卽今盛湯水瓶等
也云云
鈔。五器三器云云 會正云。皆取湯數也文
問。五器三器者。指何者哉。二瓶二鉢爲二。共
花槃爲三器也
鈔。共華槃交錯羅列堂中云云 問。五器三
器中既有華槃。何文云共華槃哉 答。總
別單重云爾歟
鈔。當具綵花云云 今時造花也

記。有同持戲云云 有人如今傳供也
鈔。應年少比丘三五人助辨所須云云 問。當
時行事具維那三五人也。何今云年少比丘
三五人哉 答。會正記等釋。且舉湯數。故一
往如是釋歟。有一義云。年少比丘與維那。
俱應云三五人也爲言 若三人行事時。湯水
合入之一人持之。手巾一人。維那一人。合
三人也。若四人。湯水二人各別持之。手巾
唯一人。維那一人也。若五人。如當世可知
也。爰知。今年少維那取合云五人
記。注今時出衆各禮三拜復座等 意云。出
衆中禮拜三反畢今云禮也 返復本座。以坐具展
置本座。後還來衆中器具處。取華水湯物
也。從本座再往器所。故云還來也爲言
記。準文維那爲之 見疏文。次持水湯至上
座前。維那作之見 而今多年少比丘作之也。
盥アラフスヽグ 爽タヲツフ
鈔。取籌洛之 此文上座洛籌見 今時維那
洛之 問。盥手爲洛籌見 爾者可局上座。
或維那。何一會衆僧皆盥手哉 答。餘人
爲受籌盥之歟
記。此非敬儀據理年老代洛無損 洛籌必
非敬籌儀。故餘年老雖代洛無若也 問。維
那自洛之證。引尼鈔而彼老代洛見 爾者
何成今證哉 答。彼文既許上座不洛年老
洛。故今準彼令維那自洛無若爲言 是以云
今須準用也
鈔。隨多隨少云云 師云。多モアレ少モアレ
ト云義也。盥古玩反

鈔。應左手執手巾上云云 沙彌經云。持手巾
有五事。一者當左手持下頭。右手持上頭授
人文 雖似異。而所詮授與他。方右手宜也。
今記云左右手者。取其順便故。出邊之故。何
無相違歟。簡正記云。以手●把兩頭各出五六
寸已上。急投莫令寬。左手執巾上。右手持
下行之文 裏云。香水者如何 答。香水木
者。煎汁也
鈔。香水熏沐云云 今云香湯。不同如何
答
記。二德可解云云 法身般若二德也。凡三
德者。入道章云。能證生法二空之智名爲
般若。所證坐法二空眞如名如來身是法身也 由
智證理。離諸障染不爲縛。名爲解脫。是如伊
字三點。如面上三目。非卽非異文二德者。古云。般若解脫也
記。法界差別云云 法界者。十法界也。一體者
一理也
鈔。愚與云云 會正云。無智而老者也文
鈔。右手捉打靜椎其柄亦須香水云云 鈔批
云。寶云。打靜。裏書云 問。靜者。召所打物
歟如何 答。語字也。打木石等物シヅムル。
是名打靜。或名所打物云非也。裙ヲセイマ
キト云也。同非也。然者可讀打靜也。不得便
有餘聲令衆不和合。又行籌及收籌時。相傳
云。勿遣墮地。若籌墮地。表此疏中當有人
死文
鈔。如雜品中云云 簡正記云。雜品中。指下卷
諸雜篇也文
記。彼明取放並須捋柄云云 初取稚時云取。

●把ニ持ツ㊥

後臥稚時云放也　問。今時行事。維那靜打一下。後諸僧引香湯香水也。而今文先引水湯。後打靜見　相違如何耶　答

鈔。當舉手打一下告云云云　問。以前敬白等文。出何文耶　答。有傳云。布薩儀有之。并與感梵網注有之云云

鈔。注三說云云　簡正記云。衆中誰小小者。收護。三說者。三遍並須廣說。作二廣。一略。至第三遍。但云小者收護。法寶云。此全非也。并供養收籌者。古來今時兩京行事如此也。鈔意云。上來既云小者。收護言包已盡。不須更云。并供養水籌之語文　裏云。鈔。并供養收籌云云　問。唱之作法如何　答。上白下加之也。云小者收護并供養等法也

鈔。注收攝衆具云云　鈔批云。謂收取籌及待說戒竟。收衆僧家供養之具。即布薩所須之物也文　下云準律檢挍文也

鈔。有云前加一白云云　在大德僧聽外有清淨之前。唱云。大德僧聽。未受具戒者出等也

記。準本宗必削云云　裏書云。記理更兼凡云云兼薄地也

說。即問和簡衆云云　或說戒者。作羯磨。或餘人作之。依時不定也

鈔。若高座誦外宗戒本云云　依他部受戒可誦彼部戒本。故裏書云。鈔。彼戒本云云　問。彼者指何　答。一義云。指僧祇等也。隨彼部唱白者。唱之也。已維那光唱。故作羯磨時云已出也。裏書云。鈔未受戒者已出。知維那先唱出也　問。此意唱白位簡出沙彌。爾者不與沙彌籌歟。若云爾者。上十誦文沙彌令行籌見　如何　答

鈔。不須道及不清淨者出云云　此又古師義也。此亦唱人上未受具者出次。唱之得意也　問。此古師前云有云前加一白等師同異如何　答。同師歟

鈔。以言中所囑事在高座序中云云　此指廣教總序也。會正云。高座中者。即云若有犯者應懺悔。又開座上發露。則非遺出文

鈔。此衆小者已收護云云　問。上收護通布薩始終見　是以上記云。收護言通始終云云　爾者近來布薩畢。何云已收護哉　答。已收護初云竟歟

鈔。金剛無礙解脫籌云云　會正云。梵云跋闍。此云金剛。若山石上陷入水際。見聞類則止故。稱無礙解脫者。以受籌者戒淨而護解脫故文

鈔。如今果云云　今人身之果報難得樣。此籌難得難遇爲言

記。叔世怠墮云云　謂云末世意也。代及澆李。故懈怠懶墮久。難互跪合掌爲言　且據受籌一時而已

鈔。如是展轉乃至大僧云云　上座乃至大僧末座爲言

記。今多收者告數云云　意小者。收籌人。則知數告上座也。經タヾチニ

記。通前四唱並須三說云云　上誰小小者。外有清淨大沙門入。此衆小者等。已下今次行沙彌籌四也。以最後沙彌籌通前三。四唱須三說爲言

記。今時一遍唱已三唱後句即當三說云云　問。上三唱句長故。尤可有後句。今次行沙彌籌只一句。又無餘句。如何可後句耶　答。一義云。尼鈔云。大德僧聽次。行式叉摩那尼沙彌籌三說已云云　準此文。大德僧聽言一遍唱之。次行沙彌籌。一句三反唱之。故云一遍唱已三唱後句也。及義云。必不依尼鈔文。只於今次行沙彌籌文。次行唱一反。沙彌籌。唱三反爲言　此義亂句。以三字爲後句。尤不審也

鈔。乃至僧中一遍通告云云　問。今行事如何無此問耶　答。記釋云。界無問類故開之云云　準此。界中有同類時。自可有苦歟。飾宗義本第八云。巡僧遍行口唱云。沙彌籌恐有大僧。受沙彌欲故須遍行文　彌欲故須遍

鈔。大僧若干沙彌若干云云　此等文。僧祇二十四卷文也

鈔。清淨如滿月云云　此文。彼第二十六卷文也

記。去初半偈云云　問。此去字如何可得意哉　答。或付上可讀之歟。謂如法人自作布薩去云云　又義云。去初半偈云云　此聊難思。可勘之

鈔。正當我作云云　問。上座次座。答云正當我作。餘人依上座計。被差時可答語哉

答。鈔前後并諸記文無答語。唯合掌領受彼請許歟

記。出法之辭臨機裁度云云 作法之時出堪
不堪之語。是正作之語。故名出法之辭。無
前所以歟
鈔。準上僧祇但得次座云云 鈔批云。準五
分。但令請上座。若辭不能直往。能者所
也。上令問次座者。卽是僧祇文也文
鈔。四面禮僧云云 合掌令及左右云四面禮
僧也。謂禮諸方僧衆意也
鈔。八明供養說戒法云云 問。供養意如何
答。正戒法也。下自恣篇記釋云。此供養三
寶。豈唯戒法文 據實通三寶也
鈔。抽聖僧座在下云云 意云。說戒師座在
第一。聖僧上也。此時聖僧下第二。以第一下
第二爲抽也。亦猶使者執王勅命。百官雖貴
孰敢見輕
記。小者供養且約出衆云云 供養者。指傳香
偈。故論行事出下。今云小者供養者。梵
唄之時先立出禮拜等也。故約出衆也
鈔。梵唄作之云云 會正記云。陳思王曹植
嘗遊魚山。忽聞空中梵天之響哀婉動。止
獨聽良久。❶侍御❷無聞。植深感神理。彌悟法
應。乃慕其聲節。寫爲梵唄撰文。則音傳爲
後式。梵音光顯始此焉。又魏文讓製連句唄。
吳僧會亦善作之文
鈔。如此轉譯國語翻爲止斷云云 鈔批云。今
謂。此是轉譯國語。唄翻爲止。匿翻爲斷。上謂
止謂止一切惡。斷謂斷諸煩惱也文 又匿翻
爲息。謂息諸勞務也文
鈔。彼三五年少比丘持香水云云 三五皆立
非謂作之。三五之中人作之爲言 散灑已餘
有中央。當持水花合著一槃。總從一頭却
行布散
鈔。使及兩邊云云 順行時左右散花。却行
時散中。兩邊使作一也。故云爾
鈔。散花莊嚴淨光明云云 一義云。光明約
觀想歟。是以會正記云。散花裹書云。散花
莊嚴。淨光明莊嚴。下初二句。散時運想
此花莊嚴。光明及結爲寶張文 又義云。寶
有光明也。又云。花鮮文 有光耀爲言 菩薩
偈讚。三捻香炷
鈔。云行香說偈云云 問。此行香以意云傳香
耶 答。代衆爲之。故云傳歟
記。如彼光雲云云 如光明臺。遍法界冥想
也
鈔。維那仍本位云云 餘行事人皆復本座。維
那暫住作答注不復座。故云仍本住也。但
如當寺行事。四分說戒時。上座次座作之
歟
記。或可指戒本前序云云 指戒本始誦文。云
和合集未受戒者出是
鈔。儀式如別法中云云 問。如當世行事。於
此處讀五德十數。依何哉 答。兩祖釋不
見何歟。但簡正記云。議式如別法者。五德
十數之儀。如沙彌篇文 會正記十二沙彌
篇釋云。通行同一堂說戒。禮已互跪。或於
此處先說五德十數。彼上座方告之亦得文
依此等文。今令說五德十數歟
記。若依古戒本云云 注本幷羯磨經云。問
云。比丘尼衆遣何人來耶。此同古本也。又出
戒疏三義中。此當初釋
記。今準光師戒本而問誰字亦卽召彼尼衆
云云 此指鈔誰遣比丘尼來請敎誡之言也。
故云今準光師戒本歟 問。光師意召比丘受
信人云誰見 何云召彼尼衆哉。所以爾者。戒
疏一上云。文云。尼衆遣何人來者。此問尼
也。或云。尼遣何人傳信從僧乞敎授者。卽
謂所告比丘也。以言中不可故。光師製戒序
云。誰遣尼來詣耶。此謂比丘受信者文 同
記云。文列三出。初云。此問尼者。點何人字。
指使尼也。次釋。何人是所告者。卽尼遣僧
事儀不便。後約受信釋上誰字。卽僧遣尼。
語意無失。謂受囑者。令尼來問可否。卽爲
遣也。刪定戒本中。亦問此示文 爾者今釋
彼相違如何 答。濟抄一義云。今資持釋。
亦於彼釋上作此釋。故云亦卽。召等是或釋
意也云云 謂彼戒疏三釋中。第三光師義釋
之上。記家又以義副此釋給故云亦卽歟。但
此義尚不審也。能能可勘之
鈔。僧差比丘尼某甲云云 此指尼僧云僧也。
求請敎誡尼人
記。注舊云長跪云云 會正云。長跪者。佛
令尼長跪。可表代尼故。前云互跪文
鈔。不過下座云云 不請二十夏以下人也
鈔。注上且出一兩律文示相貼合云云 簡正
記云。貼合者。五祇二律是兩文。五分標其
無人。僧祇出其路數。二文相當合聚一處。
怙合共成行事文

❶(而)イ十侍㊀　❷無＝莫イ㊀

鈔。若廣說法時希故略云云　問。今時不行廣略二法。只致禮僧何耶　答。尼衆別行篇云。僧中有二十夏者。可行略廣二法。若無二十夏。但禮拜等文如今時行之

鈔。當更鳴鐘令沙彌集云云　問。沙彌布薩何時成就哉　答。有多義。一義云。聞後序位可成就。敎勅既云還來等。依之鳴鐘。令沙彌集也。若前既成。重召來爲何耶。一義云。五德十數時成就也　問。若爾者。何後序必重來哉　答。若後不還來。違勅故可有過。非布薩不成就也。及一義云。上座敎勅位成就也云云

記。必無小衆亦不須之云云　今記釋。無小衆時不用鳴鐘見　餘記意。聊不同歟。卽簡正記云。　問。令或無沙彌。莫不須打聲鳴鐘不。答。有解云。不用者。今恐不然。雖無沙彌。赴堂規則無須指定不得不用文

記。爲彼慚愧者攝諸不慚愧云云　意者攝惡人。善人安樂。爲善攝惡也爲言

記。尼鈔云若不解等云云　彼已下云。　作唄云。　神仙五通人口。乃至說利益稽首禮諸佛。論云。不論作半唄。作半唄吉若已不解前唄。作魔世界唄。若得不勞更作如來唄也文　付之一義云。後唄時二俱可作。然神仙唄不知人處世界許可作。記❶宗思召引尼鈔給歟云云　一義云。允師今鈔可作二種見　然尼鈔只作神仙偈。若不解人作魔世界。此只引一文見　故今記引尼鈔示異說歟

記。優波離爲首及餘身證云云　了義燈第一云。薩婆多意者。身證名言闕滅定聖者。於此身邊有得此滅定。故云身證。若大乘師不言身邊。有別得也。但顯論滅定者。得理更親如身根。取境從喻爲名。名爲身證文　問。此身證者。有學無學中何哉　答。此指無學聖者。不通有學也　問。付之不明。所言身證者。第三果聖身得滅盡定。名身證不還也。是以俱舍頌云。得滅定不還。轉名爲身證文　釋云。若不還果修得滅定。轉名身證。滅定無心由身證得。故名身證文　爾者如何　答。凡身證名設雖通不還果聖者。今律文局第四果聖者。所以爾者。窟內五百結集儀式者。衆撰三重。集三明六通聖者。數結五百。攝四智八解英德。唯是俱解脫羅漢。亦波羅蜜聲聞也。不取慧解脫羅漢未得滅盡定。故既取俱解脫人。故云及餘身證者。有餘依身上證滅盡定。故立身證名。非是身證不還。故名身證者。是以法礪疏一末云。第二優波離爲首者。親飡聖說。傳通之初稱之曰首。及餘者。謂五師皆阿羅漢具二解脫故。言身證者。飾宗記第三本云。言身證者。那含若得滅盡定者爲身證。此律文中。顯傳法人。顯非那含。故如章釋羅漢。若得滅盡定者。名心解脫。亦名身證。慧盡諸漏。名慧解脫。故言俱解脫文　首律師大疏第二云。優波離爲首者。親飡聖說。傳通之初。故稱爲首。對聖面受。故言身證文　此等諸釋指羅漢名身證見

鈔。諸佛出世第一快云云　此自慶偈。正是俱舍論文。古論文質故云快也。今新翻俱舍云。諸佛出世樂聞法。歡喜樂大衆和合。樂衆生離苦樂文

記。遠清二死云云　問。此俱舍文也。爾者何云二死哉　答。且記家以圓意如是釋歟

記。事和無諍統理平等云云　外凡僧事和無諍。內凡以上僧理和融統無礙也。統理者。卽融統之義故云統理歟

記。尼鈔更如三歸云云　彼云。然後唱三歸禮散文　謂自歸依佛。當願衆生等偈也

記。況經聖心云云　指鈔主名聖心。謂祖師心事起。故云經聖心

記。事同於厭課云云　不得止無力作云厭課。當時懈怠者。如作說戒

記。塵緣可棄不憚奔趨正法宜會反生薄濫業繩彌固云云　小乘萬法有云得繩者。持之故云爾也

記。徒喪天齡云云　師云。天齡云天命義也。徑タタチ倡セマル

鈔。若已說淸淨已後云云　業疏四上云。在衆聞聽有緣說欲。後更入衆須淨不　答。不須說。又須說取意同記云。文無去取。準說爲長文

記。初止住云云　允師云。止住之上明字脫

記。據義則綴上爲優云云　此義可讀訶令住之待坐。意云。外來衆入道場。則訶住之待彼人之坐爲言

記。約句則貫下爲便云云　此義可訓待坐互跪一人告云云意云。外來待說戒師說止。後告淨也爲言又古一義云。可訓待坐互跪一人告云。意云。諸人外來時。待諸人著

❶宗＝家？

坐。一人互跪告淨爲言 既云若干人等故
鈔。若有犯過云云 尼鈔云。一人告淨云。大姊
僧聽。比丘尼某甲等。若干人並清淨業疏四上云。多
人齊至。一一別說。以名自陳也文。記云。多下三明衆各說。文相違如何。答 若不清淨者。
一一別告云。大姊僧聽。比丘尼某甲。某罪
爲還說戒。未得懺悔。後當如法懺說。已依
前住文 今鈔文不分明。準此尼鈔文。於衆
中可告之也 問。說戒中間有比丘。入界內
成別衆否 答。有傳云。正羯磨時。可成別
衆。單白後唯說戒時。不成別衆也。是以簡
正記云。縱使堂頭正乘法。比丘入界。亦不
犯別衆。以一心爲聞戒故也文 此釋聊不審
也。若指說戒云正乘。可然。若羯磨云正乘。
尤不可然歟 問。告淨至說戒之何位作之
哉 答。有傳云。後序位猶可告淨也。本律
三十六云。說戒時客比丘來少。舊比丘君已
說序竟。客比丘當告清淨。餘者當次第聽。
若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。
客比丘來少。當告清淨。不告者如法治文 此
文章十段。都已衆未出堂。告淨成布薩見
問。序三問之時。一反問已來時可告清淨哉
答。有云。以問過唱清淨見 今二反殘不
可唱之歟。所以爾者。簡正記云。未誦序清
淨等。戒師未誦廣教序。亦未作第三問位。
但依夏使坐又不告淨。若清淨後來者。謂念
廣教序。並作三問竟。方從外來也文
記。注有將前科爲制客從主云云 義苑云。第
一重三問從入者以來。知淨穢故。須告云。卽
制客從主。以客少故。重說卽制主從客。以

客多故文 會正記云。約後到者少。見集僧
多故。今制客從主。不用再說。若外下此制
主從客。以人數或等或多者。理須再說文」
鈔。當告比近人示令○致增混亂云云 說戒
時授之事也
鈔。若說戒日無能誦者云云 問。以下所明誦
餘經。或云攝愼莫放逸。此等皆作單白歟。如
何 答
記。所以次者云云 今經云。所以次意也
記。切要易持○輕重不倫云云 戒重。經輕」
記。今藏中略教誡經云云 有傳云。有二義。一
義云。略教誡經者。鈔所言遺教經是也。彼
亦名略說教誡經故也。鈔云。誦遺教經亦
得此意也。彼經說相殊明行門也。一義云。
非遺教經。今前中云略教誡經。小卷經有之
故。記主指彼也
記。注舊云三千威儀經云云 會正云。誦經者。
或三千威儀經。或準下文。誦勝鬘一卷。攝一
切佛法根本。或如來藏一卷等皆可也文
記。注又云下卷令誦勝鬘佛藏云云 正勘下
卷。如來藏經一卷云云 知今佛藏者。如來藏
經也。佛如來亦是佛略名故。今云佛藏云如
來藏意也。非現行佛藏經。彼四卷經。故記
下卷引之云云
鈔。下云云 增一云。諸惡莫作。戒具足清白
之行。諸善奉行。心意清淨。自淨其意。除邪
顚倒。是諸佛教者。去愚惑想文 同記云。增
一下引解。初句卽身口二業。次句心業。三
是正慧。四卽正信文

記。未必愚暗云云 意云。若不解等文似濟愚
暗。雖然如此曲令誦一偈。不爲濟愚暗。欲
顯此布薩攝僧根本。此而能能知[illegible]
鈔。染汚淨識云云 淨識卽云善心意也
記。況學輕心更招殃禍云云 又云。學者。掉
舉學也。爾者可訓學輕心也。招拒コバム
記。令一僧竪義令後生開悟云云 不如作論
義決擇。後學可令生慧解。意云。一人僧竪
戒義。道說人之聞人令開悟也
記。勸幽呵云云 冥衆訶也
鈔。來不隨意云云 以爲衆僧不成障邊言之。
彼學悔自行必可來共也。餘處見爾故
記。初明對首露云云 問。座上發露法。羯磨
經集法緣成篇云。但心念法有三懺輕突吉羅法。六念法。
說戒座中發露諸罪法文 業疏一上云。三說戒座中露罪者。
討是對首謹衆故。開應入對首念中。然文制
兩說文 同記云。座上發露初文。是縱然下
卽奪。謂律制發露。常途對首。在衆心念。兩
法各法各制。非是從開。故云文制兩說。以
對首心念須界無人。今此對首作法自成。故
知。別立不類對念文 業疏四上云。座上露
罪法者。又不同前。此爲緣開。恐鬧衆故。開
心念成。據法準繩。應對首心念也。然界無
對。方是本法。今對衆念。故非前條。隨衆卽
成。是但心念法。不同對念也文 同記云。四
座上露中。初簡前法容可對露。據下次辨法
位。初標示然下定奪。又二初顯非對念。以
界無人方開作故。今下定歸但念。以對大衆
法自成故文 以此等諸文見 明定但心念

法。何今之對首哉。又今對首法。集法中可
攝何法哉。方方難思。如何耶　答
記。注已上準注羯磨出之云云　彼說戒座上
發露法中。初今無大德億念等言。而今準彼。
凡識罪發露疑罪發露之文出之給歟
鈔。四分云。若有八難王賊水火病人非人惡
蟲云云　問。此八難中。病人二字爲二緣。將一
緣耶　答。律三十六云。八難者。若王○若
病。若人○若惡蟲文　又濟緣記四下云。一王
乃至五病。六人文　如此等文。病人二字二
緣見　問。若爾者。今記云。病人與下緣中相
濫文　名句中。策五病人。至第八別出人難。
此等釋意。分明今病人一緣見　爾者如何
答。今記并名句取意。今病召病人無相違也」
記。或將士衆擁寺列兵云云　國王隨兵云將
士衆也
鈔。若布薩多夜等云云　衆云。諸懺非一遂。至
夜久也。懺爲淨罪。卽布薩也文　問。多夜者。
多日之夜歟。又一夜中時剋已久爲多夜歟
答。有云。夜久者。夜斬及明歟云云　此意於
一夜時剋久經。名多夜得意也。布薩多夜已
久。久聽
記。後四唯局夜云云　問。鬪諍事。或論毘曇
是死。何必局夜耶　答。聽一切衆未起。明
相來出應略說戒
記。一塵三略云云　略說三念云三略也。不可
常途爲妨
鈔。五分貴人云云　彼律第八云。有十因緣。聽
略說戒。一有貴人。二有惡獸。三有毒蟲。四

地有生草。五地有棘刺。六有毒蛇窟。七病
人。八闇。九地有泥。十坐迮。是名十因緣文
問。校本文見　今鈔文有八種。三七略之歟。
然而記釋云五分七緣云云　其意如何　答。
追勘之。貴人者。國王大臣等也。偏幕天陰」
鈔。地有生草云云　鈔批云。言地有生草者。恐
壞生得提罪也文
鈔。住處遠云云　會布薩歸我寺。其間遠開略
說也
鈔。除大臣兵吏遣去云云　此御義大臣如王
有威勢。故除王大臣。餘兵吏前不聽說威也。
私一義云。除大臣者。此兵吏共除遣也。是
以事鈔上一云。摩得伽十誦云。白衣前說戒
成者。除爲瓶沙王等。除王眷屬民將。獨爲
王說令心淨故文　同記云。瓶沙具云頻婆沙
羅。此云顏色端正。疑比丘半月一集所問何
事。故獨開之。決疑歸信。故云心淨文　突チ
ドリ
鈔。應連聲云云　古云。非同聲。戒師一人應連
聲也
記。五分賊難事同僧祇云云　濟鈔云。卽今所
引因突入鬪說。不爲說故便加苦惱等文　是
僧祇文也。業疏直云僧祇也云云　業疏四上云。如僧祇中。突入鬪說戒。既不爲說。使和若惱。制令故音。誦餘總法。不得斷絕也
記。注有云此明說戒云云　有云。此制說戒師
也。又義云。總約說戒處也　問。此指何師
哉　答。會正云。顯露使客比丘來易覺故文
增暉云。顯露處者。在陰說。客來不知處。因
制文　問。正披彼律十八卷云。諸比丘在隱

避說戒。客比丘來不知處。所以是白佛。佛
言。若無難事。不應避隱說戒乃至佛言。不聽
以小事囑授等文　此文明在顯露可說戒見
全非與欲事歟。爾者古記釋還順本文。今記
又聊背本文見　如何　答
鈔。一者略取云云　取者。誦取義也。云諸大
德是四波羅夷法是也　問。若爾者。廣說時
誦取標題。應云略取哉　答。對後廣說亦云
略。無失歟
記。至於正誦或多或少皆不定云云　於八篇。
依率難後怠。略取六七篇等多也。或略取一
二篇少也。自餘云餘者僧常聞等也。濟緣云。
餘者。常聞。止是略却。或可。餘者。爲略取。
僧常聞爲略却文　此或釋餘者。當今標題
也
記。注有人云單誦八箇云云　會正云。略取者。
不用誦八篇戒條。但擧八篇題首。略却者。如
誦初篇已有緣者。略後諸篇。或難卒至。隨
到何篇何戒便略。故曰隨篇種類文
記。注古記云。滅諍云云　增暉云。滅❶諍罪體
與衆學同。念戒但有七滅。是吉羅少分。不爲
略也。此文七滅不云略事會釋也。既罪體同
吉羅之少分故　問。以吉羅少分爲不略之
由。如何　答。此釋難意得。會正云。增暉云。
古餘上引之　今則不爾。以略取中亦通略七滅諍。
上云。一者略取。謂取諸八篇題首。今約略
却中。且至此爲言。又七滅是息諍之要故。
所以略却中存亡滅也文　問。古記義符順毋
論等義。何斥穿鑿哉　答。毋論意廣滅諍。尼

❶諍＝淨イ㊥

鈔釋恩任本律。八篇略之故也。自本部別不同也。何强可致令釋哉。故斥之也

記。但有却義則無取也云云　此濟緣記一釋意也。彼云。餘者。常聞。止是略却。或可餘者。爲略取。僧常聞。爲略却文

記。問如誦一二篇已云云　問。此問意如何　答。一向略不說一二篇。云略說可知。或廣說之。或一向不說之。可名略歟。又前可與名哉。　問之也　問。今答中。只答前所誦者自名爲廣。而不答略名。如何　答。今問答意。專上注等引。有釋云。誦一兩篇名略却說戒。爲破此義。云自名爲廣也。略名準先可知。若略求篇題却篇中諸戒。卽可名略取略却也。文不云乎者。鈔文云。綏則爲廣三十九十等

記。問如律本中廣一二篇云云　此問約不題篇名。於取却中何問之也　問。次先問不同如何　答。先問以非卒難。廣說一兩篇。餘且擧標題。故今不同也云云

記。說序已略並依本宗云云　此單白已後諸大德我今欲說已下廣敎序也

記。準注羯磨刀依僧祇總句　等云云　注羯磨云。不得說序者。僧祇云。諸大德。今十五日等已下同今鈔也　問。不說序者。不作白等歟。如何　答。前序并單白必可作之。是以濟緣四上云。僧祇將說難至。　謂作白竟但云各正身口意文

記。中間各題通結云云　當世略說戒儀式也」

記。注古記反引本宗云云　會正云。進不。進則廣說。不則略說。至序下終衆學。僧常聞來。是約母論五種略中擧第一略耳。若據當律有十五種說戒。且初五者皆引之也　此約從急至緩。以辨十五略。一二下此準母論也文　問。古記出不同。何今引破哉　答。四分不了。引合餘部明了可決之。而引本宗故增迷也私言」

記。十緣中上九種也云云　卽當篇中十門初九也。亦則宜否

鈔。一一各題通結云云　僧常聞之語。諸篇俱同也。故云通結。非謂諸篇各題舉。以僧常聞一句通結私言　少言。約

記。無勞臆說云云　古人七滅必廣云云　付其種種立由也。今記上有之也

記。準此明據豈復疑乎云云　問。此引證業疏文意如何　答。略緣綏時如母論。滅諍可廣之。若略緣急時如尼鈔。且八篇俱開略。故云就緣綏急稱時爲要也

記。難來猶遠云云　難未來也。我曹

記。又云不得序卽從座起去云云　問。作單白後起去歟。將如何耶　答。必可作單白也。是以會正云。此約單白後未誦長行來文

問。設難白以後。序已後全分不說之。可成布薩耶　答。一義云。可成布薩也。既作白故。加之次第八段略說戒。並成布薩列之。若不成者。何故云略說戒哉。又何律列不成布薩者。有次第八段略說戒哉云云　又有義云。不成布薩。所以爾者。白但是和衆而已未陳淨。又不加誡約故。若直成者。何張下準僧祇云。若不得說淨云。今十五日布薩時。各正身口意莫放逸。已便隨喜去云云　此兩義中。前義爲勝也

記。注古人妄傳爲七異一直者非也云云　簡正記開宗記礪疏等。則此妄傳義也。彼等義謂。以初一廣爲略。故略有七。以第八爲直言。故云一直　問。古義意。何以初一爲異說哉　答。開宗記云。此是說盡提舍尼。名爲廣說。謂是略中之廣。非全說五犯。所以知者。其次句說盡九十。證知。前句是提舍尼文　簡正記云。今更明行相。謂今是半月。並不知有緣難。蓋依常規欲廣戒。戒師登座。念至鞕舍尼。忽有難。排一卽云。餘者僧常聞。此爲一略文　以此義初一名略。今說如常廣說。非略中廣也私言

記。應隨到處云云　已說至其處。餘者僧常聞云云　意云。應云已說第十破僧戒。餘者常聞等也。餘篇可準之。難卒排門

記。故知通後者　云餘者僧常聞故

記。注古記將此爲本律一直者非也云云　本律一直說戒只白也。後從座起去。全不唱各正身口意等。而今各正身口意等文。僧祇文也。然而古記以之爲本律一直。故付之。鈔批云。二從綏至急名略却者。有七略。一直去。一者如難猶寬從前廣誦。容得說至提舍尼竟。難卽來到不得誦衆學。卽略却衆學。是一略也。二從序誦訖於九十。難卽來到略却提舍爲二略也。三從序誦訖三十。難已來到略却九十爲三略也。四從序訖二不定。略却三十四略也。五從序訖十三。難卽來略却

二不定爲五略也。六從序誦訖四重。難來略却十三爲六略也。七唯誦序訖。難來卽至不得誦四重。略却四重爲七略也。此曰七略。若難近不得誦序。卽敎沙云。諸大德今十五日各正身口意。卽散去名一直去也文

鈔。比人行事者云已說三十法僧常聞云云

問。已說故云已說三十法歟。未說故云已說三十法歟、如何　答。以斥對衆妄語。知未說而云已說歟

鈔。或有略緣止而不說云云　可略說戒。而傍傍一向不說故也

記。望刹爲居云云　刹名寺。大寺云大刹。小寺云小刹也。衆云○望刹者。大刹則伽藍也文

同記云。望刹居。到處則止。四海爲食。時節時至卽乞文

記。上依律文且據蘭若云云　見彼本。正不言蘭若也。卽彼三十六云。始云。若說戒白。有一比丘住等云云　記主準彼本文。以義云蘭若等云云

記。言通解者取上初義云云　鈔或云。發露此初義也。或云。待人此大義也

記。按自恣中云云　對首自恣時。犯重蘭已上時。準說戒座上發露。許發露而作自恣也。卽今卷下自恣篇云。四分說戒中。自犯罪。若告僧恐妨說戒。令心念發露。已後得聞戒。旣俱是淨行衆法攝治。功準用無妨文

記。準注羯磨云云　濟鈔云。引五百問。令如上三說（私云。正指明念布薩）　又約僧祇。若無客者（行不來也）作念。若得淸淨比丘。罪如法除（自若字至此。正出念法也）念已當心念口言三說布薩（是正指心念布薩辭句也）此卽向四方僧發露（是釋上作念法。卽五百問說也）　大如僧中（是準座上發露開法）

今詳羯磨及疏。並作念發露。無引辭句（對今鈔出）（發露辭句）故依三說（是持羯磨出心念法）　此旣立法（指鈔云云）　羯磨經中云。心念說戒法。今僧十五日說戒。我某甲清淨（三說。五百問事云。如上加法。已有罪者向四方僧懺悔已。獨坐誦戒至竟）文　業疏四上（終如今引）同記云。無客來者。顯獨作故。先作念發露。後方陳詞文　後陳詞者。發露後心念布薩。三說也。依疏爲佳

鈔。五百問云云　問。今鈔意。心發露之外。不用三說布薩見　然五百問論發露之後可作三說說戒見　爾者如何成今證據哉　答。一義云。付今五百問論。鈔疏意各別也。疏意向四方僧懺悔者。謂作念發露也。作三說者。謂三說布薩也。今鈔意。懺悔卽三說。已不云懺悔之外。今用三說也。但於發露詞句。陳示三說卽成說戒故證之（爲冒）　又義云。今五百問文。爲證心念發露不待所對之旨。引示之也。三說等文隨文去來也。彼本文三說者。指說戒見　卽正拔論文云。有一住處。有界。一比丘亦可打犍稚廣說。先向四方僧懺悔。然後亦有三語。三語者。謂三說文（有結界品第四）　此本文順疏文。會正云。先向下彼具云。有一住處。有界。一比丘亦可打犍稚廣說。先向四方僧懺悔。然後說亦可三說者。謂三說（卽心念三說也）　例止發露義亦通成文　問。羯磨經引疏文云。如上加法已有罪者。向四方僧懺等前後相違如何耶　答。羯磨經注祖師以義引之歟。以彼本文可爲本歟　問。羯磨經注三說樣不見。何今記上云。準注羯磨引五百問。令如上三說哉　答。云如上說戒。當三說故。記主以義如是引（給）歟。凡記釋聊不審也

鈔。獨坐廣誦戒本云云　問。三人已下別法。必可誦廣戒本哉　答。五百問意。誦戒本見　本律等必非發露敎制。雖誦無苦。爲知持犯故也。又不誦無犯。不違制故

記。非陳淨云云　對首心念詞有淸淨之言。故後不誦戒本也。單白無淸淨之言。故云非陳淨故也

記。殘及重蘭云云　僧殘懺悔乃重蘭懺悔。不下對首懺。故開發露也

安居策修篇第十一

記。（上四之二）注此依疏解云云　業疏四上事也

記。圍界兩所云云　伽藍作法二云圍界。雙カタ
カタ

鈔。注受日法附云云　鈔批云。然恐一夏時長脫。有生善滅惡緣務。宜往故拔義不停留。旣制有法而住。還須有法而行。制則防其過。開則通其益。開制爲緣故。有受日法附也文」

記。卽定慧也云云　資持云。定慧寂照。同出❶異名文

鈔。故律通制三時意存據道云云　問。春冬制無緣遊行。有緣應往。爾者其緣者如何　答。其緣者。如夏月緣無異。下記云。春冬有緣則聽。夏月有無俱制等云云　此鈔以受日有無爲異耳

❶異＝略イ

鈔。一無事遊行妨修出業云云　問。無事遊行。妨修出業通三時。何必約夏月緣哉　答」

記。又春冬不結但犯一吉云云　謂非正作法之結。無緣事輒不可遊行。要期爲結也

記。夏中制依第五律師云云　律師有五種。一誦戒至三十。二誦戒至九十。三誦廣戒。四誦二部戒。五誦二部律。出律第五云云　問。夏中無第五律師時。可依前四師哉　答。以義案之。開制依時。若無誦二部律。可依前四種。但至律文者。舉本制。何必可必定哉

記。若論違制三時並吉云云　問。所言違制者。何罪哉。三時不依律師故爲違制歟。將三時不結故爲違制歟。如何　答。今違制者。三時不結違制也。非不依律師罪。夏時不依第五律師。律中結提。何云並吉哉　問。若云不結罪。文段不隣次。如何　答。上明律師差別。三時相對爲明罪多少。若論下明三時不結所違罪體均等。論義不無

記。違制重也云云　問。不安居是吉罪也。何必云違制重哉　答。簡正記必反聖言。吉不順律文。殊夏是反聖言。罪在不請者。違制之罪可依篇懺之。害性罪不可懺除。故云罪在不請。故經云。唯有宿殃不請。甘結業。自纏者。殺害之業。以自縈纏永流苦海者。永長也。殘傷物命。制與提罪復有業道。夏不安居。又犯吉羅生泥犁。何時見出。故云永流苦海文

記。俗刑有上請名例律謂條其所犯別請減罪也十惡不用此律即是不請言其已定也云云　上錢財等於官所。所謂減罪是也。則名上請。今以十惡爲不請罪。雖請減罪。不可與減罪故也

鈔。初中分五云云　簡正記云。初中分五去。外難曰。前後諸篇開章。皆云就中。何故此篇獨言初中分五。法寶云。良有深旨。謂諸篇中但有一大段。縱有法附者。亦二大段。今此篇有三大段。一安居。二受日。三雜料簡。所以剩有料簡門者。謂安居通自然作法。受日卽不定。若僧法受日卽局作法。若對首受日通於二界。是以更立第三門。簡上二門安居受日通局之意。今於此科之中。下二未至。且向安居正篇之中故曰初中。自五段之文。故云分五也。如文具列文

記。樹神瞋故制云云　本文云。伺其便欲斷命根○不聽比丘在樹上安居。不應上樹。除齊人頭文　除齊人頭。唯上樹事歟。枝葉足陰。一坐。輒容膝足障水雨者。本文足障上有亦字也

記。屋通喧靜云云　喧聚落。靜蘭若也

鈔。牧牛人云云　本文云。牧牛者。壓油人。壓玉云。於甲反。尤又爲甲反　法華云壓船上人斫材人

鈔。若安居中移從隨所去處云云　本律三十七云。爾時比丘。欲依牧牛者安居。往白佛。佛言。自今已去。聽依牧牛者安居。安居中移徒隨牧牛者所去處應去乃至　爾時比丘。亦欲依聚落安居。往白佛。佛言。自今已去。聽依聚落安居。安居中若聚落分爲二分。隨所他給所須具足處住。安居中移徒隨去處應去文」

記。上四暫居處云云　問。如何分久暫哉　答。上四處非可久住處。無餘住處暫時開之也。所移處也。❶所移處

記。或可彼人移去資具者闕云云　所依人去故資具闕。是故必不隨所依人。任意各各何處可去爲言　問。本文分明順上人。或釋不順本文。如何　答。非云文順不順。資具有闕應去餘處。義可有之也。故以義作或釋顯之也。不約任意以斷得失

鈔。隨信樂衣食豐足處去云云　簡正記云。是安居法文。時有估客營住。諸比丘欲依安居白佛。佛言。聽依估客居。由忽有緣須去。諸比丘不知云何。白佛。佛言。聽隨去。又諸估客分作二部。比丘不知云何。白佛。佛言。爲一部信樂所須豐足隨去。若依牧牛人作竹桿筏人等亦如是文

記。必無久意不可依住移應失夏云云　有云。釋不可依住之由。云移應失夏也。意云。無久意住人。何處欲移。前法既不成。無法謂有移之。前法不成故移。夏亦不成。故應失一夏。則云移應失夏也。非謂失前結夏法。前結夏法不成。故則無也。故無久住意不可依住爲言　又有義云。必久意非初結所。後移夏處也云云　此義不叶鈔文。先謂作住意。是初結事也

鈔。塚間鬼神等云云　若彼頭陀行人如何　答。彼必去有難之塚間。應依無難之塚間也」

鈔。二夏初十六日謂爲成前後安居日故云云　問。夏初十六日實可成初安居。何云成後

❶〔所移處〕一？

安居哉　答。鈔批云。此謂四月十六日成前。五月十六日成後。此略擧一夏初。十六日成前。五月十六日成後。此略擧一夏初十六日也。故知。前後兩箇十六日俱得安居。故了論疏云。前後各及十六日也文　爰知。今略雖擧夏初十六日。因十六日言。云爲成前後安居日歟　問。今記意。以十七日以去爲後安居見　何云五月十六日哉　答。後安居本五月十六日也。而十七日以去。且以攝屬門。一往令歸後安居也。雖然非正本歟。既云十七日去。但是後攝故

鈔。爲破十誦疏家要令十五日及界宿故云云

鈔批云。彼十誦文不依此說。但後人作疏作此行事耳。要令十五日及界分房舍。了十六日安居則成。　至十六日方來者則不成安居。故四分羯磨疏破云。若十五日結衆。則是春末日。不名結夏。今鈔引了論疏及四分。破十誦師執也。　但是十六日夜分未盡之前入界。乃至一脚二脚及界等。皆成安居也文　簡正記云。今鈔云。東方赤者。牒起了論也。謂十五日夜分盡卽東方赤者。是十六日限。此了疏自釋也。謂眞諦造疏解於了論文

鈔。一脚踏界云云　此四種中擧最後及界雙足也。嚌齧人。踐傷彼命

鈔。其人具五德云云　問。第五律師之上。尚可簡此五德歟。如何。　彼論意如是歟。必本律不見爾歟。可勘之

鈔。十誦云無深山可畏處云云　鈔批引十誦云。憍薩國有一比丘。深山林中獨住。時有非人女。來語比丘言。共我作婬欲乎。比丘言。我是斷婬欲人。女言。汝若不作。我當破汝根與汝衰惱。比丘言。隨所作。我終不共汝作婬。其中夜比丘臥時。便合納衣。持比丘著王宮內夫人邊臥。王見已問言。汝是何人。答。我是沙門釋子。具以事答。王卽放之。諸比丘聞白佛。佛言。從今日如是無人深山中。是處不應住。又有一比丘。因緣如上。其鬼女持比丘。著酒舍酒甖中乃至　佛言。比丘深山林中空處可畏。無人處不可應住之文」

記。無音聲憒亂云云　カマヒスシクカマビスシキ事也

記。無有健鬪諍者否云云　健者熾盛義也」

記。今準義加於小食上云云　鈔上座可作。於今於維那故云義加也

記。聽結界云云　問。如造房等不結界無過哉

答。有人云。若上根集會無煩。有何過哉。疑云。一開已去凡有作法。必用結界云云　何簡三根哉

記。聽白說戒云云　聽單白說事歟

鈔。必無事不依云云　鈔批云。謂大僧不安得吉。若三時中無緣遊行。通得吉羅。尼若不安提文

鈔。若有差脫便不得結云云　簡正記云。或有緣差忽不遂。加法結。卽明白已去並不成故文　阻ヘタツ

鈔。今但就夏亦有三時云云　問。安居二種三種。諸師異論也。而今師以何定三種安居

答。增三文分明云有三種安居謂前中後云云　此豈非明文哉　問。此事大難思。增三文非安居三種。彼是三種調心之法也。是以簡正記云。古師通云。彼是三種調心之法。謂佛令比丘於安居中。觀歌如笑。歌舞如狂。視戲笑如小兒。非謂是三種安居法也文　鈔批云。有云。四分第五十八卷。增一文有三種安居。前中後也。於聖法律中。歌戲猶如笑。舞如狂者。咲似小兒。有人將此三種安居別。是安心之法非是夏安居。唯存前後兩日文　以此義推。增三文必不見三時結時歟。加之。本律安居犍度分明云。佛言。有二種安居。有前安居。有前安居云云　次下文云。爾時舍利弗目連。欲共世尊安居。十五日從所住處往。十七日乃至不知當云何。卽白諸比丘。諸比丘以此事白佛。佛言。聽後安居。有二種安居。有前安居。有後安居。若在。若去。前安居應住前三月。若後安居應住後三月文　此等文全不見有中安居。何況餘律同立二種安居。何本律獨立三種安居哉。爾者今師御義。方方不審也。如何　答。增三文分明出三種安居結時。以觀歌等全配前中後不見。是以鈔批云。今詳此乃迂會明文。妄通己見也。　以觀歌等無有前中後安居之相。但是別節之文也。不須配屬三安居之上。明知。增三文明三種安居之相見　若二種安居。何增二不出之哉。爾者定非二種安居開但安居犍度文。略云有二種安居。後中一往攝中也。凡此律文有二意。若明位。前後二位。後攝十七已後三十日。中有其中。前安

居應住等文。正明結法相。既云三月等。此則
四月十六日・五月十六日也。不云中二十九
日結法。 故鈔以此理。 云文中具明前後日
數・中間不辨。於理自明等也。又記云。文指
二日爲前後。則義必含中。故云於理自明也
文 此釋義實甚深也。但餘律事不例歟。自
本諸部不同。故據時定分。莫不望初俱名後
相。映 省 約
記。而下三門名同事別云云 問。下得罪前後
門・難事前後門二門也。何云三門哉 答。今
云三門。取合賞罰得罪難事云三門。名同者
同云前後故。事別者。「得罪賞罰等不同故」
鈔。唯除難事云云 下記云。更說安恣並以王
賊水火等八難。餘緣爲難文
記。同謂同前別即別後云云 一義云。上總別
得罪先後之樣指同前也。下制輕重云別後
也。此指常科云前後也。又義云。指前不結
云前也。指後不結云後也。記爲兩段故。是
以尼鈔中之上云。大僧不結前安居者私云。鈔中安居
尼不結前同吉。不結後提。不依大僧安亦提
文 問。正勘尼戒本文云。若比丘尼不結前
安居者。波逸提文 一百六十五戒也 此前後俱不結
提罪見 如何耶 答。勘尼律第三十卷廣解
文云。不前安居者突吉羅。不後安居者波逸
提文 爰知。波逸提之言。結不後安居語也。
非結前安居言歟 問。尼前後安居不結罪
不同如何耶 答。簡正記云。古德解云。尼
不前安居犯吉。有後可望。不後安居犯墮。
無後可望 玄同此解 今難云。僧不後安居亦無後

可望。何故但犯吉。今恐是根報强弱故。罪
有輕重耳。思之文 今資持記意。僧有外化
遊涉義。「不結後夏犯吉。尼無此義。犯提見」
鈔。三難事前後云云 有云。障夏結難爲先。
障自恣難云後也
鈔。並各前坐云云 三十日內依難不安居故。
以不故心成前夏故。名三十日安居也 問。
前夏可爾。後安居人由難不結如何 答。不
同前坐日日繫心也。後安居人望畢一日故。
又義云。後安居人可開之。忘成及界等開中
後人故。若爾者。何云三十一日安居哉 答。
以十六日爲安居故 問。餘記意有難。日日
不安居時。設至五月十六日名前望見 即簡
正記云。五月十六日是後夏。至此日難靜擬
對人加法。望是五月十六日但作前安居。說
偈故云並名前坐文 若爾者。五月十六日依
難不結。何可名後夏哉 答。前一月中隨日
可結云云 問。若中間難息。正演詞句否。如
妄成及界成安居。前日雖然後日必作法。此
亦爾也。隨白演詞句可作法也 問。其詞句
如何 答。簡正記云。但作前安居說偈云云
意云。普通前安居者異也 問。五月十七日
以去難息。可致結法乎 答。不爾。文不許
故。結時皆過故。但開法不作法自成云云
記。云三十日安居云云 除五月十六日。業疏
云。後夏初日。至五月十五日可日月結文 所
以除五月十六日者。爲作次句也
記。問難事不息都不結云云 問。此問意。夏
中始終總不結。得夏否問。然答中。何引疏

文三十日安居證哉。不齋也。如何 答。惡
心既不致結法。如成前望記雖始終。依難緣
則非故心。故不結成夏引證也。「探前自恣」
記。問前中二種有難開否云云 此同意云。後
夏已開三十日自恣。前中二安居有難時。開
之否問之也
記。約安恣互明前後云云 上問唯約安居。今
約安居自恣。故云互也
記。疏有六種三種同前云云 問。彼疏文第一
開制前後也。 謂對首心念最忘成及界後開
法也。今何云同前哉 答。一義云。三中二
同也。望多云同歟
記。注又云必舊有要例亦開之云云 此疏全
文而疏文也。彼云。五以是行人先有要故。
文云。爲安居來非舊人也。必舊有要。例亦
開之文 同記云。上引他解。必下今判文
記。對念作法以容預故忘成及界恐乖前後
云云 忘成及界開前後。不開中安居。故恐前
安居後安居乖。是以不作法成初後夏也。但
下記釋意。「祖師本意。中安居開忘成及界見」
記。注準疏後亦加法云云 直爾雖成夏。作法
加法故云爾也。 又房舍破修治故爾作法可
有之故也
記。又閏中三例云云 鈔下文見
鈔。無有正文等云云 問下引伽論等豈非正
文耶。答。彼文正明功德衣成受不成受。今
證文不成正證。故云爾也
鈔。夏中有閏受雨衣云云 從三月十六日求
之。從四月一日用之

鈔。是以破也云云　簡正記云。是以破者。今師斥古之非也。謂於閏月中出界。閏是夏故。設遇閏已更護無益。即非相續而滿。是以破夏文

鈔。摩得伽云安居已王作閏月云云　簡正記云。西土制曆白與此不同。此方逐年出曆。正月便知有閏無閏等。兩土三時逐年制曆。故致差殊。如從十二月十六日至四月十五日。由是春分所攝。一番行已盡至四月十六日。是夏初一日。新曆未出。比丘結夏。是以有閏不知。故數九十日是得自恣。已上依文正解竟。若依響川著座主云。此據深山處所。初不知有閏。後方委之。已要期五十日定數故。日滿不依閏也。此釋與鈔相違思之文

鈔。即此衣成受不成受云云　簡正記云。彼論之中。因辨比丘受衣成不。故有此段。今鈔云。即此衣成受不成受。是論中徵詞也。意云。九十日滿比丘受衣。爲成受。爲不成受。下句云。謂依閏不依閏者。是論中釋也。謂若夏初並不知有閏。已要期。九十日定。縱後出曆方知有閏。但數九十日竟。自恣已受衣。即此衣成受。若夏初必知有閏。便令從急。含閏百二十日住。今便數九十日足。自恣已受衣。即此衣不成受也。欲知受衣成與不成。但據依閏不依閏以釋文

鈔。既二文兼具云云　餘記釋不明。但鈔批釋自義云。私云。二文兼具者。多伽二論故曰二文。多論兩衣既百二十日。明知依閏。伽論復云。王作閏月有依不依。今會二論之文詮義如是。故曰兼具也文　今記意全同此釋也。又義云。二文者。總指兩論也。兼具者。別約伽論也。然記出兩論者。爲相對文出之也云云　又鈔批一義云。應又解二文兼具者。總約伽論中自有依閏不依閏之文。故言二文。今若要心取閏。則數滿九十日自恣文　此多義中。以初義爲勝也

鈔。至時隨緣云云　謂。隨夏前要期取閏不取閏之緣。若取閏。依多論不取閏。依伽論名爲隨緣也文

鈔。若反前者通二論兩文云云　今說意。先知有閏必依之也。結已後知依不依任行人意樂也

記。注舊闕先知百閏要依不依隨人所欲云云　此意云。先知有依不依。後知一向不依也

爲言　問。此舊云者何耶　答。節古義云。不勸本文云云　會正等不見也

記。不涉結解云云　結者結夏。解者自恣也

記。注自下並約結去云云　今記釋約束也。謂。安居自恣一度釋成也。結去結即結夏去夏覺去也

鈔。若閏四月者云云　於此四月閏有三位不同

初（自四月十六日至同月三十日及閏四月一日結者。十六人皆四月住。彼知次一月十六日去。乃至七月三十日去。及八月一日去故也。去時亦有十六人不同也。記注結住結去各十六日者是也。謂十[illegible]日爲言）

次（自閏四月二日至同月三十日。合二十九人。次第滅百二十日而住。彼去時皆同八月一日也。亦同初位之末後人也。但是由結時兩有二十九日是也。凡此等二十九人。但必直途五月一日結者故。鈔云遞取五月一日實夏也）

後（自五月一日至同月十六日結者十六人。皆亦三月住。八月一日去。乃至八月十六日去故也。注云結去各十六日是也。此類抑知。謂各十六箇日也）

記。注前通二十九日云云　從四月二日至同月三十日。此間結二十九人。去時皆同八月一日也。此等人如通途。五月一日結人無異也

記。注結去十六日云云　如上初位無異也

記。或有安居隔一月自恣降一日云云　引合可識也

記。注四月三十日與五月云云　正四月事也。非閏四月也

記。如是漸減乃至安居隔一日云云　即自閏四月二日乃至同月三十日。結之二十九人。與五月一日結者相對也。亦同八月一日去者也

記。注八月旦去云云　八月一日也

鈔。三若閏七月云云　閏七月二位不同

初（自四月十六日至五月一日十六人。皆三月住。彼次第七月十六日去。乃至七月盡日去。故皆不及閏也）

後（自五月二日乃至同月十六日結十五人。皆四月住。但去時不同也。五月二日結者八月二日去。乃至五月十六日結者八月十六日去也。可知。記注亦顯也）

問。夏中有閏時。唱夏數可唱百二十日哉

答。雖有異義。唱百二十日無有何苦。故當世行事。唱百二十日也。跨過

記。乃至安居隔十四日云云　問。若五月一日結與十六日結者。相對審之。准上言隔一日

者。正可去隔十五日。何云隔十四日哉。誠如來問。凡言隔可有兩樣。今置兩方結日。取正中間日也。而上云隔一日。但降一日爲隔也。上注云一日與二日結。是隔一日故。今如彼言之。可云隔十五日。爾者句可有十五句也。然而今云隔十四日。濟緣記云。歷爲十四句。尤取中間可云隔十四日歟。卽五月一日結者。與閏月十六日結者相對故。中間十四日也。以五月一日結日爲所對。以巳下十五日爲能對。一一可言隔二日三日。略之故云爾也　問。若爾者。何云三日結。云二日結哉。旣上句云安居隔一日時。一日二日相對作句事旣畢。又重何擧之哉　答。付之。一義云。二字恐不審也。可作三字歟。何者濟緣記十四句云云　若二日取之。可有十五句。而云十四句。明知。可云三日結。云二日二字誤歟。又一義云。二日雖非今所望。爲樂速續亦上句重出之。非字誤。次下注云五月二日結。是豈誤哉。正二日結者。上句隔一日句可被取也

于時貞和二年七月十二日。於唐招提寺東僧房二室。炎天拭汗勘諸文。深更覺眠染紫筆。此偏爲佛寶弘傳。爲律法相續。所願後見之嘲哢不輕萬人之毀呰者也。乞願三寶垂加被。令成辨所願。神明加冥③那、令成就私鈔而已

遍學行沙門照遠通二十四別二十二俗歳四十五

資行鈔　事鈔上四分末也。自分房方法至卷終

鈔四之二　二明分房舍臥具法云云　簡正記云。凡欲安居具三義故。於中修治房舍當其一數。若一世不修卽三世不續。旣開修治。先須分故文

記。三時分易云云　謂。於三時易房舍。雖有作法不作法之不同。皆移易爲義也

記。共止一堂頗符水乳云云　此斥禪院也。水乳是和合相。非斥之。但憂不作房舍

記。或別房各住云云　斥敎院也

記。且君子安遷小人懷土云云　此論語文也。懷土卽著處義也

記。反更守株致使聚訓空存行儀永墜云云

守株。謂宋人耕田。兎走觸株。折頭卽死。彼見卽取之。後息耕望得兎云云　以喩愚人也」

鈔。具不愛等五法知可分不可分五德云云　是同物不愛等五法。且通德爲本擧之。知可分等德爲本土之故

記。衆處不可云云　公處等之衆會處之是不可分故

鈔。羯磨言等云云　問。羯磨二四緣句無差別。如何　答。有傳云。無知緣法者。二四牒緣句無差別。例有之。受日羯磨并自恣差五德等是也。但資持上一翻傳失旨云云　且望有別緣。又付兩分。如是釋之也。床榻ユカカマチ

鈔。白云一切等云云　此文檢律無之也

記。唯附床榻臥具云云　有傳云。此等物常住常住物故。可付坊也

鈔。何者經營房主先問經營者欲住何處房已云云　簡正記云。先問經營房有功。故先付之。若斷理故房聽六十住。若暫修治開四月住。開客比丘住者。恐是分房了來不合得房。今旣剩有何妨。與住若正分房時。何簡主客。一例而分也文　今記云住九十日一移等。暫時經營房主歟

記。以賞勞績云云　鈔批云。明初一遍分。爲受用故。亦爲諸事故歟。從更分者　專爲料理故與文

鈔。故多者開客比丘住處云云　鈔批云。恐後更有人。①甘發名爲客。故留待客也。現集者不名客也

鈔。惡比丘來云云　有傳云。抱重人也。犯蹉巳下人可與之

鈔。時有得缺壞房不受云云　本文云。心念我不受是房。恐使我修治等文

記。在人爲之云云　問。此文意如何　答。爲人可爲遷徙爲言　饒ユタカ

鈔。美好不同云云　簡正記云。謂遂人意示各別。或有上座。有事②樂靜。欲須邊小等房或有上座。欲近食堂佛殿處等。不許房之好惡。或有樂修福者。欲住惡房方便修補。或恐廢業。不能修補。但要好房不論遠近。故云美好不同也文　此釋今記釋少不同歟

鈔。限日非促故任上座而選云云　問。食五夏

①業＝示ィ　②廿三＝來ィ　③那＝助ヵ

中間更無間。何云從哉　答。食日日各別無
間連續義也。衣臥具等無不用時。一夏引濟
故長時也。不見者。擲籌。現前等。通有一分。
故投籌使不見物者投之於上。反房非通有
鈔。一人與兩口已不得不受語云不爲受用
故與爲治事故與云云　兩口卽二房也
鈔。具通二與云云　鈔批云。爲治事與。爲受
用與。故云二與文
鈔。若有別房好窟當於夏前書知名字云云
　鈔批云。設有施主。於僧地上或蘭若處。作
別房供養衆僧。非是僧家常住房。以僧家房
三時須分。可得題名字耶文
記。嵓窟庵舍云云　嵓與巖同也
鈔。坐夏訖便滅名而去云云　鈔批云。恐多人
來。須題名人也。其見者斷望。今夏既了。若
不滅名者。恐明年有餘人欲來。謂言。此房
已有主護。猶不敢用。故制夏訖滅名不去
也。國多於其巖。門上作手印或指印。以將
手塗墨印之文
鈔。一設敎對緣云云　簡正記云。設敎對緣者。
有人對首緣。無人心念。人云緣。乃至分心
一切開一足忘成等緣。二用法分齊者。約時。
約人。約處。以辨各有分齊也文
記。通餘一月云云　濟緣記云。通前爲制。通
後爲開文　此釋意者。通餘一月。合四月中
前三月爲制後一月爲開。卽此約前安居者
也
鈔。房舍破修治等云云　飾宗記云。尋諸律本。
多言房舍破修治故。復有律本無此故字。尋

其意。恐無故字者勝也。此中意云。我此安
居本欲修道。房舍儐破當修而住。故五分
云當補治也。五百問云。三月中破治意同五
分也。若是故字而釋文者。夏中正是息心
住時。兼爲時剋應修房故已上　一義云。補治
福智中福分也。佛法立並二業故也爲言
鈔。五分彼人告云云云　彼律十九云。向一
比丘言。長老一心念。我於此住處夏安居〇
若房舍壞當補治。如是三說。答云。我知文
無知莫等文也
鈔。有疑當往問等云云　問。頂裁持之言。今
鈔文并汪羯磨等皆無之。是以北京行事不
云是。而南都行事答之。依何文哉　答。飾
宗記第八本云。前人問言依誰持律。答言依
某甲。若又人言有疑往問。次須受云頂裁持
已上　又是準餘懺悔之詞等置之也。同是加
治無暂。故如羯磨經懺提舍尼法有之。又尼
鈔中有疑當往問答云爾文　又飾宗記云。若
過十夏行解已成。不應同言依誰持。直應答
言可爾。或同十誦二十四日云莫放逸已上
記。但誦三說不道餘詞云云　有傳云。準此文。
三說畢時可成作法。故知。下問答者雖有錯
不可妨法成也
鈔。隨事有無云云　鈔批云。謂依巖依聚等。
則無料理等事文
鈔。不同昔愚皇帝製落云云　鈔批云。昔人云。
依南閻浮提大唐國其州某縣鄉里聚落等文
不同也文　問。此文上文不相續如何哉　答
　問。云皇帝聚落意如何云云　答。云皇帝之

聚落意也。是以會正記云。召之愚者依皇帝
一國一聚安居文
記。後賢有智者宜求斯旨云云　問。斯旨如何
可得意哉　答。安居爲修道安穩故。今且望
損破云修治歟。又義云。三世相續佛法弘
通故。是大敎大士之本行也。雖是福業甚有
大意故。如沓婆厭無學爲僧知事之例。仍今
律詞句房舍修治爲本懷。亦卽可云分通之
意歟
鈔。夏中多緣故須善通塞也制依第五等
云云　鈔批云。夏中多人共住疑事亦多。疑重
疑輕。又忽有生善滅惡等緣。受日出界。事
事須諮問故制。依第五廣解。二部律者。二
部者應是僧尼律也文　問。無第五律師時。
可依餘律哉　答。一義云。無第五律師者。
可依餘律師歟。又義云。無第五律師者。可
依律藏也。其時詞句可云依菩薩藏摩化利
迦。所對可云有疑當披覽也。是四分律鈔等
意也
鈔。若房迮者聽近持律師云云　持律者所在
房舍。迮其持律師近邊七日往還。分可安居
也爲言
鈔。心念遙依云云　問。不經內請。直心念依
將如何　答。有傳云。此異移也。雖然恐不
用內請。直依也。心念者。非對首心念之心
念。只心作依念也
鈔。隨日結成云云　隨破日作安居作法也。謂
作前安居作法爲言　問。是實破歟。將非實破
歟。如何　答。非實破也　問。若爾者。先法

既有。何作法　答。如忘成等作法也。又有傳云。不作重作法。記釋意。本結既不破。故還成前安居。但結成者。還本界思安居云結成也。非作法也。猶如移夏到彼所住處。作安居心名結成。是亦爾也

記。準下還成前安云云　下五百問忘不受日等文也

記。罪相階降在文可知云云　鈔批云。問。夏中不依持律人提。春冬不依但吉。等是不依。何以罪有輕重。答。夏中事多不依。其過亦多。故制提罪。春冬過少。但得吉羅文

鈔。準義三法不無等云云　此已下三句以增三文。決犍度文義具也　問。爾者犍度明前後安居。以四月十六日爲前安居。十七日下至五月十六日合爲後安居。既後中攝中安居。爾者決犍度意不明文。可云開出中安居。何云中間例準哉　答。三法不無者。是云增三文也。既明前後者云犍度也。中間例準者。以增三文決彼犍度前後也。開後必有中。其中日數應如鉢量除初後取中爲中。故云中間例準也

鈔。注如鉢量制上下定等云云　問。鉢既不出中品。安居亦以同也。不成能例所如何哉　答。誠如來難。但今此科意。對古人一向用後安居法不立中義故。彼古人出鈔。中品自本許之故。以彼爲能例也

鈔。注律中無所依人云云　簡正記云。呼對首比丘爲所依人。今無此人故用心念文

鈔。至靈廟前云云　會正記云。靈廟卽破塔文

鈔。住處多種云云　簡正記云。住處兩種者。謂正住之處。或聚落山野不定。故云多種文

鈔。三明忘成云云　鈔批云。且如直歲綱維。比丘四月十六日。或從州縣。又向莊撿校者還者欲安居至者。疲極卽臥。忘結者故開忘成。以爲居故來也文

鈔。與本心境相應云云　謂要期心與今界相應也。簡正記云。心謂能要期心。境謂處等是要之境也文

記。四法次第相由云云　對首心念忘成及界四法也

鈔。爲安居故來云云　問。先要期此界來成安居。其要期正來時欲安居歟。兼二三日前立要期可成歟。如何　答

鈔。雖忘不開云云　問。自本既無要。何云忘哉　答。有傳云。初來時爲事。雖不爲安居。見此處法食饒。卽欲此界安居。雖忘不開爲言

記。或藍寬界狹或復無界則約園云云　問。有界不論寬狹可依之。祖師判。何況濟緣記云。會結則約界。來結則從園文

記。隨機緩急云云　雙足急。隻足緩也。雙隻次第開之。開者爾者今釋如何　答。及界開法故。欲合行人入限分。故異通餘釋。不可難之爲言　則濟緣記四十二云。初通釋藍界。藍寬界會結則從藍。或可界寬狹則約界說。藍寬界狹卽據藍。論文當所解釋全同也。又當篇終云。若本結大界小於伽藍。便依伽藍而坐者。由佛制依界故。有不成。受日不得文

記。五衆各有二十四云云　問。沙彌作法界。如何可意得哉。二十四法數無數也。如何　答。從急向緩也。明及界與園忽切不暇。未知一足入出。得例前。不記不名開制云云　一足出不名制。一足入不成。不名開也

鈔。上四安居法云云　對首心念忘成及界四法也

記。卽前四法約時處人法云云、上四法下時處人法之四法同體也。爲相對且出之也

記。注成七種法月處三位云云　問。以七種。經處自然作法二界。作句時。經自然之時。作法中雙隻又經作法之時。自然之中雙隻如何　答。簡正記云。此據藍界等說。客從外來。未委自然作法二種界之分齊。一足緩及門藍二相既等不分。雖強弱又是園兼是及界。若不互說。敎相不周文　智公云。作法之中及園園廣界狹者。約自然之時及界者界廣園狹所約也。是以記云藍狹界廣云云　濟鈔云。於作法及自然界。各可有園界也。謂作法界中兩相可知。若於自然亦如不可分。聚中有院相處結夏。以六十三步爲界限。以院相爲園等也云云　兩義中。以後義爲勝

鈔。佛制五衆安居乃至沙彌尼等云云　鈔批云。礪問。佛既制五衆安居。具戒有數歲。下三衆不數歲。云何　答。以大戒。有師從位別依止分齊數誡。尼等下三衆無此故不數歲。故房舍犍度中。下三衆等以生年爲次第也文　簡正記云。外難日過來。約五衆分別皆通四法。亦如及衆有伴但令對首。何用心

念耶。天台所稟云。此約客有說。未必尼總開心念。若有伴但令對首。或爲緣難伴死等開無犯。獨既無所對。何妨心念。若不通之。備機不定也文

鈔。約法者對首心念等云云　簡正記云。約法者。謂約四種安居法也

鈔。人云唯得前後云云　法礪懷素定賓等意也。疏見故

鈔。月一日結之云云　指上始終三十一日。結云月一日結也。鈔批云。此對首心念二法。始從四月十六終至五月十六日。中間有三十一日。用此二法故言月一日結也文

鈔。後二曲開云云　簡正記云。後二卽忘成及界是也文

鈔。已不及前何畏失後云云　中間日已不及前安居。中間日又三十日有之。何又畏失後者。對初一日以後中間日皆云後也。義云。不及前如前。失後者後安居日遙也。何今中間畏失後。後安居只一日又可得無方故。局初後一日開之。中間無此義。故不開也

鈔。以意用也云云　師心臆見也爲言

鈔。本時婦云云　彼本文無本時言。唯云婦也

鈔。皆因人來欲誘調比丘云云　此文上婦等三人。下各有此語。黃門伏藏無誘調比丘言也。鈔批云。立明伏藏何故說爲命梵二難者。由此伏藏。若有主屬主。屬主比丘此住見之。生貪致犯大盜。斯曰梵難。復爲官所捉容。畏五陰。斯名命難　問。無主之藏屬正。須達何輒取。既是聖人。經生歷死得五不作戒。豈容行盜　答。地上屬王。地中無屬。給孤獨取者。謂是地中之藏耳。今文中所言者。應是有主之地地中伏藏也文　爰知。伏藏我身心可生盜取。故云梵難也　問。於黃門無人來欲誘調比丘言。付之成梵難樣如何哉　答

鈔。佛言聽去云云　問。不許受日。作移夏哉　答。依有事作受日。既無期限。故移夏也　問。爲命梵二難緣。何不許受日哉　答。難靜無期故。不許受日。移夏也

鈔。準此結成者云云　準上二難移夏云結成爲言　鈔批云。準此。結成等者。云有難移夏。至彼不更加法。但須勲覓處所卽依住名結成也文

鈔。覓安身處云云　問。一夏之間求住處。不得成夏不。準此等文。可成夏歟

鈔。若得住處夏法隨身云云　鈔批云。立謂。既言移夏。卽是移法故。曰夏法隨身也文

鈔。結成後去云云　後去卽云已後意歟。所以爾者。鈔批云。謂至彼住處。自有法起名爲結成。從此已後故云後去。若聞本處難靜。亦不得返來文

鈔。須有緣及法云云　今記意。緣釋難事也。爾者此處亦有難緣及。有受日法。可反來本界爲言　餘記意。緣受日緣得意。鈔批云。言須有緣及法者。既不得返來。今若主善滅惡之緣。卽作受日之法。故曰及法也文　簡正記云。須有緣及法者。須有生善滅惡諸緣之緣。卽作受日之法。得再來此也文

鈔。五分食不足等云云　彼本文云。飽食不足云云　親戚者。云內戚外戚兄弟意也。鈔批云。五分云。有一比丘安居。見伏藏作此念。此藏足我一生用。若久住此。或能失意。而世尊不聽破安居。我當云何。以此白佛。佛言。聽以此因緣破安居。無罪。若見國王尊貴乃至父母親戚苦樂。恐失道意皆亦如是文　直作此說　立云。父母有官。王賊難被人言訴。是名苦也。非比丘力能如何。若住爲比丘難。故須去也。樂者謂。親眷聚會遇送還往飲酒等事。婚姻吉慶受獲官職等。能誘比丘破戒還俗。故須去也

鈔。聽破安居云云　問。移夏云破安居歟。將實雖破夏。許之令無罪歟哉　答。移夏云破歟。下引四分二處安居隨半受良文。云破安居故

鈔。明了論夏中有八難云云　彼云。若人已受日夏月安居。有八難因緣。令寄於安居而不犯罪。一王難。二賊難。三人難。四非人難。五胸行難私云。毒蛇難也　六火難。七水難。八梵行難。此義於制夏住戒廣說應知文

鈔。多有博易云云　可成犯盜戒緣故也

鈔。四分衣法中二處安居二處隨半受衣云云　簡正記云。四分衣法云。有一外道弟子。於佛法中出家。諸外道親族言。云何捨羅漢道。於沙門釋子中出家。當果取之。復作是念。彼知已能遊近我聞。沙門釋子不破安居。待夏中往取得不疑。彼未審如何。遂乃白

佛。佛言。聽破安居。彼便從此住處往。彼後
分施衣不知云何。佛言。若住日多處應受
分。若二處住日平等隨半受衣也文　兩方各
半分受也
鈔。出界行懺卽悔者得云云　問。此末經宿。卽
日事歟。將經宿事歟。如何　答。卽日勿論
事也。不及夏破不破所論也。此付經宿所論
也。是以鈔批云。檢彼論云。問。夏中忘不受
七日法。一宿出行。得坐不等文
鈔。一坐中云云　簡正記云。語一夏爲一坐故
文
鈔。三悔云云　悔忘至三度也
記。縱實亦破云云　縱實迷心故忘之。過三度
破夏爲言
記。高齊卽北齊高洋簡南齊蕭氏云云　紫歷
代帝王圖云。北齊代第一王姓高諱洋也。南
齊第一王姓蕭諱道成也云云
記。置昭玄司云云　官司名也。司僧人名昭
司。此僧都之官也。都與統同也
記。通僥倖故云云　濟緣記云。非分而獲故
云云
鈔。界外宿明相欲出云云　簡正記云。謂。本
意暫出卽日却還之時。至門明相欲出。得會
夏不文
記。初至明出破夏明別依成失二跨取後文
若根本下明通依不失云云　此科大段分二。
依界依藍也。今以義亂。分釋之取前後而釋
之故。同依界流類故。不釋若依大界外伽
藍文。跨釋若根本通依大界之文。故云爾
也
鈔。通往彼此二界不失云云　問。若依伽藍安
居人。於戒場可作受日羯磨哉　答。凡十五
羯磨必在大界。不通戒場。受日羯磨其隨一
也。但此大界戒場各別時。依大界安居人。
於戒場受日不許之也。雖然依自然伽藍界
安居時。其內戒場作受日羯磨。無其苦　問。
當寺行事云依某寺僧伽藍大界內。而彼此
通護。如何牒大界內。戒場小界云。不可通
護故。此行事難思。如何可得意哉　答。且
召伽藍界云大界內。非作法界之大界歟。但
可尋之。又私一義云。凡先立結大界處。必
依大界可安居。全闇大界。可依伽藍界不見
也。是以今鈔注云。謂結夏在前結界在後
者文　記云。以有界處本須依界。今乃依藍。
故須注顯文　又今篇末鈔云。若本結大界。
小於伽藍便依伽藍而坐者。由佛制依界。
故有者不成。受日不得文　同記云本結者。
明先有界也。言佛制者。比丘住處。佛制必
先結界。制令依界明矣。伽藍有緣未及結
界。或依村舍等處。可依自然。若僧坊有界。
定須依界文　濟緣記云。曾結則約界。未
結卽據藍論文　依此等諸釋。先結大界處。
必依大界安居。不可依伽藍界見　爾者當寺
既結大界。而小於伽藍尤可依大界也。但
云僧伽藍。爲簡正蘭若聚落等大界。云某
寺僧伽藍之大界內也。非謂簡伽藍自然界
也
記。注舊云順古者云云　舊云卽會正記等也。
是以會正記云。注此猶順古。以古人意在
依界。反顯結界在前不得依藍。故業疏云。
有人云。本依界故成安居。若解本界便失
夏也。以失所依。卽日雖結亦不成就。今師
不爾文　簡正記一義法寶云。此亦且依古
讀。若據今師。不局於界。但一切修時。簡
正寬處卽依也。故羯磨疏中。許隨藍界。但
據要心故無礙執文　順古法礪等古師也。古
記謂以此注意。謂。今師本義必不局界。依
藍依界。隨人所欲。與下文多違者。是今記
能破之意也。下文者下夏中解界下。出正
義段云。若本依自然。後結作法。若作法還
依本自然取意　正義以救此。若此注爲順古
者。相違彼下文爲言　爰知。舊記意。謂鈔主
自本在藍寬界狹處結夏之時。卽可隨意。依
藍結云也。但注結夏在前等釋會上龜文。是
順古師義也得意。然而[1]餘記意。鈔注併出
鈔主自義得意　問。凡有藍依之否　答。界
寬藍狹以急護爲本者。可有依藍也
鈔。若根本通依大界云云　簡正記云。謂初結
時不知此大界內有戒場小界等。則但隨本
要期處皆不失。若爾何故前云入場等破夏
耶　答。鈔云。皆謂與本心相違等是也。謂
本心依大界。今入戒場及餘小界。卽與本
初心心相違文
鈔。皆謂與本心相違故云云　非結大上若根
本通依大界文。結上第一第三兩失句也。是
以簡正記云。義張兩失者。於上四句之中。
第一句入戒場等爲一失。第三句依大界內

[1] 餘＝今ィ⑧

藍。今出門破夏是兩失文

記。而非明文云云　上文於依界依藍辨失不相。不律論明文。今師義判也爲言

記。樓止大界云云　總大界雖遊行。護夏依別房也

鈔。不得越界分齊云云　問。此界者指大界歟。將指房處云界歟。如何　答

鈔。當白檀越求移私云云　簡正記云。以律緣中有檀越詣與安居。後見有難欲云。須白檀越求移。若聽者善。若不聽去應有去等文」

鈔批云。謂檀越曰事供給於身　答。在恩既重。故去可移無之。雖然去此宿餘處。無罪事云也。故與移夏異也。罕スクナシ

鈔。破僧和僧云云　問。破僧等緣不作受日。破夏哉　答。一義云。不破夏也。律既許故。又義云。無罪破夏也。此難故無罪。無受日故破夏也

鈔。爲父母兄弟姉妹本二私通云云　鈔批云。立明。當時或緣父❶好等病患生善滅惡等。受日而來。限滿欲還。至意留住不爲餘事。但信樂比丘。留之供養。滅惡生善。云師若去者。我當卽死。或能邪見退失道心。若此邀聖開且住。不名破夏。若汎然留住。住則破夏文　本二私通者。本文云。父母兄弟姉妹本二。若本私通文　本二。謂在俗時妻也。本在俗時。夫婦二人相並。故云本二也。私通者。今世恩者云是也。會工記云。本二卽本時婦也。私通者。舊與私者文

鈔。虎狼諸難同前得成云云　鈔批云。今雖有難。要勤覓還計。如不得還。非情過故。由本有法故得夏也。沈然聞難。雖復道。□私有餘道得去。不去破夏須知文　迂迴

鈔。五明迦提利法云云　意云。明以五利賞夏功爲言

記。四月制開分齊云云　前三月制夏。制分齊也。後一月開迦提。此開分齊也

鈔。但云迦提云云　簡正記云。有云。無衣一月號曰迦提。有衣五月號曰迦稀那者。謬之甚也文　爰知。迦稀那之名必非局衣名。常開一月名迦稀月也。此翻功德月。得五利功德故。有衣時。依此衣五月間得五利故。此衣名迦絺那衣也。闢ワタル

鈔。同受功德衣云云　戒疏等意。功德衣者非正翻也

記。前引母論云云　當篇初引母論第六。今指彼也

記。且委引云云　同。列四事也。有抄指移夏修摩戒非也

鈔。共解共給云云　爲受功德衣。同結一界。功德衣作法後解之云共解。如本別別界結之云別結。一席作法後卽解之云共解。如本別別界結之云別結。一席作法後卽解未必盡五月也。此意下自恣篇見　問。何五月之間不同界別結哉。若別結豈有通護之義哉　答。功德衣施本意。爲賞前安居人也。故一度同界致受衣作法。後設雖別結無若歟。必不局界故。此事可尋之

記。舊記云指首師律疏云云　簡正記云。又疏中者。首疏也文　會正記云。又疏指大疏也文

記。古人云者爲前代古德難破云云　前有人此古人被難破爲言

鈔。文兼二會云云　有云。會者合義也。謂律文兼明自恣解界相會。俱云夏竟。義亦可附今爲言　鈔批云。立云。取自恣解界二文相會。以通疑執也。此明安居未竟。解界亦不破夏。須將自恣不破夏之文。以會通解界不破夏之文也。故知。自恣與解界二文。俱非破夏。故曰二會也文

鈔。準僧祇開之云云　簡正記云。祇第八云。前安居已忽有難主。欲至餘處。三由旬內。若彼坊寺有比丘者呼來。若出界去已白二結之。後欲就餘處者。當捨已更結。如是捨後結。前求適意處。故有難得三由旬也文　牢强於本

記。北地亦然云云　北字謬也。可作此字也」

鈔。夏中有緣云云　律中最初緣。檀越有施請僧。以此爲緣也

鈔。從五衆受云云　本疏各各相對也。是以鈔批云。立謂。佛制五衆安居。各自相對受日。非謂比丘對下四衆也文

鈔。不同古法唯前七日後方羯磨云云　鈔批云。昔人言。要先七日。次十五日。後一月日。如此次第。若已受十五日。不得更七日。長攝短故。如功德衣五月卽攝迦提。又月望衣開收十日等文

鈔。何故羯磨云受過七日云云　簡正記云。若

❶好＝母ィ

先曾受七日法用了。後半月卽可云過。若長若短。先來便先請半月等。旣從前未曾請七日。卽不合云過。此是今師自爲除疑。故生花問答文意者。道羯磨是僧法。所乘勝故。七日是對首。別人之法劣故。不如。此據勝劣之邊名過。非約已用七日了云過。思之也思之。羯磨疏文。問云。受一月法詞中。何不言受過十五日一月出界。半月一月雖長短不同。莫非總是僧法。自更無勝劣。不可言過。不同七日法劣也。疏又問云。今受半月一月法者。若德小月如何數之。答。依律文也。半月加法依十五日。卽不同大小。但數取日足還反。如十誦中三十九夜等。若受一月。依大小不得數日。如律云。住三月等。小月攝在內也文　道羯磨是過七日家法。非謂言已用七日竟言過也

鈔。四明相攝云云　問。相攝之意難明。凡二俱存實可有攝義。今一法起一法謝。何云接哉　答。有傳云。前七日法受日分。後羯磨受日限相接故。別不立前七日之分日。故云相接。前後接義俱可然也

鈔。律云不及七日云云　問。引此文如何證之哉　答。鈔批云。是古師律文也。謂。若前羯磨受日用盡。方得受七日法。以一身中無二法現故。文云不及卽日還。聽受七日也。又不及七日還。用羯磨法。然今七日未盡。何得已羯磨受。明知。相接文　有抄云。不及七日。法還受半月等法。謂。受七日法。第七日可還。故證之也私言

記。本是一緣不得有長短二法云云　假令於一法緣上受一月法。與七日法等是也

記。注前約異緣云云　指次上科也。約異緣云相接。非今正義。今緣不云相接也

記。兩緣未差云云　所治病有二。故云兩緣也」

記。注舊記云此科全出古義云云　會正記云。四下一科全出古義。異緣別開。若據業疏雙出兩義文

鈔。若前羯磨受日要須用盡云云　科文科此文爲接。後意云。要用盡方可得受七日法見而不用盡受七日。卽法謝可被相接得意。故爲顯此義。如是科之歟。但餘記聊不同也。卽鈔批云。若前羯磨受用未盡。後不得受七日。次羯磨法强在故。七日法不起也文

鈔。比多有之云云　問。是於異緣作之歟。將於一緣作之歟。如何哉　答。上文相違。一緣所詮受日之詞句云。還來此中安居。而不還本界。連續住三十七日。故作之也。相貼」

鈔。二對緣進不云云　依如緣受日名進。若非緣受日不成爲不也。是以簡正記云。依緣受得名進。若非緣受日不成爲不也文

鈔。若請喚爲利等云云　問。何此爲非法緣　答。爲令作與利販賣等事請喚歟。爾者請喚爲利事歟。三寶非法亦以一事歟。縱雖三寶緣。非法乞求等受日不成。故云爾歟。破戒有難。破戒與有難二事歟。破戒緣幷有命梵二難等緣。受日不可成受日故　問。若爾者。此可自緣。何記云他緣哉　答。實如來難。凡當科一段難思。追可致料簡也。冒

ミダリ

鈔。自長己夏受施犯重云云　簡正記云。如有人持物施僧。冤十夏人。此比丘實是九夏。言十夏望他應。得不得故重也文

記。若上中下座則不可亂云云　問。分上下依夏數多少分之。然而失利原依失夏。本自門夏者今可成下座。何云則不可亂哉　答。分上中下座。可約受戒前後。必不可約夏數多少歟。今釋見爾故

記。內法傳云云云　義淨三藏內法奇歸傳也。四卷有之

記。豈有昔時受敬今翻禮卑習以成俗云云　問。引此內法傳受意如何　答。謂。於失夏人者。雖不以之爲數而受利養分齊。然於上中下座禮拜等。可本受戒之因前問別歟前後。故引彼傳文證之也

記。雖非明文於理爲允云云　問。此傳文分明也。何云非明文哉　答。寶傳文雖明。非正三藏教文。故云爾歟　問。若爾者。五百問論歲坐事品第五云。問。二人同臘等者。前坐大者後坐。前坐者已受歲。後者未受歲。於一月中何者應大　答先大故。大斗本月故文　此旣明文也。何云雖非明之等哉　答。恐記家勘文者。忘不引之歟。何言賓等引用之。卽飾宗記釋律不應三月未足便數歲之文云。謂。不得言可反等也。而論相禮卽未必然。乃至五百問云。前大者故。大斗於日故。由此應云同年受戒。而先者後安居。彼後受者安居已。猶禮夏少先受戒者也文

鈔。若爲治生覓利販賣生口牛畜等物云云
會正記云。生者治理斗。生口者。指歸云。人畜
爲飼養。故以口論文　治生者。出息得利事
歟。業疏云治生求利故。生口者。又有云。畜生
總云生〇生口食物故云生口云也
鈔。五百問云等云云　五百問四云。問。比丘自
手斷樹作佛塔寺及造形像。福不。答。尙不免
地獄。受大苦惱。有何福耶。以犯戒文
鈔。薩婆多云等云云　薩婆多云。此販賣買於
一切波逸提中究量者。寧作屠兒不爲販賣
〇此販賣物設與衆僧作食。衆僧不應食。作
四方僧坊。不得住中。若作像。不應爲禮。若
此比丘願分此物。衆僧應羯磨分文
鈔。廣如彼文云云　簡正記云。玄指隨相販賣
戒中。云此販賣物作塔像不得而禮。乃至作
臥具隨轉轉墮等文
鈔。四分中佛法僧事云云　鈔批云。案四分中。
波斯匿王邊國人民反叛。王自領軍往征討。
先所有供養佛及僧衣被飮食所須之物。不
信樂大臣奪不與諸比丘。欲往白王。自念。路
遠不及自還佛言。有如是事聽受日去。又波
斯匿王往征。有不信樂大臣。嫉妬惡心欲
壑桓通渠。比丘欲往白王。自念。路遠不及卽
日還。佛聽受七日去文
鈔。若爲大寺諸處緣云云　簡正記云。大寺者。
一說云。諸多寺也。二解云。卽一寺之中諸多
緣事。並皆評語日也前釋不正　玄云。口爲佛法
僧言。評平之事受日總得文
記。簡非自己云云。問。於自己之三寶緣。不可
許受日歟。鈔殊更標爲大寺諸處緣。記云
簡非自己故。爾者如何　答。一義云。大寺諸
界緣爲本之緣。故鈔記且如是釋。後邪命緣
恐多。從私己佛事等可趣。於大寺三寶緣可
希故。別標之也。准文。如終可許之歟。又一義
私衣云。爲大寺雖造寫佛像經卷。無邪命之
儀。故許受日。若自受他雇取物造像。會邪命
接。故不開之。設雖造佛。爲比丘但爲私己
造佛有出家之儀。故成邪命接。不許之也。
會經雖爲私己。不背比丘之儀故不制之。但
云經營佛像也。造像雖背出家之儀。不爲
私爲大寺。無邪命儀故。次上開之也。或又爲
俗人造佛。欲得物故造之亦邪命所攝也。亦
縱非私己事。爲大寺諸處及僧家佛事也。亦
以非法乞求財。造會佛經。是又邪命也。故總
諸上四種云並是邪命。明知。爲出家人設雖
佛爲私己不可造之也。既受日三寶緣不許
之。故如是料簡。此一往有其謂歟。能能可料
簡之。鈔批云。及自經營佛像等者。非謂僧
家造像。亦非爲俗人造。但爲自身求福故造。
若非法亦不得受日。由爲利故文
鈔。興福設供云云　濟緣云。且列七事。興福設
供爲一。餘並兩字分之文　問。濟緣記興福
設供合之爲一。今記離之爲二。相違如何
哉　答。兩文不同各有其謂。今記意設供局
名供僧。興福通一切事也
鈔。遭難云云　禁閙也
鈔。若遣使不遣使等云云　簡正記云。前人來
請名遣使得往。縱前不來請名不遣使。既
是生善等緣。自往亦許。此是他宗如是。若四
分不遣使不得去文
鈔。若中路聞故反戒等云云　鈔批云。若中路
聞死者。立謂。受日本爲往彼看病。既聞彼死
緣謝。却還日反戒者。謂前人反戒。邪見生故
不須往。又解由聞彼死。却還日反界也。八難
起者。謂。路逢八難。須退還也
鈔。父母大臣信樂不信樂云云　鈔批云。謂。父
母恩重往育陰身。大臣力勢能作損益。雖
無信樂往化。使信若先信故宜須往文　拯
スクフ
記。注舊解彼人有力者非云云　會正記云。有
力異上生福。但彼有勢力。及信者亦開。律中
外道召比丘。佛亦聽往文　而今記釋幷簡正
記及業疏釋。約能往人也。卽業疏四下云。若
不信者。力能返心亦應去文　簡正記云。謂。
約比丘有道力能化導他。今雖不信。致彼
復誘之令信。若如此亦得往也文
鈔。四爲求衣鉢等云云　有傳云。律中擅越請
緣中。明云。今約不請自乞。非爲第四律中別
位不立此緣也。檀越謂緣今第二緣是也
鈔。不堪受日聽直去等云云　問。既自重病不
能受日作法。以何方便應往餘處哉　答。乘
車輿。病者雖不作法直往。有何過哉
鈔。如上安居命難中說云云　簡正記云。謂。福
安居中云。必爲我命作留難。佛言。聽去。羯磨
疏云。若自福重不堪受日。卽是命難直去
亦得文
鈔。準乞衣戒直爾外乞等云云　此戒正名乞

衣戒。故記云乞衣卽第六戒。今從不犯名
奪衣也。因奪失間乞食爲不犯也
記。自乏之處遠須此兩緣云云　謂。鈔藥草等物
亦謂自貧往處。是一緣也。及卽日往反處無
者聽。是一緣也。故云兩緣也。若反上得辨。非
緣不成
鈔。五爲和僧護法云云　簡正記云。謂。和僧卽
是護法。若不護法內成破壞。外不善損滅佛
法也文
鈔。四分中有同界等云云　簡正記云。同界安
居律四句。一云。見比丘方便求欲破僧。二聞
比丘方便求欲破僧尼。亦二句同上並因我
在此。若去彼卽和合。佛並聽。直者若准東塔
疏。斷此四句。但移夏緣今作受日緣。若作移
夏之意。後得處所。便須作安居。心從此難
靜亦不得。更反卽屬前文。意若作暫去之
心。後隨處不起安居心也。專待難靜。却反卽
是此文之意已上　外界往有四句。一聞彼有
比丘方便欲破僧。二聞彼已破僧尼。亦有
二句。同上。佛並聽去。彼界有此。須我和之並
許。東塔云。此四但待難靜。便須返界。不及
破夏也。然和滅之相難知者。若據有師。皆云。
和僧大事律聽直去。不言受日。良由和滅
分齊難知云。用何法受日七得。今師云。然和
滅之相難知。然字縱奪意也。縱云卽直去。奪
云須受日。故云然也文
鈔。約緣而受不傷大理云云　鈔批云。不傷損
大家道理也文
記。前緣無準可依直去云云　前和滅緣不定

日限。直可去也。必有期。何妨受。往者知前緣
日限。三種受日隨應作之。可去耳而簡正記
意。作事記受日得意也。卽簡正記云。謂。約
和僧之緣。道遠爭事大可依僧祇事訖者。受
日者皆如律撽半分之前。通而行用。今雖分
了。約此用之。亦未違大途道理。故羯磨疏
云。必有和限依受聽去事。無限者可准僧祇
事訖文也文
鈔。律云不應專爲飲食故云云　問。何別此土
五利結哉　答。問。準上釋。爲飲食依爲命
難。可移夏見　何不許受日哉。旁不審也
答
記。初引別文通證云云　有傳云。不應專爲等
文。檀越請緣文也。今引彼別文。通證五緣。故
云別文通證也。爽喪本
記。若遭奪失直令乞衣若乞五穀皆結吉羅
云云　若奪失衣可乞衣。爲衣乞五穀結吉羅
也。乞五穀貿爲之。雖請受日。爲失衣乞五穀
故非也。簡正記云。乞麥者。玄云。此尼律因
六群尼乞生穀麻豆米麥。爲世譏嫌。故尼制
提。僧犯吉。並是正罪也文　五穀者。資持中二
云。黍稷菽麥稻也云云　邀請
鈔。曲命別請令他請召云云　記出。爲弔喪等
欲往他處。然而此賀吉等非受日緣。故別
告人令請我。號請喚爲受日緣。故斥之也」
記。如今弔喪賀吉問疾詢安書疏往來意令
召命之類是也云云　書疏往來。卽爲人使持
書疏往來緣。令他令召請也。又義云。爲上弔
喪等諸緣書疏往來。雇人令召請也

記。律下證非云云　問。律下如法事見　何云
證非哉　答。誠引如法也。引事者。上曲命別
請等之所作非法勿論也。仍云證非歟
鈔。律中諸請等云云　簡正記云。律中諸請者。
比丘沙彌檀越等。一一遣信別請云。大德
來爲我受戒懺罪布施等。要遣使來反顯。囑
求請命或狀法也。父母餘人同十誦者。律
云。若父母信樂不信樂聽往。餘人者卽是前
來文云。沈爾俗人生福。信樂聽去。不信不許。
四分如此。今鈔立意。若父母及餘人。卽同十
誦中爲七衆。興福　問。疑請法乃至遣使。但
不爲利己。俱得去也。卽顯曲命別請便是
爲利良可不故文
記。但前後不次今爲隨次引之云云　謂。律文
諸緣前後不次也。今隨次引之者。非謂律文
次也。今五緣次也。隨今五緣引合律文也。邊
國反叛。王領軍往討。王所供養佛僧
記。誦六十種經云云　不出何經也歟
記。欲鑿祇桓通渠云云　祇桓四方有塌故。爲
通水故
記。注下諸緣並同此云云　佛未聽有如是因
緣等語也
記。注重受六法云云　式叉六法以自四羯磨
比丘尼授之。準下注。此亦有僧指教也。非正
自授也
記。八沙彌請云云　授十戒歟。又比丘戒事
歟
記。注二重云云　相見以前總句。有益無益爲
二重也。下三重四重準之可知也

記。若惡戒令持戒云云 此惡戒非狗戒雞戒等惡戒歟。若指彼可持戒故。何別云令持戒哉。爰知。此惡戒可訓也。惡戒故令持戒也爲言

記。注通前共二十一種云云 非局第三緣許。合初二緣。欲舉合數。故云通前也。共二十一者。從第一律因波斯匿王。至第十四父請相見。 如數十四也。兄弟共請各請爲三。姉妹亦爲三。合則成六。合先十四爲二十也。及諸親里知識爲一。共成二十一也。或一義云。局第三緣有二十一也。可知之也

記。注半月一月並同云云 今引律受七日緣同故。不引過七日緣。故云爾也

記。三聞比丘云云 上正見欲破僧。 今聞云欲破僧故也

鈔。對事離合云云 簡正記云。謂。所對事也。約緣別受離。多緣一時牒入名合。今文中明合受也。應法緣者。簡非法也。隨爲多少者。隨所爲緣或多或少。三家兩家之類也文

記。如一是八日一是二三日等云云 問。八日合二三日。受半月法許之。二三是別緣也。何加衆法哉。 豈非事法相違哉。 答。有傳云。八日是强。二三日是弱。故强攝弱。加衆法也。用八日已緫用二三日歟。 又八日內應用二三日事歟。如何 答。一義先用八日已。次用二三日也云云 付此義聊難思。有接經義。長事既滅。短事何有接之哉。又一義云。八日之內並用接也云云 問。今此二三日緣合半月緣。彼此合宿彼此處可無苦哉 答。有兩義。一義云。不可有苦。既法不差別故。一云。不爾。作法時用心可別期故也多分用前義然。濟公用後義也

鈔。如懺僧殘多罪同法云云 簡正記云。謂。懺罪爲離合。約同篇罪。說但懺一罪。曰離。或三罪五罪一時行露。六夜出罪等合也文 銜フクム

鈔。三懸受等云云 簡正記云。所爲緣現。牒事爲受者。或檀越請召。或三寶等緣。是所爲也。現者約緣顯現 且如檀越請召。 今已送疏目等是也。牒事爲受者。牒前所爲事歟。受七日半月大德云。有兩種懸受。且舉半月僧法釋者。 如施主元今月二十日起首轉念。 此比丘於十五日布薩時。 因僧集次便受半月法也。雖未往臥。然所爲緣已現顯。受法在已。持方名懸受也。又釋。或今日受法了。便欲往訃。但爲檀越家別有事緣。未遂禮念等。却來由近更過旬日等。 比丘既受法在身。 已後者時不須更受。其一月及七日法准說也文

問。濟緣記云。懸受謂未有緣發先受擬之文 此前事不發現。 懸受見 如何哉 答。不至所用之時分。且云未有緣發。非謂所被之緣不發現歟 問。今記云。過日方用者。過日之言如何 答。受日後過五日十日用之爲言」

鈔。必無實事虛構成緣云云 簡正記云。謂。其事未實。懸虛構造。或言七日半月一月等文」

鈔。倚昔言云云 簡正記云。如有俗人。春間汎說云。我林中有一王家。每至夏內常施僧物。和尙到此時可來不。 比丘至夏憶春中之說。便欲往彼故文

鈔。彷像未實云云 上ハユル。下ハカタドル。即カスカナル義也。簡正記云。謂。彷像其事未得的實。便輒受日也文

鈔。 由事虛限濫日數妄置法不相授故云云 簡正記云。 事虛限濫者。 前事既虛。今復隱約限取法。即成謬。濫日數妄置者。由前事虛限濫其緣。 未可論出長短。 今或受七日半月一月。 如是日數皆虛妄置僧別之法不相授也文

記。疏列四過云云 問。此配對今鈔文樣如何 答。濟抄云。一不可倚傍或倚傍昔言彷像未實 二本無實緣必無實事。❶處構成緣 三不知期限事虛限濫日數妄置 四妄受僥倖輒便與法也。緣起云云。釋云得法也 問。付之不明。何只以輒便乞法一句。配妄受僥倖哉。輒便乞法。計非前非後。故追今記注釋不審也。次又問。以不知期限配限濫哉。 既記云。必下敘非。由下出意云云 尤出非科可配四過。 何以出意科亦配過哉。方方不明哉 答。能能可致料簡也

記。 四妄受僥倖云云 非分作受日。 故云僥倖。且引非分一邊許也。非謂成其受日法也

問。付此懸受所爲緣如法。而一月緣多時。兩三月受日一度作之。 先以一月緣往。其事畢又自其處不歸本處。 用次一月事。亦次可用第三之一月之法哉 答。設一度假令雖懸受。 用一月事畢不歸本處。不可移他處也。受日詞句。 既云還來此中安居。故其一法訖。必還本界。經一夜又可往也

鈔。四互用等云云 問。互用義如何。 如文於

❶處＝虛イ（續）

異緣不餘用。一事用殘。何云互用。又本並爲諸緣。受日次第用之。何有互義哉。似蒙前後。故云互用。又本並受一七日法。見邊是一法也。前事有多。令蒙彼此有互用義。凡互義雖非更互。以兼通爲互故也。是以簡正記云。何爽通用者。今師自釋也。謂。無請之法通爲三寶及病等緣受七日。今佛事用三日了。更有四日。便通餘用。卽無爽。爽由失也文」
鈔。故不得也云云　簡正記云。故不得也者。今師破也文　何爽通用。方方難思。如何　答。殘夜互用誠雖一緣。作事相貌判以一法
鈔。十誦中白餘殘夜云云　問。引此文意如何
　答。古師妄以之爲證。故爲遮之也。是以業疏四下　云。有人言。既有受法。但是事如亦用無損。所以知之。十誦云。有殘夜在。白已餘用。故知得。亦今解云。法事兩緣須相會。本雖爲僧事。竟殘日於佛無法。何得妄用。若爾。何因十誦開白殘夜　答。此謂同事暫往卽還。恐疑輒往。故白殘夜。非異事。本無心受。何得白行文　付此。白餘殘有二義。一義云。雖何日有殘日白而用之。文不簡故云云　此義餘緩急歟。一義云。其日數內限齊之間白可用之。若其七日十五日一月過後。雖有餘不可用之。今鈔下云。若受七日。未用過七日。用亦得文　以之爲證。過限不可爾也。意云。既云未用。雖二三日既用。始者是已用故爲言
記。注準此白唯改夜爲日云云　於四分十誦受日受夜。諸師意不同也。今師意。二律俱至第七日。雖然四分日沒法謝。十誦明出法謝云云　定賓意。受日受夜名異義同也。十誦夜兼日。四分日兼夜。故於其義無差別也　問。四分意。今行事七日未盡。作事未竟。中間還本處更欲往。又三寶緣並受日。三日佛事了歸寺。更爲法僧事欲出界時。必可用白法歟。如何　答。今注釋必可用白見　既云。今若依用宜準此白。唯改夜爲日。故又濟緣云。續用須白。用息衆情文
鈔。及他雜緣云云　簡正記云。雜緣者。受戒禮念等也文
鈔。若一家通緣準心應得云云　簡正記云。一家通緣準心應得者。進退解也。張家本請七日。不唯受施兼請受戒懺悔等。卽受日時便有心故得也文
鈔。彌是生善等云云　簡正記云。彌是生善者。彌者廣也。大也文
鈔。以非施主元心云云　簡正記云。謂。檀越元心請前人。今見後人來竟不悅故許。然鈔文且大約論也。或於主雖元請某比丘。今既不來。替代亦得。不生惱者。理可通之文　受一七夜不得二七夜。乃至三十九夜已破妄居
記。注下指和僧云云　重受下引云。若準和僧。似一事等文也
鈔。如疏述也云云　簡正記意。指首疏也。卽彼記云。如疏述者。首疏也文　今記意。指業疏見
記。疏引古難云云　古師有二師。此師又指古師也。故引證。又今下今師難也。何有限三不前後
鈔。律列二十餘緣云云　簡正記云。律列亦餘緣者。四分廣列。亦三緣。並是七日緣等文」
鈔。且約爲事云云　受日所爲事云爲事也
鈔。信樂父母則有四重云云　問。律文不信樂父母有三重。何云四重哉　答。有傳云。鈔取欲相見之句。合爲四重。記文附彼故三重也。所以爾者。欲相見初開故。除之重開。以後舉之爲三重。故知。鈔除初爲三重、記取初爲四重也。如是得意無相違歟云云　一義云。以影略互顯云爾歟。信樂父母者。且引信樂父母三重。有四重者。不信樂四重出故云如是歟
鈔。況餘雜請頓便限局云云　簡正記云。況餘等。舉上父母前後尚乃得於四重。豈況檀越三寶等不可限局。不開重也
鈔。五分若有請無請等云云　簡正記云。五分云。優陀延信樂佛法。於安居中爲僧作房。設入舍食。以房施比丘不受。長者譏言。我用財爲食比丘不受。以此白佛。佛聽受請也。無請者。比丘有疑問。須出界去。佛一切聽受七日往。今師云。豈有前疑便往問。後疑不可開文
鈔。十誦中列多七夜緣云云　鈔批云。卽列爲優婆塞列二十二緣。爲優婆夷列二十二緣。爲沙彌亦列二十二緣。爲沙彌尼亦列二十二緣。爲式叉列二十二緣。爲學悔則列二十三緣。爲學悔尼列二十三緣。爲比丘列二十三緣。爲尼列二十三緣。合二百三十二緣。

並是七夜事。若如法皆聽受文
鈔。雙牒二七日等云云　如一云今受二七法
出界外是也。卽濟緣云。謂。立法已定。不可一
法忘加二七。前後各請。理無所妨文
記。此中且約寬急相並以彰不局者　和僧
文一往雖似不許重受。而彼律中。雖別請
開受日去。故彼律自四分寬。何至重受一
段。自四分急。故以不請文準例寬。開重受
得意也。是以云寬急相並以彰不局。不請既
不局。故重受又不局爲言　有不請之文。寬於
四分
記。和僧用二法已云云　七日三十九夜也
鈔。重受不開文非明了等云云　鈔批云。謂。十
誦和僧似一事上不開重受。此則急於四分
也。又有不請之文。復寬於四分也。今則通會
二文。以十誦雖不詩重受。文不明了。復有不
請之文沙寬。既二文互有寬。今則通明重
受無失文
鈔。乃復重受云云　簡正記云。五百問等者。
文中既云滿七日已乃復重受。故知許也
文
記。卑摩羅叉口決云云　問。五百問論佛說見
何云卑摩羅叉口決哉　答。源雖佛說。翻譯
時重卑摩羅叉口決故。且云爾歟。此事能能
可得意也。大有沙汰事也
記。注十誦本什師翻云云　十誦羅什翻之。未
刪定則率。凡六十一卷。卑摩羅叉此內唯譯
四卷。名善誦部。五十七卷正什公所譯也。
重翻者。重加也。重非譯什公本也戒疏意也　業疏
云。卑摩羅叉此云無垢眼云云
鈔。前請七日事了還至界內等云云　問。前事
未了。故第七日更請七日。有出界義哉
答。於同事一義意。不可許此義。法重法故。又
詞句云。還來此中安居。加之祖師既引了論
云。第八日更請七日出界。故必第八日更
受日可出界也云云　一義云私意云。於同事
實第七日之內。更不可許受日。已前法未
失。故有法重法過。第七日之夜入受日出界。
可許之也。四分意日沒方謝故。無法重法
過故。又既第七日歸本界故。不違還來此中
安居之義也。次了論文分明許日沒方謝義
不見。又彼自本部別不同也。必不可成今行
事違亂歟。今引意只爲證重受也。其上了
論意云。前請七日事已明不見。*同事不見
歟　問。先請事了還本界。卽日有別緣時。
有受日出界義耶　答。履旦人師異義也。大
抄記許之。簡正記破之。雖然所存之義緣可
許之也。大抄記第三云。問。受日事訖還本處
界內。當日不經宿。更受日去者得否。答。
得。縱四月十六日安居。當日卽去者亦得也
文　簡正記云。今但依去七日反界定須經
宿。戒律從急。豈不然耶。何假徒繁成立義請
思之文
鈔。此論眞諦三藏翻云云　鈔批云。記云。優禪
尼國人。陳梁二代至此方譯經論。三十四部
合一百三十一卷。然眞諦或鋪坐具蹹趺水
上。若乘舟而濟岸。或以荷藉水乘而度之。如
斯神異其例甚多文
鈔。事得自執一隅小見通塞三千佛化乎云云
會正記云。三千者。舉釋迦所化境。若兩士開
重。此方閉者。便是塞三千、化文
記。大唐之世玄奘西歸云云　有云。於此釋有
疑。凡今鈔之初修。武德九年。成說貞觀四年
重修　問。四年或云八年。而案西域記意。
玄奘貞觀三年渡。大同十九年歸唐也。今鈔
前後製俱歸唐前。然而今記何指玄奘之親
聞人哉　答。有一義云。內典錄云。貞觀初
年西天竺沙門婆羅頗密多。持藏論梵本來
此取意　又尼鈔云。婆羅三藏疑彼人歟。云文
云時代。翻經三藏者彼人也爲言
記。那提同至勅詔祖師同預翻譯云云　那提
是佛陀那提是也
鈔。及中國來者云云　上三藏事。是必雖非三
藏。西來僧事歟
鈔。夏末一日在亦作七日法云云　問。此受日
時可除還來此中安居之言哉。將倘可牒之
哉　答。一義云。可牒還來等言也。其故者。七
日言又雖無其實。雖然軌則階定間牒七日。
何必局可除還來之言。是以可稱還來此中
也。重難云。三法階定之間可稱七日言。雖
然還來言一向無實也。夏中可還道理必然
也。仍稱之至夏竟。何同七日可牒之哉。難思
也
鈔。四分尼律中開受七日云云　尼律中三時
遊行戒。明受七日法往也
鈔。不云多云云　問。百一羯磨出畢。尼疏同之。
既有受日法。何云無之哉　答。望多分云尼

衆同之歟。古師依此等義云云 但令緣至三法受日也。是以鈔批云 亮云。計理用僧一百羯磨。皆通尼行。何獨受日頓不許用。理令通尼。不須引祇相證。祇是事訖。羯磨望我四分。大僧亦不得依。何局尼也。故今立義。尼用四分半月一月法。理亦無失也文

鈔。四分無文云云 無許三文也

鈔。僧祇明斷云云 明斷無羯磨受日法

記。必有長緣事須前往云云 一義云。若有長緣。先受七日法而往。而其事不畢。或返界重受日往。或比難緣直去也。以或字顯之。必有下至前往。總標前受日。或下別明後作法也云云 又義云。前往者。不結夏。以先往也云云 此未審之義也

記。或比難緣義通直去云云 問。依此釋者。尼有半月一月緣者。可直去哉 答如何。若許云者。不許受日。何可許直去

鈔。亦濟別緣云云 濟別法所被緣也

記。答法託緣生緣謝法失云云 問。此答意如何哉 答。往還時限尙可屬緣中不失夏也爲言 問。既事記法謝見 爾者事訖後既無法。無法經宿不破夏哉 答。一義云。事訖無歸寺志。其事訖日沒受日法謝也。若有歸寺志。路遠故途中雖經宿。不失法。往還卽屬緣中故。歸寺後日沒法謝也。爾者云緣謝法亦無施。又云事訖。卽總指事訖歸寺時分歟。或約不還意者云爾歟。又義云。實受日法事訖日沒謝也。雖然路間雖無受日法。爲開法。故經宿不失夏歟

記。問事訖法亡等云云 問。此問意如何 答。事訖法亡時分事未竟。七日期限已滿法謝時分。約何時分問之也 答意四分日沒方謝。十誦夜盡方謝也。答之也。但付四分日沒方謝時分。如前一義意事訖。其日沒謝云云 一義云。歸寺日沒謝。遠處還時中間日沒不謝歟。大途如上

鈔。十誦明文不許往云云 問。引此文如何證事訖不來成不哉 答。可尋之也。但追案之。比丘致請人趣彼。於中間聞彼能請人死罷道等事。不可去。自其可歸也。前事訖故。是以今爲引證。卽簡正記云。十誦明文不許往者。十誦中有尼病。請爲說法。中道聞死反戒。皆不應去。去卽是往也文

記。五緣並約無侶云云 飢時依親里一緣也。卽成別衆人非所收也

鈔。若界中有人堪來不待心念不成云云 簡正記云。堪來不待者。謂淸淨人堪來足我對首之數。今不召他。此是別衆心念不成文 意云。如重病人不能趣彼。亦彼人重病不能堪來。則成心念。反此堪可來人。不待不成心念爲言 一義云。當界僧臨出界外。不待此人作心念不成也云云 問。付此義。別疏語尤不審也。豈界外人成別衆哉 答。此義意。界中有人。與堪來不待二事得意。而記釋卽成別衆。且約界中有人邊歟

鈔。若有沙彌等云云 鈔批云。以非同法只得口告也文

鈔。準此賞衆等云云 問。如與欲自恣。汝彌對比丘得作之。於今法何不爾耶 答。與欲無心念。自恣爲舉罪。故對比丘作之。今受日無同類。既許心念。故異彼也

記。準理沙彌亦然云云 問。沙彌隨比丘一月半月出界。得夏否 答。一義云西林寺義云何得夏哉。諸律無文故云云 一義云西大寺故菩薩可得夏也。沙彌可隨比丘命故云云 當時諸寺行事。多分依此義也

鈔。二對首受法云云 簡正記云。今時行事不同。有人言。持此法。若一時總士卽不得向他邊受。受卽不成。先須委問然後作法。大德云。差爾且如請半月一月法時。當界無人。秉法諸了去。不可教他外處僧。就此界與我守法耶。今此對首亦復但據對首作法之邊。更互請日了。一時其並得。誰論他界及同去不同。去等無此道理。蓋是意言也文

記。二述己情懷云云 問。第二句我某甲比丘是也。云何以此爲述己情懷哉 答。我某甲比丘之言。顯正我事。故云述己情懷也

鈔。義準無失云云 簡正記云。羯磨牒依對僧請日。今對首心念。準自文牒之請日。理通有何失也文

鈔。若受七日未用等云云 簡正記云。乞前懸受文意同也。前則約緣辨非。此中約未用分別。亦不重也文 以本緣在故。若無法謝

記。世凡論病云云 問。依藥必七日病轉歟。將必七日一度轉歟

記。藥不加病等云云 加者加增義也。共病限七日故也。義云。見四藥篇記釋。設未用七

日藥。限過犯罪也。會正記云。謂。受七日藥已未用。若過限法失文

鈔。堅病得消云云 堅病卽乾消病事也

鈔。以文云至第七日當還云云 問。至第七日。若不還。入夜還。可破夏哉。既云七日當還。故受日法七日分齊有之聞故。記云釋所以。約有受日法分齊。且云七日當還。破夏約明相故。 設入第七日之夜還。 不可破夏也。無法不經明相。故假令雖不受日。 日中他行入夜還。如無苦也。四分十誦共破夏約明相也

鈔。不得乘四分羯磨用僧祇事訖云云 問。宗家意。以四分羯磨用僧祇事訖受日事。雖不許之。以僧祇羯磨用事訖受日事。可許之哉 答。可許之也。祖師以彼羯磨。不遮作彼事訖法 問。若爾者。何故資持上一云。四異故駁（十誦受三十九夜。僧祇事記委如別行中。尋之） 事鈔下四云。且論受日諸部不同。四分三品如上已明。僧祇有二。初明七日。同於四分。後明事訖。便用中間別法。任前緣事未了。法在不還者。得必非破戒。 三寶正緣文 此等分明部別故不取見 何云爾哉 答。部別故且如是釋歟。雖然祖師取諸部行事。補一家之行事。其中事訖受日聊有濟機便故。 不遮之歟。 又南都行事。三聚隨一之攝律儀。以諸部律藏爲攝律儀。然而行事有便時用何部。依之致數家之安居。亦用僧祇之事訖受日歟

記。曇諦羯磨後隨出事訖法云云 曇諦翻譯四分羯磨。其後出事訖法。而有昧教者。輒以四分羯磨。用僧祇事訖受日。故斥之也

問。四分自本無事訖受日。曇諦以何意。四分羯磨後出事訖法哉 答。難思。可尋之

記。四分受日日沒卽失云云 問。日沒失以何文爲證哉 答。詞句文云。今受七日。故受日也。若爾者。七日藥可失日沒哉 答。藥乘夜服之可治病。故夜盡法謝。受日若夜盡法謝。還有法第七日不還。恐破夏。故日沒謝也

鈔。不同存單之人由不重受七日事緣要必須訃理無停止遂引七日令長用一月羯磨云云 鈔批云。謂。古師一夏得三法受日。名爲存單文 此自汚心

記。故知有二古解云云 古云。彼以短緣而加長法一義。又云。下一義也

記。後有短緣受月爲非令破夏去故知有二古解云云 初古解短緣受月法。 後古解短緣不令受月法。破夏令去。故云有二古解也。又有點云。後有短緣受月。爲非令破夏去云云 此點今記意不符順歟。不見二師差別故

記通標四家者三

- 業疏序
- 受日中（四下　業疏）
- 今事鈔

（各分一二三四）

- 或單翻出（加乞　鎧師）
- 或依律文（不加乞詞　即今一家　依本直顯）
- 或準義用（准獨磨　光允師）
- 或引緣據（准六夜　願師）

鈔。二家羯磨文相少見云云 會正記云。光師所撰舉世同行。此二希用。故言少見文 鈔批云。第一曹魏時。曇諦所出羯磨本。第二姚秦時。覺明律師所出。此二家本今時並闕不見行。故云少見。意云。鈔主曾一度見本希更不見。故言少見文 簡正記第一曹魏時。曇諦所出羯磨是也。 第二卽姚秦時。 覺明所出羯磨。鈔主云。曾一度見後不逢之。故云少見文 此今記不同歟。今指鎧願二本故

問。若指鎧願二本者。 祖師僧鎧羯磨不作覽。所以爾者。內典錄中僧鎧羯磨不見故。如何云文相少見哉 答。一義意祖師御意。文相少見者。是斥彼語也。文不具不廣見也云云 記主意可同也。但見行大藏中。僧鎧羯磨有之。 記家御時代在大藏也。 故濟緣記一上注云。二本並見大藏文 內典錄皇錄并戒疏。鎧師羯磨不見

記。或單翻出云云 濟緣一上云。今詳鎧諦二本。並是單翻俱出曹魏。意以此句通收二本文 業疏一上云。單翻則失於文旨。包擧雜尋文 同記云。 單翻中彼無注釋。故失之旨。復不辨緣成則羯磨綱要在文不顯。 故云包擧雜尋文

記。或作律文云云 濟緣記四下云。依律中。初文言近世者。疑是礪師。祖師亦嘗從學一月而已文 業疏一上云。依本則得在執據。 前後易惑文 同記云。 易惑謂前後不次。 便人迷亂文

記。或準義用云云 濟緣一上云。意詳光師。卽

用諦本。但加義注。故云準義文 業疏一上云。準義理。雖無爽藏跡可嫌文 同記云。光師之本。或用他文。及加自義。並無標簡。謂之藏跡。參混聖語。故曰可嫌。今家不爾。引文約義。一一標顯。卽羯磨序云。律藏殘闕義有遺補。故統關諸部。攝略正文。必彼此俱無則理通例決。並至篇具顯。便異古藏跡文

記。或引緣據云云 濟緣一上云。引緣者。謂據律緣起。卽隋朝法願律師。於幷列撰文。業疏一上云。緣據似是具周。止存別見文 同記云。別見謂所見不通文 正源記云。廣引緣起。隨文注之文

記。初師加乞等云云 問。濟緣一上云。今詳鐙諦二本。並是單翻出云云 以鐙諦二師。爲初單翻出師見 而鐙師加乞。羯磨不牒。諦師加乞。羯磨牒見 卽濟緣記一上云。昔以次句用收諦本。然彼出於曹魏。則非卽今。一家又受日加乞。牒入羯磨。復非依本直誦文 初人收鐙諦。諦既加乞。羯磨牒入何故。業疏中云初人加乞羯磨不牒哉 答。約單翻出邊。其義同故。濟緣記一上云。鐙諦二本並是單翻文 約乞詞加不加邊時。諦本攝光師本也。俱乞詞入羯磨故。是以濟緣四下云。第二卽曇諦本。光師用之。開拓注釋。遂爲光本文 爰知。疏云。初人加之羯磨不牒。且約僧鎧云。第二人雖著乞辭。時光師本攝曇諦本也。約邊釋爾也

記。注舊指鐙諦云云 會正云。二家者。指前二本文鎧諦二師也。四師列之也

記。但準六夜乞法等云云 事鈔中四云。六夜乞注云。大德僧聽。某甲比丘。犯故漏失摩觸麁語三僧殘罪。各不憶數。或覆藏。一夜乃至百夜已。從僧乞百夜覆藏羯磨。僧已與我百夜覆藏。我某甲比丘。已行覆藏日若竟者。應云竟 今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故文

記。意詳乞法同下光本云云 問。若爾者。願師本與光師本差異如何哉 答。乞法之様不替。故云同下光本。但此乞詞牒白羯磨事。聊不同也。謂。於自第四句羯磨第四句。語少有增減。其增減者。下爲其事。故等語也。卽光本第四句。僧今與比丘某甲。受過。七日法。十五日羯磨。自如是云云 願師本僧今與比丘某甲受過。七日法。十五日出界外。爲某事故。還來此中安居。白如是云云 已上於自授同異。於羯磨中亦如是。願師本如是第四句牒緣誦所被事。委悉自光本也。故疏云。牒緣誦事並盡也。追懸案云。願師只準六夜乞詞委悉。受日牒緣委悉事云也。必非謂乞詞牒羯磨歟。但約爲某事故。已下文簡不同也 問。光師望覆藏羯磨。牒乞詞尤以爲例。彼第二句。緣本雙牒。第四句但牒本。故願師準六夜委。未審。見彼六夜白羯磨。於其第四句。皆但云今乞比丘某甲六夜摩那埵羯磨白如是。此卽彼覆藏羯磨第四句不相易。爾者能例所例不符順如何哉 答。此疑實難思。但有義云。實彼羯磨委悉處。雖第二句。比彼羯磨詳悉。尙第四句。具列於爲其事故等文也鈔言 私案云。願師準六夜乞詞委悉。必非準六夜白羯磨歟

記。注素師云願本無片言增減云云 此懷素語也。懷素律師開宗記釋云。願師本無片言增減云云

記。註準德衣立六緣耳 非關羯磨云云 此記主語也。上懷素無片言增減釋人可思。羯磨無增減。故如是會釋也。意之於羯磨前緣。南山立十緣。願師準德衣法立六緣。無增減也。謂。律迦絺那衣犍度中。檢功德衣羯磨出六緣也。一僧集。二和合。三未受大戒者出。四不來者說欲。五僧今何所作爲。六答言某甲羯磨云云 於此都無增減也。羯磨正文有增減。故非關羯磨也

記。兩遍牒事云云 謂。白第二句羯磨第二句。兩遍牒事。故云爾也。此白與羯磨相對云兩遍。是以濟緣四下云。自與羯磨第二句中。牒前所乞。故云兩遍牒事。第四句單云與法。故云略事文 問。今記注意云。白中加第二。全不見羯磨第二句。如何 答。羯磨第二句。律本有之。故今記不擧之。白律本唯四句第二句闕。故今始牒所乞爲身第二句。故且記云白中加第二。委細云之可云羯磨第二句也。濟緣記不可相違故。又義云。初乞法又白中第二句。牒乞法云兩遍也。又義云。白第二句但牒根本句。而緣本雙牒。故云兩遍牒事也云云 此二義俱違濟緣記釋歟

鈔。事須略述云云 意云。略述其過云略述也

鈔。今正學宗並依律本云云 此小科意。非欲顯祖師自義。出古非正科意也

鈔。止可隨其綱網云云 簡正記云。只隨於律本受日四句。成白緣骨之綱敎網也文

鈔。應成歲云云 開宗記意有加乞者。定不成就文

鈔。第四人依律出文云云 今記主意。指法礪律師也。即濟緣四下云。次依律中。初文言近世者。疑是礪師。祖師亦嘗從學一月而已文 問。業疏序出四家羯磨。詶校諸本。成務紛綸。增減繁略互見得失文 四俱斥之。今如何取第四哉 答。每羯磨不斥之。今受日羯磨無過故用彼。既云互得失。準之可知也 問。此受日羯磨答法如何 答。他與義云。受十五日白二羯磨。受一月日白二羯磨等云云 受字云彼令受半月事也。又義云。十五日受日白二羯磨等云云 已上他門義。次當寺行事。云受日白二羯磨也

記。舊指願師本云云 會正記云。第四人自願師已降素師。謂願所出本云。文無片言增減文 簡正記云。第四人是法願律師出文。不增加。今鈔準此用也文 鈔批云。第四人依律出文者。即幷州願師也今鈔文同之

記。今行事時受者應具儀等云云 問。他寺行事如今記。受者到衆中。互跪合掌唱此文也。而當寺行事。羯磨師告之依何哉 答。受者作之。而相亂乞詞故。羯磨師作之也。云所依文鈔批云。立謂。不著乞詞。但須上座告僧言。今時盛熱。乃知從衆疲極。今彼比丘既有其事。從僧①文日可爲齋心。共秉聖敎文 不得雙誦十五日者

記。通明受日等云云 上文安居受日兩段明之。此利通之。故云通明也。差別者。安居差別受日差別也。非謂安居受日相對差別也

記。夏熱即餘錄云云 非謂受日緣。依三寶等緣作受日時。夏熱之緣通多人。故云餘緣也

鈔。同緣受者二人三人應一時羯磨云云 付之有二義。云二三人者。示不定之相也。謂二人三人乃至十人二十人。同時可牒入故也。以順情事通多人故。記主餘處釋云。擧是違惱。恐成破。別諫是順意故通多人文 今受日既是順情事也。尤可通多人也。一義云。二三人者。出決定之相。不可至四人。是以簡正記云。同緣者。同是半月一月等也。二人三人者。不得至四文 今記意可局二三人見云與四分受戒願同。故四分受戒難緣三人。同受。故今受日。普通一人作之。夏熱同難緣許三人同受也

鈔。依伽藍而坐者由佛制依界云云 問。鈔佛制言。安居令依界見 而記釋佛制之言制結界。相違如何 答。記必先結界之言。爲顯制令依界之由也。正制令依界爲本。故不爾歟。令依界明

記。反謂此文是順古義云云 鈔便依伽藍而坐等文。古師古釋得意。故記注斥此義云。從前至此三處出此義。皆今師自義也。豈並爲古義哉。謬之太甚責之也

鈔。有者不成云云 簡正記云。有者不成者。有依藍安居安居不成。受日不得。謂藍中既是自然之地。但作七日之別法。秉羯磨受半月一月法。同然不得文

記。立心行者行護從急云云 濟緣記四下釋令文云。然下次決寬狹。初明先狹後寬。古今不異。立心行者。謂秉志持奉之人。若下次決先寬後狹。兩釋不同。有說依新。即示古解。彼謂。從急捨寬就狹。意以等者。即明今義。安居要依本期。義順仍舊。結界爲行羯磨事不相干文

鈔。餘廣如疏云云 今記意指業疏也。簡正記指大疏。即彼記云。廣如疏者。首大疏文

記。注古記見此等云云 疏依伽藍安居。結界雖狹。自本不依界無苦。還云依自然。以此文。古師自元先有界。不依界云依藍。此謬也爲言

記。講者因先諸記妄云順古便云云云 講者。只講師則非古記也。時講師意云。今鈔文諸古記順古之釋得意。故講師依之。今上是義決非文有之。釋祖師立返斥古得意。故今記主斥時講者。云妄上如妄此妄何窮也。今正義意。上是義決。祖師以義決之。上述之必文分明非有之爲言 雖無文義決通。其例多。故云鈔文前後義評義準。其言非一。豈非文者皆不取耶也 問。諸記者指何哉 答。增暉云。今此且順古明之。上是義決者。是古師義決。非文有之。非文所明。前文云。若依大界外藍者。通往彼此二界不失文 簡正記云。上

㊀文二受カ㊥

是義決非文有之者。有人不會鈔意。乃云上
是南山義決者錯也。謂本師指前來。文中云。
由佛制依界。乃縮取於界相者。此是古師約
義決判也。下句斥云。非文有之。理不是律文
有此說也。謂界本爲攝僧。不爲安居。安居約
人標心。何局界。但寬處卽護也文 以此等敗
安。講者。指增暉簡正記等記主歟

自恣宗要篇第十二

鈔上四之三初 自恣 宗要云云 簡正記云。先辨來
意。上篇一夏安居九旬同住。恐有愆過。不
自見知。故須自陳。三業恣僧乳擧。故安居
後有此篇來〇釋名者。自陳三法之詞。恣擧
七聚之罪等文 問。宗要者。宗之要歟。宗卽
要歟。如何 答。宗卽要也。自恣卽宗。是自
恣攝僧等要故也

記。俗中以十日爲一旬云云 簡正記云。九旬
者。九者數也。搜玄旬歷也。支神有十二。子.
丑.寅.卯.辰.巳.午.未.申.酉.戌.亥。干神有十。
甲.乙.丙.丁.戊.己.庚.辛.壬.癸。以支神十二
歷干神十。盡名爲一旬。一夏九遍歷之。故
日九旬也等文

鈔。精練身心云云 簡正記云。警策身口是練
身。卽戒學也。修定習慧是練心。卽餘二學
也文

鈔。人多迷己云云 簡正記云。法律三昧經云。
世人但見他非。多迷己過。故藉糺治方得清
淨。故云理宜仰濕等也文

記。妄情外騖云云 騖驅也。馳也。已過反奔
也

鈔。故摩得伽云云云 今記文科釋四義。而彼
本文有七義。卽彼第六云。何以故。佛令諸
比丘自恣。欲使諸比丘不孤獨故。使各憶 罪
故。憶罪已發露悔過故。以苦言調伏故。而得
清淨。無病安穩故。自意喜悅故。我清淨無
罪故文 但今記云四義。相似合之故釋四義
歟

鈔。使諸比丘不孤獨故云云 簡正記云。犯罪
不除不應僧法。棄在衆外。不入僧數名孤
獨。今懺竟。仍舊名不孤獨也文

鈔。若論夏初創集將 同期欵九旬立要齊修
出離云云 欵。苦管反。會正記云。期契欵會
也文 簡正記云。記文云。期欵者。是惜欲也。期
謂剋定也。欵謂欵會也文 若逆相擧發。恐成
怨諍。遞相訟及。廢道亂業。故制在夏末者
〇時覺云。別各隨方詣。又點云。以〇云。別。
各隨。方詣。

鈔。障道過深云云 簡正記云。障道過深者。尸
羅不淸淨。三昧不顯。犯吉羅罪。九十千歲
墮泥犁中也文

記。黜謬云云 黜退也

鈔。此雖相顯有無知者濫行云云 簡正記云。
此雖相顯者。此自恣擧之。相狀雖則分明。有
此一類愚人。無知濫述。也文

記。謂定時簡人並須 合教方成法云云 定時
簡人。成法緣故。云緣集相應也

鈔。非前安居者過閏已數滿九十日自恣云云
簡正記云。非前夏則是中後人也。若五月
一日已前安居者。至閏七月一日得去。若五
月二日已後至後夏結。皆越閏月過。至八
月二日等已後。數滿九十日自恣文 私云。若
四月十七日已後。至五月一日安居者。七月
十七日至閏七月十七日。各各數滿九十日。
自恣去也。若五月二日已後安居者。越閏七
月。八月中數滿九十日。自恣去也

記。中後結者多隨前坐云云 意云。中後結者。
多分隨前坐云也。中後結者。人數多非云少
隨前坐結

鈔。因諍增減自恣 如說戒中云云 上說戒篇
云。四分爲外界鬪諍比丘來。佛令增減說戒。
若知於十四來。十三日前說。若十五日來。十
四日說。若已入界。入俗界內。比丘出界而
說。若不得者。自增言。今不得說。後十五日
當說。又不去者。更增至十五日。若不去。能
初合說。 但明二度不云三度。 至三必須同
說文

記。減前二日增後二半云云 二日者。十四十
五二日。 減十五十四日作。 減十四十三日
作是也 問。可作十六日十五日作之。則合
可有云減前三日哉 答。有義云。可有減三
日。律文減日通三日見 卽律三十八自恣犍度云。
彼比丘應 若二若 三減 日自恣文 依之鈔批
云。和上云。此中有三却兩增。一常十日却
取十五日。二常十五日却取十四日。三常十
四日却取十三日。此由固諍固難故開此。此
名減也。言二增者。一若正自恣日來。增至
七月三十日。二若猶在不去。更增至八月
半。只得至此二增。更不開也。爲入冬分故

文　問。付之聊雖思。謂。律自恣犍度既云。若十五日自恣作十四日。若十四日自恣滅作十三日文云云 是專同說戒滅二日是一 次鈔文全指同說戒不云異是一 又記文云。滅前二日是一 此等難如何哉 答

記。得增上果云云 問。此增上果者。指何位哉 答。鈔批云。疏云。九旬勵修。將剋忍位待時解脫。末代便多。若更他行衆具難得。故白停之。會正方作也文 問。疏中一人可得道。不得道應爲增自恣哉 答。彼緣起依衆多比丘。彼律三十八云。爾時有異住處衆多乃至佛言。若有住處衆多比丘。結夏安居精勤行道。得增上果證。諸比丘作如是念。我曹(トモガラ)若今日自恣。便當移往餘處。恐不得如是樂。彼比丘卽應作白增益自恣文 此文云衆多。其中一二人爲得道。不可爲延日自恣歟 問。如今文。自恣必可移他處哉 答。如文可然歟。別指戒中釋衣時應畜文

鈔。至急施衣中 次第增中云云 次第增樣作圖示也

記。受已至一月五日畜云云 問。例受日集此事云。七月九日受日出界人。十五日本界反來云云 不還破夏。以例十五日必可說淨。何不齊哉 答。所制各別也。不可例之也。其故受日必七日本界可還來。爰以不還破夏。長衣十日所開也。十六日常開也。不說淨無犯也。重難云。受日七日有法。雖過明相有犯。仍七日可還云。但守明相也。長衣文同。十日所開也。 過明相有犯。 仍第十日可說淨。其義最同。何不同 答

七月六日受——八月十五日說淨無後增
七日受——十六日說
八日受——十七日說
九日受——十八日說
十日受——十九日說
十一日受——二十日說
十二日受——二十一日說
十三日受——二十二日說
十四日受——二十三日說
十五日受——二十四日說

五月准之可知也

問。七月六日受急施衣。七月十五日滿十日。何此日不說淨。至一月五日八月十五日說淨之哉 答。鈔批云。謂。若七月六日得衣。過七月十五日夜分盡恰得十日。至十六日旦合犯長罪。由入迦提月。是佛開故。越此一月過。至八月十五日方用說淨文 問。急施衣者。賞夏功勞見。卽律云。有王大臣。爲僧作安居賞勞衣。竟擬施。有緣急遂行。預以施僧。諸比丘念云。夏未竟。不敢受。以此白佛。佛問。夏有幾日在。答云。十日。佛言。有此緣者。自今日後。開前十日受。故云急施衣也文 簡正記云。準此。卽七月六日開受。若未是七月六日。 便名過前受犯提文 此急施衣與功德衣不同如何 答。急施衣爲賞夏勞作衣。人前施之。是名時僧得施。而有急緣故引上。十日內施之。故名急施衣也。功德衣者。前人夏人爲令得五利開。別作一衣總施之。一界內僧共受此一衣。得五利開也。爰知。急施衣必非功德衣。是下記釋云。急施及時衣。本非德衣施文 問。引此次第增證十六日自恣意如何 答。鈔批云。今鈔引此文。來意顯七月十六日是自恣日。既七月六日受急施衣。云去自恣十日在。明知。十六日是自恣見文

記。亦非專必故云一期云云 問。一期之語是決定義也。如何云非專必哉 答。一期者非永決定義。暫取十示爲一期也。一言暫義。爲簡永云一期也

記。恐無知者前自恣已出界破夏云云 古師自恣已出界不破夏(思ヘリ) 故殊云十六日自恣也。爲過斯久。封德昧敎

鈔。一月自恣云云 鈔批云。從七月半至八月半。中間有難。日日欲自恣。爲有難不得作。至八月半來皆不得作。故名一月自恣也文

鈔。若後安居人從前安居者云云 若後安居者。多前安居者少。從多後安居竟可自恣。今從前安居人多云爾也

鈔。住待日足云云 問。此待不可數歲歟 答。不可數歲歟。卽飾宗記第八云。不應三月未足便數歲者。今詳未足。不令言一夏二夏等。而論禮敬則未必然文 準此釋。後安居人自恣已前。十六日朝六念以後得滿

問。六念依本數。不數益。不可有別悟歟

鈔。卽三人也云云 鈔批云。謂五人已上得羯磨。差五德。卽僧法也。若四人僧只得對

首。名衆多人法。若一人僧唯得心念法。故曰三人也文

記。對下五人唯第二門差五德法雙單有異云云 付此五人已上法有二別。一唯五人差五德一人差之。二六人已上二人一度差之。故第二科五德自恣進不有異也。依之記云雙單。卽云一人二人意也

鈔。白差自恣云云 白和僧白。差五德法也

記。不在座者謂所坐席處云云 問。上云各在地上敷席而坐。在席無苦見 何今云離席哉 答。實如來難。可尋之

鈔。待唱出云云 待唱未受具戒者出。彼時出也

鈔。在別處行自恣法云云 此明別行法也。上共行法也

記。口差沙彌云云 當寺作白差沙彌五德。違今釋歟如何

記。跨指略法之後云云 略自恣後明五人法也

鈔。謂不愛恚怖癡云云 鈔批云。不愛者。濟云。於親厚所見犯。不以愛怒故也。不恚者。濟云。於怨憎所不吹毛覓過也。不怖者。於强力有勢之邊。不怯而不舉也。知自恣不自恣者。謂知有難無難。廣略之宜也

記。初約人釋 破夏不結等云云 此已下釋第五別德知自恣也

記。一廣六略云云 六略卽對五德。再說一說爲二。如百人爲五十對。三說再說一說爲三。加直去一種爲六也

記。非人不顯云云 自恣五德人也

鈔。律文又差等云云 是舉罪五德也 問。自恣五德不恚。與舉罪五德不以瞋恚如何別哉 答。上不恚者。準上記釋。違己不憎云云 謂。上顯平等忌。十別具與樂意樂也

記。罪事別故通局異故云云 罪謂舉罪五德。事謂自恣五德。通者指舉罪五德。通一切時故。局者指自恣五德。局今法事故

記。用分通局義有兼正等云云 行用云用。兼正者。自恣五德。今正也。舉罪今傍兼也。就局從正者。常呼爲自恣五德。從今正法事召之也 問。今云自恣。尤爲舉罪五德云兼通云云 答

鈔。十誦僧祇中並差二人云云 凡指二人意。五德自恣無可受之人故。差今一人互令受之。僧祇二十七云。應拜五法成就者。作自恣人。若一若二不得過。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲某甲比丘。五德成就。若僧時到等云云 若一若二者。豈唯五德存一人哉。今一人宛兩度差之時事歟。謂僧多故更互息作

記。三律並差二人云云 問。十誦僧祇可然。五分通多人。何云並差二人哉 答。對本部一人。雖通多人。且云二人。旣云二人已上故。又不局一人故云爾也

記。謂二對三對 作法差已隨對起復互相替換始終二人非謂齊作云云 有義。若五德四人差之時。一羯磨二人牒之差之。非謂三人已上一羯磨牒之。行事作故二人宛差也。四人二對。六人三對也。故云二對三對歟云云 又義云。五德爲自恣人所對也。故指五德之二三人云二對。此二三對五德一度作法差之。已面面五德爲所對。隨作自恣。復座又次五德座起爲新對。故云起復也。如是五德互相替換息作也云云 此兩義中。前義有潤色釋。卽鈔批云。立謂。此非一時差牒衆多人爲五德。一時入羯磨。但爲僧多故。差或十或二十人爲五德。更互息作。差白之時唯得兩人一時牒名入法也文

記。下不用之云云 僧祇等意。兩五德至本座位。各各自恣云云 今師依之。三千威儀不爾。衆僧自恣覓五德則作。故不用云也

鈔。多有人人別差云云 六人已上多人時。二人五德一度不差。別別差之故也。鈔批云。立明。若六人已上作法。須一時差兩五德。今若前後牒名作羯磨者。並是非法。由此未見諸部也文 簡正云。古來行事。見分單差一人乃兼兩番羯磨。先差一人了。人差一人故。云祇二十七。若二人作自恣人者。二人受上座自恣。一人應下座前立。上座說已下座後說。如是轉到自坐處。受自恣不得受。僧自恣竟。然後自恣文 有一義云。高祖解釋不連現行十祇幷定賓解釋也。可讀點也。令下座來向上座自恣也。如此續點。無相違也。凡是一篇之始終。五德起立到僧前見則下文云云 乃至四分云。若上座見五德來。卽從座起○其五德至第三上座前立云云 又草座作法等。其義分明也。都釋段始終。僧祇

起立到五德前不見也。然者讀點其義顯然
也。但記釋類意得者也。其亦一往會釋。上德
衆首等擧對時行相如此釋歟。能能可有沙
汰也。又如此意得意時定賓所破。若破今師
還又謬也。人人別差也。未通諸部者違也。未
達十誦五分。僧祇一時差二人也。若五人自
恣。卽要別差。若至六人已上。何須各各差
之。但一番中牒二人名字入法故文　輕撻名
存實喪。牖愚充。僧中
鈔。十誦僧祇多差上座云云　飾宗記。云。有人
云。準十誦上座是五德者。餘人來至上座前
自恣者。謬也。律二十三云。若作自恣人是
上座。應從座起語第二上座。今日自恣來
第二上座何說詞句　若下座作自恣人。應從座起語上
座。今日自恣來。述曰。文既相似。何因謬說
已上　飾宗所引文校本文同也。此師破何師
哉。今師歟。可思之。當世行事五德設雖上
座。來下座前受之。相違如何
記。前明簡德云云　謂。上座量宜有德。有德
謂五德也。故云簡德。又義云。簡作羯磨上座
等德。不云五德云云　此義鈔文面不見也
鈔。不須喚來五前而作此是別衆往往而然
云云　問。既是爲人。何成別衆哉　答。有
云。自恣是僧別通令被雖所爲。可用一和之
相也。故誡之。雖然不可有別衆過歟。依之
可成法也。何況五德歸德差之。豈如四羯磨
人僧前立作差法哉。又義云。設雖所爲人立
說戒。二法計此外全無坐立不同義故云云
但此爲所爲人。兼羯磨事也。今被差人時事

也。不可類立說戒等
鈔。此律自恣開欲不同他部云云　鈔批云。立
明僧祇文中。不開說欲。諸部竝開。祇意由
是擧罪。事須現前。恐倚托房中畏僧糺治。恐
有此避。故不開欲。撿祇云。不得與欲自恣。
若病應將來。若畏死僧應就彼作法。若病多
僧應出界自恣。礪問云。夫說欲時不得稱僧
所秉之事。但是僧事。皆須與欲。若稱事者非
法。今自恣欲辭。何故言與欲自恣者。答言。
不聽稱事者。義實可爾。今言與欲自恣者。說
已心行恐僧擧罪。本非稱僧家之事者。此非
類也文
鈔。通別如上云云　問。別答樣如何　答。簡
正記云。若云自恣羯磨。卽是通答。若之差
受自恣。又或云。差五德羯磨。卽是別答。至
後五德行事兼單白持。又須重和也文　當世
行事云差受自恣人白二羯磨也
鈔。大德僧聽等文　問。此羯磨緣本如何分
之哉　答。古來分明不能分之。如此羯磨其
例有之歟
鈔。不應五作別衆不成云云　前差五德法所
爲人。設立於法可成。是皆僧共許。無所爲
故。一人背威儀成別衆歟
鈔。通和二法云云　簡正記云。指上通答。並
是自恣事。已後不妄更加。此一度便通二羯
磨法也文　至五德單白。前和答言。單白和僧
差羯磨
記。意使敷恐相連布故云云　允師云。當世行
事草座向前竪樣布之。今文不符合。今文橫

樣可布見　既可恐相連布故。當用一握長二
尺許剪已束之故。若竪布。何有相連恐。可
剪之哉。縱不剪。束之有各敷義。今既以云
一剪。橫布後意也
記。上座跪授餘人不須云云　簡正記云。至上
座前三人亦蹦跪等文
鈔。大德衆主爲敷亦得云云　大德衆生年少
敷之爲言
記。有云重囑預覓云云　今注云計是前辨。鈔
上云前預覓亦重囑耳文
記。或云定是預覓何必重囑云云　有人云。此
破上義。引餘師能破文。既定預覓。重囑之
言無用也破之爲言　今謂下記主正義也。倉
卒稽遲
鈔。五德至上座前等云云　當世行事。下座五
德至正面唱之也
記。注舊云佛成道等云云　會正記云。坐草者。
乃佛初成道之儀也。方志云。佛於河沐浴。已
將坐念草。帝釋化人。以姑尸此云吉祥　草奉佛文
增暉云。受草座時。準無量壽經上卷偈。云
吉祥童子施軟草。如來受之成正覺。義等比
丘效佛。故受草自恣淨三業文　鈔批云云　簡
正記同之。爰知。今記主以前諸師皆傳此行
事也
記。隨用少草繫以繒綵五色間鬪云云　濟鈔
云。如今時僧綱之草座也
記。又令管句之僧云云　在唐口決云。知事也
云云　此寺衆也
鈔。如來問僧坐於草座云云　問。安居心佛

作之又一說見業疏四下云。多論云。佛亦安居。而不對證〇不作三語。但一說成文 記八下私釋。佛位別不可以僧爲對文 問。自恣對僧又作三說。安居心念又一說。不同如何哉

答

記。平身云云 自身處中程擲四方也

記。分頭俵散平身拋擲云云 意云。四方擲之故云平身等。不徐徐行。急急擲之。故斥之也

鈔。增一云等云云 增一阿含經云。五百比丘受歲見 即簡正記引增一阿含經云。五百比丘各各受歲亦復如是。准此經意。佛及聲聞衆人尚爾。豈況我等凡此規摸各令草座也

鈔。廣如新歲經云云 簡正記云。新歲經者。立云。別譯五紙云云 有傳云。阿含經中別一品也。彼品說受歲事名新歲經。此品別出爲一卷經流行也。下凡不稟

記。得道跡云云 初二三果也

鈔。其一五德至上座前大敷坐具云云 鈔批云。立謂。五德不敷草坐。故須敷坐具。必若敷草不須坐具文 當寺行事一人五德受三人自恣也。少違今文歟。但依人多故歟

鈔。注此僧祇文云云 鈔批云。二十七云。若二人作自恣人者。一人受上座自恣。一人下座前立。上座說已下座復說。如是展轉至自坐之處受自恣。不得待僧自恣竟然後自恣文 簡正記云。但爲四分文不了故。取祇文一坐一立也 問。莫犯別衆等 答。此別對五德一人。縱定己罪復是法差坐立。雖乖無別衆也文

記。縱說前後云云 演詞句云前後說也

記。律列四禮云云 互跪一 偏袒二 合掌三 脫屣四 是也。四俱禮儀故云四禮。非謂禮拜之禮也

記。偏袒一法此土不宜云云 問。今著袈裟樣。表偏袒右肩之相。何云此土不宜哉 答。今云偏袒。直袒身肉。是云偏袒。唐土不如是著內衣故。當時著袈裟云偏袒右肩。非正偏袒右肩歟。若指云偏袒右肩。唐土著袈裟。何云此土不宜哉

鈔。應加捉足之言云云 有云。可云偏袒右肩。合掌捉足也。故云加捉足也。又義云。捉足之言者。簡正記云。羯磨疏云。十律並差二人最上者作五德也。下座至上座前。執足口言。求聽。若是下座不用。乖儀式也文 餘人猶故投身臥地。仆玉之。蒲北反。頓也。倒也。 告五德求聽說。下應上法。縱陳過咎。慈誨賜示

鈔。若見聞疑罪云云 注羯磨中云。若有見等律中無有字。而允師云。注羯磨以義加之。今文任律歟

記。前單牒云云 詞句第一句也。唯云大德故。後雙牒者。大德長老句也

記。注謂囑僧中別人云云 大德召五德。長老通告衆中之別人也 問。所引僧祇之云。長老及僧。是長老召別人。非僧中別人明 爾者今相違。何爲證據哉 答。此事濟緣記見 即彼記引僧祇。長老局五德。及僧通大衆。準今詞中。大德召五德。長老對告僧。而不云僧者。意以下至別人。知我三根。亦求舉過。如云羯磨云。誰諸長老忍即僧中召別也文 此釋意。大德長老隨時不定。今舉僧別云大德長老。證據引長老及僧別之語爲證計也。實長老大德語相違歟

記。瘂語疾語皆名非法云云 皆犯吉羅隨身所安

鈔。注準此不病等云云 病者既開不令具儀。故知。不病人具儀。云應說自恣詞句意也。非謂合衆都說

記。呪願迴向云云 今稱十佛名。爰知。迴向之詞隨時歟

鈔。或自言伏首云云 上明他人舉。此不待他人舉自言也

記。約心違順懺罰云云 若有犯罪。拒僧之命加擯罰也。若有犯。順可與懺悔。故云通收懺罰也 問。心者。犯者心歟。僧心歟。如何

答。犯者心也

鈔。然後自恣云云 問。悉待懺悔可自恣哉。若爾者。是非稽留自恣事乎。如何 答。簡正記云。鈔意令先治然後自恣。若擧四重。有擯與滅擯治。不覆與學悔治。第二篇有覆不覆令發露竟自恣。三篇已下皆懺了自恣。恐稽留法事。皆發露了自恣文 問。對五德演。若有見聞疑罪。詞句時五德可舉罪也。爾者依此懺乎。亦演詞而云然後自恣歟。將犯者既列座故。以前羯磨法不如法故。自如更妙法作之。云然後自恣歟。如何 答。追可尋之也。竅

記。降等治之云云　一義云。降等治之。意云。以無根如舉夷治殘。舉殘治提。舉提治吉也。故云降等也。又義云。降等治之云云　降治如前義。等者舉吉也。吉下無罪故也
鈔。雖合推糺云云　正竅能舉人也。加復具德。恐濫濟人
鈔。且白停云云　白停懺悔。後待衆滿也
鈔。進不如四人法中說云云　簡正記云。進不如四人法中說者。彼云。悉犯提已下罪。莫問自言舉來。並前懺已自恣。名之爲進。若犯四人已上偸蘭乃至殘等僧數少。無治犯罰義。彼引十誦白停。後待衆滿。如法治之。不得礙自恣。名之爲不指。同於彼故。故四人法中說也文
鈔。不須同說戒問尼有無云云　鈔批云。謂。說戒時同言。誰遣比丘尼來請教誡者。此制令問。擬差人往敎使尼衆淸淨。彼此俱答。今之自恣直是尼來求僧舉過。聖不制問來與不來。故不須問也文　準此。今時他寺行事布薩時。不問誰遣比丘尼。背此等文。當寺行事必問之。尤叶文歟。來請出過也
記。身不現前云云　說戒使尼不出僧中。故須問。自恣使尼出僧中。故不須問也爲首
鈔。量時早晚云云　簡正記云。若日早且待僧自恣竟。若日晚恐尼迴寺不得。卽上座勅五德。且暫住待尼自恣文
鈔。告尼僧令知云云　有云。尼衆自恣成處同僧。面面對五德作法成。告僧勅時未成也」

鈔。此謂白日法云云　一義云。僧與尼同日自恣白月法也。記。以之隔日法。與此相對也。依之簡正記云。此謂白月法者。卽同日法也文　又義云。白日法者。謂盡日作法事也。對下十四五夜分作之也。白月者。如云日中
鈔。若尼明日來云云　僧自恣十四十五。尼次日十六日來。故十五日見十六日云明日也」
鈔。不來者索欲云云　問。此與欲語。可云與欲自恣歟。將可云與欲淸淨歟。如何　答。可云與欲淸淨。既僧自恣以前作之。今只爲尼自恣也。爾者豈亦可云與欲自恣哉。簡正記云。外難設有傳欲。欲詞中爲殘。言自恣。言淸淨。大德云。但云淸淨。此和爲尼。但將淸淨來。羸前和爲僧卽云。自恣乃至異日亦然。僧已自恣。不可重言也文
鈔。餘同前示云云　簡正記云。餘同前示者。如前云大衆良久等文　問。此時差五德。自恣和問法可無哉。如何　答。以下問答意案。無差法等歟。溥ヒロク
鈔。故律云等云云　此引證意云。不知開略。以知。廣法必可用僧和。反顯之爲證也
鈔。若二尼已上云云　鈔批云。但得羯磨差一了事。尼餘者口差爲伴文
記。犯重者僧殘云云　通途犯重者。名波羅夷。今雖非波羅夷。俱戒分故且名犯重也。尼四獨戒僧殘也
記。今時尼法節制不行云云　濟鈔云。節謂時節。今取夏竟。制謂佛制。今依僧自恣之戒也。一義云。王制云節制也。節亦禁約義也。故

濟緣云。然今國制僧尼各居不相依附文
記。幸而闕之無復見云云　幸依僧云自恣。雖闕未正依附自恣。記主不見欲也
鈔。若有八難餘緣云云　律文具云若有八難事云云　難者。八難也。事者。餘緣也。律文如是。牒分釋之
鈔。若僧多時熱云云　簡正記云。此餘緣開略也文
記。時所有者略舉四種云云　常所有緣故。且出四種爲首　彼本文云。若衆僧多坐處窄。若多人病。若衆僧多。若房屋少。乃至若至明相出。不得羯磨自恣云云　時熱本文雖不見。祖師以義加之歟
鈔。今或兩五德雙頭云云　會正雙頭。一從上下。一從下上也文
鈔。不得逆作次第及行行置人如益食法並超越總唱等云云　簡正記云。此是僧祇二十七卷文。鈔指十誦是筆語也。逆作次第者。謂。記解云。從下至上顚倒爲逆也文　行行置人者。人多差同時彼端一行始。又此端一行始。如是分頭始也。行行ツラノ義也。益食者。僧堂引食時。初返上座雖引。第二返益食時。彼此床頭面面引之。故云如益食。鈔批云。言及行行置人如益食法者。謂。一行安一五德。或二行三行頭著一五德是也文」
鈔。當作羯磨云云　問。略自恣羯磨益法如何哉　答
鈔。進不無由云云　對五德時。緣緩時三返。此進也。緣急時二反一反。故是不也。此五德見

緣緩急。如是令有進不故
鈔。四分六種略說云云　對五德一說二說爲
二。不對五德。各各相對一說二說三說爲三。
直去爲一。故云六種略說也　問。第六直去。
是亦本律爲開之哉　答。既標云四分六種
略說。故加之。本律三十八云。難事近不得各
各共三事自恣。亦不得自私云。謂略法白也　彼比丘
卽應以此難事也文　問。若爾者。何注羯磨
并業疏。但出五略哉　答。濟鈔云。未白前
者。此法不被用。故事既不定。故不出直去
也
記。注廣略合論共爲七法云云　對五德一說
再說作白。一說再說三說。三直云。合六略
也。廣法合云七也
記。通一月云云　難息一月延也。非因諍增自
恣也
記。注舊云落增減者非也文　會正記釋六種
畢云。此約秉法說。若未秉則在增減中收。增
減同之
鈔。圓坐自恣云云　據實通圓坐。今且順古師
云爾也。鈔批云。圓坐自恣者。明衆僧相向坐。
五德在中央。四向受自恣文
記。注人多錯用云云　上云。落增減等也
鈔。索欲不開問和答已云云　問。此十緣中。
何緣哉　答。索欲第七緣也。五人時不許與
欲。故無不來諸比丘說欲及自恣索欲緣也。
但五人非謂不許受欲。總界內五人。一人與
欲。殘四人而不成法。故問和第九問。結緬
事問僧今和合何所作爲。故云問和。答已第
十答。所成法緣也。　若爾者。何故事鈔上二
云。索欲問和。便作羯磨文　同記云。索下問
和。此含問答二緣。足上爲十文　此文既索欲
問和。九十問答二緣得意。爾者相違如何
答。師云。曲對時雖爾。別對又通餘　問。法
端事。今僧作何事。樂欲故又云索欲歟。問
和曲對時第五緣也。今此名第九。彼上二名
第十。羯磨法俱和義故。又名第九第十歟」
鈔。一五德同僧坐云云　外相爲令四人故也。
若二人俱受自恣。坐處殘僧似不成衆。故恐
相濫。故唯一人受自恣也
鈔。若至坐處二人共說云云　五德相對作之。
不對餘人。不被差僧故
鈔。我比丘某甲清淨云云　問。何自恣詞句
之清淨哉　答。下雜相明之
鈔。偷蘭僧法云云　問。今記意。偷蘭唯約上
品見何不攝中品哉。中品既四比丘中懺之。
是以餘記中攝上中品。如何　答。今局上蘭。
尤有其理。本部中品蘭對二三人懺之云云
若具犯者則四人也。是以四人僧可懺中品
蘭。故知。本部意。不兼中品。依之餘記不攝
上中。局上品也。十誦意。中品偸蘭必五人
懺之。所對四人犯者一人故。兼中品唯不局
上品。餘記依餘部意。且如是釋歟。此意見
簡正記。卽彼記云。若犯四人已上偸蘭等
者。謂一人犯罪。餘但三人。卽懺不得。此準
十誦四人爲小衆。卽中品蘭已上無治罰義。
准四分滅諍中小衆通二三人。卽中品蘭小
衆懺亦得。今云四人已上者。卽上品蘭也文」
鈔。入偷蘭說中云云　此人既入罪聚中。故待
偸蘭懺人數滿足云可懺事也。交下七二
記。能所六人云云　問。上品偸蘭界內一切
僧中懺。何云六人哉　答。云下至六人意歟
問。六人樣如何　答。四人差受懺人。故能
差四人。受懺一人。犯者一人也。故云六人
歟
鈔。準用十誦白停後當待衆滿云云　彼十誦
二十三。自恣出白停法也。彼云。有一住處
自恣時。比丘若他人擧乃至自言。我有僧伽
婆尸沙罪。是比丘應與別住。不成與。是中
應一比丘僧中唱。大德僧聽。是中住處有比
丘。若他人擧乃至自言。有僧伽婆尸沙罪。是
比丘應與別住。不成與。若僧時至僧忍聽。是
比丘後當與住。如是白。如是作覓應自恣。不
應與自恣作礙。彼文有摩那埵白乃至本日
治出罪等。亦爾也。又犯餘下篇有此白。唯
牒所犯罪爲異　問。彼羯磨今僧中可作歟
答。今四人。一是犯者。餘三人也。不可然。
準此羯磨。可演詞句。則云。準因十誦此意
也　問。此羯磨何作之哉　答。彼文意。衆中
一人作之。非犯者也
記。卽接文中以衆等語云云　鈔以衆不滿。未
得治之。餘者清淨言也
記。不可言淨須牒入法云云　鈔白停詞句云。
餘者清淨。今記主詞句不可牒入清淨之意。
既身帶犯故云云　但鈔意牒所犯罪。　其外不
犯罪。故云清淨見　全身帶犯非云清淨歟。記
釋一往難思。設今雖帶犯。既是對首也。四人

時對首作自恣。彼自恣之詞句既云清淨。此
豈不爾。更答。今記意。同雖對首。身不帶犯
時云清淨。帶犯時不可云清淨歟。既上云。五
人已上舉得出罪之事。則且白停進不如四
人法中說云云　明知。帶犯時白停詞句。僧別
不相替。不可牒入清淨略言　此事能能可料
簡也
鈔。此中口陳若不實云云　鈔批云。此明體實
不淨。對他稱淨。是故妄語文
記注。舊云望三等云云　會正記云。三波逸提
望三比丘邊。各得一妄語提文增暉同之
記。彼不形言犯緣缺故云云　問。默妄罪餘
所釋果罪也。何云緣缺哉　答。非謂方便罪。
若彼默妄言彰了了。可妄語波逸提。無妄語
言聲犯緣。　墮默妄吉略言
記。悔犯露過　並須對人不可行故云云　故作
罪悔犯。幷發露法非獨作。必須對人故。但座
上發露獨作之。故準彼牒犯自恣。故云餘依
前也。非謂大衆得作對念。但望人多。是可
行
記。三通僧別云云　僟主單白相從五人法也。
還財四人法。若無僧以一人爲僟主。問邊人
也。若唯有一人。但對則僟。不用邊人略言
鈔。自恣即是說戒云云　二俱令清淨。不別故
也。擁隘
記。若已起客來云云　縱衆已起。出堂以前可
告清淨也。又義云。雖已立。二三人可殘故。望
多分云已起也
鈔。破夏離衣云云　問。離衣者如何哉　答。

十六日自恣。從當日則入開。倣之自恣畢入
開位得意。棄衣出界則離衣。開者迦提開也
問。急施衣十五日滿十日明。即迦提月也。
尤今離衣同也。而急施衣不犯長。何此離衣
哉　答。離衣前制後開。急施衣前後俱開故
不同也
鈔。以夜不得法云云　問。受七日法。第七日
還本界。　更病者等望鶴林時。　又其第七日
夜。受日可出界外哉　答。一義不許。既上引
五百問論明了論。第七日還。第八日更請七
日見　故其七日夜。又受日不許出界也。又一
義云。閑緩緣時。實如五百問等第八日。更
請可出界。若急難緣。第七日夜入。又受日可
出界。　界外病者。　今夜命終等必其夜出界
也。所以爾者。四分受日。十誦受夜。故上云
四分受日日沒方謝。既第七日日盡法謝。爾
者其夜受日出界有何苦哉。　依之飯山極樂
寺等行事也　問。既夜不得法。何十五日之
夜。受日出界可云哉　答。本部意。云日沒方
謝夜不得法。　第七日之夜事也。　始夜中間
夜。本部意有法許之歟。　爾者無苦者也
問。十誦受夜。　爾者十五日不來。不可失夏
歟　答
鈔。僧祇不得結罪云云　簡正記云。彼云。此處
安居。餘處自恣。　越略毘尼文　有傳云。　準此
釋。無緣餘處自恣得罪。有緣夜開之也
鈔。　律令受物餘日應足令滿云云　問。此二
種時僧得施。時現前施中。何哉　答。鈔批簡
正記意。局時僧得施。不通時現前見　即鈔批

云。此云得者。謂。是時中僧得之物。若時現
前物。　一向不合。　以時現前物具四義故。一
者時定。即同是七月十六日受得也。二者處
定。局此界安居人。　三者人定。　局現前同住
前安居。四者法定。謂。不須作羯磨。皆直數
人分也。故知。　後安居人不得此物。　今言得
衣分者。是時僧施也。不簡安居前後。彼此之
界皆施通一化僧也文　簡正記同之也。　會正
記幷今記意。通時僧時現前見　即會正記云。
得物者。　此約有時現前及時僧得施物也文
今記同此意也　問。若爾者。二衣篇釋相如
何　答。彼二衣中依施主局施。　故局前安
居。　此依施主通施安居人。　故通初中後也
問。局此界中。而通中後安居人施衣物。是
時現前歟。時僧得施歟。如何　問。通餘界而
局前安居人。施衣者爲時僧。將爲時現。如何
答
記。此二種施並賞夏勞故云云　問。如今釋
者。時現前施可通中後安居人哉　答。時現
前施物局前安居人也。處處釋分明也。當所
釋二種施。賞安居功也。　必時現前施。非通
中後安居人也。無相違也
記。猶故多者　開客住處云云　夏初分房時猶
故多開客住處者。　爲後來中後安居人分置
房也。低聲
鈔。從安居多者　自恣云云　前安居人從後安
居多自恣。自日滿設未雖不自恣。出界無過。
日滿故也
鈔。安居竟須離本處云云　問。當世行事不

須去。可得罪哉　答。一義云。準記釋。必可
去也。若不去得罪見約此意者。當世行事無
緣不如法歟。一義云。勘律論文。不去得罪
者。付諸家制之。於僧寺者不制之也　問。若
爾者。今記云。既云出界。卽是僧住無緣結犯。
應得輕吉。於僧住有犯見　如何　答。準簡正
記。母論卽比丘尼事也。卽彼簡正記云。母論
等者。彼云。檀越請安居。安居竟比丘尼爲
飮食故不去。檀越生厭倦。以此白佛。佛言。安
居竟過一宿提。僧吉。又五分尼單提中。受
請安居竟不去。尼亦提。若不局夏中。漫心
而請無犯。又寺中巖穴等之處。一切無犯文
鈔批云。檢母論云。有請比丘尼檀越。請安
居。安居日滿。比丘尼爲飮食美故不去。檀越
心生疲厭。請比丘。白佛。佛安居竟。若過一
日波逸提。若大比丘吉羅。此並據在俗處安
居也。有緣不去無罪。必在寺中不須如此文
尼既請家犯提。若僧處可吉。僧既請吉。若
僧處可無罪。爰知。今記釋依彼本文云應
得輕吉。是吉尼事也。既云寺中巖穴等處一
切無犯。故輕吉望下重提云輕。又重提望輕
吉云也
記。五分受請等云云　餘記引五分尼單提事
也
鈔。若不作限請云云　施主家限日令安居也。
鈔批云。謂。檀越漫心請比丘。不限局一夏是
也文
鈔。迦絺那衣云云　他寺讀。迦。絺。那衣。當
寺讀迦。絺那衣也

記。天雨疲極云云　本文天雨下有衣服濕重
之四字也
鈔注。明了論翻爲堅實云云　此等翻名皆可
論
記。補舊易新云云　五月之間有五利開。故爲
冬栖。自在往返畜多衣。補舊衣令如新。故云
易新也
記注。云畜長過等云云　會正記云畜多衣者。
以受此衣故畜諸長衣。過限不用於故日貶
壞文　鈔批簡正記同之
鈔注。又名難活等云云　貧人難活命者。捨少
財入此衣。功德勝故。不顧自難活命。作衣
施之。故隨施主且云難活也。簡正記云。難
活者。論疏云。貧人資生短闕。取活爲難。故
能抽割少物入此衣。功德甚勝也。如以須彌
大衣聚施者。謂釋上難之。所以若富有之
者。❶減少行施何難。但爲貧人雖減少財極
難。以須彌之大施也。佛令作衣。偏就貧人
乞求此。從所勸施物處彰名也文　如以須彌
大衣聚施也。又訓如以須彌大也
鈔注。或云堅固云云　簡正記云。堅固者。不
破義也。若爾者。前堅實何別　答。前之堅實
準能感多衣。衣無敗壞則約衣無犯。今云堅
固者。約戒無犯。以固衣受利。而不犯五種
之戒故文　問。此等翻名。祖師正以何翻爲
正哉　答。功德衣是正翻也。戒疏三上　意如
是也　問。功德言屬何哉　答。屬五利法師
釋。此衣生五利功德也
記。中間則下準知五月明云云　一義云。訓中

間則下準知五月明。下者指鈔如是乃
至八月十五日等文也。準知五月明者。既如
七月十六日。終至十二月十五日云云　準知。
中間五月明也爲言　此覺恩寺點也。一義濟
鈔意云。訓中間則下。卽彼鈔云。下者言
日取之漸降下也云云　意云。七月十六日次
第下至八月十六日受故云下也
鈔。如是乃至八月十五日等云云　此前安居
人。常開一月三十日之間。有施功德衣。日日
許受之。非謂中後之安居人日日受之歟
記。但云卽日故知不局云云　施衣日卽受持
之。故但云卽日。不云不通餘日。故知。通餘
日受之也
記。恐久延過時失受等云云　意云。若卽日急
急不受之。留置明日。悠悠次第久延。過受
衣時分。失受衣故。非謂失巳受爲言
鈔。若月一日云云　雖十六日。黒月一日故也。
簡正記云。十誦若月一日者。鈔文自注解
云。猶是七月十六日也。此卽黒月一日故文
鈔。五分受有三十日捨亦三十日云云　簡正
記云。五分後安居人亦得五利。四分不得文
五分二十云。受衣有三十日。捨亦有三十日。
若前安居七月十六日受。至十一月十五日
捨。若後安居八月十六日受。至十二月十五
日捨文　此五分意云。七月十六日受衣人。十
一月十六日捨。中間獨時四月也。如是乃至
八月十五日受人。至十二月十五日捨之也。
捨中亦齊五日
記。五分則取受衣爲始等云云　其依受衣開四

❶試＝減イ㊥

月。諸部一同。但五分受衣爲始。數四月此
外別無常開月。故七月十六日受人四月也。
四分常開一月。受衣時聽之。故五月也。雖
似各別。依受衣開四月。是同也　問。若爾
者。依五分意。七月十六日受衣人。得五利
應短。所以爾者。七月十六日受衣人。四月
滿捨之。八月十五日受人。此去四月前常開
一月合同本宗。應受五月利故也　答。成爾
也
記。若據八月十五日受者不妨四分是成四
月云云　意云。四分遲受衣。故得四月。五分
却得五月者。五分八月十五日受者。立還取
常開一月五月也　問。若爾者。四分八月十
五日受人。取常開應五月哉　答。爾也。二部
俱欲有四月。尤其謂。又義云。五分却得等
者。却取七月十六日受衣人。可得五月也。
望人人不云得五月。別別人人相續見之。成
五月受衣也云云　私云。上義不論受衣四月
五月。似顯受利長短。兩義好惡可思之耳
鈔。受功德衣已官作閏云云　問。受功德以前
閏作閏者。可得依哉　答。雖先閏不可依之。
今記是奢法故云云　簡正記云。不得攝閏者。
謂。開不重開也文　此等文不簡先知後知也
鈔。隨安居日數取滿也云云　安居竟數滿五
月故。鈔批云。隨安居日數取滿。則不得攝
閏者。立謂。受功德衣已卽作閏月者。但從安
居滿日已後。數取五月日。不得攝閏也文
記。卽時非時施云云　本爲時僧得施非時僧得
施。作衣雖非爲德衣。今此衣施功德衣故。爲

德衣體也。檀越施衣。正爲德衣作衣也
記。施通七衆云云　能施人通七衆也。新物揲
作淨。納以故揲也。若已浣。浣已納作淨
記注。準律在應法字上今科於下云云　今記
家約束也。謂。律中云。卽❶日來應法。鈔中
置上。記釋中置下釋。謂。三上曰。卽日來及應
法。此二云云注此釋也。此第三受法科也
鈔。不以邪命得等云云　簡正記云。邪命者。四
邪五邪等。是諂曲者。心貪財利諂說少欲。曲
順人情等。是不以相得者。冬被暑服。夏著
冬衣。悕望人得物之類文　鈔批云。不以激發
令他施也。云。張家得一段物竟。欲令他施之
也文　上五簡非
鈔。作淨者應法云云　本文云。不經宿得。不捨
墮。作淨卽日來應法文　今記意。作淨說淨見
會正云。作淨者。揲納二淨文　簡正記云。淨
者應法者。簡上諸類。已外如法名淨。乃應
此衆體也文　諸釋不同可知也。舒張礙治
記。初示堤條云云　資特云。牒卽堅牒○堤謂
横堤。如曰之堤文
鈔。縫治云云　非直縫。却刺也
記注。不刺緣口云云　四方緣不刺合也
記注。前不捨墮兼收離衣云云　本律既簡離宿
衣。明知。鈔中不捨墮句可攝離宿衣也。離
衣捨墮故也
記。和會前文應知云云　會正記云。四分糞掃
衣是開。此何不得。故特簡之文　意云。糞掃
衣有十種別。死人、衣其一也。今所用糞掃衣
非彼死人衣。會釋常用衣非彼死人衣。會釋

也。常用糞衣亦無所擇者。非功德衣。常糞
衣上十種糞掃衣是也
鈔。已受作迦絺那衣云云　簡正記云。去年作
了。今更重作。不得文
鈔。若揲衣云云　簡正記云。謂。今釋疑故來
也。前文云割截不得。恐人疑云揲葉衣亦不
得。故簡出也文
鈔。及故衣不成云云　簡正云。下至一經身著
名故衣也。如來不牒坐具戒云。下至一經身
坐。卽名爲不要牒也文
鈔。若急施衣時衣成受云云　簡正云。急施衣
者。若本受時擬作功德衣者。卽不得。今文中
得者。約他受時本無心故。後見無。卽將作功
德衣成受也。時衣者。卽夏末有人施。由夏僧
衣也。亦約初受時無心者得。有心不合文
記。經宿亦成受云云　設雖急施衣時衣。經宿
受功德衣。不經宿受急施衣時衣。卽日不可
受功德衣爲言
鈔。五分若浣染等云云　彼二十二尾云。若浣
染打縫不如法。若小若大。若錦綺衣。若未
自恣竟受。若貪利養。若欲故捨五事。皆不
成受。反上成受文
記注。有以五事爲五利等云云　會正云。貪利
爲貪。欲五月利故。捨五事卽五利。四分云。
有五事因緣受功德衣。卽畜長離衣等文　問。
記家能所破意如何歟　答。記家意。若欲捨
五利者。欲畜長等五戒。故得德衣。古記意。
五事五利得意。故欲捨五事。不合文。欲捨
五利者。何可得衣哉。五利者。依德衣雖犯

❶日＝白イ

五戒。無犯故名五利。五事者。直指五戒。不
望有犯無犯有利邊。故不同也
鈔。善見若七衆衣云云簡正記意。能施人見即
彼記云。善見七衆衣成受。證上文。比丘施
主衣。便是於主不爲利。總得。不局白衣施。
已鈔批意七衆所著衣見即彼記云。濟云。七
衆衣中。有俗二衆衣。何堪作功德衣者。謂。
是俗人身上所著之量特裁割而作也文
鈔。若三衣中隨受一二得云云　善見十八一
云。若僧伽梨欝多羅僧安多會。隨一一衣。得
受作迦絺那衣文
鈔。若難云云　會正云。有難者。增暉云。十三
難人身無戒故文　鈔批簡正記同之也。故今
記斥之也
鈔。若無僧伽梨云云　問。從衣僧伽梨人可
受之哉　答。覺恩寺義。不許之。僧伽梨衣
濕雨重故。令受德衣。下二衣無重義分。何
從衣大衣人可受之哉。一義云。允師不可許
之。已緣配且約僧伽梨。故一往云無僧伽梨
等。設雖下二衣。當僧伽梨持。何無此利。小
詳又無離衣一利。何無餘四利哉。釋亦且望
緣起故也云云　此兩義源見簡正記。即彼記
云。問。既闕正大衣。今將下二衣當大衣。所
得成受衣不。玄記云。律無明決。然衣通正
從理合得。復有解云。從衣當正衣。受戒尚
開。今亦例此。已今云不得。律開下二衣替。
處且免一期闕衣壞威儀之失。已是一重開。
不可更開之文
鈔。彼在界外云云　如露地作法。僧坐少少出
界外也。彼出人不成受也
記。若爾無下二衣成受不云云　問。此問意
如何　答。無下二衣可成受也。即鈔批云。下
二衣闕不闕非妨文　問。五月之間可離何衣
哉　答。資持記云。上二衣中。隨離一衣。下
衣不許文　古云。或云。今資持記釋。得法離衣
事也。可勘之也。鈔批云。但是開離大衣。以
緣起中爲大衣故。下二衣無開離文也文
記。初不滿及後滿五不解並簡異界不得云云
初滿五者。鈔云。此處僧少不滿五人。其異
界僧不得受利文是也。後滿五不解者。鈔云。
若住處雖有五人。不解受衣〇異界人自不
得受文是也
記。中明僧及沙彌云云　對上初不滿及後滿
五不解之語。故云中也　問。僧及之僧。一比
丘四沙彌時可云僧哉　答。一人僧哉未皆
名僧也
鈔。若住處有四比丘一沙彌云云　簡正記云。
外難曰。沙彌始受戒。新戒比丘未解羯磨是
非。何得足數受衣。獲五新等法實約舊比丘。
法人數片但齊久而已即得也。一比丘四沙
彌者。外難曰。夏初由是沙彌夏內方始受
戒。何故於五利可引住文。答云。以沙彌等
文
鈔。爲沙彌受大戒云云　問。四人不可授戒。
請異界僧。足十僧致其作法也。爾者既比丘
僧滿五人已上。何强新受戒人令足數哉
答。有夏功故令受衣歟。注意分見
鈔。然後別結云云　問。所受功德衣。雖並異
界。一度受故。可受五利開哉　答。今文意可
然歟。記云皆名受故
鈔。捨者成捨等云云　會正記云。成捨者。謂。少
欲人不欲受五利者。至捨界時即成捨。若不
欲捨利者。至捨界時其利自存曰依利文　簡
正記釋同之也。此等聊異今記意歟
鈔。善見云若多人等云云　善見十八一云。若
多有人。迭迦絺那衣。應受一衣。餘應分。應
羯磨。不受僧持迦絺衣與誰。應與衣壞者。若
依敗比丘多。敗衣比丘中老者與。　若無老
者。臘數大者與。不得堅貪者文
鈔。餘同輕物云云　問。爲是時僧得施。將爲
時現前物。如何　答。簡正記云。由施主衣。
若言施此界前安居人。即名即名時中現前。
不用羯磨。四義定故。一時。二處。三人。四
法。如前已述云云　若言通施一切安居人。不
問前後者。即名時中僧得。故須羯磨限約輕
重兩分等文
鈔。若施主言持三衣作讖與持衣人云云　問。
上引善見云。隨受一二。相違如何　答
鈔。應受一衣云云　或云。可讀點也。應受一
衣。然者無相違也。又一義云。一二不定。可
任施主意樂也。裏云。一義云。可有一人也。
但今文依簡正記釋。若持衣人不受。與衆僧
時事也。簡正記云。羯磨迦絺那衣與壞者。此
約時分人云云　次下如引之也
記。若羯磨下此明五德中云云　問。此五德
アマタ可有歟。如何　答
記。此科所明正簡持衣五德云云　五月之間

與五德衣壞人也

記。注舊謂五月滿已等云云　簡正記云。羯磨迦絺那衣與壞者。此約持衣人不受。卽與衆僧之中伽梨破壞之人。若衆多人衣壞。卽如鈔文。別文不失衣不。此人從來好行惠施

鈔。於初結安居時欲受迦絺那衣云云　簡正記云。此約持衣人文

記。僧拜某甲云云　彼律一切差人法皆云拜人。拜與差一義也

鈔。不得纔作云云　纔作是直纔事故

記。注依本宗綱緣改之云云　日本之本故字誤也　問。以他部法行他部事。今改之如何　答

記。不說而作亦成云云　問。今鈔上衣體中。五分云。若浣染打縫不如法〇皆不成。又云。淨法簡境。罪不約境文　爾相違旁難思。如何　答。一義云。浣染打縫等云云　又云。淨法簡境云云　此解釋約衣體。既成非法不成也。今釋不爾可思也

鈔。應取橫疊二尺一綴云云　此橫者。著袈裟時橫也。約衣體時長量也。橫疊云云　橫先四折計疊之。次五綴コレヲトツル也。故記云。橫疊者。從長量也。長方四攝疊之也。非如當世疊袈裟。如屛風座折之也。於此四疊。兩方頭以糸トヅル也。自其二尺計中三折目。各各綴之三綴也。取合五綴也。五綴中間。各各二尺許也。此之間四故。長量取合八尺許也。是以記云。五綴則爲四疊　問。綴事何故哉　答。爲合知一段一段也。若爾者。兩方頭何折哉。爲令知一段之頭也。或云。恐解散故綴之也。是以鈔批云。此明恐有解散。須橫作四襵。兩頭兩綴中央作三綴也文

記。注準此長量止八尺許明云云　二衣篇記中。古人云。袈裟長量一丈二尺也。故以合文爲證。破彼甚長也。凡長邊九尺。今云許可知也　問。持衣人何時持迦絺那衣哉　答。有義云。衆僧作法以前。捨本所受衣。作法畢後。於屛處受持此衣也云云

鈔。應同衆法云云　會正記云。若去露地須申手相及。覆處不得隔障。既以云二處。恐成別衆故云爾也文

記。若行別答云云　飾宗記云。差持功德衣人羯磨。次付功德衣羯磨文

記。問此與自恣法云云　謂。自恣時先差五德。次白和。今先白知。次差故文

記。答有人言云云　此初釋開宗幷礪疏義也」

鈔。大德僧聽今日衆僧云云　今日緣句。衆僧以下本句也。第四句僧今字。正本律文作衆僧。臨正行應依用之也　問。當界不滿時。如何云今日衆僧歟　答。有傳云。此時一切衆僧受功德衣時分。故總云今日衆僧等也

記。準律卽是五德云云　律云。十三與一比丘應問言。誰能持功德衣者。答言。我能者等文」

鈔。注彼從座起云云　指五德也

鈔。僧得可分云云　鈔批云。先臘根本。是時中賞勞衣。卽現前可分衣也。以今將爲功德衣也文　功德衣體現前物事。此文分明也

鈔。如是三反已云云　持衣人事也。撥ハラヒ除ノソク

鈔。來上座前云云　問。上既箱並上座前。何文云來上座前哉　答。チト步寄歟。允鈔云。謂前頂戴已且退。又指寄故云來也云云

鈔。其人卽右手者　持衣人也

記。思之可解云云　允師仰云。自恣正對唱詞句事相似羯磨。故制四人。今必相對不唱詞句。故聽四人歟。又義云。自恣爲擧。恐有擧僧過。受衣不爾故也

鈔。第二上座下間手執衣云云　持人坐中間。此手執衣也

鈔。聽齊冬四月竟應出云云　彼本文第四十三卷　應出下有功德衣字。卽彼文云。彼六群比丘。春夏冬一切時中受功德衣。仍佛言。自今以後。聽自恣竟不受功德衣一月。受功德衣五月　是一違　彼六群比丘不出功德衣。作如是意。以久得五事故捨。故而不出功德衣。乃云。佛言。自今以後。聽冬四月竟僧應出功德衣等　是二違也　今鈔幷記所引者。第二重文引也

記。得五事放捨云云　放捨五事也。非放捨功德衣也

記。注並有要心云云　本要期住當界之間得利。今違作不住意故失也

記。二覺云云　簡正記云。謂。受衣時作念。我作下二衣覺。當捨功德衣。今作下二衣既了也。遂本心故捨文　意云。作衣之間得此功德衣。要故覺失也

記。三不覺云云　簡正記云。謂。此人留下二衣財置界內。後時出界。要心云。我若不作衣。亦

不更過所留衣處。至界外內心思惟。義亦不能作衣。妨修道業。既絕心不作。卽不還來本處。故云不覺文 準此。今注不還衣之下。可有處字也
記。四失云云 簡正記云。謂。彼受衣時。要心云。我爲作衣故受功德衣。我若失下二衣。卽捨功德衣。今遂本要。故名失捨文 意云。失今所造衣及功德衣也
記。五望斷云云 簡正記云。彼受衣時。要心云。至前家求衣。若不得至後家求。今至前家不得。後無後家可續。故失文
記。六聞云云 簡正記云。謂。彼受衣已。要心出界外作衣。若聞衆僧作捨衣時。我亦捨衣。後聞僧捨。遂本要心。故云聞失文
記。七出界云云 此衆僧出功德衣時。冥界外捨之也。注作衣覺字下。可有數作還意之一句也
記。八共出云云 無要期。自還住處。和合捨故也。爾許
記。五送捨云云 我所持長等與他人時。當捨要期故。他人方送遣時卽捨也
記。六壞捨云云 壞持心。言捨此衣。云壞捨。非謂功德衣之壞歟。不云作念故。又義云。壞功德衣云壞捨也云云 此義不爾。依此等緣捨彼德衣。以非德衣壞歟
記。七失捨云云 此則受持衣。或長衣壞時。沙捨德衣也云云 又義云。本所受迦絺那衣。失捨云意也云云 此義有前難也
記。注同四分持人出界宿云云 問。上四分

八緣無出界宿。如何。若指第一去歟。作不還意故。出時便失不待宿見 其外全不見出界宿。如何。若又持人出界經宿失。尤諸緣可出之。何不出哉。又可攝何哉。方方不明。如何 答。一義云。鈔出二種捨。一持功德衣比丘出界宿云云 指此人也。記非指八種中也
記。注此中止論有衣五月云云 節古義云。此暗破古人。增暉云。五利通塞者。約戒而明。五戒開是通。餘不開是塞。或約時辨。有衣五月是通。無衣一月是塞。或約人得五利。是通。持衣人不得五利。是塞文 此說通塞。有衣五月事也。然無衣月作通塞。故有相濫也」
記。注十日月望急施云云 問。上根可受五利哉。若云受者。行宗三下 云。但三衣不受五利文 若云不受。今記文如何 答。戒疏釋分明也。可見彼也
鈔。離衣宿云云 鈔批云。但是開離大衣。以緣起中爲大衣故。下二衣無開離文也文
記。注卽二離衣云云 上一夜六衣總結也
記。四五緣留僧伽梨云云 受功德衣有五緣。開留之。雖有五緣。無德衣不開之也。又義云。此盡暫時離時見 誤。常途時非此五緣。外無留之。如卽日入村舍。猶制隨身是也。而依受功德衣。五月中有此五緣時留僧伽梨也。無此五緣時。卽日歸時不留歟。是應法
記見 但此義聊難思。既五月中雖無五緣。離宿猶留之。暫時不留哉 答。同住一恐者。第二蘭若恐怖云何不同哉 答。蘭若唯局

賊難。念恐怖寬也。如虎狼等多處。衣重不能走。此時並大衣。故知。此恐怖寬也
記。五緣留兩衣云云 彼部意。兩衣持物故。殊如是依五緣留之歟。卽二衣留。引彼云。十誦七種衣不作淨施。衣坐具兩衣覆瘡衣。及百一供身文 問。十誦意。受功德衣時離衣。不局大衣通兩衣歟。如何 答。如今釋。然見可尋之
記。二時不自云云 時前與時後也
鈔。一時說淨云云 至十二月十五日。一切長物一時總說也。誠等心得天動愼。有法無所恐畏。威儀不轉無恐。是心以安住故不轉。卽身口以守常故
記。一利二衰云云 佛地論云。得可意事名義。失可意事名衰。不現前誹撥名毀。不現前讚美名譽。現前讚美名稱。現前誹謗名譏。通惱心身名苦。適悅身心名樂文
記。卽修己云云 修有攝義也
記。榮辱乃至忻慼云云 今生榮辱皆緣過去之業緣。違順風來有之。故今始勿主忻慼慼皆
記。注印本以前段等云云 記主時代印板本。上律中下文卽注書之。下思益經等文是脫漏也

資行鈔 事抄中一分第一也 自卷始至篇聚篇終

抄。四分律等者　師匠云。上中下三卷始。必可講題號撰號也云云　四分者五部隨一。二宗通號也。律者法分肇三義也。刪繁者刪古繁廣繁濫。補闕者補文義闕如也。行事者明衆自共之三行事。抄者包含之義也。卷中者。初製時三卷。重製時六卷。是以六卷抄流布世也。依之内典錄中見六卷。其後分十二卷。今本是也。今云中者。望初製云爾也。處處重終時見三卷。衆自共三行。配上中下三卷故。且約總分云三卷。三卷各各不遮分上下歟

鈔。注著述者多等云云　餘記付下撰號。今注得意義在之。雖然今記付題號得意也。是以資持上上一云。題下注字。顯上別名容含多意。一者異古。下斥古云。顯行世事方軌來蒙百無一本。今標行事得律宗旨。二謂揀濫。古師撰述。皆云四分律鈔疏等。故加別目。知非餘者。三爲釋疑。疑云。宗律撰抄。但以所宗立題可矣。何必更叅刪繁等語。若不注顯疑情不決故也。中下兩卷。語別意同文云云　上卷云作者。非無標名顯別文　下卷云注撰。非少立名標顯文

鈔。京兆等云云　京兆崇義寺沙門釋如常道宣者。直讀其名恐也。故師之道上宣下云云　又上道下宣云云　或云某甲撰述也

記。約行次第。德成有用合爲上卷云云　意云。德成自行。即内成戒德也。有用衆法。謂外行羯磨衆法也。若自行不成。不可成衆法故。約行次第。可爲上卷也。然而今但望住持邊也　問。以今中卷合爲上卷耶。將又約行次第。以中爲上。以上爲中耶　答。一義云。文云合爲。合中爲上也　一義云。合者非總合。訓應得意。以中爲上也。故云故居次焉。其意歟。此義好也。古抄點應也

記。上下諸篇云云　下卷僧像赴請等。雖無羯磨。悉望作持。皆宗羯磨故也

篇聚名報篇

問。篇聚之篇。五篇之篇。南都讀篇。非漢音。亦非吳音宋音。全字書無此讀。只有篇之音。如何　答。且相傳如是讀傳歟。能能可尋之。簡正記云。然篇字有二。一從人。是偏頗義。二從竹。乃篇章之篇。今是篇章之篇也文

記。篇聚者云云　此釋一篇大意。云篇於僧祇。已下釋名義也　據斷之綱格攢

記。篇於僧祇云云　飾宗記三末云。重詳曰。曾尋云。祇律屢見偏字。從人而作。近來傳寫多改從竹。律意偏者。要義急戒相雖多。半月一說且急要故。曰五偏也文　而今以章段爲篇義也。彼律意非章段義。故知。唯篇名別科。起從彼律始。故云篇於僧祇。非義意同今意歟　問。若爾者何云名殊義一哉　答。一往任自意。彼篇章段篇得意入故。云且云義一也

記。聚於本律云云　本律增七中明七聚

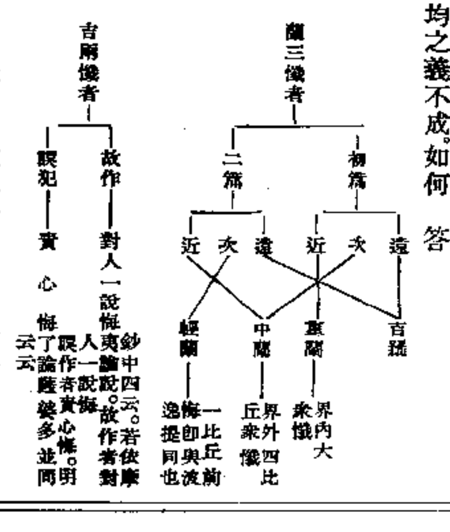
記。故此質云云　源云名義。雖同自古云五篇。七聚故云篇聚名報也

記。疏引古解云云　疏即戒疏一下也。古解云勵律師也。彼勵疏云。篇者類均等相似義。說有五階故○五篇各具三齊乃至　究竟齊文」

記。注犯懺同故云云　罪體同故。則云犯懺同。或云懺悔同。故下記云。凡定罪體。必約懺論文　戒疏一下云。初篇同號。即是名均。齊須治擯。即是體均罪非方便。是究竟均文

記。注蘭分三懺。吉分兩悔　即圖云。縱使聚從五位○本因雜攝是也

記。體則不均。蘭分三懺。吉分兩悔云云　問。若吉分兩悔云云　云體不均者。衆學百戒。體均之義不成。如何　答

記。注篇名在七云云　問。若爾於偸蘭可與篇名哉　答。爾也。今抄次下十一丁云。上之三篇過相麁著云云　可見本文

記。注蘭局初二從生云云　於蘭罪有究竟從生二。今釋且從生罪釋之也

記。今准戒疏且約戒本百戒云云 戒疏一下問云。吉羅罪中。既通方便。如何在篇 答。簡究竟者。以入篇中餘方便者。入聚所攝文 又云。五篇者○僧尼同百爲第五篇。斯約戒本故以數分。如律五犯。以名收罪。此則義通。誠有旨文 又問云。偸蘭罪中。亦簡從生取究竟者。用以入篇 答。不同也。偸蘭究竟或均或雜。或前後其罪難定。大約分三。懺同墮位故入聚收文 又一下 問云。三篇對首而兼衆財事難遣。對僧懺販及論捨罪而別。何殊。第五一篇雖有二懺。故誤兩心雙捨。本罪何妨遣抄文

記云。墮分兩懺財事有無。至於捨罪無非對說。吉羅二懺。心分故誤及論所犯。名種不殊。故知。據罪亦還成均義文

問。設雖依戒本百戒。既百戒中故誤二分。故作對首悔。誤作責心悔。於懺法既有不同。如何云體均耶 答。責心對人雖有其不同。演詞句同一說也。故悔同而成體均義也。又義云。於百戒分二百也。應懺分百。非威儀分百。應懺分百。同對首故此體均也。非威儀共責心悔故。又體均也 問。既五篇也。何於吉分二重哉 答。二重分事。應懺對首分百戒。此共對首故均也。非威儀分百戒。同責心悔故。又體均也。雖分二重。同吉羅故。二百戒共第五篇云 問。以應懺一具非威儀一具名體均。於偸蘭有三品之不同。以吉羅應懺非威儀。如名體均。三品偸蘭。各各一具可名體均耶 答。此雖古來不審也。但偸蘭三品。別種所生也。吉羅應懺非威儀。一種所生也。其故於齊整著內衣一戒犯。有應懺非威儀二罪。蘭三品非如是也 問。蘭三懺雖各別。至正出罪。三品俱對首三說。豈無體均義。 如三十九十雖僧別異。正於罪是同。故以爲體均。蘭三品何不然耶 答。蘭三懺必定各別也。 雖正悔同。用僧法有其差別。三十或□但對。有不用僧法。依之與九十合之故。偸蘭各別也。不可比例也。又義云。蘭有三品不同故。置之不定。或前或後。若望上品置僧殘下。依下品蘭置提舍下。故九十與三十。其例不同也

記。篇聚言通貫下名報等云云 篇聚義。通名報也。篇聚言因果攝故。名報言通漫也。必不貫篇聚歟 問。貫下名報之名報者。題中名報歟如何 答。非題中名報。卽下付所犯果立二門。是指名報也。若爾者。題中名報。後二門同異如何耶 答。全是同也。相望爲本多云云 又義云。篇聚言通者。篇聚二字。通下名報之二。 名報二字不互通。 非名卽報。亦非報卽名。故名與報。二義各別也。卽篇題四字中。互相望成通別義也。今篇目少異餘篇目。故作通別也

記。注有本作來報云文 指歸云。篇謂篇章。聚謂聚集。來謂當來。報謂果報。亦云名報。卽五篇七聚之名文 於是見

鈔。智論云。受持禁戒爲性云云 論文必不欲釋僧體相。只云一切體相時。譬如沙門受持

○如今引 簡正記云。又如火。火然爲性。煙焰爲相文 氷潔其心。玉潤其德

記。性卽體也云云 體卽云 出家之體事歟

會正記云。性者內體相者外貌文

抄。今若氷潔其心云云 簡正記云。謂戒法嚴凝。令心淸淨故。喩氷潔持戒之心。玉潤其德者。謂有五德。一燥而不輕。二濕而不重。三不隱瑕。四不容垢。五常有明也。比丘持戒之心。資成五分法身之德亦爾故。將玉以喩也文

抄。乃能生善種云云 善種所生。福田能生。依於出家田生諸善故 問。福與田同異如何 答。依對施篇意。福所生。田能生也。彼云夫福出淨田。道起小欲文 同記云。福道之本福是善業。必從勝境而生故出淨田文 不然縱拒自貽伊戚貽音イ 贈ノコス チクル

記。善種福田法喩雙舉云云 善福法。種田喩也。故云法喩雙舉也 又義云。善種法。福田喩也云云 此義不叶對施篇釋意歟

記。若論受體亦名善種今對生他云云 凡善種言雖通自受體。今呼已受體非謂善種。依出家田。所生俗人等善種也

記。故喩田云云 依生他善種故。以出家人受體具足。喩能生田爲言

記。獄者梵云捺落迦。此云受苦器云云 謂由梵語字異而渡音引。亦則翻語兩異也。簡正記。舊云泥梨。此云無處。謂生彼有情無有去處。無有救處。新梵云捺落迦。此云苦器。若云那落迦。此云受苦者。卽是有情文 受苦器依法。受苦者正法。名受苦人。云受苦者

也。頌疏第八云。梵名那落迦。此云苦具。義
翻爲地獄。以地下有獄故。非正翻也　章
記。智論明十六獄云云　今引智論明十六獄。
異倶舍等十六地獄。此所出八熱地獄非等治
等八。皆是眷屬地獄也。倶舍八熱出等治等
八也。簡正記引倶舍云。於此南州地下過二萬
踰繕那有一獄。梵云阿鼻旨那。此去無間。深
廣各二萬由旬。於上二萬由旬中。有餘七獄。
一等治乃至極熱。論中從下至上。今從上說
下。初於此地下五百由旬。是地面次五百由
旬。是琰摩王宮下一萬九千由旬中安餘七
獄。一云重疊而有二。云傍布而居云云　一等
活。二黑繩。三衆合。四號叫。五大號叫。六炎
熱。七極熱。八無間取意　此爲根本八熱也。次
煻煨等四爲四遊增獄也。四門各四。每獄各
十六。八獄共一百二十八。幷本八熱成一百
三十六。皆名熱地獄。此所出煻煨等四遊增
獄。倶舍全同也。炭坑等獄。倶舍無之故不
同也　炭坑沸屎簡云屎云　鐵刺林鹹河銅撅
記。注增上罪人受苦云云　倶舍頌疏第十一
云。此是增上被刑害故說爲增。本地獄中。適
被害已重遭害故。有說。有情從地獄出重遭
此苦故。說爲增文　任此兩義。可訓此注歟
記。一煻煨等云云　簡正記云。一煻煨增。謂此
增內煻煨沒膝。有情遊彼纔下足時。肉與骨
倶焦爛墜。擧足還生。二屎糞增者。謂此增
內屎糞泥滿於中。多有娘矩吒蟲長一尺餘。
猪利爪針。身白頭黑。有情遊彼皆彼此蟲鑽

皮破骨中食其髓。三鋒刃增者。於中有三。一
者刀刃以爲大道。有情遊彼纔下足時。皮肉
與血倶斷碎墜。擧足還生。二劍葉林上純以
銛利劍刃爲葉。有情遊彼。風吹葉墜。斬刺
支體骨肉零落。有烏駮狗擄掣而食。三鐵刺
林。謂此林上有利鐵長十六指。有情被逼上
下樹時。其銛刺利鑽判有鐵。觜鳥探啄罪人
眼精及與心肝。爭競而食　倶舍云。刀刃路等三種雖殊。而倶是鐵故一增攝也知之
四烈阿增。謂此內滿熱鹹水。有情入
中。或浮或沒。或逆或順。被蒸被煮骨肉靡爛。
設欲逃避。出兩岸上。有諸獄卒。手執刀鎗。禦
押合迴無由得出　倶舍云。此河似塹。前三如園四面各四
記。八寒云云　簡正記引倶舍云。次八寒。一頞
部陀。此云皰文　寒風逼身故生於皰。二尼刺
部陀。此皰列。三頞折吒。四臛臛婆。五虎虎
婆。六漚盋羅。此云青蓮華。七盋持摩。此云
紅蓮華。八摩訶持摩。此云大紅蓮華。前二
隨身立名。中三從聲立號。三從色彰名。皆是
寒地獄故
記。注少多有孔云云　罪人身有皰瘡。有孔也。
旣倶舍云。梵云頞浮陀。此云皰。寒風逼身。所
生皰也文
記。二尼羅浮陀無孔云云　倶舍又云。尼羅浮陀。
此云頗烈文　三界義云。猶如漬皰。膿血流出。
其瘡差縮文　今云無孔頗此義意也
記。六嗢波羅云云　漚於侯反　倶舍之嗢鉢羅。此
云青蓮華。寒逼身青也。第七彼云紅蓮華。
身寒赤色紅蓮華也文　三界義云。衆身體分
烈。或五分六分等也。然今記注。約依報釋

之。異倶舍說。未知何處說
記。並居贍部州下大地獄傍云云　問。此擧
以上八寒歟。將又擧上十六。云並居等顯如
何　答。一義云。自上至此。十六皆云並。此
十六皆有無間地獄傍故。一義云。唯八寒云
並居。不關上也云云　問。世中聞重累傍布
二義異說。約何哉　答。披倶舍文說八熱了
云。七捺落迦在無間上。重累而住。乃至有
說。此七在無間傍文　是約八熱之居處異義
也。而於寒獄不出異義。其說相如上引之。準
之得意。今云並居。且約八熱云之歟。爾者
上二義何不當歟。爲文綺互
抄。率多愚魯云云　簡正記云。愚者癡。不了敎
也。魯者鈍也文　抄批云。無智曰愚。癡鈍爲
魯文
抄。寧辨憲章云云　簡正記云憲章爾雅云。憲
法也。章篇也文
抄。隨戒昏同霧遊云云　簡正記云。謂隨一一
戒。夷蹉提吉昏昧不了。同霧中遊行之人。無
可分別也文
抄。罪報類之觀海云云　簡正記云。既不識相
不知犯。罪輕重類。如觀海之人。罔測海之
分齊文　致使順流長逝。貪蜜滴而忘歸
抄。順流長逝云云　流卽生死。長逝謂赴苦海
也。是以簡正記。不達於敎造種種非法。順
生死流。永沒沈淪故云長逝。逝由法也文　又
義云。流六塵也。隨彼塵境恒往也。爲成重
業
抄。豈超悟而知反云云　簡正記云。豈能超越

五欲之境。悟涅槃理反本還源故。云知反也
文 嗜 避二醉象。繇藤嚙藤將斷欲螫 張
爪拒之 噉蜜
記。因果皆心語通大小云云 付之有一義云。
因果皆心。悟通大小談。心造時。大乘第八
識所依談之。小乘第六識造作談之。有此不
同中。今約四分教限談心。簡判大乘小乘淺
深料簡也云云 若爾者。次下云佛子時。約大
褒美。何此心云約四分教限哉。若又唯約四
分教限。對何云簡判淺深哉。方方不明也
又一義尤師 云。語通大小。如前必約教限者。
此皆心約大乘教限小乘教限。云可得意故。
約大小教限。簡判淺深云云 此義尤深理也。
大乘教限心深。小乘教限心淺故。云爾也
若爾者。云大乘教限名言。自何出哉 答。可
勘之也 濟抄云。有人云。大者大乘。小者
小乘。四分俱談意地。故於初念重緣。判淺
深也。又義云。小可攝有宗。俱舍意云。心能
導世間心。能遍攝受等四分。身口無記業。思
爲體。大乘一切因果。唯識反作等也云云 會
正記云。業隨心結者。律云。犯必問心無心不
犯。報遂心成者。心重則報重。心輕則報輕。
如尤重心殺蟻。重慈心殺人等文
鈔。廣明相號云云 簡正記云。下文廣明五篇
七聚相狀名號也文
記。對下二門。 文叙不次。從語順便等云云
先科文。明篇聚依位別釋科之。初明篇聚。二
明果報。科指之云對下二門。而今鈔先明果
報。次明篇聚之相號故。會相違也

記。約大褒美深符宗意云云 佛子言五義分
通云。一是通深義也。推少項之葉非。心緣
境發造因受果更資沈流長劫
記。因緣遇會形影無差云云 因果影隨形樣
不差也
記。至於火爍湯並云云 自此至雖悔何追。地
獄道也。此中又火爍湯煎。痛非可忍者。八熱
地獄。霜寒氷凍聲不可聞者。八寒地獄事也
爍式灼反燒也 濟抄云。爍音藥燒也云云 萬苦
衝心如鎔鐵聚者。此已下八熱八寒結束詞
也
記。矧乃戴角披毛飛空潛水氣命繫於屠獵
血肉委於庖廚云云 畜生道也
記。或復炬口針咽飢虛切體臭膿穢屎食噉
聊生云云 餓鬼道也。信乎。積惡時深略無信
舉。嗚呼含靈含識 蠢蠢生死慼慼方便多門。
其誰一悟。豈得袈裟之下。不措人身。那於
良福田中。自生荊棘。記且中人可以語上。智
者言必三思。見惡直似探湯。遇善常如不及
云云 論語云。中人以上可以上語。中人已下
不可以語上文
欲明篇聚嚴猛犯報酷
記。略舉兩端以彰體用云云 下釋八喻歸此
兩端。即彼八喻。喻戒體戒行也。 對下可知
也。體即戒體。用即戒行也
記。舉行目體云云 戒護即隨行。以此隨行。因
戒體顯其德。兼收戒法戒相也
鈔。謂在心者名之爲護在身口者名之爲戒
云云 彼論見意。應名對治護戒護。而今文戒

護兩分。護略對治言。戒略護兩分也。故記
注云一往別對此意也 問。其對治護相如
何 答。治三界心惑也。今戒行有治惑之能。
是以記云非謂理觀即是戒行。 即心戒名惑
毘尼。以知。先舉對法治護戒行。令治心惑
故。彼論戒行云惑毘尼也。戒疏中結中使毘
尼縛著由此解云云 今惑毘尼其意同也
抄。有護不必有戒有戒其必是護云云 抄批
云。案了論意云。念知捨等是根律儀。由是
根之律儀故。曰根律儀。依主釋也 了論名
護。此護是發業近因。然未發業。謂雖有此
護。未防身口。不得稱戒故。曰不必有戒。若
身口不造諸惡。必由前念智捨故。曰有戒其
必是護文 付之有四句 抄批云。宜作四句。
一是護非是戒。如白衣等有念智捨。而未流
至身口防非口。二是戒非是護。雖有受體起
不正思惟。而無心護以不動身口未必非戒。
三亦是護亦是戒。以要假念等。方能流至身
口防非。四非戒非護。若動發身口。必起不
正思惟故。此四句中。抄但引第一第三兩句
也。上言念者。論疏云。謂正念也。念戒功德
不起邪念也。 智者謂分別戒。 如浮囊脚足
階陛。能感當果不起邪智。捨者離憂喜等。其
心平等故名爲捨文 問。根律儀與今對治護
同異如何 答。同也 抄批云。新經論中名
根律儀。亦名爲護。舊來經論。但有護名。所
言根者。謂眼等六根。言律儀者。是防護義。謂
念智捨防護六根。名根律儀。 舊名護者。眞
諦解云。能攝惡事。攝善事故。能守護六根

❶悟二語イ❸

門。令業惑不入故。能防守行人。令不墮四趣故。能防守行人。令出凡位入聖位故。由斯多義故名爲護文若爾者。此記中四釋根律儀。云局內外凡。今對治護。可通薄地見如何　答。誠如來難。但俱舍頌云。正知正念。合名爲根律儀文但彼望勝。今分明故。可通薄地也

記。或恐了疏所引云云　今記家。不御覽了疏故。若了疏引經歟得意給故。云恐了疏所引也。此意卽餘記見　抄批云。撿了論疏云。指諸經也不出經名。成未翻度也文　簡正記云。經中等者。了論疏中通指諸經文

記。注古云論中等云云　會正云。經中未詳何經。增暉云。論中通指諸經。撿論則無。但云是人與此對治護相應文　爰知。指增暉云古云歟

抄。乃至得解脫知見云云　會正云。乃至略定惠解脫。　卽五分法身也文　簡正記云。由戒定惠解脫解脫知見。五分法身圓滿也文　抄批云。旣有戒護。如月光漸圓後得定惠解脫解脫知見。五分法身圓滿也文

記。自喩正見云云　問。此法喩如何　答。有云。正見者智惠也。依智必離生死得涅槃故云云付此義難思。文云。由戒護故何云惠哉。爰知。私所存。正見者直目戒也。所以爾者。抄批云。人有兩目。然亦護惜失一猶有一目者。護惜更甚失。則全不見。道戒護亦如一目。失則不見涅槃之道也文　簡正記云。由有一目。愛之甚重。由有此目。得至於彼則不墮坑。今有戒目。則能離生死坑。至涅槃果也文

記。糧比助道云云　有云。三十七助道法中有戒故。云助道云云　此義必不然歟。只此戒能助法身惠命故。云助道也。是以簡正記云。貧人愛少資糧則能活命。今戒爲資糧。能助法身惠命也文

抄。加人得如意寶珠隨願皆果云云　抄批云。謂心怖必果也。人得此珠。能感萬物隨願必得。得戒護者。若願生人天勝示三乘道果。隨願必獲。　濟云。若無價之珠渡異如意珠也。言無價者。謂人中無人能定與價也。雖然其珠則自解作價。謂有人欲賣此珠時。以淨物擧之。都市衆人欲買。卽以衣物錢財而鎭珠上。珠皆透出衣物皆散。其買者續復將物覆之。價若未足珠復出其價。亦足珠卽不出。齊之爲價。故知自作價也文

記。注或云金翅鳥心云云　抄批云。案觀佛海三昧經云。金翅鳥業報。唯食諸龍。初日於閻浮提。日食一龍王及五百小龍。次日於弗婆提。食一龍王及五百小龍。次後於西瞿耶尼。食一龍王及五百小龍。第四日復於欝單越。食一龍王及五百小龍。如是周而復始經八百歲。此鳥乃死。死時現相。現相如何。謂諸龍吐毒。無由得食。其鳥飢逼。周慞求食了不能食。遊巡諸山永不得安。至金剛山。然後暫住。從金剛山直下至大水際。從大水際至風輪際。爲其風所吹。還至金剛山。如是七反。然後命終。鳥肉散盡唯有心。在其心直下如前七反。然後還住金剛山頂。難陀龍王。取此鳥心。以爲明珠。轉輪王得爲如意珠文

記。注或云古佛舍利云云簡正記云。此是過去諸佛舍利。變作此珠與人受用今云。舍利之定果色不可變故。又舍利是無漏不可變爲有漏故文　有云。法滅盡時。佛舍利變成如意珠云云

記。中略三乘云云　此四乘之證文也。又義云。菩提目果。三乘目因

記。禮樂號令不失其所云云　濟抄云。禮謂禮儀。五常隨一也。樂卽雅樂。奏之和人心也。號令卽十善政道也　敎時義第一云天台末師作　若取統御號令。須是初禪梵王以有言語覺觀故。能統御號令已上

記。歸前二義云云　生善最建立功强二也

記。餘並生善中云云　謂對第一第四第七。此外云餘也。但餘詞上也

記。吉羅罪衆云云　有云。衆可作聚字歟云云

國。足。塵。則王者適心

記。從其兩分云云　從身口二。名惡作惡說也。但攻彼局卽彰聚篇名通

記

記或望聖道者
- 夷果僧祇翻退沒。釋云。道果無分故。四分翻斷頭。釋云。於彼聖果永不可克獲。舊見翻大障毒道。簡正記釋云。此罪障四沙門果云
-

記或約行業者
- 夷翻無餘。戒疏釋云。惡行尸羅衆所不受。殘翻有餘。下釋云行法不絕
- 吉翻守戒。四分云。應當學惡作惡說

記戒對衆法者
- 夷顯不共住。不共二種衆法故
- 殘顯僧殘。若犯此罪。全非淨用。有殘罪依僧除滅故

記或冥來報者
- 夷僧祇顯墮落。捨此身已。墮阿鼻獄故
- 提顯墮。在燒煮覆障地獄故

記或從懺法者
- 殘善見顯僧初(覆藏) 殘(出罪)
- 捨墮摩論顯盡捨。藏有三種。一財二心三罪捨
- 提捨顯向彼悔。從對治境立名也

記。如下問答云云 下答云。如人身中四處得死。隨損一處身命便死。由戒力弱。不發定惠也等是也。四處者腦咽心腰也

記。二種僧者 同下四分云云 說戒羯磨二種也

記。雜心中墮焰熱地獄云云 問。僧祇十輪云墮阿鼻不同如何 答 問。無間得名如何哉 答。如涅槃。受苦無間身無間故云無間見俱舍大乘。果・受・時・身・苦五無間故。云五無間見成實意。造五逆罪人。次生無間隨阿鼻故。云五無間。是以成實論五逆品云。次心受報故名無間。若現受即輕。苦惱亦少文

問。俱舍斷善邪見破僧妄語等・定墮無間地獄見爾者何僧祇等。波羅夷違犯人。云隨阿鼻哉 答。一義云。故攝五逆波羅夷違犯時事歟 一義云。部別不同歟 一義云。俱舍斷善邪見等云云 墮阿鼻者。其少分也。此外波羅夷違犯人。墮無間事全不遮也

記。注八萬由旬云云 此大乘性相也。俱舍云。梵云阿鼻旨那。此云無間。深廣各二萬由旬云 文中多意字・嘗〇不如魔不如者云。不增義也。相謀害 防禦戰敵

鈔・以犯此戒便墮負處云云 簡正記云。外難云。夫言犯戒總是墮負。何局此耶 答。餘篇若犯。亦合名墮負。但尋悔即滅非永墮故。不與負名文 多羅樹心針鼻缺ケル如〇衆所不容受

記。遮法云若遮無根無餘作云云 本律第三分有遮犍度。少犍度中當第十四。彼明舉人罪事也。上約已說。下對僧論

記。對前祇律初義頗同此後二名同彼二云云 四字爲一句可讀之。初義頗同者。彼祇律第一退沒與此四分第一斷頭。頗同之也。此四分第二無餘第三不共住。合同彼僧祇第二不共住也。而彼第三名比律無也

抄。戒有無入諍論云文 抄批云。古人各執有戒無戒之言故云諍論。有一師云。犯重失戒。所以知者。一戒爲提。衆戒爲水。以犯一戒。衆戒焉在。復一師云。犯重不字前失戒。所以知者。案律中打謗犯重比丘同結提罪。若無戒者打但小吉。又諍論者。如涅槃第三十一卷中有二十二雙諍論。 其犯重比丘有戒無戒。是彼一雙諍論數也文

記。涅槃諍論品云云 彼不云諍論品。但迦葉品。出二十餘諍論。是其隨一也。表無表章。二十一雙諍論。此當第十八文 簡正記二十雙諍論。此當第七云云 焦セウコカス

記。說四種比丘云云 第一可知。第二俱舍十五云。二示道。謂舍利弗說法示道故 私云。舍利弗。彼當所學地歟。又且此名從一人而記歟 三命以戒定惠爲命故 私云。所翻名異歟。而今記名受道。阿難等初入法位居外凡。而受佛法故云通內外歟 第四俱舍出彼相云。犯重比丘而今配薄地。犯重位必可爲薄地歟。餘記意配位事。聊不同也。 抄批引涅槃榮疏云。畢竟到道者阿難也。斷二障盡名畢竟到。示道者三果也。然以正法示人令學。受道者須陀洹向已下也。預受聖道在身中故文

記。況凡鄙乎云云 問。設雖凡夫。何一分無解佛意哉。在世化儀。具縛凡夫。領解佛意。分分得益故。是以表無表章中。出解意云。以上纏犯則失戒故。定云不失者不解意也。以中下纏犯則不失故。定云失戒又不解意云云 此釋一分有其謂歟。而今記釋難思如何

記。注古記妄出等云云 會正云。增暉問云。上言失與不失。但云不解我意何耶 答。戒有二種。一受體。二力用。前言如燋不生果實。但無力用。而諸比丘謂言失。是不解我意。復言行道比丘。謂言猶有力用。能生善芽種子。是不解我意。今若解佛意者。犯重比丘受體仍在。猶名比丘。但無力用。猶如燋種。此則解佛意。而不生諍論文

抄。雜心中解有戒非無云云 玄記云。雜心中有戒非無者。彼論第三立四種捨。謂作法命終斷善根二形生等。不同瑜伽立犯重捨。雜心論主不許此義故。云有戒非無。有說云。犯初衆罪名捨律儀。此則不然。論意難云。如餘捨戒已後戒不隨。今若捨律儀者。犯根本罪。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

比丘已非比丘耶。論解云。非比丘者。非是無漏比丘。出別解脫是比丘也文

記。犯根本罪已還俗應得更出家已捨律儀故云云　此難意。若立犯重捨還更可出家。所以爾者。命終捨故。自害人不犯重戒。留方便罪。此犯重捨犯時。俱戒捨故、留方便不至根本。是以更出家受戒。應不成邊罪。難之。此義彼犯戒俱時捨戒許之。其上如是可立義也

記。此還計有應成諍論云云　一義云。今抄引用雜心有戒非無之義云。此還計有。此難今抄引用心得心也　一義云。直指上記引雜心論云。此還計有。即義直雜雜心論得意也」

記。在彼爲諍於今非諍云云　付之有二義。一義云。在彼爲諍者。於上雜心論師也」所以然者。彼論師。引難有說名捨律儀。自立不失故。此卽成諍論。於今非諍論者。指今抄引用意也」所以然者。深解佛意非執計故。下引僧綱釋相者。證於知時合宜非執計也」謂今引不失義。僧綱等明失戒。皆是但明知時合宜之意也云云　問。雖有再往解釋。一家意。正解佛意。釋文不分明如何　答。誠難思。一義云。高祖意者。雜心有戒非無爲本。但立犯重捨義不捨歟。其故者。成諍執計時兩義同背佛意。共名不解我意。若知時合宜非執計時者。二義同名解佛意。今記當知佛說。有則必有。無則定無○隨宜而說如實不虛文　解釋無諍隨宜。所說無相違見　重難云。若立犯重捨者。重禁違犯者。不成邊罪難。可許重受戒哉如何　答

非執計者成佛意文事

業疏三下十四丁　二就有爲三聚分別○故涅槃云。從身口獲無作色文

記二十一丁　問。前引涅槃雖無形色以證非色。何以相違　答。經收衆計前後不定。但犯則俱非了則皆是。不足疑也文業疏三下十三丁　故涅槃云。戒者雖無形色而可護持故。知非色雖非觸對善修方便可得具足故非心也文　一義云。涅槃經所說佛弟子諍論云。在彼爲諍雜心論師述不失義云。　於今非諍也云云　於二義中。何是正義耶　答。前義勝歟。所以然者。就後義論師破失戒立不失。焉云於今非諍耶。其上下所引僧綱文。今抄所引何爲彼證耶

記。僧綱明畜猫犬云云　僧綱篇云。或畜猫狗專擬殺鼠。牛杖馬鞦轡伴籠撥如是等類。並是惡律儀。　雜心云惡律儀者。　流注相續成也。善生成論。若受惡律儀。則失善戒。今寺畜猫狗。並欲蠶形非惡律儀何也。擧疏同畜一衆無戒。大集有言。無戒破戒滿閻浮提云云　同記云。善生成論失善戒者。惡勢强也。今下準斥擧猶合也。言同畜者。或衆主自爲。衆心不欲義無該衆。言無戒者。惡業順惑。勢力猛盛。一功善戒並絕相續故。有云。且望一類鼠上善戒不續。非謂餘戒俱無。又云。此乃誠勸之切耳文

記。及隨相中云云　抄中二云。此云。一戒人患者。多但門無高節外成鄙穢。不思聖誡嚴猛。唯縱無始貪癡故。律言非弟子。準此失戒矣文　同記云。故下引證。初引本律。準明失戒。非佛弟子者。不稟師教故文

記。不見此故多遲慮云云　祖師解佛意。隨宜或說有。今文此非遍執有。或說無者。如僧綱釋相。此者非偏執無。隨宜說故。人不知此意。一處釋有。偏有得意。又說無。偏無得意。多疑慮也　問。僧綱等釋意。實失戒。何以彼等不出捨緣哉　答。盡理可出捨緣歟。雖然祖師且依雜心等。立四種捨緣歟。或又心雖有淺深。斷善捨可攝之歟

記。合證等云云　引證上有戒與重犯之二故云合證。義不相故也

抄。　此說別解戒由境緣別得戒不同云云　抄批云。　立謂於一一境上。　別別防非得解脫故。曰別解脫也。以發戒時。隨境而別發。今若犯還隨境別犯。不得頓也文

記。初明總發云云　問。既於女人上發二十一戒。男子發得十四戒。是可別發。是以資持下四云。本宗中由體非色故。得重增戒。從別發故有重犯文　爾者何今云初明總發哉　答。於總發有多種。婆娑總發家者。七支總發隨境防非。別發者。隨境境發戒。如今七毒配立。然而今記云。初明總發者。是正隨境境雖別發。一時第三羯磨竟同時發故。且云總發歟　問。今祖師。婆娑總別二宗中依何哉　答。前後釋參亂難一定。仍可勘之也

記。彼論但約三毒云云　唯單三毒配七支數之。今離三爲七者。離三毒爲七毒。三單三

複有三。一貪瞋。二貪癡。三瞋癡也。三毒具足句一也。故爲七。此歷女。三七二十一戒。曆男二七十四戒也　問。付三單句。以單瞋單癡犯婬者。既緣中第二與染心犯緣闕。爾者何可云犯波羅夷哉　答。允師云。七毒業門事也。犯緣制門。不可一準　問。付複句貪瞋並性相違全無其義。是以唯識論云。愛憎二境必不同故。光記中三法相順故。三法並生。惡多相違。貪瞋不並云云　爾者如何可作貪瞋複句哉　答。此七毒意。非一時並生。前後起成一事。古迹等中。殺必究竟瞋。方便用三毒。此亦方便也。故不違性相爲言　問。唯識論云。諸煩惱生必由癡故文　今貪瞋複句。貪與瞋單句豈無癡耶　一義云。唯雜心論。無明有二。一者相應無明。於一切所緣境。帶不了義是也。貪瞋等起必並起。二者不共無明。迷四諦理等也。相應無明。必諸煩惱同時ナルニエラフ故。云不共也。今此單癡句者。不共無明事歟。又不共無明者。相應無明不並起者也　答。準前可知。煩惱起時癡相應。不可始論。更對境起於煩惱立七毒也

記。問餘婬不犯故云云　問。擧此三問。不答云如是思之。如何可得意哉　答。先初問答之可有二義。一義云覺恩寺本理上人并允公大德等可有重犯也。今文云行一婬戒云云　既云汚故。四分戒本云復犯亦爾也。又今文云不言更受。由有本戒故云云　一義云。不可重犯。設四分宗意。於同種罪立重犯。於一女極發二十一戒故。由何於本人本道。本心ニ重作之時。復立重犯哉云云　此濟抄一義意也　私云。既本宗於同種開重犯。設以同貪心犯本境。又同可犯波羅夷。是以抄下四云。尼摩觸云隨觸。一一波羅夷文　此文以同心。觸一處雖觸重犯。見何況唐決云。復以本心還造本境。亦重犯也文　問。若爾者。今文以七毒配當ル何ヲ既何ト倶犯。七毒配當義可無用。然而以別發立由。明知。雖餘不犯同人本境歟。依之資持下四云。本宗中由體非色故。得重增等云云　爾者今七毒配立爲何哉　答。今七毒門。一戒雖被汚染　爲顯餘婬戒光潔故。且如是釋。必非謂不以前染汚戒重犯也。但資持釋。爲顯多戒故也。此等文。一往出女二十一戒。男十四戒。互相望作重犯邊。非謂當體無重犯也。次答第二問。允師云。隨義轉用義也。彼律於同種雖不開重犯。於同名開重犯。以此義云不可一時犯一切戒。引此文而隨我義轉用也。謂於同種不可犯一切戒故爲言　是以不可相違云云　一義云。隨義轉用也。多宗意於同種雖不立重犯。一犯以後尚戒體光潔。今抄引彼文。證體不失許也。仍成證文也　濟抄云。可云彼此宗倶不失戒家故。彼不立同種之重犯。尚言如此。何況今宗乎。例證取彼文。有何咎哉云云　後答第三問。允師云。不學一時犯吉。不犯餘戒云云　意云。不學吉羅雖一戒。對境得無邊罪。若一切止作之行。誓不學之。對無邊止作境。得無量罪。若欲不學事得一罪。故知欲不學一切時。雖得一品吉羅。對境得無邊罪也。此則猶一時。非犯一切戒也。又濟抄一義云。抄面所顯。約作犯釋之。今記所引難。是止犯事也。彼止犯者。蓋如受戒法。倶是依誓亙萬境。何比作犯之對境現行事哉爲言　抄中四云。作犯唯漸。不可頓犯一切戒故文」

抄。打謗犯重比丘云云　打單提。第七八戒。以僧殘謗第八十戒也

抄。問應當足數不名斷頭云云　既餘戒體光潔不失。當足數亦應不名斷頭問也。是以簡正記云。問意者既言有戒。應當足數文　應當足數不名斷頭。應當足數不名斷頭

記。初準懺明足云云　明學悔人爲言　二滅人非懺淨人故。云卽簡二滅也

抄。懺本清淨理當足數云云　抄上一云。若論學悔。是不足限。必無解法。亦開康之別亦無過。則中間人文

抄。如得作說戒自恣羯磨云云　問。有餘僧既成足。何不令作用學悔哉　答。濟緣記釋云。常途足別。乃約體淨。秉法持欲必揀智明文　故雖有足數人。秉法用學悔也。不任縱聽秉法。縱聽縱聽

抄。來不隨意云云　抄批云。謂僧作法時。不來非別衆也文　諭不隨。記三十云。無懺重之文云云　妙樂大師語也。不懺須擯。懺成學悔」

記。依大懺淨可預數云云　問。依大乘化數懺悔。可滅制罪哉　答。此文必依化敎悔。非謂不滅制罪。但依大敎懺悔。斥足數制門計也。依之覺恩寺義。既云懺淨。故知。依大乘

懺悔。制罪可滅也云云
抄。出在何文云云　此問意。名犯戒不失體在
何問文也。是以簡正記云。問意者。犯婬許
不失體。但名犯戒。有何典據。答中上已明
示者。如上引涅槃雜心二文也文
記。行相一切同僧云云僧祇云。得與比丘受食
乃至　應從沙彌受食。十誦在大比丘下坐。不
得與大僧過三夜。自不得與白衣沙彌過二
夜懺篇引之　惶オソノキオソル　攝　攝之涉反　何用者看守
抄。遂卽雷同云云　簡正記云。雷同者。如天
雷聲一例同開也文
鈔。豈不由愚於敎網自陷流俗云云　大抄記
云。自陷流俗。謂共俗。人一種作俗人業也文
焉知　儼然　傷
抄。若先嚴淨識託對五塵云云　抄批云。立謂
先興起觀行之心。後對色聲等五。則不染著。
如不淨觀成對女人不貪色。若慈悲少欲觀
成。則不行殺盜也。卽涅槃經中無勝長者。見
諸女人。猶如白骨。如刀毒蛇等云云　所以擧
五塵不擧法塵者。解云。法塵意識所得。二
乘制防身口。不禁意地故不明也。此自解可
文　流溺久染未見其人
記。自非宿善資薰明師訓匠勤求其敎精擇
良明志慕孤高行希清卓時時不懈日日如新
云云　非明師訓匠。如是事不能必皆　濟抄云。
自非宿善資薰等一段文起盡難會。且依一
料簡。先從宿善等兩句。反于自非之字。可讀
之。次勤求聚敎。乃至日日如新去不能如是
必皆　仍如是字。可加哉點歟云云　又點云。自
非宿善資薰〇行希清卓。時時不懈日日如
新云云　又點云。自非宿善〇如新〇專意通
持故。得對境蕭然。遇緣確爾云云　此諸點中。
以初點爲本也　卓猶高
記。或體達前塵反求欲本云云　謂達五聲皆
一心也云云　唐決云。欲本卽貪欲之本。一切
罪業皆以愛欲爲本。今反推。窮欲本皆悉空
寂。唯一眞常淸淨妙體也文　此句別持犯也。
或冥心所受專意通持者通持犯也。有云。體
達者觀欲之源。知如幻也。或下今戒行也云云
冥心者謂冥合之義也。非謂闇冥也
記。故得對境蕭然遇緣確爾云云　行宗記云。
蕭然寂靜也云云
記。翔而後集點而識之云云　上句觀而止意
也。下句止而觀意也。此語出論語。鳥居栖。必
先三度翔後居也。有云。如鳥翔空終復本所。
比丘亦然。雖歷對欲塵。終不忘本受故云云
記。其猶揮手於空了無滯矣　著鎧入陣何所
畏乎云云　濟抄云。猶字反于入陣可讀之。中
間之矣字連續常習也。入陣者雖交欲塵。無
障礙故也。死生可懼。豈唯言說卽是清昇〇
良恐非爾所及
記。然惑業未消云云　濟抄云。然惑業以下者。
遮濫學大乘之自倣也
記。且抑而爲之云云　聖者行雖非我涯分。抑
爲之也。勿事悠悠。資持云。悠悠者用緩也文
宜應功切。因茲言及一爲深思。既犯業
成云
抄。自懷瘢疾不參衆務云云　抄批云。立謂犯
不發露。復不懺悔。但知覆藏。如人有病。不
令人見。以衣覆蓋。故曰藏疾。傍人誰解療
治不見來由。加益マスマス遂至於死文　便冒ミダリニ受用。自
他俱負。行宗記云冒妄也
記。能施亦隨云云　問。資二引十輪經云。乃
至畜妻挾子恭敬。如舍利弗。不聽責罰等文
爾者何今云能施墮哉　答。能所俱墮者。能
施人知犯戒比丘故。乍知施墮獄。以此邊云
能施墮。依之鈔下二云。若知前人無業而施
與者。能施所施。二俱爲施所隨文　十輪等如
舍利弗。恭敬供養者。不知前人犯故也。是
以事抄中一十輪經說。據不知持犯者並須
恭敬文
少悲傷冀其改性
記。大慈博愛於物無遺云云　祖師御事也。雖
惡行下愚。亦苦ネンゴロニ加提引。祖恩所及無得
而知
鈔。如人身中四處得死云云　抄批云。景云。一
腦頂。二咽喉。三心。四腰也。婆娑論中。唯明
二處得死故。彼論二十七云。問。何故斷頭及
腰便死。斷手足等而不死耶。答。頭腰二處。
是大死首故斷便死。手足不然。復次欲界有
情。依段食住。喉通段食。腹爲食依故。斷二
處命根便斷。復次頭是眼等多根依處謂於頭中具五色根。十二入中五入是也　斷之便壞眼等諸根。腹是息風所
依止處。斷腹腹息無所依故。斷二死命根
便斷文　腦咽心腰　常勤勇猛　流言鄙
俗。反自矜誇。焉知。一慢尊容。長淪暗
道

記。本律寧死之誡云云　受戒說相文也。嘗讀斯文。敬詳佛語

記。摩觸八事等云云　摩觸者。據重所。膝已上腕以後。是重所也。八事者。捉手捉衣入屏處共立共期身相倚共語共行。尼與男子作此八事。具足犯夷。覆重者。覆他麁罪也。覆自造夷。尼偸蘭也。隨舉者。隨舉比丘時。僧諫之。三諫不捨。是犯也

記。枝條之罪例同重制云云枝條者八中後四。雖其罪輕。依女報弱。例同前四重罪制之也

抄。十誦重犯不同此律云云　僧祇立重犯同十誦。唯同名也

記。此下簡濫云云　十誦意。既同種罪云無重犯。四重種類下篇罪。無重犯可思。故雖同婬種類。下篇可重犯爲言

記。上下相望有重可解云云　初篇與殘已下。婬摩觸等相望同種也。雖然已下各別故。十誦意可有重犯也

記。下衆當局云云　僧殘已下篇。各可有同種罪。皆重犯。殘中初犯弄失。亦犯摩觸麁語等同類戒。皆立重犯也　問。犯摩觸後亦犯之。可攝下衆篇當局義耶　答。勿論可攝也。簡正記云。文學沙彌尼。夏中犯殘。請比丘與覆藏六夜。本日治於罪等。以此爲請日之緣。既云本日治。卽知有重犯。謂覆藏覆藏壞本日治六夜六夜壞。又本日治重重有犯。重重有本日治。故知二篇已下同類。並有重犯也文　彼學悔沙彌尼。作本日治作法。以知可有重犯。本日治於重犯作之故。尤可攝下衆當局

也　問。何初篇不許同種同戒重犯。二篇以下許之哉　答。初篇如斷頭故。無同種重犯。殘以下有餘之罪故。可有重犯也　問。斷頭故不許重犯。同名罪不可犯如何　答。同名既戒體各別故重犯。同戒一戒之故。不可重犯也

抄。文云學悔沙彌犯僧殘等云云　問。何必以此文。說重犯樣得意哉。此說初犯樣可得意如何　答。古記勘等字攝本日治。謂初犯殘人。令行覆藏。十日覆藏。十日間令行覆藏。第九日又犯殘。反初日始十日行之。以令行本日治。知可有重犯故爲證也。今此意非如是。記有二釋。上下相望。初犯婬作學悔人。後犯摩觸等婬種類。此時免令行覆藏等事。以前不犯婬。始犯殘人同故。此云重犯。此時重望婬戒。摩觸種類也。婬一類既重犯故。尤成證據也　問。此文十誦安居法文。學悔沙彌尼。夏中重犯僧殘。犯爲與覆藏摩那埵等。請比丘僧卽於受日緣下戒疏二而尼悔殘法無行覆藏法。摩那埵則半月也。何此云僧中行覆藏等哉　答。今云覆藏六夜。就僧爲言據實分之。如尼略覆藏。六夜可云半月也

記。如別篇云下篇隨輕重云云　別篇指諸部別行篇。輕重謂吉則輕。殘卽重也。故云隨輕重也

鈔。此間爲篇云云　簡正記云。此間爲篇者。眞諦解也。此間卽異地也。謂僧祇番在異中。案此方俗書立篇名也文　抄批云。言此間爲篇

者。立謂篇。是此土名。如前已釋。本是祇律名篇。以魏時嘉平年中外國三藏曇摩迦羅來至雒陽。創立羯磨法受戒。出僧祇戒心。隨此土名。名爲篇也。四分但言五犯聚五種犯五種制也。今相承章家云篇者。隨初來時僧祇之稱也文

抄。今依本義立名部云云　依行宗記意。下成就根本隨順根本。以此爲依本義也。是以行宗記云。言本義者。卽下二種根本文　此義云云依本義可訓也。依抄批等意。依本律云。依本不立篇名五部名。依彼正量部律爲言　卽抄批云。今依本義立名部者。謂了論云。解律中本名部也文　簡正記云。謂但自依本律之中。義立名部。不取篇名也文　此義云云依本義。立名部可訓也　問。部名本罪可名其目哉　答。可名也。文云。各有四部等。四部內有根本罪故

抄。有二義云云　問。此二義意如何　答。行宗記云。果由因克。是成就義。攬因歸果。卽隨順義。以蘭吉別聚。由此二義。總歸初篇同一部類文　問。以何義立此二義耶　答。有二意。一云。爲分懺異隨順果罪不別悔也。若成就義。三方便各別悔之。未至果故。二云。取蘭吉別聚爲攝入初篇也　問。此成就與隨順二義。應通本罪耶　答。以所成就隨順明之。通本罪也。能成就唯方便罪也

鈔。未動身口責心卽滅云云　此明了論意故。云卽責心卽滅。若四分意。此故作犯故。可對首悔也。是以行宗記云。責心者。且依論

出。今順對首了論宗正量部。大同空宗故結意犯。若約有部未入犯科文 問。此三方便罪結處。約最初結之歟。將約止息處結之歟。如何耶 答。依一義意。遠方便旣云。重緣思覺卽入犯科。約起心最初結之。皆爾心自本制限大乘。不及所論。於律所制分最初結之。準之次近二方便。於初結之也。所以爾者。簡正記云。謂前是女境內起惡心。擬期身往造花境。雖未下床進步。然起此心時卽結心故瑞聖據內心息處結者非也 二次方便等者。此約下床進步運動之時。結者非謂息心之時結也○此近蘭亦據正約用時。不取息時文 此釋分明。付初結犯見 又義云。遠方便貫雖約初。次近二方便。約止息時結犯歟。是以抄批云。夫言結罪者。一待心停。二時事畢可有結正○若於方便中。卽住不作前根本。卽結蘭罪故。律云。成者夷。不成者蘭是也文

記。重緣及思云云 一義云。及字誤歟。可作反字。重緣反思爲言 謂重緣反思初念惡緣念故。資持中云重緣思覺等意是也 又義云。重緣及思可訓也。重緣云。及惡思覺意也 問。若此思云惡思覺。何餘處釋。云重緣向念可得思覺而不制約故是犯科哉。此文意善思見如何 答。今可得思覺之思覺惡思也。重緣可得思覺。而不制約故犯也爲言 意重緣可得思覺。作惡而不制約故犯也可得意也。又義此及思之思善思也。重緣可及思不制故犯也爲言 重緣向念可得思覺之思也。一列善思得意也

抄。謂動身就彼云云就彼云。近就前境義也。非謂正觸就也

記。名同體別云云 遠次同名吉羅故云名同。責心對首不同故。云體別也

抄。或欲摩觸身未交前云云 問。此欲摩觸未交身見 爾者何故下云期行婬事故摩觸哉 答。此云身未交。正指入毛頭位云交身。初自欲摩觸。終至正欲交身。總是近方便位也。故今舉初云欲摩觸。一向非謂無摩觸。未身交者。指入女毛頭云交身。第四根本云身交是根本故。是以近方便位。一向非謂不交身也 一義云。欲者云婬心義也。依之或欲摩觸。訓之也 又義云。摩觸者。內觸呼婬語也。此義聊難思。飾宗記云。引了論云或摩或捉。若內觸豈捉哉。故知。非內觸歟

抄。此罪對人懺云云 大鈔記云。此罪對人懺。謂五人已上僧中懺也文 抄批云。立明謂對衆僧懺。非對一人也文 簡正記云。對人懺者。玄云。謂對衆僧懺。非謂對一人也。此解不然。彼疏鈔中自解云。對一人何何得妄加之衆人耶文 抄前三可懺云。問。止息近方便時。遠次二方便。隨沒唯懺一近歟。又三罪別別懺歟。答。今文旣云前三可懺。明知。設雖留近方便。前三俱別可懺見 又前三俱方便義。都無根本義。故懺近方便時。前二不隨滅歟

記。纔至果罪。共成一體無別方便云云 此了論幷四分意。成果時。因罪共成一體果罪見 問。若爾者。何故今下抄濟幷懺篇云。若懺根本方便隨滅故。此雖至果罪猶有方便見云隨滅故。爾者如何 答

記。則異不祇云云 十誦僧祇意。果成時因別有之故

抄。餘三例此部云云 簡正記云。餘三卽盜殺妄。例最初戒可知。不勞具解文

鈔。四分中但言成者波羅夷云云 持犯篇資持記云。次引本律。且約初二兩篇瑩住者爲言據受。但云不成偸蘭。不分輕重。一不了也。又復不明罪數多少。二不了也。亦復不分諸罪差降。三不了也文

記。不言多少云云 只云不成者偸蘭不立三品故

抄。若準十誦則偸蘭分輕重云云 彼立遠近二方便。不立意念犯故。動色爲始名遠方便也。此二方便。約初二篇有上中下不同也。故云分輕重也

抄。明了論中唯結一品云云 抄批云。謂前二方便並是吉羅。但有近方便一蘭故言一品文 記云了論一品不顯重輕。卽此意也

記。則失十祇云云 問。僧祇意。因沒果成同本部見 今解釋難思如何 答 戒疏四諫戒下釋也

記。甚有眉目云云 上下有次具足善義也

記。界內僧懺云云 抄云。初明大衆者○多論中莫問輕重。悉隨僧三乞。然後請懺悔主。其受懺者。豎白已對首三悔文。如波逸提法。今明立大衆。要具五人以上得行之。並界中僧集也

記。界外四人悔云云　十誦意。除犯者四人也。抄云。第二小衆者。十誦四人爲小衆。若受他懺。則無單白。止得口問邊人。四分滅諍中小衆者。二三人也。縱有四人。止同小法文
問。記云。小衆中先引十誦。則制定以懺主自知身外非僧故。無單白。以引四分釋妨。彼卽以別望僧爲小。此就僧中對事用人爲小文濟緣記云。二初篇輕二篇生重。應界外四比丘衆中悔文注云。四比丘者。能所合論。須界外者。由制問邊界內。有人恐謂別衆。准知無人亦通界內文
記。遠者重吉此據本宗云云　問。於本部依何文耶　答。持犯篇云。如內心婬意。身口未現者遠方便。此犯吉羅故。文云或發心作心念作也文記釋云。故下引證發心。卽上方便心念卽果頭罪文此等文意。依律發心作文。立遠方便也
記。次近二蘭全取十誦云云　此且依祖師配立云次近。十誦意云遠近二蘭故
鈔。然偸蘭吉羅體通彼此云云　玄記云。十誦次方便蘭。了論次方便吉。兩名雖殊。如其罪體輕重云云俱是對人懺滅故。體通彼十誦此了論也。類解應知。謂將了論次方便吉。十誦輕蘭。以蘭與吉。總居第二次方便中類。其輕重體不別也。可不易解故曰應知文
記。正捨本罪云云　問。中品蘭必問邊人。正悔亦三說。吉無邊問。亦正悔一說。既是體別也。何云體通彼此哉　答。實雖不同。今取正悔時對一人義邊片（カタハシ）同。云還同等也。不見三說一說。小衆但對同邊萬無之諸異也。故持犯篇云。今通會輕重云云以知。罪體各別。有輕重義。祖師御釋分明。雖然唯受片也。謂對人之邊也。是以戒疏云。若準十誦多論。此則初篇遠方便偸蘭。名雖有異對人不殊也云云　同記云。會通中分二。初准文會異。言遠方便者。彼宗但立兩方便。動色爲始故云遠也。中蘭與吉。並對首懺故云名異等。若詞句三一實異。且就所對故云同耳文
問。遠次近之三方便。各犯一罪歟。又念念步步犯多蘭吉歟　答。一義云。准大抄幷抄批等釋。又勘戒疏。今師依古。於三因中間。立進趣方便。故知。念念步步犯多蘭吉歟云云　又義云。三罪依了論。而了論意。三罪之外有餘罪不見。云明了論中唯結一品故。戒疏等。於古師所立進趣云罪歟　問。祖師本意。可立步步念念進趣罪哉。若立何此抄不出之哉　答。追可尋之歟
抄。僧伽者爲僧云云　僧又是梵語略也。非翻名。意云。若翻衆。唐呼三人爲衆故。律中必用四僧故。恐濫學梵也爲言
記。以攝中間云云　六夜等也　較（ケウ タクラブ）
記。言犯此罪少有餘行云云　足類論云。覆藏本日治六夜。出罪等四人。十誦行覆藏竟。本日竟。六夜竟。合七人不足。僧殘等羯磨不妨應餘法事文資持云。但應生善名足。一切滅惡犯治。並不成足文亦可。爲他所斫殘有咽喉
記。合云衆法疑是寫誤云云　問。不局當段。戒疏云。又云有餘。以行法不絕爲稱文同記云。根本不壞對前爲目　問。前云衆法絕分。行法絕不　答。由行絕故。不堪預衆。今行不絕。懺復本淨。卽堪同法。是則夷罪。行法亦絕。僧殘衆亦不絕文今者今何云寫誤哉
答
鈔。應强與波利婆沙云云　簡正記云。應與波利婆沙者。謂與覆藏法也。此從所治過爲名也。謂犯殘已雖無心悔過。僧抑令强爲加法亦得淸淨。夷則不爾。於彼自心。若自無心强與加法。不成淸淨也。隣重罪者。摩觸等隣婬戒無主房等隣盜戒等可知文
記。從彼自悔爾云云　師云。爾字可作耳字。音通故。誤作爾歟
記。六異等云云　一乖者漏失戒。此尼制波逸提也。注戒本云。尼波逸提下三衆吉羅文戒疏云。言漏失者。僧重尼輕。如多論解。女人煩惱染重。雖恂難制。若制重罪惱衆生故也。又云。女作在屏。若乃盈流故輕。男子不爾。隨事能於故重文觸者摩觸。尼制波羅夷也。注戒本云。尼波羅夷文戒疏云。摩觸一戒。尼重僧輕。所以然者。尼則煩惱情重。既是摩捉。捉必爲淩逼成大過故。方便之內。制與重名丈夫。摩捉必無淩懷不假深防。但就限分故制輕也。　又女貪觸情重。　律有背夫從觸之相文二麁者。與女人麁語戒。欺身索供養戒。此二戒。尼制偸蘭也。戒疏云。言二麁語。　僧重尼輕。　男則獵無羞爲之事數故重。女則軟弱。多恥爲之義稀。又趣重果方

便。縱造但結蘭罪文二房者。有主房無主房。此二戒尼制偸蘭也。戒疏云。所以不同。僧是多利孤遊造房事數故重。尼則反前故輕。又如多論。二人共宿不獨宿故。人無房量。縱有邊輕而不重文
記。十異云云 一言人者。諸官言人也。下手疏則犯。四獨者。獨度何獨入村獨行獨宿四戒。合制隨一作之。則成其犯也　度賊女者。尼戒本云。　若比丘尼。　先知是賊女罪應至死。人所共知。不問王大臣。不問種姓。便度出家受戒僧伽婆尸沙文　能擧者。被擧尼將至界外。竊解之也　受染心男子食者。尼戒本云。若比丘尼染心知染心。男子從彼受可食及食幷餘物僧伽婆尸沙文　勸受者。勸餘尼令受染心男子食衣也　相覆違諫者。律二十二卷中。蘇摩波頭夷二比丘尼。相近習作惡。相覆爲作諫。三諫不捨故犯之已下四諫戒也尼八諫四同僧　勸同惡住違諫者。勸同住習近。有能勸尼。佛令諫之。能勸拒諫則犯也　小恚捨正違諫者。　六群尼中隨一有小不如意事。則瞋云我捨三寶。依餘婆羅門等可修梵行云云　佛令諫之喜諍謗僧違諫者。律中有尼名黑。常懷持諍事。　謗僧云有愛有恚等諫之也
胝呼
鈔。僧伽胝尸沙部云云　簡正記云。僧伽胝尸沙者。即是僧伽婆尸沙。但梵音有異耳文
抄。此乃正量部名云云　簡正記云。此乃正量部名者。謂上言僧伽胝尸沙。是正量部中之名。明了論釋二十部中正量部律故文

記。注舊記不知云云　會正云。此二不同者。若戒見不同。即不成僧義。　不由定惠者。多宗解僧伽具三種。　一戒二定三惠。　今但取戒見。不取定惠故。　云不由定惠文　增暉云。由此不同者。　若戒見不同缺和合。　不由定惠者。破多宗也。　謂不由定及餘智惠。　同名爲僧文　抄批簡正記釋同之也
記。此則求懺行別住者云云　今云。上中下座之外。受利養故名殘者。此於行懺者力言。若不行懺者。一向不許受利不合殘名爲言　抄阿浮訶那者。翻爲呼入衆云云中四云。善見翻爲呼入衆羯磨。或名拔除罪根文　謂正出罪也」
記。以僧伽之義該通三法云云　簡正記云。外難云。此中本說殘義。何以明於摩耶及阿浮呵那二義耶　答。此中意顯有殘也。罪由僧與之。由於此法得淸淨故。因說殘之一義。便明六夜出罪二法也文
記。此云別住云云　抄云。一須治覆藏情過。謂波利婆沙。此方義翻。或云覆藏。　或云別住。母論云。　何名別住。別在一房。　不得與僧同處。雖入僧中。不得談論。亦不得答也文
抄。胝尸沙三義云云　梵語多含故。胝尸沙梵語。含殘·救·勝義故。　此翻僧殘僧救僧勝歟。由僧拔濟免罪故。云僧救。由僧拔濟得勝故。云僧勝歟。但僧救僧勝也。　翻名之段可尋之歟
抄。偸蘭名大遮言障善道云云　抄批云。偸蘭名大者。立謂過相麁重故曰大也。遮言障善道者。立明道。是所障罪是能障。以犯此罪。能

障於道故曰也文　問。常大之梵語摩訶也。何偸蘭翻大哉。　又何遮梵語一字漢語反戒三字哉　答。記下翻罪惡過云云　下大罪。麁惡·麁過三翻名之
記。注古之調達云云　會正記云。障善道者。如調達破僧。令法輪不轉是也文義苑同之
記。與上同故云云　有云。大障善道云云　師云。已出三名。何一定哉。如下注當麁罪云云
記。波離問經云吐羅遮云云　問。引此文意如何　答。允師云。此出梵語異之云云
記。注舊記云彼論具云云云　會正云。彼論具云薩偸蘭祇夜。　此翻麁罪。　斷善根即破僧障善道云云　增暉云。論中正音薩偸蘭翻之爲麁也祇夜翻爲罪也文　兩記云夜。今記云僧。如何　答未見本論
鈔。二能斷善根云云　簡正記云。了疏約調達破僧事成。此人於佛起極重罪。必斷善也文
　問。此斷善正斷善邪見歟如何　答。一義云。破僧之間。無證果人云斷善也。非斷加行生得善故。不名斷善。既提婆最後墮無間地獄時。唱南無佛故　一義云。提婆破法輪之時。正起邪見斷善根也。唱南無佛。後續善也。出血幷破僧非斷善。其故者。若斷善可捨戒。既非捨戒故。今抄下十八如十誦。調達破僧犯偸蘭。已佛令僧中悔之文　又破僧時。釋出血偸蘭可懺淨故文　故知不捨戒也」
鈔。所言過者不依佛所立戒云云　抄批云。濟云不遂罪過之過。直是過度義也。謂越過戒律限拭之外故名也文如牛突離援破出家城外」

抄。後者從初受名云云　彼根本罪雖有過義。正有方便。從初名故

抄。如後牛隨前者云云　過名得最前牛故。後牛不名過也

記。答若三方便云云　初答意云。望波羅夷蘭最初也。近成波羅夷故　問。次近俱蘭也。以何爲初耶　答。雖罪二。俱蘭聚故不可分別。只應云蘭爲初也。私一義云。了論意。結一品蘭故。不可有二蘭不同也。次答意。吉通諸篇。不局二篇故。捨通就別以蘭爲初也

問。中品蘭罪戒儀之中何攝哉　答。戒分也。則當段抄文云。或次僧殘後者。是戒分所收罪名重也。如初二篇遠近方便。又記云。遠近方便者。且順十誦二罪爲言。約前所立。遠應云次初篇具二。次篇唯近。遠在下收文　爲戒分所攝事解釋分明也。加之次下記云。隨列前後並收三品。但在前從重。輕者同歸。在後從輕。止中齊攝文　又行宗一下云。中下來報可墮吉文　釋文等無諍歟

記。遠在下收云云　第二篇次方便。下品蘭故。云在下收也。抑有由

抄。或在提舍尼下云云　問。上記釋云。凡定罪體。必約懺悔文　論爾者。提舍尼對人一說懺之。下品蘭必三說。何在提舍尼下耶　答。雖誠爾。一邊爾彙雜義故在下也。罪名重也

抄。裸身用髮云云　會正云。裸露見佛及用人髮作繩也文　謂爲衣也

記。如上所分正從別云云　如上所分正從別云云　如此點讀歟。不可有正從料簡歟。上三篇正戒分從。又云威儀。下四篇正威儀分從云戒分也。故云正從歟。應前不收輕。後不攝重。在前後重句絕

記。同下聚立二方便云云　抄中四云。明了論中。初篇二篇有方便。第三第四篇立二方便。第五篇中。但心起身口。唯有根本。無方便。若動身口思亦有遠近方便文　同記云。提下三篇。例皆二吉輕重多少不同可見○提下二吉止分遠近則同前。復合次近總爲一吉文

抄。義翻爲墮云云　抄批云。非是正翻。對義翻也　酷罰之事

抄。十誦云。墮在燒煮覆障地獄云云　此律意。地獄總目燒煮地獄見　地獄之苦皆酷罰之故。喻之云燒煮也。覆障目地獄之處。故抄批云。十誦云墮在燒煮覆障地獄者。檢十誦律九十中戒戒唯作此解。更無別釋文　簡正記云。外難六聚所犯執皆合名墮。何故此罪獨名爲墮耶　答。有通局。舉例由似五塵俱名爲色。及論得名。唯局眼所見。獨名色也。此約總中受其別號。今亦如然。不足疑也文

抄。貪慢心强云云　問。三十皆具貪慢二心犯之耶　答。戒疏三上　意。於三十戒有二別。其中二離聚落離衣蘭若離衣不可貪心故。彼文云。對於二離。雖非貪畜輕慢正教違宿失法制其捨懺及淨合持文　餘諸戒具貪慢二心也

抄。若據罪體同一品懺云云　抄批云。三十九十雖分。若捨衣竟。但對一人懺與單提同也文

記。捨墮全同云云　但是同其數。及捨懺義。非謂戒相同也。則對僧戒。十八同。十二異也。見本律二十三四卷。謂如雨衣。尼是常開故。無過前用。有如是例也

記。尼無十六戒云云　總單提中。僧尼相望八十八戒也。僧數分不及校。僧殘九十僧尼對交有三種不同。有無不同三戒輕重不同十三戒故。云尼無十六戒也。犯同緣異爲僧尼同戒。不云不同也。初有無不同者。戒疏云。有二十一戒。與尼不同有三種例。初有無不同有三。謂輒教尼說法。至暮譏訶教誡尼非節位。次第卽無文　問。輒教尼等三戒。戒本云。尼等並吉。何云有無不同哉　答。行宗記云。此三僧中相因而制。尼是下位無教僧義。後二因無文　又戒疏輒教尼戒云。尼結吉者。非輒教僧罪也。蓋是不被尼差輒教多尼二衆亦不蒙大尼差遣。輒往僧寺禮拜同部故也文

記云。尼犯中初明大尼輒教校者。謂輒自往請。次下二衆義無不差輒請之義故。但有輒禮拜等文　次輕重不同者。戒疏中輕重不同有十三戒。偈言作衣持與尼作衣持持衣與尼鬼羅絺者。有云。非彼是同犯故屏坐與尼屏座三期一期尼行二期同船三期女行受贊衣食尼贊食勸足可知美索美食。疏云。此吉羅者。綺不同罪。貫犯提舍牙角針筒過量尼師壇提獲衣獲綺三衣佛衣等衣論其罪相。至文當解文　已上引記文注之也。行宗記云。已上並僧、提尼、吉文　問。何尼無勸足食戒耶　答。可勸之。

後犯同緣異者。戒疏云。後有五戒。犯同緣
異。偈云。背請足外道小年雨浴衣。皆謂犯
罪卽齊。開緣有異故。尼律中別立戒本。至
文更出文 三緣異中背請足食下戒本中並云
尼吉。疏云作不同戒耳。尼中二戒合制故。戒
本云。先受請。若足食已後食者提 此謂離合異 外
道者。尼中白衣男子亦犯。僧則開之。彼戒
本云。 自手持食與白衣外道者提 此通局異 小年
者。尼中十八童女。增二年學法。僧則不爾。戒
本云。不與二歲學戒滿二十便與受具 此則有無不同 雨
浴衣過量雖同。用則有別。僧開夏月。尼聽
常用 開用衣短不同文
記。 自餘尼中 一百四戒云云 僧尼同「戒」捨
墮。三十單提七十四戒故。云一百四戒也」
記。單翻薩耆云云 尼薩耆之尼不翻。只云捨
云單翻也
記。注舊云上略等云云 會正記之釋也
記。長染有不成捨懺云云 謂正犯長衣。又相
染衣。 此二中少有違。不成捨財云云 資持
云。如十日中皆得衣物。初日爲能染。餘日
爲所染。皆隨能染判犯文
記。捨有三種一財二心三罪云云 簡正記云。
聲論翻爲盡捨。捨有三義。一捨財。二捨相續
心。三捨罪。今正取捨財。若不盡捨還減相
染則不成故云盡捨文
抄。有三百六十罪云云 本部意三十九十合
百二十也。此各各有二方便故。都合三百六
十罪也 簡正記云。三百六十罪者。一百二
十根本上。各有二吉爲因故。成都數有三百

六十也文 波藥致 波羅逸尼
抄。正量部翻爲應功用云云 玄記云。凡文二。
初釋義。二但下釋部有無言正量至生者。釋
義中雖引多論及上座部。皆了論疏。同引釋
不假科出也。了論疏云。此有三義。立三功
用防守對治。一作功用防守。二功用了別。三
功用對治。配三義者。一罪多輕細難識。好
有毀犯應作功用防守無令毀犯。二此罪中
有性罪及制罪。難可識知故。有毀犯應恒加
用了別此罪。三此罪既多好有毀犯。若已毀
者應作功用對治勿令滋。廣料簡者。初二約
未犯。第三約已犯也。性罪者。謂妄語兩舌
殺畜等是。制罪者。如堀地壞者等是。又名
遮罪也文 此釋意。三義皆有應功用之義見
今記意。三義次第相續成第三義。卽以好毀
等爲第三之由也。爾者應功用之名。且令被
第三義歟。云由前二義。以成第三故。結名在
後故 難識好毀 好犯
抄。性罪及制罪云云 九十中三十戒性戒。餘
六十戒遮戒也
記。但除媒房云云 謂上二篇中。三戒唯遮罪」
記。已後諸篇皆是遮罪云云 此望多分云爾
也。一向非無性戒也。應卽佛制。功用不出
解行。波質胝柯轉變獄報炎熾轉變轉變
記。吉非性業云云 覗比座鉢中起嫌心犯非。
豈性業哉 答
抄。但有三部有二方便云云 資持中四 云。僧
殘一吉二蘭。提下三篇。例皆二吉輕重多少
不同可見。然殘中三罪。一同初篇提下。二

吉止分遠近。遠則同前。後合次近。總爲一
吉。大相可准其義如是文
記。得上悔義。成得上向彼悔義也
抄。尼有八種與僧全別云云 簡正記云。與僧
全別者。一無病乞蘇。二乞油。三乞石蜜。四乞
黑石蜜。五乞酪。六乞乳。七乞魚。八乞肉。律
文注云。上四比丘吉下四提也文 問。僧索
美食戒注云。尼等吉羅。乳魚肉何尼犯提舍
哉。答。戒疏云。尼結輕者。大僧丈夫身報力
強。喜爲美食。取資身故。所以重制。尼乞美食
女人所諱。爲希故輕。此吉罪者。結不同罪。
實犯提舍文 突膝吉栗哆 隨學隨守
記。前翻律中名云云 問。此律者指何律哉
答。指本律取對戒本。且云律中歟
記。今迴其語順此方言云云 學。應。當。西天 應
當。學 此方 簡正記云。式叉迦羅尼。翻爲應當
學者。式叉云學。迦羅尼云應當。卽學應當。
彼則先所後能。梵音似倒。今翻譯者。先
能後所。乃云應當學也文 抄批云。當謂式
叉翻爲學。迦羅尼翻爲應當。謂學應當梵言
倒故也。 謂翻譯家改異故曰應當學。濟云。
此方言倒多故。唐三藏云。在天竺每被彼僧
謂云彌戾車如言自倒。既云喫飯。前云喫爲
喫空耶。應須云飯喫。皆先所後能也。又汝
文字向下讀者。亦是倒也。故梵本經文字。皆
横下亦有理數也。汝若向下爲正者。今僧中
次第而座。何不頭上著人。又汝言堅續爲正
者。汝眼何故横耶。隨眼横著。豈非便易撿
眼上下不亦難乎文

抄。胡僧云守戒云云　簡正記云。胡僧者。謂是當時譯律梵僧也。守戒者守護堅持戒品也文

記。祖師親承非所立云云　祖師相傳非經論所出也　馺翫

記。若就所訪云云　就所訪名衆突吉羅。翻惡作故。今就能治行者。式叉迦羅尼是也。翻應當學。故簡正記云。又若就所防彰名。應云衆突吉羅。今隱其所防。就能治行爲目故。云衆學也○戒疏又問。何不顯數但云衆學。解云。威儀微細量等塵沙。何有定數。故總目之爲衆學也

抄。十誦云天眼見云云　抄批云。檢十誦云。時諸比丘得天眼。見諸比丘犯罪。如兩驛下。見已便遮諸比丘說戒。以是緣故。鬪諍事起。不得布薩。說波羅提木叉。是事白佛。佛言。莫以天眼。隨以肉眼所見。應遮說戒法中也」

記。諸部名數不同云云　戒疏四下云。僧祇六十六見有。十八戒。四分無。十誦中一百七戒曰四十七戒。四分無。五分二百戒。四十七戒四分無。解脫九十六。五十三戒。四分無文　十誦百單七者云百七。義已單對十語也。五分數同者。數同四分百戒也

記。故知突吉羅名在六云云　六聚七聚。二廢立異也

記。惡作名通體局云云　惡作之言通惡說。故云名通。今唯召身作故云體局。惡說俱局可知也

抄。非四部所攝所餘諸罪云云　部者卽篇也。

簡正記云。了論疏云。前四部罪三方便。二方便當部部者卽是篇也　文意云。所明部義。皆攝一一篇各方便根本。雖蘭吉之罪。初篇方便。則攝初篇部。自餘例次爾也。非四部果罪。彼方便蘭吉。所餘吉羅皆云學對爲言　問。四部方便吉羅不名學對。可名何耶　答

抄。及婆藪斗律所說罪云云　抄批云。及婆藪斗律者。此云品類律也。彼律有二百戒。多明輕戒。謂是吉也。亦是此第五篇。正果罪也。賓曰。舊人皆云婆藪斗律。是二十部之內一部也。別名今詳不爾。婆藪斗者。其諸翻爲品類也。故知。是犍度之異名耳。品類卽是法聚義也。亦是蘊積義。故知。犍只是犍度耳。如犍度中不多不論殘夷重戒。唯明輕吉等。故今文云。多明輕戒是戒也文

抄。一切皆是云云　問。抄云一切皆是。記云戒有二百多明輕戒。相違如何耶　答。一切之言。必不局婆藪斗律所說罪。上非四部所攝。所餘諸罪。今婆藪斗律所說輕罪。取合云一切皆是。故不相違也。是以抄批云。言一切皆是第五獨柯多者。此結上文也。從上非四部所攝。下並是獨柯多部攝也。獨柯多者。云別名也　簡正記云。一切皆是第五攝者。謂前收所餘諸罪。及婆藪斗律罪。通攝歸第五篇也文

記。下云戒有二百云云　問。指處之文云下云哉　答。隨戒釋相篇。戒體段引之也　獨柯哆

記。此部無限量云云　此部指吉羅部云爾也。

此吉罪無限數故

抄。此是正量部名云云　抄批云。謂獨柯多部。是第五篇罪也。正量部呼名不同耳。了論解正量部云。此獨柯多等名出彼部也文　以無別身口業故。意是惡作翻之

記。彼宗論業不明心造云云　戒疏云。有果不從因生。如多云覩比座鉢心念等罪文　記云。心念者。如想鉢默妄之類無因成果。若爾多論。亦制心犯。與成宗何異哉思之文　此解釋多宗又立意念犯見如何　答。四分不同也。謂意念惡業。顯外相成犯也。內心瞋恚損色。乃至點妄シケ。外想ミエテ成犯也。若不顯外相者不犯也。一義如此。能能可思惟也」

抄。而義兩別云云　上明了論與今薩婆多而義兩別也　記云。心色各計故也　突瑟几理多息叉柯羅尼息佉柯羅尼

抄。此間不解分別輕重通名衆學謬云云　問。上云所餘諸罪共學對。又云。一如皆是第五獨柯多部攝。此等不分輕重見何今云謬耶　答。可有通別二門。通名之時。輕重俱能雖自學對獨柯多。別名時亦可各別　問。通別會釋難思如何　答。如惡作雖身口罪通名惡作。若局名之時。身名惡作口惡說云云　例說如此。然而不辨通別。總名衆學。故斥謬也。是以抄批云。分輕重中等者。此明了論。約吉羅中自分輕重二別故。彼疏云。若通說第五部中諸罪。同名獨柯多。就中約輕重分之。重者名獨柯多。輕者名學對。爲分別輕重異故。於輕中別立此名。故名學對文　簡

正記云。分輕重者標也。重名獨柯多者。意道。若通而說之。第五部諸罪。總名獨柯多。若於中輕重兩分。重者卽名獨柯多。輕名學對。爲分別故。立此輕重二名也。學對者對首上輕罪。須學識知。責心對治所作之罪也

○此間不解分別輕重者。此間四分律。不解分別云學對。重云獨柯多也。通名衆學謬者。意通。若解分別輕重。重則對首。輕則責心。旣不解分別輕重。喚作衆學。卽無兩懺。但一例責心是謬也文　問。若爾者今師無間輕重。皆名突吉羅可謬耶　答。不爾。今師不辨輕重。通非名衆學名突吉羅歟。只❶過邊齊名突吉羅。翻惡作。望能治行邊名應當學歟。爾者非謬也

記。無論三業故心齊重誤皆犯輕云云　問。意地誤犯其相如何　答。有云。齊正著衣。前後可見。然不見意誤犯也　問。此與無記犯如何異哉　答。意誤犯付勤護者云也。無記犯。少付寬怠者云歟云云

記。初明輕吉羅謂獨頭心念云云　問。想鉢兼妄等之罪。皆可云誤犯哉。旣輕吉故。若云誤犯。何惡覺默妄等。以故心犯義無之哉。若亦許有故心犯。何云輕吉哉。故犯重吉故。方方有疑如何　答。了論意犯可尋之

記。想鉢點妄云云　想鉢衆學中當繫鉢想食是也。多論中視鉢起嫌心無方便罪云云行宗三上二十云。多論口起嫌心犯。當座卽起無別方便。然須目視非不嫌色文　默妄者。說戒默妄也。惡覺者。貪瞋癡等惡思惟也。失念者。況爾亂心。謂常爾亂心。謂常爾一心之制法也

記。不論有無云云　今獨頭輕吉。論方便有無。諸篇遠方便。不論方便有無。　方便無方便戒言

記。亦約起心動色以明次第云云　謂示二方便位也。起心遠方便。動色近方便也　簡正記云。了論云。遠近二方便者。如欲上樹初動身語。思是遠方便。二進趣向前。是近方便。上樹過人卽是究竟。餘戒准此文

記。因本罪同云云謂因罪本罪同吉羅故　問。於故誤二吉羅。可有遠近方便哉　答。持犯篇可有見之　問。其誤犯方便相如何　答。古來難義也。可尋之　問。重吉對首懺也。然近方便吉可對首哉。旣方便根本不同也。何同對首哉。又遠方便可有輕重哉。若云無者。旣故心可云重。若云重三吉皆重無差降哉

答

抄。若懺根本方便隨滅云云　此了論疏意也

簡正記云。了疏問曰。重罪若已作根本。方便根本不可別懺。今此輕罪已作根本方便可別懺不　答。隨根本不可別懺。由方便皆成根本故。根本是可懺者。若懺根本方便隨滅也文　問。上記引了論意云。纔至果成共成一體無別方便。彼成果時。果成因設之故。別無因罪見　此云方便隨滅故。雖成果方便尙在之見　爾者相違如何　答。記初明懺重吉雖是對首云云　了論疏意。重輕俱責心。悔對首不見也。所以爾者。簡正記云。了疏問。遠近方便雖同。吉羅輕重懸殊。云何責心同滅。答。雖同責心心有優劣。若悔重罪方便。方前所起之心。是大須故。責悔過方滅此則重罪重責心也若輕罪方便但云不應起。如此心微自呵責卽得滅此則輕罪輕責心也　懺法亦通下用者。向下懺六聚篇中用也。下懺篇中不更出遠方便罪。重責心輕罪。輕責心云云。但准此而用之文爰知今對首首言。非彼論意。約本宗等意歟。但重愚案云。彼論意。重吉對首懺並重責心歟。旣上云若動身口則重。對人方滅。今云重罪重責心。故知說不違彼動意歟　問。今家意約違者。重吉此據本宗之旨。初篇遠方便乃至下篇遠方便者。齊對一人應悔之耶　答。爾也。卽懺篇云。問。如初篇方便重吉羅。後篇方便云云何齊責心一說對人懺。答。罪名自齊。業隨心起。重者重悔。輕者輕治。同篇一處治故。治悔無階降。如局初述文

抄。懺法亦通下用云云　會正記云。通下懺篇用之文　簡正記云。懺法亦通下用者。此遠方便。隨罪輕重。二種責心。悔法亦通向下懺六聚篇中用也。下懺篇中。不更出遠方便。重罪重責心。輕罪輕責心。但唯此而用之也。不同。古記云。通沙彌之衆用文　今記云。故此指通。不云下篇用不用。雖任餘記意。可得意也　問。若爾者。至下懺篇見。別出吉羅懺法。何今通下用云哉。又彼懺篇記云。彼了論。但云不應起。如此心卽各責心。然無軌式不足準用文　此釋又以不許用。鈔記釋。

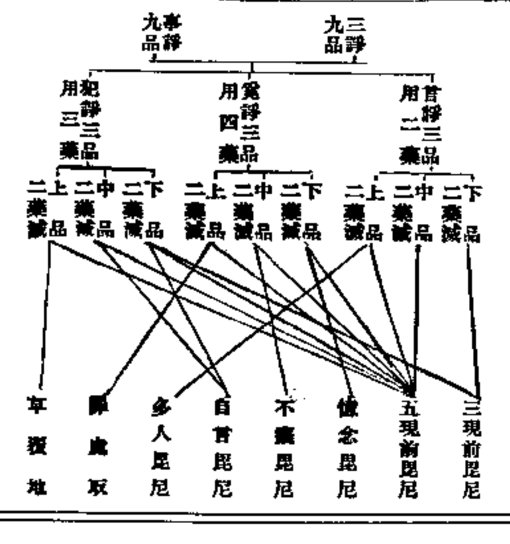
❶（約）＋過㊥

二共至下不許了論懺法用。爾者今鈔云。亦
通下用。意雖思如何　答。一義云。下鈔至引
毘尼母。正出責心悔法。了論不爲本故。記
至爲正不用了論。故云不足準用。不妨傍
用。故今云亦通下用歟。又義云。凡吉羅懺
悔法。諸師解釋不同也。且鈔主所存故。犯
對人說責心悔也。而故誤之犯可用三業。又
三業中。身語之誤犯無用不應起等懺法。仍
下篇別出之。依之懺篇記。釋然無軌式等。此
誤犯身語懺法事也。意地誤犯懺法篇不出
之。此時可用不應起懺法。今記云下篇不出
者意地懺也　問。不應起等懺法誤犯起。卽
時可用此懺法。若已誤犯心成已。如何可懺
哉　答。設已成。犯。可用不應起等文歟」
記。婬觸語欲云云　語麁語。歎爲身索供養戒。
屛與女屛坐戒。露與女露座戒也。蘭吉卽方
便者。初二篇方便也。蘭若受食者恐怖。蘭
若受食戒也。謂女來蘭若與食時事也　抄
批云。問。在嫌疑處容犯一切。不應准局無染
諸戒。答。理實雖通一切戒。然由愛染過失
重故。立不定以深防之文
抄。若論罪體生疑不信是突吉羅云云　首師
南山。立二不定罪體。云生疑不信。是突吉
羅定賓等不立。二不定之罪體也。卽抄批云。
卽首律師云。以疑似爲體。今破上解云。疑
是女人。豈成過體寶述云爾　古師亦有不許結吉
者。謂有犯。卽入篇聚收。未犯理合無罪故。
首疏問。七聚之中無二不定之名。云何結
吉。答若作此難。我反問。汝七聚之中。無不

應爾。及如法治之名。然不應爾。如法治爲
有犯。不然此旣是犯亦不入聚戒。二定聚中
雖無結吉何失。又略說戒中。亦具二不定意
說。若不許二不定名爲戒者。十五種略說
戒中。何故含二不定。方成十五種略說戒也。
旣名說戒。明知。不定亦入戒門收也文　問。
此不定罪必作所疑罪則犯不定歟如何
答。彼犯緣隨作犯云云　必作所作罪。彼罪成
時。不定罪則成也
記。卽如戒疏略引示之云云　戒疏立五門釋
之。一來意所由。二釋名出體。三最初同意。
四通塞諸相。五僧尼有異。今初制意也。初
二句通示敎意。不下別叙。此篇乃是託緣興
制。令道俗相檢耳。是以云不相鑒察。容無
自勵也。隨信學發者。緣起時毘舍佉母是名
信也　定賓疏云。得不壞信名爲重信故
問。無女時此戒不可立歟　答。賓疏釋幷義
抄文。似約聖女。然以生疑不信邊者。何間
聖凡道俗等可明勘之此齊抄意　所以篇列第三
者。次未來意也。釋名義者。第二釋名出體
門意也。不定者行宗記云。不定謂俗女心疑
故。云若波羅夷等。犯未定實故云不定。文言
應一一治。自依篇聚者。所疑二罪三罪治依
本篇可懺悔之爲吉　僧有尼無者。此第五門
意也。今記略三四兩門也。尼所以無者。古
師云尼無獨行。行必有伴故無屛露。今解云。
由比丘與女生疑處座。夫主不信。或時驅出
謂夫有驅婦之義　爲意處深故制僧有上明僧有下明尼無　尼雖與
男獨坐生疑。夫無驅婦之義過微故不結也」

記。因六群誣迦留犯盜云云　迦留亦六群隨
一也。能誣六群中餘人也。現前毘尼緣起
云。時迦留提夷。與六群在河浴。迦留陀夷
誤著彼衣而去。六群比丘。後謂彼盜。便不
現前。與滅擯羯磨。迦留陀夷以緣白佛。便
訶責已因制此法云云
記。二憶念爲慈地謗沓婆犯婬云云　慈地六
群隨一也。行宗記四十卽上二謗戒緣也。前
云慈地嗔謗卽六群一數也云云　憶念毘尼緣
云。時沓婆摩羅子。爲僧知事六群中得惡房
臥具惡請處。起嗔謗云。有愛恚怖癡。遂以
婬事誣謗。親於衆中佛問虛實。彼云。從生來
乃至夢中不婬。況於覺悟。比丘以事詰問六
群。便云。沓婆淸淨無如是事。佛言。沓婆無
著人。不故犯戒。應白四羯磨。與憶念法也
云云　問。憶念者衆僧作之歟。將沓婆憶念
之歟如何　答。通兩邊故。義抄云。憶念者。
由僧作法念彼淸淨。謗情卽息故。就能治得
名云云　彼記云。能治卽僧作法證彼也。又犯
者。憶念爲能治。訪者爲所治故　疏云。與法
證明憶記無犯也。無著羅漢方行此法云云
記。三不癡因難提　顚犯多犯衆罪云云　不癡
毘尼緣云。時難提比丘。得癡狂病。行來出
入不順威儀多犯衆罪。比丘請問。便言。癡時
造罪。病差不作。以事白佛。佛言。三種狂癡。
一者常憶說戒常來。二者不憶說戒不來。三
者或憶或來或不來。此人應白四與不癡羯
磨證知。病時造過差不造。應僧淸得行足數
故制云云

記。四自言因比丘犯盜云云 自言治緣云。佛在瞻婆國。白月十五日僧說戒時。佛在衆坐默不說戒。初夜卽過。阿難請說。佛言。欲令如來於不淨衆中說戒者。無此理也。中夜後夜請。答亦爾。時大目連。卽以天眼觀犯戒者。去佛不遠內。壞腐爛外現完淨。卽手牽出來白佛。佛言。衆已清淨應得說戒。佛言。自今已後。不應爲取自言治因制此戒云云
記。五多人語同破僧鬬諍云云 彼緣云。佛在舍衛國時。諸比丘於十八事諍不息。遂至僧中斷不了。白佛。佛言。應與多覓罪相法。非法語同一處。應⊖一差比丘令行舍羅。行有三種。一者顯露。二者覆藏。三者耳語。若上坐有智人和尙闍梨。住如法地。應顯露行舍羅。若住非法地者。作下二法行之。若非語人。多彼應作亂起去云云
記。六罪處所因衆力妄語云云 彼緣云。時衆力釋子。善能論義得外道功問。前後相違。僧中且爾。比丘以事白佛。佛言。僧應白四與彼羯磨治取本罪。奪三十五事。若伏首本罪者。應白四羯磨。加法爲解故立此法云云
義抄云。罪處所者。前引後違。或前言犯后言不犯。前言重後言輕。言致相違。徵其罪處故。於前後中。以前爲實。後便虛。何者初言伏罪可好心。僧未許治故。言多是實。後見僧欲治。便復更言。此是懼罰之言。義可不實故不信也。約境爲名謂罪處爲境也
記。七草覆地云云 彼緣云。佛在舍衛國。比丘共諍經年難滅。以事白佛。聽彼此二衆相對共滅。應一衆中上座作白言。我等行來出入多犯諸罪。除遮不至白衣家餘罪遮不至白衣家由對俗犯所以除也 共長老作草覆地滅。彼一衆中。上座亦如上作白已。彼此和合。罪諍俱滅。更不相問。如草覆地戒。疏云。兩明相諍經年難滅。勘檢罪事不知首尾。無由敎取斷是非故。直面對各陳咎失。不須後說。彼我是非罪諍。於此一時。俱諍如草掩泥事。諍便止故曰也云云
記注。有云僧尼通有等云云 僧尼通有義增暉釋。或云。七通吉之義。會正記釋也。是以會正記云。通有者。古云。僧尼皆有。謂之通有。然此科末自云。僧尼同數。共成通戒。不應前後重說也。今申一解云。諍事非一。今不滅吉。皆有吉羅故曰通有也
記。不同不定事起一人此犯難生云云 二不定於一人上可有之。七滅必非一人上起。故且如是釋歟 除殄
記。一詮法是非云云 如論聲常無常等也。行宗記四下三十七 云。言諍者。因評法相。如律諍十八事。餘諍例此。覓諍因他擧罪諍其成否。犯淨因有懺罪。諍其輕重。事諍唯據羯磨僧事。若非羯磨並歸上三云云
記。以現前多人語二滅滅云云 現前有三現前五現前不同。三現前者。一人能諍人。能滅人現前故。二法以三藏敎文判。三毘尼以前明判令受之滅也。行宗云。開迷豁息文 五現前者。一人起淨人也。不入能滅。二法依羯磨法。三毘尼須用羯磨。有德同評無德貶退也。四僧六和具足卽應來者來者也 五界隨界限域有僧皆來也。此中下品言諍用三現前。中品上品用五現前也 行宗記四下三十八丁左 云。現前一種。通三諍該九品。除下品言犯不秉羯磨。但有三法。餘七並加羯磨皆具五法。自言一種局后犯諍。通治二品。自餘五種。單對一品文 卽作圖示之

記。二圓有三根伺覓前罪云云 覓諍卽評三根清濁。五德通塞。因擧評犯。遂生其諍故。云覓諍也 詳法是非。彼此諍言伺
記。因評此犯而致紛紜云云 賓疏云。且如一人自手堀地。二明傍評。一云。彼人地地想堀。犯波逸提。一云。彼人地非地想。犯突吉羅。諍既紛紜。喚彼犯人。問取自言。犯人便云。我地地想。卽令對面懺。諍滅名自言治諍。餘聚羅准此應知文

記云。評他已起羯磨云云 於一切羯磨之上。起此諍也 義抄云。評他已起百一羯磨。彼此不和文

記。注言覓犯中各有事諍云云 戒疏云。約言覓犯各生事諍。謂若評羯磨是非迷悟不決。此名言諍事諍。若評用法治舉徵覈虛實。則名覓諍中事諍。非法羯磨定罪重輕。是名犯諍中事諍文 問。今此事諍者。於前言覓犯上起羯磨生諍歟。將汎通一切羯磨歟哉

答。賓師意不局。而通一切。已起羯磨生諍故。名事諍見意云。如一受日羯磨於能秉僧。諍此僧犯罪有無。論此已起羯磨成否。名覓諍之事。諍故以覓諍能滅滅。亦諍此僧有罪輕重。論此已起羯磨成否。名犯諍之事諍。故以犯諍之能滅滅。此上迷悟不決之事。可有之。若有其事。皆諍之事諍也。故以言諍能滅滅之也。今鈔主意。多分以賓師義故 義抄云。許他已起百一羯磨。被此不和文 但於覓中事諍少似異。所以餘者。戒疏四下云。若評用法治舉徵覈虛實。則名覓諍中事諍已上 又義抄中二云。若諍治人舉罪能舉證犯。所舉諱犯不背引過者。覓中事作又補要記釋云第六 治人 卽訶責擯 於等法也。舉罪卽舉前人之罪。須能舉者。與僧說正其罪得伏。方與應召來入衆。當前爲舉。舉已爲作憶念。如不依實伏首者。乃作不見不懺等。舉及惡馬驅出等之法。皆覓中事諍。今評用起諍。卽覓中事也文 乃今依此等釋。推抄主意。事中言犯兩諍。通一切羯磨。但於覓於他罪上起羯磨。今諍起名覓中事諍也 問。若爾如賓師。於能秉僧諍犯有無。義鈔主不諍之哉 答。不可通之。但抄主付其義顯。且出此一類歟 問。法礪疏釋云。言諍中事者。斷言諍時。用多人語作簡衆白等是也。覓諍中有三白四。犯諍有受懺單白及和衆白。於此等羯磨。生諍言覓犯中各有事諍云云取意 爾者今抄主義異之哉。又同哉 答。言犯云事。異顯然也。於覓云事雖似同。而又異也。彼局前覓諍能滅羯磨取之。今但於他治舉羯磨立之。若爾者何義。抄總釋事諍云。評他已起百一羯磨。彼此不和遂生其諍。諍由事起故名事諍文 准此文言覓犯之事。通一切見如何 答。誠疏主亦可同賓師釋。今且約舉羯磨釋歟。 亦賓師何遮於舉羯磨之義乎。若互遮者。但可爲不盡理故也 問。若爾者。如彼礪師釋。於前言覓犯上起羯磨諍之義。亦不遮之乎 答。依言已起百一羯磨者。理不可遮之。於其能滅羯磨。尙諍起。反用前能治何得滅乎。此理未會。仍且可除此羯磨歟。或又一分可諍之歟。學者可察之。徒勞宣釋記滅諍彼此並同云云 飾宗記中一義厄無滅淨云云 僧祇律中〇四分下文非關本部。立名乍異也。簡易可識故

鈔。具有三義則入五中云云 問。三十捨墮用五人僧。九十單墮對一人悔故。誤兩吉悔罪各別也。爾者不均之義分明如何 答。此戒疏一下十八 問答也。彼明。三十九十雖似各別。據正悔法還亦但對也。故義顯取意 所詮三十悔法。下無人爲但對首。悔其罪。此邊殊同也。次又戒疏一下云。故誤兩罪名種相同取意 意云。懺悔之法。陳名種相爲悔法本。雖對念各別。說相種同也。是以可爲均義爲旨 之深矣

記。或均或雜等云云 上品偸蘭一類云均。或雜者以上望中。以中望下等云雜。或前者隨上品。攝戒分故。列僧殘下。或後者隨下時。威儀分攝。故列提舍尼下。依之云難定其罪也

記。故入聚收云云 戒疏續云。如大疏中。偸蘭滅擯大小疏悔云云 問。記云。反難中。蘭吉俱雜。吉得入篇。蘭亦應爾 答。文爲二。初正答。以蘭果罪自分三品。當局名均。相收還雜。前後如上吉羅。究竟體無輕重。故知不雜。 定在未篇故非前後。 言同墮者有三懺。大衆一人對首懺蘭亦爾。但蘭分三體。互懺不成。墮唯一品墮界三別。故爲異耳。如下引證。逆蘭滅擯。餘通三悔。故知體難文

記。五百之言他文所出云云 出智論。又於藥師經也 虛實

抄。兩列定數約指爲言云云 問。記釋初示數不定。抄記相違如何耶 答。云二百五十。云五百戒。皆無量無邊戒類隨一故。抄且云定數歟。是云非虛言意也。依之簡正記云。答中約指爲言者。謂二百五十五百。兩列階定之。數約略指此文 但僧尼戒歟。非此二百五十五百戒故。 記去未數不定。 是以簡正記云。通言未必依數者。諸部通而言之。卽云五

百二百五十。未必一一依此實數文 此出邊邊故。何不相違歟

鈔。論其戒體唯一無作云云 義抄有二義。一云。總對萬境發一無作。二云。別望萬境得無邊無作。今初義也。故云一無作。具如後引云云 踈經

記。戒通過別從別爲言云云 戒通者。無作體通故。過別者。三百四十八等文。約所防也

記。彼云略則八萬四千云云 問。此與抄引文相違如何 答。勘彼論戒波羅蜜文。亙第十三十四兩卷。然十三卷云。略說則五百。廣說則八萬。第三羯磨訖。即得無量律義成就。又同卷次文云。略說則二百五十。廣說八萬。第三羯磨訖。即得無量律儀。次第十四卷云。復次是戒略說則有八萬。廣說則無量已上 知本末所引各取兩文也 問。彼本文但云八萬。而今記云八萬四千。又下釋相篇。云八萬四千。相違如何 答。下記云八萬四千。對塵勞門云云 准之以義釋歟。又異本歟

記。則知五百言非虛矣云云 問。此問答之意極成如何 答。其意云。律儀無量也。雖云五百。則當其量故云五百。雖無戒名無其苦歟 何出一揆

抄。初料簡起業輕重云云 問。此起業科。與證來果通局如何哉 答。起業科。通云業。制、輕重。來果科局出制罪未來也。若爾者。依因說果。如何因罪。通、果報、局哉 答。制罪一等無輕重故。欲明非必依業通。輕重威報故。明業道重輕也

記。須分體性云云 體性者三性也。是體即性持業釋也。下云三性者。性即必體云云 分者三性各別也。非謂分體與性也

記。因果既異云云 意云。制果業果。制因業因。相對各異也 問。如犯一戒。制業俱在之。其受報相如何 答。如殺畜一戒。制業俱具之故。於一地獄。益苦受之不可二時受制業分。若爾者。制業均等隨利益苦可知。制重業輕。亦隨制受業分。制輕業重。如破僧偸蘭如何受果耶 答。隨重可受之制罪。隨業同受之不可各別也

抄。起業要託三毒而生云云 問。身口二業惑業分別無思之可知。獨頭意業之時。業與惑差別如何耶 答。有云。以初一念爲惑。第二念以去爲業云云 私云。惑內之三毒是也。意業者。意思作動三毒。是云業也

記。一切業障悔云云 懺篇引之華嚴之文也云云 普賢觀經有之。但是一心云云 謂眞性也 記序云。一識無明垢淨亘得云云 應絲毫不昧

記。硜然計我云云 謂不入之愚貌也。世云硜硜者此字歟 硜然

記。從本至末云云 本謂妄我。末即業苦勸令識知也。莫知所止 覽此

抄。並由意業爲本云云 簡正記云。就三業中。身口獨不能成善惡。要假意成也

記。然據善心應受福報由心愚癡損境義一云云 如知事互用塔上拔草等。善心犯戒據善心善受福報。由心愚癡損境義一。有制業犯也。但業有少輕。制還依教也 問。制教時善心苦輕見 云由本善心更不增苦故。爰知。制罪依心非無苦輕重獄延促故。上記云。且據制罪一往以分 問。於六獄有苦重輕。延促故。又云。果報隨心延促不定也。爾者何業有少輕制依教云哉 答。實制論果時。依心有輕重。今云制還依報。但以業道重心殺畜果報。非自輕心殺人。制罪必殺畜墮波逸提聚獄。但於此獄有苦淺深故。不同化報業也。 此邊且云制還依教歟 作無畏難

抄。或由見起云云 抄批云。言或由見起者。謂五見之中。此屬邪見撥無因果文

抄。或不信破此戒得此報云云 抄批云。即如伊鉢羅龍過去迦葉佛時故。壞伊蘭樹葉。死墮龍中。風動樹時。膿血流注。釋迦出世未記脫時。今時彌勒佛出。汝可問也文 偶爾

記。重輕篇聚無出此三云云 問。論起業依制教歟。將約化教歟如何 答。正論起業依化雖談之。又制教非不論起業。既云犯即問心無心不犯等故。今亦以三性望諸戒作通局。是約制見 諸戒犯緣。皆云婬心染心等故。爰知。篇門罪依起業判犯歟。但於同篇罪雖不替依心。爰報可有延促歟 問。若起業云通制者。何故資持上一 云。如篇聚中起業輕重。受報淺深。篇聚即約行起業即依他云云 此即起業約化談之見 何況依心云受報有輕重者。化制相濫。如何可分哉 答。自

本如答申。正論起業依化故化以起心定罪
輕重。雖然又可通制也。今約三性。婬妄等
戒。以善無記心犯不成犯故。以此理案。可
通制歟。次化制相濫難化敎論心濃薄。以重
心殺畜。以輕心殺人重故。制敎不爾。設以
重心殺畜。六聚配當時。墮波逸提獄。不墮
波羅夷等獄。但以心輕重。於同提罪獄受苦
輕重。劫數延促可有之也。雖然十惡業。配
立六聚門六大地獄。配立大不同故。不可相
濫也
記。如婬妄漏失媒麁毀兩之類云云　問。見
律文毀有爲敎誡始終慈救。及兩舌鬪破惡
知識惡伴黨。爾者何云不通善心哉　答。雖
通善心所作。而非犯矣。故列不犯中也
鈔。一者善心犯戒云云　問。實以善心犯戒。
可引當來地獄等果哉　答。此事大難思。性
相所別者。三途業是非福業也。非福業必依
不善業爲因。若善者豈煩惱是一又互用之。
盜幷殺等是十惡業也。若惡業道具五支。豈
其中無煩惱是一方方難思。如何耶　答。善
性者且約意趣。實尋其體非無煩惱。律云愚
癡波羅夷乃至愚癡突吉羅故
記云。由心癡故等云云　必愚癡相應故。依之
招惡果也。但簡極猛利惡心故。一往其心相
似善心。是以云善心犯戒也
抄。看俗殺生敎令早與勿使苦惱云云　殺生
半殺懸令惱故也
抄。若論來報受罪則輕由本善念更不增苦
云云　問。無業罪不受其報。故云則輕歟。於

制罪有輕重歟　答。一義云。無業云則輕也
一義云。於制罪有輕重也。今記於六獄配
當畢則云雖犯重從。未必如數云云　感地獄
總報。其中命延促受苦輕重。不可一定故。制
罪有差別也　濟抄云。由本善念受不增苦
者。謂雖同獄。由心善惡有苦增微也。是尙約
違制。不關違理業道矣云云　所謂拔草遮戒
無業道罪。於違制罪。旣以善心故。波逸提
聚衆合地獄苦輕。云由本善念受不增苦故
更不增苦者。非謂業道罪。是遮戒故。以無
慚心。拔草衆合地獄二千一億四千歲可墮
獄也。今以善心雖墮衆合苦少輕。又劫數減
也爲當　醻ムクウ
抄。謂業道也及以違制云云　也ストト訓也
抄。但得一罪云云　此釋遮戒無違理見依之
戒疏釋遮罪具二體。非違理也　問。若爾者。
何故戒疏釋遮云若有作者。與理相違哉
答。如十惡業。非天然違理性惡故。云體非
違理。雖然亦非無違理之義有二義。一云。心
用雙持。通一切戒。此邊是違理業也。一云。
一切遮戒有違法性義故。遮戒有違理義也
記。十善戒雖懺三惡道不除等云云　不殺生
等之十善戒所攝戒犯之時。雖致制門懺。業
道三惡趣報不除也。卽下懺六聚報篇云。大
論云。戒律雖微細。懺則淸淨。犯十善戒雖
懺。三惡罪不除。如比丘殺畜業報猶在文愛
知。十善戒者。指性戒語也　等分
抄。由無慚愧初無故悔云云　抄批云。羞於天
者曰慚。羞於人者曰愧。亦云。羞自曰慚。羞

他曰愧云云
記。始終二心緣前四種云云　一義云。無慚爲
始。無愧爲終。以此二心。兼上濁重等四心
也云云　又義云。始終二心該前四種。一一相
兼者有無慚無悔之二心。始終兼前四心爲言
卽濟抄云。始終者。謂造業間。自始至終具
足之也。二心者。卽無慚愧也云云
記。古記云初都之云云　會正云。初者古記云。
初都也。若覯字書。無有將初訓都。如爾雅
云。初始也。說文云。從衣刀裁衣之始也。今
但取始作也文
抄。佛令僧中悔之云云　破法輪上品蘭也。界
內大衆懺也〇害心殺蟻。重於慈心殺人
鈔。十誦調達破僧〇佛令僧中悔之云云
問。戒疏云。如大疏中偸蘭滅擯大小衆悔文
同記云。如下引證逆蘭滅擯餘通三悔文　逆
蘭懺悔不許見。相違如何　答
記。此翻天然云云　會正云。此云。天授亦云
天然文唯有世相。則無足下輪相。及無見頂
相也。十二遊經云。四月七日食時生身長一
丈五尺四寸云云
抄。一作業定二受果定云云　抄批云。經云。一
作業定二受果定者。此是善生經也。案彼經
云。業有四種。一者時定果報不定。二者報
定時不必定。三時與果報俱定。四者時果二
俱不定。時定者。所謂現在次生後世。若時
不定果報不定。是業可轉現世受之。何以
故。善心智慧因緣力故。惡果定者。亦可轉
輕。何因緣故名果報。定常作無悔故。專心

作故。樂喜作故。立誓願故。作已歡喜故。是
業得果報。定除是業。外悉名不定。衆生行
業。有輕有重。有遠有近。隨其因緣。先後受
之。如修身戒心。惠是人能轉重業爲輕。輕
者不受。若遭職由過善知識修道修善。是人
能轉後世重罪。現世輕受。若人具有欲界諸
業。得阿那含乃至羅漢。能轉後世現在受之
也。有云。若定業者。佛亦不免。卽如調達推
山押佛時。迸石方四十里隨逐。世尊處處走
避天上。人間委隨不捨。乃至場足趺血出。佛
說偈言。非空非海中。非在山石間。無有地
方所脫之示受業○今詳佛是圓德。何惡不
盡。亦有業報。以誘衆生。大乘經中皆言。示
現我親人天。無有能破和合僧者云云　此所
引經。今記意不同也。亦今記約三時具闕。作
定不定事。不知出何。可勘之也

佛堂茅

記。故下三引經轉證云云　問。業道不除事。
設惟不定業可有此義。何必引證定業哉

答

抄。諸佛威神所不能轉云云　問。以懺悔力。
定業轉見。所以爾者。事鈔中四云。若論
事懺屬波愚鈍○則業有輕重定不定別。或
有轉報。或有輕受文　同記云。言輕重者。就
過爲言。五逆謗法用僧物等爲重。餘則爲輕。
又凡造罪具足三時俱起。猛心爲重。或二時
一時爲輕。定不定者。復簡重業。定業極重。
縱懺不亡。不定猶或轉易。下二句彰益轉
報。謂易奪不受對上輕及不定業也。輕受謂

轉爲輕。卽上中定業也文　明以知事懺悔滅
定業。何云不能轉哉　答。依懺悔力。轉重
輕受歟　又義云。於轉有輕滅轉易二。今云
不能轉。云轉滅方。轉易義可許之。故不相
違也　問。於事懺悔雖不成。以理懺可轉滅
定業哉　答。以唯識現觀可滅歟。是以事抄
中四云。以此三理。任智强弱。隨事觀緣無
非不遣故。華嚴云。一切業障海。皆從妄想
生。若欲懺悔者。當求眞實相。如此大懺衆
罪雲消文　準之唯識觀時。豈定業可殘哉
問。依懺悔力定業滅。不定業何不同哉。不
定業輒不可滅。依懺悔力滅故。爾者無定不
定差異如何耶　答。抄三無記心犯云云　多
論第十三云。無記結者。不修三業。食已而
眠了起。洗浴共論世間無記之語。令身肥壯
者是也云云
抄。如比丘方座高讀虛論云云　謂大坐也。卽
如俗人坐。指合兩足四方坐是也。佛法有三
坐法。謂結跏半跏座是　會正云。高談虛
論者。卽文華世。辯非出世益物之論文
抄。縱放身口云云　問。下取列事應犯本罪
耶　答。雖縱放應犯本罪如上所明善心尙犯
戒哉

和僧媒娶

抄。妄用僧物云云　抄批云。謂屬上媒嫁淨人
也。將僧財供給婚具。所以屬無記者。謂前
有方便。乃至和僧之時。不分別善惡。但是
無記心和僧而作之云云　今記意。縱放無記。
不云有方便也

抄。如是衆例並通攝犯云云　問。此犯者化
敎犯歟。將制敎歟如何　答。制敎犯也。旣高
讀費時。背常爾一心制。故云犯吉。何況損
傷草木。和僧媒娶。手觸僧器等。皆是遮戒也。
豈是可無然違理犯乎。若云制敎犯。何故無
記犯不感地獄總報哉。必犯六聚罪。隨墮六
獄故。是以不免地獄。由違受體云云　爾者豈
不感地獄總報可云哉　答
抄。此非心便云云　下記云。心便是感云云　謂
結使之義也　非卽如上
抄。不感來報云云　問。譫護人閑迷故不感
來報。上縱放無記可感來報哉　答云。感來
報。睡狂無記有方便故。成業果不同如何耶

答

抄。問無記無業云云　唯識論云。記謂善惡有
愛非愛果。及殊勝自體可記別故。非善惡故
名無記文　簡正記云。夫無記者。善惡性中。
無可記別號爲無記。無記不成業。何得當來
受報文
抄。初言感報謂先有方便云云　問。此感報。
總別二報中何耶　答。總報也。別所感事次
釋見故　問。若云總報。成論中云。夢業不
感總報。不無別報云云　此初釋既約睡狂無
記。豈睡夢感總報乎　答。白本初釋睡夢等
無記當體。都無感報善故。成論云。不感總
報也。而睡狂無記云感報。約前方便心感報
也
記。通前兩種無記云云　此於無記之當體。許
有感報之義。而不感總報。感別報也　問。俱

感別報。縱放無記，睡狂無記差異如何　答
問。此義通前兩種無記者。上記睡狂無記
出三類。謂自作敎他犯等也。如自安殺具敎
人殺盜等。可感總報哉。旣敎人等。皆十不
善業所攝。何不受總報如何　答。今記意。不
感總報見此事不審也。竊恐記釋不盡理歟。
但抄二解釋。初約睡狂無記解。後約縱放無
記釋。如引下三文。前二證後解。後一證前
解歟
記。總報謂地獄總受別報謂餘趣別受云云
問。常途性相法相俱舍等意。以地獄餓鬼等
六趣之總體。第八識爲總報。其上受苦輕重
壽命延促。俗姓貴賤所感貧福等。是爲別報
也。此皆亙六趣在之。何今地獄云總報。餘趣
云別報哉　答。一義九師云。破戒墮獄時。必
受總報。餘趣別受者。依破戒墮餘趣時。不受
總報。受別報故云爾也。啖糞鬼等受鬼總報
事。依餘牽引業。受啖糞別報事。觸僧器破
戒業也云云　若爾者。依破戒業地獄必受總
報。餘趣云云受別報談之者。依破戒業。無感地
獄別報。又無感餘趣總報哉。若云無者。何
故律中律戒生二道天上及人間。破戒墮二
道地獄及畜生云哉。此依破戒業。感地獄畜
生總報見　何況今記中。手握物器。墮餓鬼
中云云　又云。使不淨食與僧。墮餓鬼中等。豈
以此等文。可云感別報哉　答。破戒墮二道
文。地獄云云感總報。畜云云感別報。且總目云墮
二道也。今記墮餓鬼文。以可列之。言總雖
云墮餓鬼。意別取別報方也。抄云作啖糞
鬼。記云爲蟲噉身不得糞食等。豈非指別報
哉云云　又一義云。彰略出之。於獄有別。於
餘趣有總云云　私一義云。凡今記釋。依目連
問罪報經等意。六聚罪配當六獄故。以地獄
爲破戒總報果。於餘趣別報感之也。以常性
相不可難之　問。若爾者。雖無記而云破戒。
何不感地獄總報。而感餘趣別報哉　答
記注。有指十二頭陀經云云　增暉云。頭陀經
明頭陀。因移繩床。蝦蟇命過作野猪文　義苑
云。如經十二頭陀經。亦沙門頭陀一卷。宋
求那跋摩譯已上同增暉　會正記云。如經諸記。指
十二頭陀經。親檢無文。未詳何經文
記。羅漢爲悔云云　問。此業罪歟。若云業罪
此遮戒也。何有業罪。若云制罪。餓鬼中作
制敎懺悔樣如何哉　答　挃　呻吟聲　不
得糞食
記。成論睡眠業者　如夢漏失五吉之類云云
非成論明五吉。成論睡夢。業如夢漏失五吉
之類。引類明之也。五吉對五事得五也　律
云。一惡夢多。二天不護。三心不入法。四不
思惟明相等。五數失精　資持中二云。若初
睡時攝意夢失。如律無犯不攝而失悔。五吉
羅亂意不失。　理非結限。　但不繫相違律得
吉。初眠卽結非是夢犯文　心常兢勵。偶爾
業苦綿積虛縱身口汚染塵境可爲歎息
抄。主報莫窮云云　簡正記云。謂犯多罪。生生
受報。　無有體意故曰莫窮文　氣嗟毀犯陷
遂　重愆
抄。二引證誠報云云　此識之言難得意。簡正
記牒言引證成報者。爾者成字誤作誠字歟。
但於今抄文。引證誠報可訓歟
記。果報隨心延促不定云云　問。此制罪果
報將業罪果報歟如何　答。一義云。約業罪
業云云　但所存一義意。約制罪讀之。旣六聚
六獄配當。依制罪定之故。是以上記云。如
下引經墮獄年劫。且據制罪一往以分故。爰
知。若隔重邪見犯可多此數故。　云何止此
數也。慚愧慈心之犯滅其數〇勿條論事
歟。設於制罪。六聚六獄配當惟不相替。於同
獄中不遮壽命延促受苦輕重歟。今云。準知
經中且據一相也
記。在須彌峯半腹云云　問。峰與半腹自語
相違如何　答。有云。峯字可訓嶺也。又義
云。峯者山通名之故。云峯也。又義在須彌
峯，半腹，可訓之也云云
記。天五百歲爲獄一晝夜云云　凡等活壽量。
以四王天五百歲爲一日一夜。以五百歲正
爲彼獄命歟　卽簡正記云。頌云。人間五十
年下天一晝夜乘。斯壽五百上五倍倍增。人
間五十年。四天王宮一晝夜。彼天以三十日
爲月。十二月爲年。具足壽五百歲。爲等活
地獄一晝。此地獄亦以三十日爲月。十二月
爲年。具足壽亦五百歲文　問。等活地獄。以
五百歲爲彼獄壽限。何彼獄壽限不受盡。只
一晝夜計受哉。已下諸獄。以一同不審也如
何　答
記注。五約小數云云　總算數法有三。一小數
者。十十爲百。十百爲千。十千爲萬。十萬爲

億。二中數。十百爲百。十千爲千。十萬爲萬。
千萬爲億。三大數。百百爲千。千千爲萬。萬
萬爲億也
記注。竊疑縱誤云云 付人間。若小數。九百
萬爲五百年。若大數。可九十千。今抄云。九
百千歲不當何故誤也
抄。如三十三天壽命千歲云云 會正云。第二
天身長一里〇夜摩天身長一里半。兜率天
身長二里〇不憍樂天亦云反化天。身長二
里半〇他化自在天身長三里文 四王天不出之 三十
三天者。四方各八天。中央帝釋宮。合之成
三十三天也 簡正記云。人間一百年。忉利
天一晝夜。彼亦世日爲月。十二月爲年。具
足壽一千歲。爲黑繩地獄一晝夜。彼以三十
日爲月。十二月爲年。具足壽亦一千歲文
抄。如夜摩天二千歲云云 簡正記云。人間二
百年。夜摩天宮一晝夜。彼亦以三十日爲
月。十二月爲年。具足壽二千歲。爲衆合地
獄一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲
年。具足壽二千歲文
記注。千萬爲億云云 注準大數。天二千歲。當
人間十四億四十千也。但對經文檢。作二十
四億四十千。對之二十二字誤也。作一字。對
今抄。二十一億二之字。與一字誤也。但二
字對經判之。所殘一字也。故云爾歟。今記
下文云。問。萬萬爲億等。此爲大數相違如何
答
抄。如兜率天壽四千歲云云 簡正記云。人間
四百年。都史陀天一晝夜。彼亦以三十日爲
月。十二月爲年。具足壽四千歲。爲號叫地
獄一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲
年。具足壽四千歲文 嘷叫
抄。如不憍樂天壽八千歲云云 簡正記云。人
間八百年。樂反化一晝夜。彼亦以三十日爲
月。十二月爲年。具足壽八千歲。爲大號叫
地獄一晝夜。彼以三十日爲月。十二月爲
年。具足壽八千歲文
抄。如他化自在天壽十六千歲云云 簡正記
云。人間一千六百年。他化自在天一晝夜。彼
亦以三十日❶爲。十二月爲年。具足壽一萬
六千歲文
記。俗中算數云云 孫子算經中 此等事在之
歟 計之
記。兆者云云 數名也。又云大也 自上引經」
記。前經據其大數涅槃從小數云云 問。此
和會意如何 答。涅槃從小數故云萬歲。上
經據大數云千歲。故千歲萬歲不相違也。但
上經當四王天。涅槃當忉利天。不同九百八
百差異。今記家不詳故。不可和會云云 問。
上經文。於人間數故。九百千歲見今經忉利
天日月八百萬歲見爾者何强會釋之哉 答。
今涅槃經八百萬歲數。記釋日月歲數。亦約
人間計之故。其上忉利天歲數八百萬歲。餘
可多故。但約人間歲數數之。是以抄。會釋
此謂數有大小也 問。九百八百相違如何
可得意哉 答。記家既經經異說故。不可和
會見 末學輙難會者歟。而有義云。八九異。約
四王忉利天異故無苦歟。是以記云。然二經
對天不同。八百九百之異未可和會云云
問。設對天雖不同。於人間數歲數何可不同
哉。爾者此會釋難得意歟。若八九異。經經
異說故不和會。何又强抄記約數大小會之
哉。方方難思 答
記。目連問經卽漢安世高譯云云 今見五百
問論。題名藏錄云。佛說目連問戒律中五百
輕重事經 失譯人名附東秦錄文 初今所引劫數在之」抄所
引大同也。而云安世高譯。是別經歟。可勘
之。北涼曇無讖 勿得縱心罪墮曾不反知。
意謂時懸士異傳文。至此焉知佛說。良用悲
痛註止小兒
記。復有僞經云云 抄上一云。如是等人。造
經論總有五百四十餘卷代代漸出。文義淺
局多附世情。隋朝已焚除。愚聚猶濫用文
記。智論云如大城方四千里云云 問。小中
大劫中何耶 答。常途說。無間獄命一中劫
云云 此智論一中劫量歟。所以爾者。大劫不
思議無其分量。小年月日時有小劫故云云
又或書 法相名日也 釋三僧祇劫下云。智度論云。
阿僧祇劫者。四千里石。乃至四千里城滿中
芥子等 大同今引語 若爾者。此量非一中劫。是僧
祇劫量也。有人云。智論文出三品量。下品
四十里等也。爾者千者阿僧祇量也。四千者
中劫量歟。但設雖四十芥子或磨石。尙以可
過之哉。恐今記文。但任劫之言。且出阿僧
祇量歟
記。此明倚濫云云 問。其倚濫委如何 答。
涅槃黃葉爲小乘心。實如黃葉。今至發大心

❶爲＝十(月)?

戒隨大也。又彼經指爾前喩黃葉涅槃。次後皆圓極妙戒也。今不知此旨。但斥黃葉故云倚濫也　原夫

記。故涅槃云云云　有云。嬰兒品文也云云　此明如來追述爾前〇意

記。今約從本施出　或約開會云云　從本施出者。濟云。於一佛乘分別說三。卽其意也。依之文殊問經云。十八及本二。皆從大乘出文　所詮大小兩乘。俱自一理流出故。以理爲本。其理本同故。云無分隔也。或約開會者。會三歸一義也。濟云。會卽會小歸大也

問。如記二釋者。事理同可無分隔。然抄文意者。於理無分隔。於事可有分隔歟。然者難思如何　答。私云。兎馬爲喩者。今抄理無分隔可合歟

抄。八萬諸天　便發大道云云　涅槃經八萬諸天得初果。見相違可勘也

記。次說方等般若云云　或云。三論宗意。般若經者。專爲菩薩說之。是以金剛般若等云。須菩提。卽從座起〇而白佛言。希有世尊。如來善護念。諸菩薩善附屬諸菩薩〇佛言。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如來善護念。諸菩薩善付屬菩薩云云　經文分明。專爲菩薩說之。而諸宗同般若經者。三乘同敎云。大品般若中欲得可云法應學般若波羅蜜。欲得支佛。應學般若波羅蜜。欲得菩薩。應學般若波羅蜜云云　此文三乘同敎見

抄。故鹿野初唱云云　簡正記云。鹿野者。玄云。具足應云波羅㮈斯柯。舊云波羅等示。若翻此言。則有多種。或名仙人墮處。或名施鹿林。亦名仙人苑。亦號鹿苑等。若言仙人墮處者。以古有仙在此見女色。遂失通而墮故。若云施鹿林者。準智論讚精進中云。如波羅奈國梵摩達王。遊獵於此林中見二群鹿。各有其主。一是釋迦文菩薩鹿王。身七寶色。一是提婆鹿王。其菩薩鹿王。見王衆中射獵生大慈心。逕至王前。人王見來競擬射殺。此鹿直進無所畏也。王勅從者。攝弓箭無得奪其來者之意。鹿王既到人王之前。遂白王曰。大王。今日遊獵小事故。群鹿一時受無量苦。縱一時射殺。其肉多恐無用。若以供饍我自差次造一鹿以供王厨。王善其言聽如其意。自後二鹿群主大集差次。各當一日時。提婆群中有一犯鹿有子。以當主厨白其鹿王。我身今日應當送死。而我懷子。子非次也。死無料理。使死得次。鹿王怒之云。誰不惜命。次到但去何得辭也。其鹿思惟。我王不人。不以理恕。不察我等之心。橫見怪責云不足告也。乃到菩薩鹿處。具白適來之言。菩薩鹿王問云。汝王何言。鹿云。我王不仁。及生瞋怒。大王仁慈。及於一切。將來歸投。如我今日。天地雖廣。無所控告。菩薩思惟。此甚可愍。我名不念枉殺其一子。若非次差次來到之。如何遣去。唯我自代。卽可無妨。遂令其鹿却反本群。至於此日。菩薩鹿王自送身者逕至前。衆人見之怪其自來。以事白王。王命問曰。汝群諸鹿盡何速耶。鹿王言。大王仁及群人無犯者。但有滋茂。何有盡時。我異群中一鹿懷子。以子垂產。身當殂割子亦幷命。來殺於我。以愍其非分受苦。若歸而不救。何異木石。是身不久。必不免死。慈救在厄功德無量也。若無慈與虎狼何異。王聞此言。乃從座起而說偈言。我實是畜獸。名曰人頭鹿。汝雖是畜狩。號曰鹿頭人。其王遂發善心。不喫鹿肉。及於此。諸鹿於彼林中。以是因緣故云施鹿林文

記。卽無量義經云云　杖彼經全文云。初爲五人轉四諦法輪時。亦說諸法本來空寂。代謝不住念念生滅。中間爲諸比丘及菩薩。宣說十二因緣六波羅蜜。亦說諸法本來空寂。代謝不住念念生滅。今復於此演說大乘無量義經。亦說諸法本來空寂。代謝不住念念生滅。善男子。是故初說中說後文字是一等云云　指此諸法本來等文。云文詞是一。而義別異也　問。如來一代之說敎。但此諸法本來等一言。機根得意替何。抄初唱本爲聲聞。記云初證說小悟大哉　答。所說文詞雖是一。初唱以聲聞爲本。以諸大菩薩爲傍。雙林告滅。先以菩薩爲正。聲聞爲傍。故不相違歟

記。天八億諸天云云　上天字。戒本而字也

記。得法眼淨云云　初果之益也

記。此謂如來一音演法云云　此一音敎事諸宗異說。菩提流支。大小並陳一音得意。佛一音說盡一切大小法故云云　而法相宗難此義云。據能雖爾。對機不然。謂衆生機熟有前後。無機說法尤無其謂歟云云　羅什三藏一

音異解一音得意也。謂佛一音中陳一義。機面面異解也　問。兩祖意。依大小並陳一音歟。將依一音異解義歟如何　答。釋義不分明故。依輒難定歟。雖然存一義。同一音異解義歟。所以爾者。鈔云悟解在心不唯教旨。記云文詞是一而義差別。義異故衆生解異。又云此謂如來一音演法。衆生隨類得解故。是則指無量義經諸法本來等文云。此謂全彼文不見大小並陳故。一音演諸法本來等詞。衆生隨類異解見　問。若爾者。何祖師諸經要集第一。云正教無遍說聽殊旨故。師有等雨之況。弟子有異聞之說。良以隨機授與遂器淺深文　今抄主。鹿野初唱本爲聲聞○雙林告滅終顯佛性云云

記云、至於佛意不無奮赴故便隨類得益云云此等皆大小並陳之義見　何云一音異解之義耶　答。要集之望佛意時。實有等雨之義。雖然所說法。以一音。演說諸法本來等。機根領大小之教也。是以云逃弟子有異聞之說。以今抄大小機雖不遮簡之。且依爲本云本爲聲聞。傍可收菩薩諸天也。雖然不妨一音異解云義歟。以今記既云至於佛意。於佛意尤可有奮赴歟。雖然於所說法不大小並陳歟。依之云便隨類得益也。然無相違歟。何妨學律。志之小者所爲皆小。徒自躬經

記。衆生隨類得解云云　問。有人云。佛本無心。但由機感。猶如天月自浮萬水。此義如何　答。且法相宗釋有兩義。一佛不說法。但由佛慈慈本願力。衆生識上文字義生。而就緣名佛說。而實自意變作。多是龍軍無性等論師義也。二云。佛雖無實有功用分別。而由機善根。如來妙觀察智等上之義相生。雖不親得。然以彼相分明顯現。是親光世親義也。於二說中。後爲正也。委如玄賛第一。同學抄第三云云

鈔。但由身口取發事在戒防三毒勃興要由心使　通語口軌度

抄。三毒勃興云云　抄批云、此三心能害人善根惠命故。稱毒也文

記。心使是惑云云　問。三毒是惑也。豈云由惑發惑哉　答。三毒狹心使寬。所以爾者。心使者。此攝五鈍五利。則五見其隨一也。見中有我見隨彼我。則生三毒。上云。然毒所起我心爲大本云云　以彼推此意同也

抄。今有不肯云人云云　簡正記云。肯者廣雅云似也。說文云。骨肉不相似曰不肯。卽子似父等是文　明夫治無疑畏

記。二文並約開會之義云云　問。齊緣三下云。捨此二經餘無此義文　法花涅槃之外。無開會文見　今亦何如是釋哉　答。勝鬘等經。教開會也。謂如來對菩薩大機毘尼郎大乘。於此會座。聲聞隔知見也。法花涅槃二經。機教共開會。謂對聲聞云。汝等所行是菩薩道也。機教同開會。無二經之外故。云餘無此義。又一分教開會談之。故云二文並約等。然者無相違也

抄。八十部者云云　抄批云。立謂智論明結集時。憂波離一夏八十度。昇高座誦出律藏。名八十部。亦名八十誦。卽尸波羅蜜也文　愛知。今記座數云段數。又有云。一夏九十日之內。今十日布薩沐浴等被障故。唯八十也云云　言不實等。懸知未來有此故

記。違師陷逆云云　同類逆也。非正逆。有同前群黨

記。以下顯驗云云　驗者親朔云義。祖師親覽。此事驗故云爾也　打折其所當之脚二途彙亡

記。準下文須至八地或云初地已去云云　攝論意。初地以上。涅槃經八地以上也。初地得無分別智故。一切塵不現也。八地名不動地。於一切相不能動故

抄。初心大士同聲聞律儀云云　祖師幷慈恩大師等御意。現行十惡。從地上作之。太賢師意。薄地許之也

記。自地前三賢等未破無明云云　問。正斷無明何位哉　答。天台別教菩薩。初地斷無明。至等妙二覺。共斷十二品無明也　行非可采言過其實。恥己毀犯譏自褒揭○戒是小法。可宜捨之。便卽不肯。可宜持之。又復不肯。豈非與煩惱合卒難諫喩

記。施法界有情之財云云　非謂以法界衆生之財施餘衆生。彼法界衆生。許所持財。則施云事也非可采。所爲庸常也

記。餘下明面折云云　祖師自親被責也。將何以爲償實

記。華嚴知識云云　善財五十五知識中。或有優婆塞等是也。今既通方。何勞剃染。如能

省己。當自摩頭可觀。縱使成受。若生善受剃須身秉御也。處口云我應爲之。不關拒捕誘誑愚癡令親附已　驢　及至鳴已

記。素絲易染朱紫難分云云　意云。白絲易染。如俗人易染於佛法也。朱紫難分者。朱紫相似。染之難分其色。如濫學大乘語者。入佛法難染難分也　何俟陳顯　爲彼塵蒙　言彼經詳委。不待此陳而後知　未能知返

抄。猶恐同染悲夫云云　夫字置中訓彼。在末訓夫。在初訓夫也　此總律師相傳也　豈非禁情節欲舉世之所難○所欲

資行鈔 行事抄中一分也自隨戒釋相篇至受隨同異

抄。隨戒釋相篇云云　問。此篇中明四科義。此❶中。相與標宗篇所明同異如何　答。抄批云。前標宗中明第四戒相。取威儀光顯之相。是持行處之美貌也。此中欲明戒相者。取能詮之敎相也。與前不同文　爰知差別歟

採摘　條

記。律中僧尼戒本云云　一部六十卷。初二十卷序幷大僧戒本。次八卷尼戒本。次二十五卷二十犍度。次一卷五百結集七百結集。次三卷❷上部毘尼。次三卷毘尼增一也

記。通倍二境道者尼也。俗者女也。委足

記。有人釋云云云　會正云。四分中作調部指歸云。今祥佛曰。如今引大師易之文　星羅以條宗義顯。大師易之

抄注。但以正本云云　戒本幷揵度名正本歟。而今記云卽前戒本。局戒本見　但抄批通揵度。卽彼云。指律文前二部戒本及與揵度爲正本也文

抄注。今爲諸篇未足云云　今記意。以上下二十九篇爲諸篇也。抄批釋亦同之。卽彼記云。謂上下二十九篇。雖明持犯。恐收束未盡故立此一篇。故言別生一位也文　但簡正記。指五篇爲諸篇也。卽彼記云。古來及今淮南等記。皆云二十九篇。爲諸篇未足。由似犍度說事未周。今別生隨相一位。由如條部不❸足也。若依此解。良恐倣律不成也。律文條部最在二十犍度後。今若將二十九篇爲諸篇者。隨相一位。合居第三十也。今依玄記正解云。諸篇者。卽篇聚中五篇爲諸篇也。前但略飜唐梵之名義。且未曾一一隨戒條辨二持二犯具闕相狀。故曰諸篇未足。由似彼二十犍度下。更列之者。更向篇聚之後列二百五十戒。一一其持犯相狀。便同條部毘尼之似也文　簡正記意尤深理也。諸篇者。次上篇聚篇也。只五七名義。其行相未盡。仍淮律條部。立釋相一篇。委細解釋之。何者今釋難思如何　答。使條理隨相楷式軌定

記。今但淮彼　未足重條條義云云　此暗破古記玄匯。云篇聚之不足之處。今云隨戒對條部篇聚之未安文

抄注。若但說名字云云　記釋此局戒本爲數

問。戒本非名字。一一列戒相。何云但❹記名字哉　答。不列戒相。非謂但說名字。且對略說八萬四千。廣說無量無邊不出戒名戒本說戒名相故。云但說名字歟

記。八萬四千對塵勞門云云　問。對八萬四千塵勞門。說八萬四千法門。是必約戒不見。今出戒廣略見何云爾哉　答。智論意。實非如來一化三百五十❺座說法八萬四千法門。約戒一門說八萬四千歟。可勘彼論也」

抄注。在家人不具尸波羅密云云　抄批云。明俗人雖受五八。但防身口四支故言不具也。出家僧尼。其防身口七支故。具尸波羅蜜也文

抄。善訪其種相云云　種卽婬盜等相。謂各犯不犯輕重等相也　翦　削　豈能❻及流生死庶望也

抄。隨流染惑云云　云非謂或業苦之惑。此亂義也。故云染或也

記。反上三意云云　行·解·勝益也。別在今宗通該三藏

記。由此爾云云　爾字多也。此誤也

記。進謂無過可行　不謂有敎制止云云　簡正記云。二持爲屬。進二犯爲不文　今記意。同此簡正記意歟

抄。生死舟航云云　大般云舟。小般云航也

抄。受者法界爲量持者。鱗角猶多云云　抄批意。望多少論多少見　卽彼記云。今末代弟子受者極多。雖同法界之量。持者如麟如角。今言猶多者。謂麟角猶多於持者。持者猶少於麟角也文　今記意不爾。只付受者一入得

❶中＋(之)イ　❷上＝條イ　❸足＝異イ　❹記＝說イ　❺座＝度イ　❻及＝反イ

意也。意云。受戒以法界之境爲量故。受時多也。隨行持不持一境。依之則持時少也。非謂望人云受人多持人少爲言　簡正記同之也。卽彼記云。上言受者。法界爲量。寳云。約受時。於一切境上總作斷惡之心。卽發戒周遍也。持者麟角猶多者。卽隨行之中但一二條而已。是少也。此但據一人身上受隨之時。發戒及持戒條數以辨多少。玄記云。受人多則法界爲❶無畏。持人少如麟角。獨言是大德云此非解也文　問。今云麟角猶多。以其麟體爲喩歟。以麟角爲喩哉　答。記注云。止有一角云云　麟獸是希。唯有一角。其角彌希也。故以角爲喩也。簡正記云。此麟形如馬有一角。京房之云。是肉角非骨也。尾似牛。脚似人。手鄉蹄。頭有五色。腹下黃。高一丈二尺。壽二千歲。三千年一現此獸。有德行不折草木。不蹈虫蟻。不入羅網。不入竇穽之中。亦號似人之獸。若王有德則現。堯時曾獲麟於野。又德書麟是瑞獸之長也文　麟是瑞獸。國君有道乃現。先示須明之意

抄。聖賢同有欽序何得抑忍不論云云　簡正記云。賢謂賢和。大乘三賢小乘七賢。聖謂正也。大乘十聖小乘四聖。皆共欽仰。於戒結集之時。先明律藏也。序謂序述。諸羅漢作論。序述律文解說義理等是也文　上標此字。互通篇聚

抄。故直筆舒之云云　簡正記云。不事義章名爲直筆。舒展也文

抄。體通出離之道云云　藥法之義也。軌凡令通出離之道故。記云貫徹因果。因凡夫果聖者也。基址

記。軌凡從聖云云　是法義故。此戒自凡至聖。是以事抄云直明此法。必能軌成出離之道。要令受者信知有此文　故知。從聖者成聖道法也　問。今戒法者爲何物哉　答。其法何者輙難定之歟。是以資持上一下云。然此但示法之功力文不明。何者是法意。令學者思而得之文　但以愚推斷簡之。以聖人所制之名句文之下。不可成殺生偸盜等道理爲戒法。是以資持上一云。聖人制教名法。此記下法無別法。卽相是法云云　聖所制名教。律所禁戒相。所詮制作制止之道理。具戒相也。此戒法事宗一大事。能能可得意也

記。三業造修名行云云　三業造修各行。此解釋趣。戒行體三業合爲體可云哉　答。此事雖難思。一義云。三業合爲體可哉也。難云。當卷下云。三者戒行〇故知。一受已後盡壽已來。方便正念。所受流入行心三善爲體文　加之資持三業分之解釋。同局意業爲體見　重定行宗記持犯分齊。問答云。問。受中作戒色心爲體。今此能枝卽是隨作。但云思心。受❷體持應等那不同者。答。受取緣成。必須兼色。隨取成業。但約心論。學者深思。方見遠致文　行宗一下十七丁文也　也。此等❸釋一❹同局意業見　如何　答。先行宗記問答。定持犯成就解釋也。不可亂戒行體。又三善爲體等釋。且約業主如此釋也　問。資持上一下云。問。行相可異。答。三業分之文　彼文意名行。身口屬相見　爾者今相違如何　答。彼釋相行之相得意故。且行屬業本意思。相屬身口行業用。一往分對。今此相法之相得意故。相全二百五十戒相。不❺受身口論。是以三業體用合屬行。今隨行者。必三業修護本受體故。此三業俱屬行。彼行相俱就能護人談之。故三業分對意屬行。身口屬相。爾者約邊邊何無相違歟。資持上一下云。問。釋相中以戒本爲相。與此異者。答。此約行❻相彼就法辨文」

記。卽是法相復是體相。又是行相無別相也云云　今戒相法家之相。體家之相。行家之相云義也。非謂體相相也。望法一時。雖常體相之相。今凡法體行三。皆依今戒相云義也。是以此記下云。法無別法。卽相是法也。體無別體。總相爲體也。行無別行。履相成行文　明知。法體行三。云依相義也。是以云法相行相等。既云履相成行。此邊今云無別相也
問。若爾者何故資持上一下云依行有義名相哉　答。彼釋行之相故。云依行有義名相。是所望各別也。不可一例歟。準知己身得戒成不　尋條

記。持犯方可修離云云　止作二持可修。止作兩犯可離也

抄。就初戒法受緣已明云云　上之三受戒篇明之爲言　顯如由徑

抄。且分七門云云　第一本基尋文可知。二大用者。如正法久往功用等也。第三釋毘尼尸羅木叉三名也。第四母論所說對五緣等也。第五以禪無漏律儀對別脫。有五優劣也。第

❶無＝畏イ　❷〔體〕イ－　❸釋＋（文）イ　❹同＝丹イ　❺受＝及イ　❻相＝明イ

六有宗無重受。本宗有重受等義也。第七震旦受戒興也。此云震嶺受緣也。又別明嘉平二年受戒等。此云時代不同也。本喩戒法發生於聖道。依憑於戒法

記。殺唯局聖云云　問。小乘意。凡夫外道以有漏智。斷下八地煩惱。何云不殺哉。答。望聖無漏智斷云爾也。又云。望此殺極故云爾也」

記。初果破見云云　見道位三界見惑一時頓斷。證初果故云破見。彰名殺賊。於玆彰矣。賢者現修　絕句

記。聖人已成云云　三賢四善根位未斷惑。無一分已成。初果已去得聖名。必有已成。非謂究意已成也。羅漢卽究竟已成也

抄。惠如殺賊等云云　問。戒禁業非惠殺煩惑。爾者所捉體與所殺體不同也。如何

答。依惑起業非止業非。喩捉不止業非。無斷惑也。故提業非清煩惱方便也

記。有色無色解脫云云　彼論正云。有色解脫功能無色解脫功德文　彼遺敎論記作記主云。有色卽四禪定。無色卽四空❶處。四禪脫欲有。四空脫色有故。皆云解脫功德❷哉文

抄。依因此戒云云　彼記云。依謂依託。禪智依止故。因卽因由。定惠由生故。滅苦卽出世果。以空破有故。云滅苦文

抄。律云爲調等云云　本律增❸妄之也。意孔雀❹䂓今門佛制戒意問於阿難。此文阿難答語也。增者資持釋云。出世聖道增上勝法。非謂漸制而言增也。定惠等云增心增惠等也文

資禪視

抄。行根面首云云　抄批云。或嚴法身故稱面首。謂世人面首居身之上。戒亦如是。居五分法身之初故曰面首文

鈔。又智論云云云　彼第十四文也　原

記。良由有用方見功能云云　問。用與功能如何異哉　答。凡功用同一物也。委細分別。未於功用時。名之爲作用。已施能時。名之爲功能也。譬如火體煖。火用照物。火能燒物也　從通兼具

抄。夫三寶所以隆安云云　資持上一　意四種三寶中。住持三寶。由戒功見簡正記云。三寶隆安者。隆安者興盛也。安者住也。戒能紹隆三寶不斷絕。是安住義文　必下通結絕句貫上諸句

記。三發趣義云云　標宗篇云。發趣萬行戒爲宗主文　此意也

抄。故結集三藏此教最先云云　此一途說也。育王經智論。先經論次律也

抄。善見云等云云　彼論意。大迦葉問諸比丘結集前後。答出迦葉之語也。是以抄批云。安善見論云。迦葉語諸比丘。爲初說法藏。毘尼藏耶。諸比丘答言。大德毘尼藏者。是佛法壽命。毘尼藏住佛法亦住。冥應先出毘尼藏。迦葉卽作白問優波離。優波離又單白和僧已頭面禮僧上高座。取象牙裝扇。迦葉一一問毘尼。彼離一一答。結集已放扇。從高座下。向諸僧作禮。禮已復本座處。次阿難上座。結集法藏。亦如前。禮僧已捉扇。等與迦葉問答諸經故。諸經首皆云如是我聞。卽其義也文

記。三世報應云云　三世因果　則十二緣起等也。事隨理通。言無所寄

記。故有一多互入大小相客云云　一入多。多入一。乃至大入小。小入大等是也。寔深遠。況意在忘言隨立隨遣筌

記。忌生輕重云云　經論生敬重之心。律藏生輕弄之心。故云輕重也

抄。以人則形服異世云云　抄批云。謂俗以櫻略冠帶爲服。道以剃染著壞色衣名慈悲者之服。言軌用有儀者。於四義之中。凡所運用皆有法則故。曰有儀也。住既與俗不同等者。俗則城邑聚落宅舍所居。道以山間樹下而止。中下之流出開房舍文

記。下引寺結伽藍制置並存表對云云　僧像致敬篇出之。　彼記具引寺結靈芝師撰云。植樹表其生長。立石表其堅貞。戒壇居東表發生之義。無常院在西表傾沒非久　以法能資人。親成衆行。使人能弘法。悅可聖心

鈔。故律云以衆和合云云　四分序中偈曰。聖衆若和合世尊所。稱擧以衆和合故。佛法得久住文

鈔。注或云毘奈耶等云云　問。行宗記第一等。出毘尼梵語有四不同。標宗意引明了論。取毘那爲本音也。何今記云二音皆傳訛哉。答。雖二皆訛。有近本音聲歟

抄。此翻爲律云云　義翻對翻中何哉。答。義翻也。其故行宗一上三十六丁大論翻譯華梵同有可得正翻。彼有此無。止可義得。三藏名字通

❶處＝定イ●　❷哉＝也イ●　❸妄之＝三文イ●　❹䂓＝冠イ●

是義翻故云本無文　義翻各解釋分明也。若
爾者齊綠三上一十以義翻名○以名翻名，如
水火等。彼此名同○律翻毘尼文　釋文分明。
見對翻如何
記。註八正軌生物解云云　八正者。正語正業
正命正思定正念正見正精進也。軌生物解
者。唯識論云。法謂軌持文　唯識疏云。軌謂
軌範。可生物解。持謂任持。不捨自性文
記五耶云云　盡形乞食。樹下座腐爛藥糞掃
衣不食魚肉。并蘇鹽也。調身口
記。注不剃髮云云　五分律意。半月一度剃之。
四分律意。長兩指除之。爪攝麥分齊也。有
罪者皆吉羅也
記。注心念作惡等云云　今四分宗。非不制重
綠。而彼聲爾制之也
記。壞葉墮龍云云　伊波羅龍事也
記。注先作無犯云云　最初未制戒。佛說無犯
故。云先作無犯也
記。注反說有殘云云　問。調達以何之由。如
是有殘無殘反說哉　答。準上若輕重。見先
作無犯。重皆云有殘非麁。如壞業墮龍。見之
輕罪。則云無殘麁罪歟
記。注初二篇下方便重蘭云云　問。何於蘭
下聚分別之。不約初二篇哉　答。濟公云。爲
簡上殘無殘也云云　允師云。蘭名麁惡故。如
此釋也云云
記。注四輕餘重云云　四夷輕殘下重也
抄。乃當正義云云　謂非謂義翻。戒疏意。以毘
尼翻律爲對翻。如此土俗律彼亦爾也　不

虛因
記。五禪定云云　問。禪者梵言可云哉　答。
爾也。大乘義章八禪定義云。禪者是其中國
之言。此翻名爲思惟修習。亦云功德叢林文
私云。禪那波羅密之略言也
記。如釋題中云云　遥指釋上卷題目記歟。即
彼云。教詮階定。即法義也文　中卷初無之
故
鈔。謂犯不犯輕重等法云云　問。資持云。辨
釋重輕。即分義也云云　今何以重輕等屬法
哉　答。輕重等義。屬教詮邊。皆法義也。不
相違歟
記。缺緣開制云云　缺通別兩緣不犯戒故
抄。問餘之兩藏云云　抄批云。問。意修多羅毘
曇二藏亦明法。何不票律名。獨此毘尼藏
中。標律稱者何也文
記。取貫攝爲目云云　下翻綫義同也。貫攝經
義綫義故。慈恩大師七卷章云。以教貫義。以
教攝生名之爲經文
記。以折理彰名云云　章中以論名伏法。此意
歟。彼云。亦名伏法乃至　能伏勝他邪冥論故。
伏體是理。詮伏之法名爲伏法。即依主釋文
記。遵約三學引生次第戒範在先云云　問。法
者則教詮階定義也。爾者今釋意。引生後二
義爲法義見　相違如何　答。凡法義以教詮
爲名勿論事也。而今三藏俱名法。其中律是
戒也。戒引生餘二故。則三學中戒尤在先。依
之律爲法。律既名法。餘二雖有法義。應與

別名。是以說法名。律獨名法。尋根本源。是
非引生後二云戒範在先。即簡正記云。答中
先取法名。引生後二者。謂先能生後故。取
法名後不能生前故。不與法字。玄云　准百論
法有二義。一持自性義。二軌生物解義。是
以論之。軌生物解名之爲法。此則三藏俱
同。今律藏偏彰法名。於總中云別也。別有二
義。一者多諸軌則。次判輕重。二能引生後
之定慧。由戒淨故。定慧現前所得法名。餘
二不然故。不彰於法也文　顯宜戒行爲萬善
之因基　顯宜戒行○基
記。若爾經亦訓法云云　上答意。法名獨律名
之。餘二藏方沒法名見故。重餘藏有法之因
之由問起也
記。論翻對法無比法云云　俱舍頌疏第一云。
無漏淨惠是眞諦法。有漏惠論非眞對法。而
言對法者。謂與無漏作資糧故。亦名對法。然
法有二種。一勝義法。二法相法。勝義法者。
謂是涅槃。法相法者。通四聖諦。對有二義。
一則對向。謂無漏惠對向涅槃。二則對觀。謂
無漏惠對觀四諦。前言對向。以因對果。因
即淨惠。果即涅槃。後言對觀。以心對境。
心即淨惠。境即四諦。無漏淨惠俱是其相
對。是能對故。而非是法。非魔對故。言對法
者。是法之對故。依主釋也。又云。能對名對。
是能對故。外各爲法持自性故。即是法故。亦
爲對法。持業釋也文　無比法者。是可業翻。其
意天台名目云。聖人智慧。分別法義。世莫比
知云云　意云。無比類義也

記。修多翻綫 西竺本名云云 修多正翻時云
綫。云綫時不訓法。以常法。❶況貫義又言
經。言經時訓法故。知如律一向不訓法。七卷
章云取意 猶綖貫花如以經持緯貫義不散貫
生。不流散惡趣文
記。或徒法相云云 問。法相與法門如何別
耶 答。法相者。法法差別相也。法門者。所
觀法也。法之門故云法門也
記。中梵本名云云 律云法。自西天毘尼有法
義。敎詮階定是也。餘藏法。經訓法等異彼
也。是非可不必從文斷。引生軌物義。記三
名異云云 毘尼翻律云法。餘二云經及論是
也。無由取別妙以法除顯知法簡別雜濫。必
用律法。用旣隨衆僧後
記。註或指戒及木叉云云、增暉會正意也。會
正記云。餘如常解者。餘者卽經論也。上亦
云餘之兩藏。又云。餘藏所詮意存定惠。此旣
常❷問故曰如常解也。又可更餘義如戒疏也
增暉云。指戒與木叉爲餘者非也。若此指
略者。下不預出戒義及解脫義也。思之文
問。此斥指戒疏云常解哉。簡正記釋指戒疏
見。卽彼記云。餘如常解者。所稟指戒疏肇
義分義抄不更明。且顯法義。法義之外曰餘
文
記。離無漏戒唯情境發云云 意云。定道戒唯
防性惡不可遮罪。簡正記意。不發斷生草等
戒非防非情云云 有云。唯情發者。此依薩婆
多。如是釋之也。成實不爾故。大乘義章第十
云。依如毘曇○離無漏戒 唯離性惡不防遮

惡○若依成實三種律儀同防遮性文
抄。秦言性善云云 問。戒疏一卷引智論云。
從體不入功能。今何屬功能哉如何 答。雖
一師釋取義名別也。彼取法當體。此取法上
功能故無相違也 迮溢
抄。或從心辨如經云學云云 抄批云。此是善
生經說也。謂戒非直防身口。亦防心也。如
律中發心作心念作皆犯。又如凡所犯者。佛
問汝以何心等故知。毘尼具防三業。然又須
知。單心不犯期心是犯也。上言從心❸濟者。
謂約此防心名爲戒也文 問。此學可訓何哉
答○
抄。或就體解云云 戒疏以作無作就業云云與
今何異哉 答。行宗云。問。業與體何別。答。體
取戒法。業據受體。若爾抄中何以指作無作
爲體者。答。彼約受體。與今業同故。不相違
文 凡戒疏無制名。業與體爲二有少異耳。此
對可智也
記。準前論釋望遮惡云云 上記文所引好行
善道。不自放逸。謂性是善。不使從惡之釋是
也
抄。戒者性也云云 性云性義也。善性。善不容
惡。惡性惡不容善。善要二戒。互不相通。是性
義也
抄。性通善惡云云 新家意。戒幷律儀名不通
惡。今師以善生爲證通惡云云 問。其證如
何 答。戒疏引云。善惡二戒。互受已功用
倫齊名異義同文
記。性者借訓顯義 勿滯字書云云 備訓顯義

者。性訓性也。今彼性訓借。顯戒義云性義
也。不可滯字書戒字訓爲言戒字無訓性故也。
若此立名樂殺前生
記。以殺爲業發意受行 卽爲受也云云 簡正
記云。惡律儀不律儀等者。如屠兒獄卒等家
父子。代代相承。爲此惡業。本不須受。但生此
家時。自然得此惡律儀也。若祖父本是十善。
已後生子孩自樂作此惡業。 卽約彼發以辨
此殺具之時。 惡戒隨此心時得也文 爰知生
在不律儀人。不待發心辨殺具。生畢卽發得
不律儀也。非生在不律儀家人。發心辨殺具。
受行位發得不律儀。 正殺生命爲護持不律
儀。今記意。且示非生在不律儀家人。發得意
受行者。新家意發心時不發無表。酬惡期心
隨殺一生。彼命斷時。發無表也。非善故言不。
類通故言律儀
抄。反解卽是絕句云云 慈恩等意。戒梵語尸羅。
此翻清涼。惡熱惱文 無淸涼義故。戒局善不
通惡。經論云。惡戒惡戒得意。又以軌則律
儀得意故。惡無軌則故。律儀局善得意。經
論云不律儀。不律儀被得也。今師戒禁義得
意故。善惡二戒互禁也。戒名通惡翻清涼。且
約善一邊翻之也。又以類通法界爲律儀。惡
何無類通故。律儀名亦通善惡也。是以不律
儀被得也。戒以性名。但應回倒善惡二字改
樂殺爲慈護
抄。以戒從敎立名云云 簡正記云。善惡二戒
卽是其行。律儀卽是其敎。今言善惡律儀。此
則所詮戒行。從能詮敎立名也文

❶況＝說イ●　❷問＝聞イ●　❸濟＝辨イ●

記。釋戒序文 云云 我今欲說波羅提木叉之
文歟。脫免過非
抄。遠取戒德云云 問。果解脫也。婆羅提木
叉。此翻別解脫。爾者別言如何 答。別別
防非戒。須果解脫故。云別解脫也
記。果該五住云云 一三界見惑。二欲界思惑。
三色界思惑。四無色界思惑。五無明也。近而
彰名隨分果也
記。欲求第一最今世及後世當時此禁戒云云
問。初第一最與欲求第一最同異如何
答。同也。如云。欲求賊能守戒財也。以可爲
喩也。戒爲第一最者。望衆典歟戒意也。欲求
第一最者。指涅槃證得聖果。欲求語也。是
不同也。望彼絕果。由遵戒本。除結無礙礙
藉因 徑タダチニ
記。善來三語云云 善來一受有通於滅后。恒
河邊阿難度五百仙。皆善來也。但彼釋此是
別緣不可常例。餘一向無之故。局佛在。三語
成通八年已前羅漢分頭。作三語受羯磨受
興以後佛制也。破結徵通者善見論意。滅后
二千年得羅漢果云云 爾者可有破結得也
喜
記。或能受爲因云云 是能受五緣也一人道。二諸根具。三身器清淨。四出家相具。五得少分法
記。所對爲緣云云 所對六緣也一法界成。二乘法僧。三發滿。四界內集。五白四法。六資緣具
記。或俱因緣云云 不分因緣也。可見資持上
三 俟タチマチ喜
抄。依毘尼母論云云 問。此五緣。於能受

之五。所對之六中攝何哉 答。受戒篇中。引
此母論文。證所對六。記釋云。初母論中。總
束五緣不過人法。略證所對三四五也云云
記。下至小罪云云 受戒篇意。本律❶四明弟
子知師罪。無明斷準義云。下至吉羅也云云取意
記。准據重夷云云 本律中聽白衣僧殘人授
人戒故也
記。十誦白衣等云云 餘處好白衣云云 受戒
時羯磨緣乖不成戒者也。非身有難故不成
戒也
記。雜相中初又云者。懸取論意云云 問。此
論指何論哉 答。是多論意也。次正引文。今
只取意故云又云也。若爾者又云之言未明
如何耶 答。又之言對母論歟。抄批意聊異
之。卽彼記云。又云若在家受五戒等者。是
毘尼論也。下更引多論破五八等戒者。此更
引多論。共證成此義也文
記。或可引前受緣云云 謂前受戒篇引故重
云又云。今與前文同故。卽彼篇釋邊罪難下
云。準論白衣五戒八戒沙彌十戒破重同名
邊罪文記釋云。是準多論故也
記。五八戒下並略破重之言云云 此釋乃至
文也
抄。餘十二難同云云 簡正記云。此文亦有錯
解。今存正義。鈔云同者。同不得戒。及不得
作和尙故文 越過八戒
抄。亦是非法云云 問云。非法可成受戒否
答。餘記異義也。抄批得違敎罪。令成受戒。
卽彼記云。景云。此但得違敎罪。而結界得

成受具亦得文 簡正記不成受戒見。卽彼記
云。今無難淮有難者。作法受戒並是非法
也。不成故也文 今記不分明。有人云、業疏
不成受戒
抄。多論又云。若殷重心則有作無作云云
問。今此殷重心者。其分齊如何 答。雖難定。
一義云。如期持奉受戒。是殷重也。其故者。
今記云。依論卽上多論以期持奉卽殷重。私
非受則無隨非隨則無受。此證副願行相方
成得戒文 加之四分齊中賊分齊戒有受得
見。謂是一分期持奉歟
記。非謂徒然懇惻而已云云 懇惻者殷重義
也。今云徒然。云輕爾懇惻義也。今受戒用
殷重懇惻云事也。無故爲非。非謂徒衆者等
閑也。受戒也。懇惻而已者。謂慇重心也
記。恐忘故重示云云 謂前受戒篇具明發心。
此亦顯示故云❷重示也。願行相副。無行可
副。共餘比丘同。明必具受隨二戒乃有持犯
抄。又如受後具持云云 受戒之時兼受後欲
持之也。受后始非謂持之也。可有得戒犯戒
之人。反上則無戒亦不戒也。又可有得戒犯
戒之人反上則無戒
記。入滅盡定云云 薩婆多意。絕去心盧得一
非色非心之法故。說非色非心爲體。成實心。
識盡處擇滅無爲爲滅定體。是大乘義章意
也
記。善心發善心得云云 問。發義如何 答。
發作也。發作位也。得者無作得位也 先以
善心乃至起業

❶四二中ノ❷　❷〔重示也〕イ一❷

記。知時犯不知時清淨云云 濟緣三下 云。知
時●卽不善有記。不知時卽無記文 由前陳乞
事。委十師。見。云。無心緣戒使謂。濫。上無心。
由前陳乞事。委十師。既開作白。知戒是勝
緣入道云要。欲對顯別脫功勝
記。四通三局云云 謂以今七科對善來三語
等五受。初二三及五。開善來。三語。破結。八敬
羯磨。之五受。四六七是三。局羯磨一受也」
記。二心同時云云 意云。此戒與定心同時。與
惠心同時也。故各同時。非謂與二心俱時。有
此戒也
記。故並言共等云云 大乘義章云。禪心不亂。
因之爲定。戒與定合。名定共戒文 又云。離
垢清淨名爲無漏。此與道合故。復經中名道
共戒文
記。離禪定爲二戒云云 大乘章云。欲界電光
及色界定。此等邊所生有漏及無漏戒。通名
禪戒。無色定邊所生有漏。及無漏戒通名定
戒文
記。不動業故云云 定是不散亂專注一境故。
云不動也。或以漏無漏。分動不動。有之非
此義也 問。多宗意戒法皆色法。何通無色
哉 答
記。上二界業云云 大乘義章云。依如毘曇戒。
是色故。四空定無之。成實無作非色心故。四
空邊亦得有戒文 業疏三下十三丁 如無色界。亦
有無作。可名色耶文 問。記十七丁 毘曇說無
色界有色。今此成宗云。彼天無色。然生彼
天者。必因戒定無作之業。卽顯無作非色明
文
記。定道隨心發云云 問。定道戒唯有無作。
可無作戒得緣哉 答。表無表章云。或依定
中止身語惡現行思立文 又道定唯無表。不
說表時文 又云。遠前方便。亦從他受正起無
表。亦有從他義。如佛爲說法。得入見道。遠
塵離垢得入三昧。卽使得戒。若爾亦應○說
有表業。此亦不然。此思不發外身語故。是無
漏故。無有表業故。唯可說有無表業。然正得
道定無表之時 無心外緣。云何章得從遠方
便得被章名文 又云。亦有初定不由戒者。如
劫壞時最初一人。所得禪定法爾初故。定律
儀亦有他緣。亦有不由文
記。生死不絕云云 成實宗意。定道二戒。出入
恒有隨生死心云云 下八種無作中。隨心無
作中。如解之也。大乘及俱舍等意。入定入
道二時有之。出定出道無有之。不同成宗
也
抄。木叉戒佛在世有劣現云云 抄批云。賓問
云。七衆之戒。同名木叉。則五八十具皆木
叉也。然則要佛出世法未滅來有此木叉。佛
不出世無木叉者。聖人皆得五不作戒。謂初
果生惡因不作惡業。不犯五戒。名不作戒。若
是木叉應命終捨。何以經生仍成五戒。答。理
實命終五戒隨捨。由此五戒感當勝果故。隨
生處五戒性成。故非不捨本木叉也。然此五
不作戒理。是新成非往。來生之木叉也。謂
是五種亦俱生戒也。據此義理獨覺出無佛
世。及初果五不作戒。亦名木叉。不假佛世也
文 狹故不如 初時，希，常，者
記。縱非佛出云云 麟喩獨覺等出無佛世。證
彼果。則得定道
記。餘二但止性惡云云 此薩婆多意也。若依
成實。通遮性也
記。慈卽大心云云 問。彼宗當分小乘敎也。
而云發慈心。其意如何 答。濟緣三下云。問。
多論有部而云起慈。斯卽分通 何殊本律。答。
施小爲大。無非分通故。諸部之中時有期意。
但四分但立敎宗旨。灼然五義證成文
記。此專自利云云
抄。被及七衆云云 問。定道戒豈不通七衆
耶 答。七衆名言。依別解脫戒立其階級。以
定道戒不立其位故。定道戒唯一品也。非謂
七衆不得定道戒也
抄。三道也云云 今記意。聲聞緣覺菩薩果也。
抄批意耶不同也。彼記云。三道者意云。上兩
箇三可知。言三道者。一學二無學三非學非
無學也。學者謂前三果也 無學卽羅漢也。唯
阿羅漢向。名爲非學非無學。謂若望羅漢名
之爲之爲學。若望前三果。卽名無學故曰也。
慈云。三道者人天修羅也。若無此戒。但招
三途。不得人天修羅也。賓云。三道者謂見
道修道無學道也。初果名見道。二三果是修
道。羅漢是無學道也文
記。注古記引毘羅三昧經云云 會正云。三道
毘羅三昧經云。人天炎道也文 增暉義苑同
之
抄。諸光諸山云云 抄批云。案見論云。波羅

木叉者。名無等學。於諸光明。日光爲玉。於
諸山中。須彌爲最。一切世間學波羅提木叉
爲最文無有人竪立此法
抄。依薩婆多宗戒不重發亦不重受云云　彼
論中有重受不重受之二師義中。此不重受
之義也　問。何故不許重受哉　答。彼宗戒
體色法得意故。色法一器物。入物又更不容
受㨾。一受無作不重發。既不重發故。重受
可無用。故不許重受也。是以簡正記云。謂
多宗中自有兩師義。今且叙第一師。二戒定
不許重受也。戒不重發。亦不重受者。良以不
許重發。是以不許重受。此通五八十具文
資持下四云。本宗中出體非色故。得重增乃至
他部中由體。是色上中下品。一發永定。不容
更增文　問。本宗重發相如何　答。初以下
品心受之。戒是下品。次以中品心受之。先下
品轉成中品。成❶上亦爾也。非三品別有體
也。下記釋云。無作非色心故。雖有三品。增
爲一體文　問。想於薩婆多宗許重受重發
❷而。又不許師。二師義有之歟如何　答。二
師義在之也。其旨今見簡正記。又不許義如
常。又許義者。下引薩婆多師資傳許重受也。
彼又薩婆多宗傳也。　仍大毘婆沙中有二師
義歟。可尋之也
記。本俗仍下云云　問。受十戒時。前五戒既
發故。但從五許發見。既云餘五方勝。又下
云。於后五戒故。然而俱舍中云。比丘中有
二百六十五戒云云　是以薩婆多宗。於戒許
重發師。不許師有二義。如簡正記。今頌疏。

許重發師之義也。今本末釋者。不許重發師
意也。二義已各別也。不可有各勞一義意
也。俱舍頌疏第十四云。若從近事受勤策戒。
復從勤策受苾芻戒。此三律儀。爲由增足遠
方便。立別別名。如隻金錢加一名雙　答。三
種律義。其名別具足頓生故。於苾芻身中。有
二百六百五俱時而轉　問。三種律義同。不
殺等既爾。相望同類。何別　答曰。因緣別
相望在有異。因謂求戒心爲因也。本求五戒
等心有別也。緣謂戒師名緣。如五戒。從一
人受十戒。從兩師受大戒。從十師受緣有別
也文　爾者今記釋聊相違歟如何耶　答。一
義云。後十戒之時。更十戒皆發之。今爲顯
成實薩婆多不同也。成實次第前五增勝。薩
婆多猶不增。本俗五仍下也爲言　又義云。今
云餘五方勝。云於後五戒。非謂十戒之中
後五戒。對本俗之五戒。後受十戒初五戒。云
餘五於後五戒。爾者無相違歟
記。如是思之云云　問。如何思之哉　答。一
義云。準下七善律儀。別解脫次第增勝成定
道見。准彼思之。成宗意。別脫定道次第勝
道可尋之。又義云。二戒全別也。何對狹之
可論哉。設雖不增。依多戒力何不得聖道哉。
可思之也
抄。若爾何故戒有羸不羸云云　簡正記云。何
故戒有羸者。正難前師不重發道理也。答至
體者。多宗初師。答意云。律文中戒羸不羸
者。對隨中以言。何開受體。私今不重發等。
自約受體爲言。云何將隨行來難。故不可也

云。亦可至徵者。此叙多宗第二義也文　約受
隨判開
記。此約心念剋定成時云云　心念剋定時。成
作戒色故。雖體色。隨彼剋定云隨心也。非
謂體心也
記。以隨資受云云　此義意。依隨行故。受體
之處有肥羸也。解釋意者。依衣裳之好惡。如
有面好惡歟。付之難云。有宗意無作名色。多
義中肥羸損益其隨一也。豈依持心勤急。其
體實無損益義。其故者。體有肥羸釋分明也
濟緣三下十二丁　如善戒。持則體肥。犯則戒
羸。罪業造則更增。懺則除業。由有此義故
立爲色文　此等文意。實於體有損益見　如何
答
記。注古記以後解云云　謂抄亦可作戒下是
後解也。既云隨行有增徵。此故古解聽重發
得意也。會正記云。亦可作戒。下多宗有師
審定本宗。別❸由一義。今同成宗。許有重受。
卽彼五十四師中。第二十四師也。在彼雖四
餘師。於今却爲正義文　增暉同之。此古師
意。一往符順文歟。今此記能破意。抄亦可
以下。只云戒有羸不羸問答計也。必非謂許
重發也。若許重發。何作戒云。一品永定哉。
作戒可重發故。作戒既不許重發。無作亦
不可許重發得意也。依之簡正記云。抄引此
師意。歸成實。只恐不許無作有重發義。必
許之。無作既有重發重受。作戒亦有重發之
理。何疑擬上立理。作戒猶落謝無重發義可
爾。何妨重受前受。由是下品常定後受重受

❶上＋(品)イ㊥　❷(師)イ＋而㊥　❸由＝申イ㊥

發。上品心受隨此心作戒。與成上品前得不失隨勝受名也文　加之彼後師意。以隨說體肥羸。故知。直體無肥羸之義。爾者何體有受發之義哉難之也　問。彼多宗兩師。共直出體不談肥羸歟。爾者彼宗意無作名色出多由。隨一有肥羸損益之義故名色見　然者如何耶　答

記。受一日戒是初律儀云云　問。此指何戒哉　答。指五戒也　若爾者。云受優婆塞戒。是二律儀何不同哉　答。此八戒也。八齋戒名淨行優婆塞故。是以抄批云。立謂若受五戒名滿分優婆塞。更受戒名淨行優婆塞。更受十戒卽名沙彌。如是從微至著。從勝受名文　依此義抄云。五戒八戒十戒具戒等。其上。又成論意。五八二戒通長短故。且五戒云一日戒也。勝者受名

抄。禪戒定戒云云　簡正記云。禪戒者。謂四禪根本色界具足諸支。定惠均等名禪戒也。定戒者。不具諸支。定多惠少。名之定也文

記。以彼重受一體發故云云　簡正記云。且如先下品心受五戒。次起中品心受十戒。於前之下品五戒。增爲中品。別發得中品五戒此約體內增也　後起上品心。受具戒時。增前中品十戒爲上品。別發得上品二百四十戒亦體內增也　若准多宗。先下品心受五戒。次起中品心受十戒。別發得十體外增也　次起上品心。受具時別發得二百五十上品戒亦體外增　故於一苾芻身中二百六十五戒。同時而轉文　那見重受

記。注諸記梁僧祐撰云云　會正云。此傳尋本未見。諸記云。梁僧祐撰凡五卷文　簡正記。師資傳五卷。梁僧祐撰。此傳中亦有重受之理文

記。雖違巳宗云云　指多宗云巳宗也

抄。僧傳云宋元嘉十年云云　問。資持上三云云梁高僧傳宋元嘉十一年云云　相違如何耶

答　抄上三三丁　故傳中凡有受者多駕船江中作法。人問其故。答云。結界如法者少。恐別衆非法。不成受戒文　記五丁　故下正引卽梁高僧傳宋元嘉十一年祇桓寺惠照。於跋摩重受大戒文

記。此引跋摩傳云云　濟抄云。見藏錄。別無僧伽跋摩傳。仍彼僧傳中明跋摩事處。今言跋摩傳歟

記。影福寺云云　簡正意。名景福寺。今檢比丘尼傳。爲景福寺彼尼傳意九年見也。彼比丘尼傳第二云惠果傳　九年卒。弟子惠燈等五人。從僧伽跋摩重受具戒敬頂奉持。如愛頂腦。春秋七十餘年。元嘉十年而卒云云　抄批飾宗記等意。十一年春重受南林寺前圍中壇。求那所築也　抄批云。景福寺尼惠果淨音僧要智景等二十三人受文　今云。三百餘人。五箇寺尼衆。想合三百餘人受見。惠照等彼壇同受見　或問其故　檀步京邑　繡異執志云執心事也　拒　論　頃

抄。七震嶺受緣云云　震旦嶺是漢語也。漢土名嶺洲郡。　皆山澤故也　無從始少乖緣具理得何疑

抄。有人言云云　餘記云。唐玄奘三藏歸朝時。唐土之受戒破語也。是以抄批云。餘聞。有人言者。　謂是唐土玄奘法師也。　其人先學經論。後往天竺國。見彼受戒如法。妄謂此土僧尼先所受戒無有從始。乃於彼受具已後歸震旦。五百餘部經論。至此翻譯。初到時見漢地僧。無不致禮。此土僧尼無戒。以未有外國三藏弘傳此敎。本未有師僧。想是無戒。今時若有受者。不須論其師僧衣盞具足等事故。曰先無從始也文

抄。不覺喟然云云　會正云。喟三蒼云。謂歎息也。說文云。大息也。論語云。夫子喟然歎曰文　雷霆震地　七曜麗天

記。注南方熒惑云云　或云。火星北方。辰星者。或云水星東方。歲星者或云木星西方。太白者或云金星中宮。土宿者或云土星也。七曜大集經月藏分出。布著於天。豈以盲者不見。此明祖師時謂聖敎人處聞。聞而不意懸者。都無所曉。因彼妄迷不覺驚歎。聞雷至響見耀極明。闚觀居言

抄。僧傳顯彰云云　惠皎所撰傳第三卷。明求那與僧伽二人事。受戒事尤明也

記。後漢明帝永辛三年云云　飾宗記。抄批。行宗記。此三文皆五年見　卽抄批云。謂後漢第三主明帝永平元年卽位。至永平五年帝夢金人。因令蔡等等往向西國。訪尋佛法。至十年。摩騰來到漢土。永平十一年。法蘭方至。二箇羅漢白馬馱經至於洛陽。置白馬寺。今上東門外白馬寺者是也。　初並寺度人爲僧數未足。但受三歸五戒文　會正記同今文

三年也。卽彼記云。明帝諱莊。光武之子在
位一十八年。於永平三年。夜夢金人（文）又云。
然七年遺祭愔等十八人〇至十年帝於城西
建招提。曰白馬寺是（文）靜邁法師譯經圖記
意。夢三年。使遣西國七年。同會正記也。長
房錄。祖師所撰內典錄皆七年也。簡正記三
年五年七年三說出之。卽彼記云。漢卽後漢
國名。明卽帝號。迦謂迦葉。摩騰法蘭舉二
姓。劉漢明字也。謂佛在周第四昭王二十四
年生。至第五穆王五十二年入滅。盡同三十
八主歸秦。秦得六主歸前漢（云云）十三帝歸
後漢。第一光武帝。帝第二明帝改號弘治元
年。得四年改爲永平。至五年（或云三年或云七年）帝夢金
人。身長丈六。項佩圓光。自西至威光赫奕
照於殿庭〇至七年發漢渡十八人蔡愔（於緹反）
秦景怪七王遵等。往迎請佛敎〇永平十年
（丁卯）到此洛陽鴻臚寺。安景至十一年。於雍
門外造僧坊。名白馬寺（文）
記。夢金人飛空而至（云云）金人身丈六。項有
光明。照明帝殿內（內典錄并簡正等意也）傳毅（云云）（內典錄簡正記等云通人傳毅）
記。案周書異說（云云）異記卽記不思儀事也
記。胎王時生等（云云）周昭王十七年。歲次甲
佛誕生（日本地神第五末也）周穆王五十三年。歲次壬申
入滅（日本地神第五末也）簡正記釋聊不同也。謂佛在周
第四昭王二十四年生。至第五穆王五十二
年入滅（云云）
記。此方午時天陰（云云）問。此何日如是
答。二月十五日午時。將入滅時瑞也

記。白虹一十二道貫於大微（云云）大微者宿
曜經云。有星在處二之名。謂一云太一。一云
紫微宮（星圖云。紫微垣是也）今合云太微也　問。虹十二
貫太微。其樣如何。一虹各各貫一星歟。將
十二虹貫一星歟如何耶　答。今文十二虹
貫一太微（見）
記。竟夕至曉（云云）簡正記云。此土午時。天陰
山川振動。白紅十二道貫出太微。連夜不滅
（文）準之白虹自晝在之歟。而今云竟夕等非
但晝。自竟夕至曉不滅（爲言）故彼記云。連夜
不滅也
記。扈哆（云云）扈性多名歟　光刑之於石蘿
南郊前
記。南郊天祠（云云）邑外云郊也
記。遂遣蔡愔等十八人（云云）圖記（第一）云。至
七年歲次甲子。帝勅良中蔡愔中良將秦景
博士王遵等一十八人。西尋佛法（文）內典錄
（第一）云。羽林中郎秦景博士弟子王遵等一
十四人。往過天竺於月氏國（云云）今記主幷
簡正記等意。同邁法師圖記也
記。同契遊化遂迦至洛陽（云云）迦葉性也。十
年丁卯之歲來（日本垂仁天皇九十六年）竺亦姓也。彼十一
年戊辰年來也　問。此二人是聖否　答。抄
批意。二人俱羅漢（見）卽彼記云。二箇羅漢。白
馬馱經洛陽（文）傳文雖出通現等事。分明不
云羅漢也
記。譯四十二章經（云云）問。初來所持經唯
四十二章經計乎　答。內典錄等意。迦葉摩
騰唯四十二章經一部一卷。法蘭持五部十

三卷。迦葉摩騰少時。於洛陽卒。法蘭後時
年六十餘。亦於洛陽傳意也　賛宗記三云。
摩騰尊者法蘭二人共。譯四十二章經一卷。
而法蘭尊者翻衆經。謂十地斷經〇四部十
五卷。此獨竺法蘭譯。前屬摩騰在最初故（文）
記。齎畫釋迦像（云云）此釋迦像。優田王栴檀
像第四傳畫像也（錄❶外意）
記。卽此方三寶之始也（云云）簡正記云。永平
十年（丁卯）到此洛陽鴻臚安置。至十一年。於
雍門外別造僧坊。名白馬寺（乃浹寺初）朝至十四年
正月。五岳道士進表請與西來胡僧。柟試表
大略云。臣聞太上無形無名無極無上。虛無
自然大道元首。自從造化道敎從生無上無
形也。尊道之元文千聚周遵百王不易。今陛
下道邁義號萬軒德過堯舜。光澤四海八表
歸仁寺。竊見陛下棄本遂末求敎西城。所事
者並是胡師所說不參花反。復諸胡人用飜
其語。託同似漢。雖飜比言恐非所用。今請
諸山道❷師。多有聰明智慧博通經史〇無星
已來凡是符書呪述無不備明。或有凌風餘
氣。或有壓策見神。或白日昇天。或隱形於
地。或流水不溺。或入火不燒也。與比試若
已不如任當痛決等（云云）帝允其言。其言問
騰蘭二尊者云。有何排擬。二僧曰。龍吟雲
起。非虹蚓之所能。虎嘯風生。豈跛驢所及。
雷門之下南鼓難明。臨敵卽旋。何必預揆待
痒。帝遂今排比於雍門外道❸未置三壇。壇
開二十四門時。南岳諸善信東岳劉正念西
嶽桓文度北岳集得心中嶽呂惠通及霍山天

❶外＝等イ　❷師＝士イ　❸未＝來イ

目白鹿五嚢等。十八山道道六百九十八。共
登靈寳眞文太上玉訣無星符籙九百九卷置
一檀。又以二十七家子書芾成子等置一壇。
又以食饌之物置於一壇。道安置佛像經敎
明帝聊行殿在南。於正月十五日悉皆雲集
時。道道祭日□等上祭太極大道。元始天尊
衆仙百異。今胡神亂反人主信邪。正敎失蹤
玄風墜緒。今敢置經於壇上。次火取驗欲
開示崇正止得并直僞言說。二教一時。以火
焚之。于時道教被焚隨火化。道道相顧失
色。所有步力履火之迹。駈策見神之方悉不
能行。諸善信自感而死時。取教被焚宛然如
故。光明五色直上空中。盤旋如蓋。覆於大
衆。摩摩視斯相。以歸身處空作十八變。出
梵音聲說偈狀曰。狐非師子類。燈非日月
明。池無巨海納。丘無嵩岳榮。法雲垂世❶間。
善種得開萌。顯通希法處處化衆生。又爲大
衆說施戒功德等時。四岳道道六百二十人。
大皆求出家。京官司空陽城侯劉善峻等四
百餘人。及陰天人王婕妤等百九十八。婦女
阿潘等一百二十人。皆求出家數盈千。訓明
帝皆聽。乃於城外置崇喜等七大寺。安僧城
奧聖等三寺安尼。遂勅城巷燃燈表佛敎已
行破其昏暗。今正月半燃燈。卽其古事。從永
平十年丁卯佛法初來至文　迄
記。曹卽帝姓云云　會正云。曹卽魏世曹氏。簡
後魏柘跋氏也文
記。自漢明已來跨一百九十餘年云云　定賓
律師飾宗記。并大覺律師抄批等意。曹魏

以前有五人受戒見　所以爾。彼師源依譯經
圖記靜邁師撰也　謂三歸五戒。迦葉摩騰初授之
具戒。自永平十一年已後跨一百年。漢靈帝
建寧元年。始支法領等五人授具戒。自建寧
元年已後。跨五十五年。至魏文帝黃初三
年。中天竺沙門曇摩迦羅此云法時　始渡唐土。自
黃初三年。跨二百十八年。至魏濟王嘉平元
年。迦羅不行受。自建寧元年。至魏濟王嘉平
元年八十三年間。未有十人受戒。此合前前
百年一百八十三年已。又自永平三年帝夢見
時。至永平十年有八ヶ年。此合於前一百八
十三年百九十一年也。故今記云一百九十
年也。至嘉平二年。更集梵僧。以羯磨法。十
人爲大僧。授戒彼是重受戒得意。今師意。初
受戒得意也。卽抄批云。至永平十年。摩騰來
漢土。永平十一年法蘭乃至。二箇羅漢白馬
馱經。至於洛陽置白馬寺。今上東門外白馬
寺者是也。初置寺度人爲僧數未足。但爲受
三歸五戒。如是至第十主。桓帝永康六年。總
經一百年。唯用三歸五戒。而相傳授。桓帝
旣崩。至漢第十一主璽帝卽位。自建寧元
年。北天竺有五沙門。支法領支謙竺法護竺
道生支樓伽讖五人。至此土與大僧受戒。自
爾已來。始有戒法相傳。未有律本。其法領
口誦戒本一卷。羯磨一卷在世流行。今時有
古。羯磨本及戒本是也。此並出曇無德部。自
爾已後。逕五十五年。魏文帝黃初三年。有
中天竺曇摩迦羅或云伽柯羅　此云時法時〇自來
之後。又逕二十八年。兼前五十五年。合八

十三年。至魏廢帝。嘉平二年。於洛陽更集
梵僧。以羯磨法與大僧重受。唯用十僧。并翻
僧祇戒本一卷。今鈔言迄至曹魏之初者。取
後重受之由文
抄。僧徒極盛未稟歸戒云云　定賓疏抄批簡
正記搜玄記等。受三師五戒。不受十戒三
歸。并具戒故云未稟得意也。卽賓疏云。時
漢明帝永平十年。迦葉摩騰。遊化此土。度
人出家與剃髮已。披著縵衣條。唯受三歸五
戒文　抄批釋如上引。簡正記云。未稟歸戒者。
但受三歸五戒而已。未稟受十戒三歸及於
具戒文　搜玄云。未稟歸戒者。稅法師傳摩騰
卑與授三歸五戒。今言未稟歸。卽十戒三歸
戒并沙具戒文　會正意。不授三歸五戒見　卽
彼記云。卽未受三歸五戒等也文　問。今記
家意如何　答。此記意一向不授三歸五戒。
旣鈔云。至洛陽立羯磨受法中夏戒律始文
記受釋云。文中但云羯磨。則三歸五十義必
具文　此釋分明。三歸五戒。具俱以迦羅爲
始。以前都無授三歸五戒。若之先有。何今
三歸五十具等云中夏戒律始哉。止以翦落
設。復濟儀事同祠祀。體俗形異也　一義
云。今記主意。騰蘭必授三歸五戒也。其故
者。傳文并餘記釋分明也。但三歸五十義必
具云解釋者。具戒方便三歸五十戒。望之如
此釋故
鈔。次魏嘉平至洛陽云云　問。此曇摩迦羅。
黃初三壬寅年至許昌唐土處名也　自黃初三年經
二十八年。至嘉平二年庚午。於洛陽行受戒

飾宗記等意也見。何今文云魏嘉平年至洛陽哉　答。今云至洛陽不云許昌。彼實黃初三年至歟。古今譯經圖記第一云靜邁撰　沙門曇無訶羅者。此云法時。印度人也〇文帝黃初三年歲次壬寅。遊化許洛。覩魏境僧衆。全無律範。遂以濟王芳嘉平二年庚午。於洛陽更集梵僧。以羯磨受戒。幷翻僧祇戒本一卷。此方戒律之始文

抄。中夏戒律始也云云　祖師御意。不取支法領等五人受。取十人受爲中夏始也。彼建寧已後非相續故。不取彼也。不以繼祖

抄。又有安息國沙門等云云　問。曇諦羯磨高貴鄉公正元二年。於白馬寺譯之內典錄意也　正元嘉平後年號。凡嘉平得五年。爾者自嘉平貳年至正元二年隔四年。何以後譯羯磨。用於先受戒。云大僧受法也初哉　答。曇諦迦羅前後古來未決事也。簡正記意。嘉平亦名正元云云　此釋不審也。私云。迦羅行受時。受戒四翻羯磨計迦羅翻出行受。　而四分衆別諸羯磨讓曇諦令譯之故。　云迦羅行受曇諦譯文。雖然受戒時。正非謂用曇諦羯磨歟。迦羅行受。　遂令用曇諦翻出羯磨時。　少雖前後。約大途云大僧受法之初也

記。僧鎧羯磨等康僧鎧事也。非僧迦跋摩。柯羅傳中云。有魏末康僧鎧也

記。獨遺迦羅云云　右作祖承圖。其數多中。此斥天台允堪。彼列七祖。而第三入諦而除法時也。仍記主別立九祖取法時。除曇諦。如今祖承圖。可見也

鈔。比丘尼受具初緣云云　飾宗抄批等意。此已前尼衆二衆受戒有之見。　謂漢靈帝自建寧元年。跨五十三年。至魏文帝。黃初元年。先東天竺尼二十人來。　見震旦比丘尼未受戒已。歸天竺尼得十五人。三人雪山凍死。二人黑潤死。十人至此土。　與彼尼令授戒。　又自黃初元年跨二百一十一年。　至宋第二文帝元嘉七年。罽賓沙門求那跋摩此言功鎧　初至揚州。又有師子國尼八人。來至宋地。宋地尼更欲重受戒。求請求那。求那許之。　且令西尼學語。更往西國。　請尼令足十。　請尼令足十數而受戒事未遂。　求那元嘉十年九月死。同十年印度沙門僧伽跋摩。　至揚州。又有師子國尼鐵索羅等三人。至京足前十數滿足。請羅鎧爲師。元嘉十一年。南林寺前園戒壇重授大戒見　彼重受當今初受也。　凡自漢永平十年丁卯　佛法初來經三百六十七年。　至元嘉十一年。重令授戒。今師是爲初受戒之時。彼爲重受戒之時。是以抄批云。　鈔中所說事不盡理。　今更盡說比丘尼初受之由者。　謂漢❶聖帝之後亦有尼。　從大僧求受大戒。　支法領報曰。如佛教。唯開邊地五人大僧受戒。不開尼衆。尼衆泣涙而退。　自此已後。　逕五十三年至漢末魏初。　東天竺國有二比丘尼。來到長安見此土尼衆。　問曰。汝於誰邊受大戒。尼衆答曰。我至大僧所受三歸五戒。二尼嘆曰。邊地比丘尼。　未有具戒。　遂還中國尼得十五人來。　三人在雪山凍死。　二人墮黑澗死。屆至此土唯有十人。　自爾已來。　諸尼悉趣京師。與受具戒。　後到吳地。與諸尼衆受具足戒。　從此尼疏始有戒法。　相傳受戒。於後三人命終。　唯七人在。逕十七年。　思憶故鄉。卽附南海商人。而還本國。　一去已來。　更不委耳。此初受戒。　但在魏初。　未詳定是何年月日。　猶魏初已去。　逕二百一十一年。至宋第二主文帝元嘉七年。　罽賓沙門求那跋摩。此云功德鎧。　卽其國王之子也。　至于揚都譯善戒等經。亦名菩生經。　又有師子國尼八人。來到宋地云。　此地未曾有尼。　何得二衆受戒。　鎧曰。尼無本法者得戒。　而僧有罪。尋佛制意。　先令作本法者。正欲生其善心。爲受戒方便。論其得戒法。於大僧但使羯磨成就。自然得戒。　今詳魏初尼已受戒。　而鎧是西域之人。不練根由而言無本法也。當時尼衆。若求重受。　鎧云善哉。　隨喜且令西尼學語。餘文一如鈔引文

記。則知曹魏以來卽從一衆邊受云云　問。此十一衆受受時分何哉　答。簡正記云。東晉初元帝至第三成帝。　咸康年中有彭城婦女阿神東晉初日尙書之女　見僧法始經中有比丘尼。　字問之因請出家名爲淨檢。　初於智山邊受三歸五戒而已。　後至第五穆帝昇平元年。檢等四人汎舟于江。　於法泰邊准五分受道初緣。從一衆受大戒。儆大僧戒本。撰尼戒本令念。此卽江南尼衆一衆受戒之初也鈔並略不敘之文敘

抄。至宋元嘉七年云云　問。傳中云六年末。是以簡正記云。宋至第三文帝元嘉六年。有求那跋摩至此文　抄批云。　又案薩婆多師資

❶聖＝靈ィ㊥

傳云。宋元嘉六年有師子國尼八等文　爾者
今相違如何　答。初發來之時六年至揚州
事七年也。故不相違。是以云。私云。上言元
嘉六年與鈔不同者。應是約發來時也文
抄。有罽賓云云　罽賓具云迦濕彌。此云賤種
也
抄。譯善戒經云云　七部經合八十三卷譯之
見也錄意　抄批云。譯善戒等經者。立謂是善生
經也。名善生優婆塞戒經文
記。改號云云　如今改元　槃怪問ア ヤ シ ミ テ騰西尼語
末經有尼。　若求更受今昇州虔請　涉流
沙鐵索羅濟衆云鐵薩羅
記。德鎧卽十年九月死云云　會正記云。求那
其年九月二十八日。　奄然已終。故不制前
約。俄者莊子疏云。非除遠也。至十一年。商
主難提從彼國再請三尼。　仍請求鎧爲羯磨
師。於前壇上。爲尼惠果等三百二十五人。從
重受至元嘉十九年。求鎧隨舶還國。鐵索羅
等五人。　終在此方。餘亦返西文　抄批云。求
那於九年卒於祇桓寺也文今不同也
抄。於壇上爲尼重受云云　至十一年春。於南
林寺。前三藏本道場處。與諸尼受戒。最初
爲影福寺尼惠果淨音偖要智景等二十三人
受戒。　次爲小建安寺尼孔明及僧敬法茂法
盛姊妹等受。　次爲瞿曇法明法遵等受。次爲
永安寺普敬普要等受。　次爲王國寺法靜智
穆等姊妹受。總得十一同法事相。仍有三百
餘人。祇桓寺僧惠照等重受。亦此時也文
記。僧傳梁惠皎撰云云　梁高僧也。此惠皎撰

十四卷傳也。祖師撰續高僧三十卷也。贊寧
撰太宋高僧傳三十卷也
記。名僧傳梁寶昌撰僧傳云琅耶王巾撰云云
僧傳者惠皎所撰梁高僧傳序也。　彼序名僧
傳。非寶昌所撰。王巾撰得意也。　琅耶王巾
者。琅耶國名。　王巾人名也。　王者非國王之
王。官也目也。先師點。琅耶王巾撰僧史。齊
竟陵文宣王。　撰三寶記傳云云　此卽簡正記
異歟。簡正云。　高僧傳十三卷。　梁嘉祥寺惠
皎撰。名僧傳三十一卷。梁寶昌奉勅勅撰。僧
史十卷。南齊王棟栖撰。　僧錄十卷。　隋費長
房撰。晋雜錄百七十卷。　寶昌撰文依此義。可
訓僧史濟竟陵文宣王撰三寶記傳。　或稱佛
史或號僧錄等也。　抄批同之歟。　彼記云。於
高僧者。此傳有十四卷。　釋惠皎撰。　名僧傳
三十一卷。釋寶昌撰。　僧史十卷。　王簡栖撰
等文
鈔。永爲龜鏡云云　抄批云。龜能知三世事鏡
照前也文
記。千載之下不容濫迹末代不可濫爲昔
鈔。戒體相狀等云云　今記下云。標云體狀。謂
體之相狀。無別所以文
鈔。二受隨同異云云　受隨無作相對有五同。
是同義也。異有四義。　謂長短異等。　是異義
也
記。二中衆行等云云　明受隨同異。故彼隨者
則是行耳
鈔。三緣境等云云　能緣心。現在相續心也。所
緣境。通三世十方境。如是義也。第四卽六大

五塵二諦等法爲戒境。發戒等義也　問。三
與四如何別哉　答。三是三世境等義。是麁
也。四七毒等義。是細也
記。三四屬法等緣遍法界如來制法也。三世
之非皆是如來所制法也　問。可有前科。何
安體下哉。有人云。　前科七門。今三四大有
親疎。尤可有體下。　二且對無作時。　一往局
法也
記。四中有相云云　下云意存識　相知法自濟
文
記云。相卽境相法卽戒義文
鈔。　四先後等云云　第三羯磨竟一念作無作
同。是則前也。　作一念無作第二念。　此義後
也。祖師正義。作無作同時義取捨也
鈔。五無作多少少引多論明八種無作也
記。後科通雜等云云　戒是也。或有非戒。以功
能名無作。八種無作是也。八種無作。卽通餘
善故
鈔。所以別解脫戒人並受之。及論明識止可
三五云云　問。此受者指能受歟。將指所受
歟如何耶　答。能受人者。昏體相歟。簡正記
意。非沙彌等見卽彼記云。別解脫戒人並受
受者。法寶云。此約能秉之人說之意通凡。有
佛法流處。便有人謂他作師受戒故。云人並
受之。或有約沙彌說者非也文　問。今記意
如何　答。受多識少云。此似擧受者。雖然次
簡正記意見今記釋。可同彼釋文既不分明。
以彼明文。應料簡此文意也。謂受戒人多。識
相體授之人少云事也

記。釋門興振英俊如林林勝一人云茂。勝十人云選。勝百人云俊。勝千人云英。勝萬人云賢也

鈔。皆由先無通敏不廣咨詢云云 簡正記云。敏者達也。先無通方之達。又不肯諮詢請問於人。左傳云。訪問於善爲諮。諮親曰詢。諮曰善道。詢曰親戚之義文

鈔。致令正受多昏體相。盲夢心中緣成而已云云 問不知體相授之。隨如是師受之成否。答。雖不知非色非心等義。明四非十緣等義。可成戒也。但抄批意。似不得戒。卽彼記云。言夢心中緣成而已者。立謂受❶持亦有十師。衣鉢具足結界成就。此並是緣成。雖復此緣而受。據論得戒不得戒文

鈔。及論得 不渺同河漢云云 謂天河也 抄批云。逦迂云。渺者遠也。遠視渺然。寂漠不知邊際也。相傳云。漢時張騫。尋黃河至天河。得王女友機石來。又盜得目宿菜子。以藏眼中將歸此種。故曰目宿。又言天河地河相連。此是妄傳落漢難信〇淮正法念經云。帝釋乘象與修羅戰。象鼻之章。一道直前。世人觀巳。妄謂天河也。其實無有河耳文 簡正記云。河漢者。玄云。在地曰河。在天曰漢。蓋取天地隔遠之義。若依寶云。河是黃河。漢是河上章也。遠處看之。亦似水。卽水漢不分之貌文 喻其茫然不知涯際

鈔。然後持犯方可修離云云 持云修。犯云離也 抄批云。然後二持。可修二犯應須捨離故。言方可修離文

抄。論體約境。更乃無量云云 業疏云。戒本防非非通萬境戒隨境攝則無量也文

記。約境從制等云云 約境者。如言論無量律儀。約戒境之。從制者。二百五十三百四十八等也。如來依緣起制此故。又七支者。發七支也。三業者。大乘三聚。三業十支無作❷歟 一義云。三業者。今四分宗。雖瞖爾不制。依重緣思。通三業也。持犯篇記云。空宗通制三業文 此等意以同也

記。此收法體而言境云去 鈔云。通收無境不盡故 問。法體者戒法。戒體云法體歟。只指戒體云法體歟如何 答。一義云。戒法戒體云法體歟 若爾者。法體行相四科四門釋。今戒體門也。故作無作俱戒體也。何云收法體哉 答。大途雖然。又少少不妨互通歟。或又云。但指戒體云法體歟。戒體是遍境之法故。懸防總發不立一及以三種。記業疏作何不三合。合有云同應有三。畢亦同不立合句。非謂略今問。直問何不三合。應有立三合師故問疏破也云云 私云。今記意。作無作合及以三得意歟。旣立一合。次前爲三云云

記。不可常作者心或餘用故云云 問。心餘用不可名作歟。若爾者。白時善心羯磨時三性得云云 此豈不名作哉 答

記。作者初緣無作後業云云 問。若以作俱無作爲合。作無作同時也。何別初後哉 答。雖云作具。何樣少可有先後歟。或又此付況作無作。作三不同歟。賴作相藉何爲顯

上

鈔。二引證云云 問。科文云三引證。云何鈔云二哉 答。鈔問答爲一故云二。科文難問與答爲二。故無相違也

記。今時經論多云無作義例同也云云 問。無敎者。無敎示他之義故云無敎。而此無敎有防非之造作之義。是以慈恩等釋無表。亦有造作義故。爾者何云義例同也哉 答。實慈恩等意。雖如難破。今師等意。自本如作戒。無運動造作之義。故云無作。此義同無敎。故云列同也。今師防非造作不可得意也

鈔。注敎者作也。不可敎示於他云云 問。此注釋作無與無作哉。將釋作計歟 答。記云。下句釋義云云 爾者釋上作義也。擧不敎示反顯上作也。釋作義畢無作義自然顯也

簡正記云。次辨注文者兩解一。搜玄作和❸合。以釋此言敎。卽是無作故。云不可敎示。於他既言不可敎示。卽顯無也。彼敎此作雖殊。無義未曾有別。次依法寶作簡濫解。此言敎者。卽是作之異名。不是敎他之敎也。兩說但正文

記。注準此注中他字 乃指業體云云 此注暗破會正也。彼記云。無作非同作戒。色心爲體。不可敎示於人也文 今記意。鈔注可訓不可敎示於他也。他直指戒體云他。是以可訓彼也。此非屬人故 問。會正意符須俱舍等意。頌疏一云。然非表示令他了知故名無表文 表無表章云。表謂表示。表示內心亦於他故文 餘記釋尤有其理。何斥之哉 答

記。俱舍名無表亦同此釋云云 問。彼俱舍

❶持＝時イ㊉ ❷歟＝也イ㊉ ❸合＝會イ㊉

無表。頌疏云。然非表示令他了知故名無表
文此釋豈非表他人。爾者何以彼俱舍例同
哉　答。一義云。唯反作故云無作。反表故
云無表。同相反邊不同表示義爲言
鈔。如人手執極香具物瓦木等論云云　抄批
云。鈔引善生經恐錯也。撿善生不見此文。或
可云義有也。事出心論文　頗應下喩
記。注舊云此經與俱舍同宗非也云云　會正
云。善生下。此經與俱舍同宗也。故無作云
色也文　餘氣有無
鈔。如陶家輪云云　北京云陶。一切經音義中。
陶音云窰。故南都云陶。又同音義中。陶音
萄云。故云陶也。爾者兩義不相違歟
記。輪卽範土爲坏器之車云云　允師云。坏者
未燒器云坏器。又義云一坏二坏器。故云坏
器云云　質スカタ
鈔。身動身方便云云　抄批云。立云身是報色。
今以動轉其身方便色用。此方便色爲作戒
體。不取報色也文
記。注但云身云云　有部計故云色。不云色心。
故但云身爲言
記。注舊云一發者作戒落謝等云云　此會正
記等意也。此意一發者作無。唯有無作一。獨
起故云一發見
記。雖通四捨等云云　念正云。終至四捨。此名
未也文　四分宗。不立犯重捨故。唯四捨也」
記。四心者通擧四陰云云　識想受行也。四陰
也。識者六識。受謂領受。須違俱非。想謂於
境取像爲性。行者此中攝一切心所。成實云。

思於行蘊爲主勝故文思以造作爲義。設使餘
心心所。令造作善惡故　問。四心者。常以善
惡無記無心爲四心。今何以四陰云四心歟
答。付之簡正記意。成實義見。卽彼記云。四心
者成論云。識想受行爲四也文今記意同之歟
抄批意聊不同歟。卽彼記云。四心三性等
者。二宗計義不同。若成實宗。卽善惡無記及
無心爲四心也。若多論宗。卽約五陰上。除色
一陰。餘識受想行爲四心也。賓云。四心者。鈔
主多依成實宗義故。唯成實宗義故。唯成實
第九卷。無作品云。若人在不善心無記心。亦
名持戒。故知。爾時有無作善心有戒相顧不論不善律儀
亦如是已上論文　此論文。豈卽三性心及以無記
心。非爲四心也　問。於四心中已說三性。何
須更別說三性耶　答。四心門中。雖復已說
於三性門。重說無爽。二門既別法相無違
問。無心非心。何名四心　答。從多分爲名理
亦無失。以四心中三是有心。一是無心。從
多而說故曰四心。然實無心不名心也。復有
人釋唯多論宗。識想受行四心恒有。謂極少
約四剎那以辨四心。前一剎那是識。次一剎
那是想。乃至第四是故約極少。雖四剎那。復
有人引俱舍第一頌曰。亂心無心等也。隨流
淨不淨。大種所造性。由此說無表遮日　一者
亂心。二者無心。次言等者。取不亂心及以
有心。故成四心〇上來三家釋四心義。若望
鈔意。初後爲勝文
記。注本論與上釋作戒文相連故云云　抄批
云。案雜心論云。口作者身動身方便。無作

者身動儀已與餘識俱文故云相連也
記。餘識卽四心。從心望前作心故云云　後心
者。是四心也　問。三心則心所也。何云識
歟　答。一義云。言總意別也　一義云。心王
體也。心所用故。體用不離故　一義云。識心
體一義也。但抄批等意。今記釋不同也。彼
記云。身動滅已與餘識俱者。立明身動者。謂
乞戒方便等相續善色聲假身口等業。　一發
無作已後。餘五識不能持此無作之體。但
隨於意識意識能持故。　曰與餘識俱也。欲
明發戒。雖由身口。若領納無作。唯是意識
也。濟同此解。又云。雖與意識俱然不得卽
用心爲體。但是心能領納此無作法也。又
解。當時是身口善心之識發得此戒。後入惡
無記之識。其無作皆在不失。望惡無記爲餘
識。以無作戒能與惡無記。共俱故曰也。賓
同此解故。賓云。無記心等。名之爲餘也。謂
無作戒一發之後。雖入惡無記中。無作不
失。又解。與第八阿賴耶識俱也。謂正作之
時。由第六識一發已後。但阿賴耶識住持故
曰也文
鈔。如前制作涼上學等解云云　制作涼上之
四隨功能立名。學卽隨心立名也上巻也
記。少資心用云云　心卽用也。心有作用故
也
記。所謂空有雙非兩亦等云云　空卽四分曇
無德宗。有是十誦薩婆多宗。并婆麁富羅。此
云著有行。計有我故。雙非者解脫律彌沙
塞部。此云不著有無觀　問。雙非義如何

答。我卽妄情實有。故非空。實卽無。故非有也　若爾者大乘中道如何別哉　答。雖云非空非有。我空分也。不開法空故則別也。爾亦者。五分律迦葉遺部。此云重空觀問。爾亦之樣如何哉　答。於六大不作實有相。是一亦空。雖非實有。存此六亦有也行宗記云。不作六相。不著有也。存此六故。不著無也文

記。名爲空宗云云　正源記云。計一切法。從衆緣生。但有假名號假名宗。緣生無性亦曰空宗文

記。卽成實所宗云云　今四分成實。雖宗各別。而同計也　問。若爾者何云成實所宗哉

答

記。名爲有宗云云　正源記云。計一切法。皆有實體號實法宗。三世皆有名一切有部文

記。注此有爲無爲分別云云　簡正記云。初門者。先辨有宗法數。次辨有宗。無爲有宗七拾五法束爲五位。一色位有十一。謂五根五境無表。二心位。唯意識心王一法。三心所位。分心所位分六。一通大地有十。受想思觸欲念惠與作意勝解三摩地。二大善地。十信不放逸輕安捨慚愧無貪無瞋不害勤。三大不善地有二。無愧無慚。四大煩惱有六。癡放逸懈怠不信昏沈掉擧。五不煩惱有十。忿覆慳疾惱害恨諂誑憍。六不定地有八。尋伺貪嗔疑慢睡眠惡作。四不相應十四。得非得同分無想異無想定滅盡定命根生住異滅名身文　五無爲有三。虛空擇滅非擇滅　此但列其名數釋名

體。如別所明　於此五位中。前四是有爲。後一是無爲。今此二戒唯是有爲假緣成　得此業體文

壅滯妄致穿鑿

記。注三無爲者。虛空擇滅等云云　虛空無爲者。俱舍頌疏第一云。虛空但以無礙爲性。由無障礙故。色於中行文　擇滅者頌疏云。斷此二縛相應縛所緣縛　證得無爲名爲擇滅。擇者惠也。由惠簡擇四聖諦故。滅者涅槃。不生名滅。擇力所得滅名爲擇滅文　非擇滅者頌疏云。此當生法緣無則生緣闕不生。於不生時得非擇滅。此非擇滅礙當生法。令永不起名畢竟礙。謂非擇滅有實體性。　緣闕位中起別別得不因擇。但由闕緣名非擇滅文　濟緣三下云。有學地修惠破惑故名擇滅。非擇滅者。無學身智俱亡名非擇滅。　惑可約有餘無餘二種涅槃分之滅。卽滅諦空理也文

記。注四相卽生住異滅云云　唯識論第二云。本無今有位名生。生已暫停卽說爲住。住別前後。復立異名。暫有還無。無時名滅文　有抄云。薩婆多意。生相有未來。施作用。住異滅三有現在。施作用也。生體卽有現在。施生用有未來也。成實意。四相俱有現在也。大乘意。四相俱在現在。亦四相皆是假法也。薩婆多意。實法也。濟緣云。雜心論云。一切有爲法。爲生住及異滅。或可。卽指能造四大故。云四相所爲文

記。二諸有爲法總爲三聚云云　簡正記云。二於有爲中三聚分別。一色聚。攝十一色。二心聚。攝心王及三十六心所。三非色非心聚。卽十四不相應也。今此二戒。唯在色聚故文

記。一可見有對色云云　問。此有對言如何　答。頌疏第二云。對是礙義。礙有二種。一障礙礙。謂障礙有❶對。十色爲體。二拘礙礙。謂境界所緣二種有。對。六根六識幷心所法。爲色等境所拘。名爲境界有對。又六識幷意根及心所。爲所緣境。所拘礙名緣有對。皆依主釋也

記。注五根四塵等云云　此五根者。是勝義根。非扶塵根　正源記云。如五根者。卽勝義根。幷聲等四塵非眼所屬故。不可見照。勝義根等。有照境功能。聲香味等能礙根識故名有對文　正源記意。以扶塵根。屬上可見有對也

記。注卽法少分云云　少分卽指無作之一。則法塵有多類。其中以無作一。爲不可見無對色　飾宗義記第二末云。法處中有四類。一無表。二諸心處。三不相應法。四無爲。今除三類但取無表。名爲不可見無對色文　今注云無作。卽是色所收此意也

記。注過未色法云云　俱舍頌疏第三卷。釋法所云。有四法。謂一相應法。二不相應法。三無表色。四無爲法文　大乘百法論疏等釋。等十一法處所攝色。雖不言過未色。而義推誠是意識所緣故。可爲法處攝歟。但今無無表色。雖未爲過未色。而彼一類也私言　問。今言過未色法者。卽爲不可見無對色攝否　答。未見教文。仍學侶云。但是法塵。而非不可見無對色。今唯取無表色。卽指法塵少分

❶對＝體イ㊥*

也　問。若爾者。何云過未色法無作卽色所收哉　是一物見如何　答。二非心法者。此總擧。謂此中色法不相應無爲。一切皆攝之。俱非心之法故。　過未下別擧法塵中色計也。此二法塵色故。付色別擧。非謂一物歟　問。過未色。法塵四類中曲對時可攝何哉。四類之外亦不出餘法故如何　答。有云。過未色云落謝五塵。此難得意。過去色實可爾。未來色豈可云落謝五塵哉。　其上又落謝五塵法塵所攝不見。爾者方方難思。何能能可尋之」

記。四色中又有二。一本報色等云云　抄批云。除報色取方便色也。然身是報色也。口非報色。是口體。今欲語欲默斷續不常。豈是報色。身則不爾。一期不斷。夫言報色。一期相續更無間斷故名報色。　聲有間斷故非報色。波沙云。犢子部音聲是異熟果。若依薩婆多聲非異熟。若據大乘聲通報色。如施鐘鈴報得好聲。豈非非報色。　小乘不爾故。　婆沙百一十七云。然身語業定非異熟加行起故。是此義也。　然今❶成體假身語發不取報色。　唯取方便身口故。言身動身方便也　問。此報與方便爲一爲異　答。諸宗不同。且薩婆多宗。若起內思動熟身。卽於身中別有大種。造身表業故。依彼宗一向是異不得言一。若依成實宗。說色性非善惡。隨發心假名善惡。方說可爲非一非異。謂若任性如本而住。名爲報色。若由內心鼓動造作名爲方便。二義既別。故名爲異。然鼓動時。於報身外。無別大種造身表業故復是一。大乘宗俤亦可同此文

簡正云。四於三色中。本報方便分別謂報也方便色本聲方便聲。　且身表戒是方便色非報色。以色體唯無記。要須於報色上。別爲大種造成方便色。能跪禮等爲作戒體故。論云。身表許別。形謂有部宗。自相傳許故　問。報與方便何別　答。或一或異。如上釋名中已明。如水波喩。或一者。鼓動報色成方便色。故如彼不離水。或異者。任運酬因。是報色。長短等是方便色。　二報色唯無記方便。通三性三報。由往業生方規起。如水波濕動二別也。今取方便色。爲身作體。語表者。方便聲非本聲。夫言聲者。無報得聲故。俱舍云。聲無異熟生法。酬因而起。一得永定。聲則不爾故無報聲　問。若爾者。何故經云若修遠離麁惡語言感得大梵音聲相。　又如賢愚經。說昔有國王欲造塔。有臣諫王。令滅層級而出塔上自施鐘鈴。後得爲人出家身形極小卽鉢壹也　聲相清美。人皆樂聞。此乃施鐘鈴所感。豈非聲是報得耶　答。由施鐘鈴因。但得發聲感。咽喉如法非是感聲文

記。五作戒是善色聲云云　此求乞戒善色聲也。非況爾善也

記云。作業始終皆得爲戒云云　業疏意有二師。一師義。第三羯磨。一剎那位唯爲作戒也。一師義。自始至第三羯磨竟。皆爲作戒也。今祖師意。後師義也。是以簡正記云。於善性中。始終分別自有二師。一云。此善作中義通始終聚論成業。據終非始。始從請師至二羯磨。要心未❷暢善而非戒。第三唱已剎那思滿卽善戒。　第二師云。　始終通收並作戒體。若唯一念前緣不如亦應感戒。然既不爾。故知通收以身口色體爲發戒緣。身表色者。始終相續。爲眼所見。語表之業。非耳所聞。若唯第三當時無❸色應無語表。故知通緣至三說滿。　論家剋取成就爲言　今師意存第二師。始終通取。故疏云。戒是有爲緣成。成法不請不乞後戒無從。理須如前通始終。善生經立獨樂喩。桑榆爲體。巧匠鉅成以繩結之擲地上。繩未離上時獨自能轉上喩卜合　桑榆是報色。匠成喩方便。與繩俱轉喩於作。離繩獨轉喩無作。意在始終通❹收文

記。不同餘善等云云　意云。如布施等。正施時爲施。始作戒等。不取前方便

記。非此所論云云　濟緣云。第六唯明作戒。不說無作文　問。六門皆論二戒。何第六門限作哉　答。記法入中攝云云　十二入門時法也。故云入也

記。名爲假色云云　濟緣云。此謂對前五塵實礙之色故名假耳文

記。顯示彼宗二戒俱色云云　彼宗者薩婆多宗也　有抄云。總毘曇宗雖有六宗。不過二。新薩婆多舊薩婆多也。　舊薩婆多雜心論是也。此論但假色存也。新薩婆多實色存。新薩婆多者俱舍論是也。　正理論顯宗論新薩婆多同也。　雖色雜心法相新家意別也。　雜心意。作戒之時起四大種造色。第三羯磨竟發無作。無作非色。假作戒色。無作之色也。喩有樹如有影。　有作戒必可有無作云云　雜心

❶成體＝戒イ㊄　❷暢＝滌イ㊄　❸色＝聲イ㊄　❹收＝取イ㊄

婆娑四大論師中法救義也。於法救有前後二。雜心後時之法救所造也。俱舍嫌雜心之義也。樹喩不可然也。樹滅隨影滅作滅。作滅無作猶有之。故不合喩也。同薩婆多。雜心俱舍等不同也。同薩婆多。以俱舍不可難。鈔主專依雜心給歟。俱舍意。表能造四大無表能造四大各別二。雜心表有四大。無表無四大。無表色假表色也　問。當時流布薩婆多論何所攝乎　答。同俱舍計歟。當時多論無造者。有傳云。影奧夫人云者造也。成實訶梨跋摩造也。如如來入滅八百年出造也云云」記。此有多義云云　簡正云。問。表戒表是色決定不疑。無表是色者。有宗以何爲色義。有宗答曰。變壞變礙故名色。變爲改變壞爲惱爲如多求王求寶等云云　礙謂質礙也」❶雜心難云。根境極微成變礙可名色。無表非極微無表應非色。因此有宗三師通釋。一雜心師云。無表體雖無變礙。以從表色生故。如樹影也。影依於樹生。樹色影亦色。無表從表生。表色無表色。世親論主不許此說。以有二過故。一無表非變礙。二舉喩不齊。若據此喩。卽難云影從樹上起。樹滅影亦滅。無表依表生。表滅無表在。今既表滅之時無來在。何得將二俱滅法來。喩我一滅一不滅法耶。滅既不等色。豈同乎。正理論師爲雜心師救云。若爾者別立一滅一不滅喩。卽濟量云。無表是有法。是色爲宗。因云。縱表至故。喩如父匠種子堂爾子生。依於父父滅子無存。無表從表生。表滅無表在此是匠人成芽生依於種亦爾却自立義破

雜心師云。別脫從表生表色。無表色。定道律儀不從表前生。無表應非色雜心師法救也　第二有部古師釋云。所依四大種一切名爲色。能依依所依相從亦名色。以無表依四大種造成故。大種既是色。無表亦是色。世親云。五識依五根。五識應名色。量云。五識是有法。是色爲宗。因云。所依變礙故。喩如無表云云　所依有變礙。有變礙故名爲色。五識所依亦變礙。同彼無表應名色。彼救云。不然。五識依五根云云　但能爲緣助生五識。如水塵與芽莖爲增上緣故。不能隨五根名色。以親依無間滅落謝意根故。　無表依大種云云　是親依如影依樹。光依珠寶故。隨所依名色。世親却難云。加汝所說。且非扶須毘婆娑宗。初奪彼云。以汝宗顯形二色各有大種所造。若爾者影依於樹。光依珠寶者。卽顯色依形色。豈不違宗。次縱破云。設依此喩。然無表色不同。彼依以大種滅時無表不滅。珠寶滅時影光隨滅。喩又不濟從此法救　第三世親自釋云。亦以依大種色也。若爾與第二師何別。答。無別。但自通前五識依根非色難。卽爲第❷二師義也。謂五識依根不定。或依五根。卽名有變礙。或依無間滅落謝意根。卽名無變礙。能依以所依根不定。故不相從名色。無表依大種定故。相從得名色故。俱舍云。大種所造性。由此說無表。若爾者宗以變礙名色。今俱舍云。大種所造性。由此說無表。若爾者。有宗以變礙名色。今無表體實無變礙。何得名色。正理師答云。從多分說故。但以變礙解色未必

色皆有變礙。十一色中十有變礙。一無變礙。如世疾食疾行名馬。呼牛爲地眠。孔雀爲地呼亦爾。皆從多分說故。無表亦名色也文　問。今說三義。彼論家三義可相配哉　答。必不可相配歟。若强配。自雖可當。今不全同彼三義歟　濟抄云。三義中。初能造者勘頌疏。是當第一雜心師義。謂表色有變礙故。無表隨彼亦變色名云云　今言能造者。卽是表也。大乘表無表章等。云隨所發名色是也。次損益義疏文可知　又云。爲四大造者。勘俱舍。是論主等義也。謂無表依大種得名色也云云

記又云。彼宗七業等云云

記云。身口七業持之。則損惡而益善。毀之則損善益惡。既有損益故歸色聚文

記又云。無作雖非等云云

記云。所造業身❸色口聲善惡無記體性各異。故云更相障礙。歷然不昆。云據所可分文

記。問既相障礙等云云　問。此文三有對具不出難之耶如何　答。一義云。難不出障礙所緣二也。從始至根塵。問不出障礙有對也。既是法入已下。問非出所緣有對也　答五根五塵等者。從五根至皆是色故。答非障礙有對也。從能所俱對至。卽非對義。答非所緣有對也。又假色是色等者。亦委重答非障礙有對也　一義云。　問意俱難不出三有對也。問云。何境所緣耶。答。既是法入以下文。所攝境界所緣之二也。答以含二有對答也」鈔。今依本宗約成論以釋云云　簡正記云。本

❶〔雜心〕イ－(原)　❷二＝三イ(原)　❸〔色〕イ－(原)

宗者四分宗也。成論於佛滅後八百九十年有訶利跋摩。是鳩摩羅多弟子。於經部出家遂造此論。二十二卷二百二品。見解雖❶異。意明經部。今四分分通大乘宗計相圓。依此以出體也。百工之器

記。業疏初解色心為體云云　問。以心為體為歸本。以心可為體歟。將以思可為體耶　答。持犯篇記云。就體云心。定成業能思也。體用不離也。不可有相違也

記。故無異也。鈔從顯要令易解耳云云　問。成實論總有三師。一身口業思為體師。二色心為體師。三相續色聲為體師也。今何業思為體。與色身與體云無異哉　答。彼論文必不見三師義歟。故祖師得意。三師意義也。是以簡正記云。有作三師科者。准論亦無的指三師文處。然中有約身口業不取心者。或有約心不論身口。而成業者。或有約其身口。是其心力助成者。今依鈔及羯磨疏意。但作二師。以初師為正義文　問。色心為體之義。俱以色心為體。今文初云用身口業思為體。終云故知以心為體分明業思為體。身口具故正為體不見如何　答。今文合記得意。用身口業思為體。身口與業思為體得意。其中身口具成體。心正成體。故云造善惡之具。又云故知以心為體也。是以簡正云。言論云至體者。正立宗以色心為體也。論第七業相品云。作業者非直音聲。要以心力助成身業亦爾。鈔文略其大意也。非直音聲者。謂直聲無詮表故。要由心力。於直聲上引起為名句文身。言詞屈曲有所表彰方成口業。若但以思心為作體者。思屬內心。不能詮表不成業體。今取口業與思為作體。以口業由思力引起。作戒由口業而成。二事相籍合為體也文

所以者何　扶抱

鈔又云。是三種業皆但是心云云　簡正記云。第九三業輕重品文也。離心無思者。由心起思。由思起身口業故。謂心王心所雖不同時。無別體故。離心王外無別有思。破異宗也。如多宗。心王起時別有所思故云云　無身口業者破外道計。身口二業不假心成。如說欲從對生非從心起等。證前作體由心力助成也文　抄批意。離心無思無身口業。破薩婆多等外人義見　卽彼記云。離心無思無身口業者。口實云。此破外人義。思與心同時而別體也。謂成實師。破薩婆多心王心所。雖同一聚。各有別體。而共相應。大乘立義同薩婆多文。但此離心無思之句。同彼簡正記等。對破多宗無身口業對破外道可得意歟。爾者不可各別也。是以抄批又云。上破外道義云。用身口二業之色為作業體者。今明不然文　問。此第一色心為體之師義。色者本報方便之中何色哉　答。本報色也。此報色心力助成成業也。是以簡正記云。問。此師與前多宗何別　答。俱舍云。身表許別形。謂宗於報色身上別有四大。造成方便色為作戒體。今成宗。直以報色為其心力助成故。合為作戒體。一有心無心別。二報色造色別

記。彼不論心云云　指有宗云彼也

記。根塵四大但通三性云云　問。俱舍等意色。聲二塵身語表故通三性。餘香味觸幷四大者局無記見　解釋有疑如何　答

鈔。又有論師以身口二業相續善色聲為作戒體云云簡正云。第二師約假實色聲為體也。相續是假色聲是實相續。簡一念。實色聲為眼耳所得。取第二念已去相續也。善簡不善。跪禮是善色乞戒。是善聲以此為體。法入所攝者。謂初念實色聲唯無記也。非法入所❷收。從第二念後跪禮陳詞。是假色聲。謂善惡相。是假故在法入所攝　問。此與多宗何別　答。多宗是實色聲。此師相續色聲也　問。與第一師義何別　答。諸師是實色聲。為具要須心力助成。此師不論心。但取相續色聲為。若究理窮原。無心不能相續。亦同初師意　問。於成論二師何者為正　答。准羯磨疏。以初為正。疏云、依其成實。當四分宗。作戒者。謂此宗中分通大乘。業由心起色。是依報心。是正因故。明作戒色心為體。是則兼緣顯正。❸明從為體。由作初起必假色心。心道冥昧。止可名通故。約色心窮出體性疏上文　又準前立二所以中云。心非心別。又下出無作體。以非色非心為體。證知作戒色心為體。又文中引初師義。應明知故初師為正義也文　問。相續之樣如何　答。眼耳之識。只一❹心。緣色聲之兩塵。意識色聲之始終押渡緣之故。云相續。假令互跪合掌。陳詞乞戒之始終緣之。表彰受戒事故　問。成實意。六諸緣境識想受行四刹那緣之。　眼識耳識各

❶異＝殊イ㊥　❷收＝攝イ㊥　❸明＝相イ㊥　❹心＝念イ㊥

四刹那緣之。後異識四刹那緣之。無相續之義間起終緣之。爾者何云相續哉　答。實眼耳等四心間起雖緣之。但眼耳之二識。一念境斷斷緣。不緣始終相續事。意識一念過去色聲始終相續事緣故。云相續色聲也。不遮識想受行之四心間起事歟。　但此事有沙汰事也。能能可尋　抄批云。以相續善色聲等者。賓云。謂一刹那實❶色之中。無名字句。要須相續。屈曲成名。是聲之體性也。　謂非卒爾善心。　若卒爾學動發言未能發戒。　要須身口二業相續善方便用。爲作戒體也。善色者簡惡色。取善身業也。善聲者善口業也。簡餘惡聲。如從請師。終訖羯磨中間求哀乞戒等。盡名相續色聲也　賓云。所呼名句音詞屈曲等。名爲法入所攝。十二入中雖有法入。此但聲字假用名爲法入。若論實性。體卽是聲。謂此名句眞體卽是聲。則是耳識所得。應是聲入所攝。今言法入所攝者。謂是攝實從假。實謂聲體性也。假爲名句屈曲成名等。是聲之假用也。謂一刹那實聲之中。無名句字。須相續屈曲成名。　既是離聲無別體性故是假也。　謂以實體無用。還以屈曲等爲聲之假用。以攝實從假故。言法入所攝。由是意所領受故。曰法入所攝。若假實名論。則聲是多識所得聲入所攝。　但由法相之體假實殊門故。分聲法二入也。　若薩婆多宗計名句文別有體。總別有自性非聲之體。今約成實宗。音聲屈曲有所表彰。此名句文。卽是聲上之作用也。何有自性。　故還用聲爲性。　此約攝假從

實。謂聲則是實。名句是假。由是名句等既無自性故。是假也。薩婆多宗。　假實別論故。報名句文別有自性　又云。　成實則用聲爲教體。名句等是聲假用。　攝假從實。皆不離聲故。用聲爲體。薩婆多宗據名字句第。既別有體性。唯用名字句等爲體。　不取聲爲體文　輕貽双存偏用　分折　如指諸掌

記。注舊記云三師七僧等云云　會正抄批意也。會正記云。今抄中。出後一解。以相續色聲是十二入中法入。　爲他三師七僧意識中所緣故文　簡正記云。意識所得者。跪乞著色聲相。爲他師僧意中所緣故文

記。問前立業思等云云　濟緣三下十一丁云。問。二師並云依宗立體。何以不同。答。二並據論所見有殊。前談心造正取分通。後明色造欲存小教　問。鈔疏前後並取初師。今出次解爲取不取　答。初師深窮業本。於理爲長。次解曲須宗途在敎。爲當今家從理多用初師。欲辨教宗。仍通後解文

記。此聚有十七法云云　問。有云。成論不相應聚之中。出十六不出無作。何云十七哉　答。有云。實無作不相應聚之中備足。雖不出之。無作品中出無作非色非心様。非色非心卽不相應故。是以抄批云。立云。第三聚非色非心。論中名爲不相應法也文　故知。取合云十七不相應歟云云

記。總別二執云云　濟緣記三下云。二執何分。答。法執者則出體依宗文　據參亂迷執則出體差互。文義俱無。莫不是己非他。並歸偏計

故也文

記。光師以理爲體云云　濟緣三下云。言理有二。今明法體　而乃遠取所證之理。卽今法體爲是何物耶。泊撰業流一坦然。異端叢起

記。願師以受戒五緣爲體云云　濟緣記云。五緣卽能受人等五種總緣。此五乃能成之緣。戒業是所感之法。今若指緣爲體。所感前法爲是何物。先師求之甚遠。願師取之太近。中間法體杳然莫知文　總五緣者。一是大比丘。二有所對境。三有心。四心境相當。五事成究竟也

裏書云。能受五緣者。入道諸根具足身器清淨。出家相具得少分法也

記。增輝記主等云云　增輝記希覺律師撰。是種子義者。以種子爲戒體故。此種子卽非色心得心歟　濟緣云。增輝謂非色非心。及是聚名畢覺其體是何法耶。答。種子義也文　下破云。不辨大小。口豈非大小相亂耶文

記。有人云非色非心是第三聚名由此一類無作不與心色相應云云　智公云。　贊寧師義也云云　問。此義正義何異哉　答云。入第三聚計不知其體故。又既法數隨一也。何云配入哉

記。有人云非色非心卽是細色云云　靈川岳師義。此云仁岳師。而妄解南山釋❷欲斥之。卽濟緣記斥此義云。近世靈川岳師。融會假實以爲一見。乃謂成論非色非心。還卽是色。鈔文既云。非塵大之色。明知。是細色耳。且空

❶色＝聲イ●　❷欲＝故イ●

有兩宗。堅義立體。迭互斥奪失。石相反如何和會。以爲一見。若體不異。何用分宗。又但妄云細色。不知細色。是何等物文 此岳師。天台淨覺律師也

記。有人釋非色心 引業疏云云云 會正記主允堪律師義也。是以會正記云。考其業體。本由心生還熏本心。有能有用。若然南山意在探入大乘也。業疏二宗之後。約圓教出體云。凡夫無始文 此斥探入大乘。自本分通大乘教也。何今事新云探入大乘哉

記。有人云非色非心 思種爲體云云 濟緣記雖明此義無人名。智公云。再治源記在之云云私云。案戒體章。是子隆義歟。卽彼章云。子隆不知。便言四分種子爲體。紊亂宗緒深爲不可文　問。此師思種增輝種子不同如何　答。依戒體章意。子隆種子卽體爲非色非心體。增輝以種子之上功能。爲非色非心之體歟。卽彼章云。子隆亦出章門〇彼謂四分假宗種子爲體增輝亦然。但取種子上功能與別文 準之不同可得意也

記。宗骨顚例等云云　業疏三下。破上諸師戒體言也。彼記委釋之可見

記。摘揣過濫何可勝言云云　摘揣者。不當中理義也。彼唯釋片端云事也。此宗骨顚倒理味差僻摘揣過濫。何可勝言之語。彼疏斥於法執迷執之下語也。今記取彼語。令蒙上論師義斥之也。今一師之義者。濟緣記云。通惠僧錄云。謂非色非心名下卽體。何彼增輝名外別求。以爲騎牛。討牛通惠雖不能究體相。而斥諸家騎牛。討牛深有所以文 已上今記前後八人出之。濟緣起六師也。彼記出六師畢云。①聖意溪則全迷假實。餘師不辨大小文 名以定體

記。世有人云云云 記家且擧世人言也。今爲通曰者。記自通之意。破增輝得此難而答種子義也。又云。二非乃是簡除之言者。亦是記家反問也。意雖對簡。而應有其體爲言

記。非法非人云云 有云。法約羯磨。人約比丘云非比丘。顯沙彌體也。有云。云非法必顯惡法體。言非人者必顯天體故也云云 私云。七非羯磨中雖云非法非人。非無其體故反問也。並是對簡爲有體不

記。此皆不曉教有權實名不浪施云云 意云。且權教之前。名體相附。大教意。名事互爲客强名施設之故。小教意。名下可有體。然古師不知教分域。多致妄迷爲言

鈔。非塵大所成云云 成宗意。塵大當體。卽成色法故云成。不同多宗云造而因義也

記。能造是心云云　問。上二師中。初師雖云業思爲體。是色心爲體師義也。爾者何但云能造是心哉　答。雖云色心爲體。且望本云能造是心歟

記。塵卽五塵云云　問。色法能成。四微四大也。何云五塵哉　答。須古記如是釋歟。簡正抄批等。皆釋五塵故

記。顯色十二云云　補已飾宗云。龍氣等名之爲雲。因火名煙。天散爲塵。地水氣騰名之爲霧。因焰名光。月星火螢寶珠電等諸焰名明文　問。此中何無黑色哉　答。百法抄第十四卷答之有二解。一云。是青色收。深青名黑。二云黑色者。亦是實色。若依此說者。影闇二種皆黑色收云云

記注。此局無記云云　問。光色等供佛得善果。又以螢光火光見聖教。何如因俱聲不通三性哉　答。如來難。今但一往配當也

記。注斜正云云　頌疏斜名不正。彼云。謂形平等名之爲正。形不平等名不正文

記。此通三性云云　據情爲言。非情唯無記。是以濟緣記云。高下等八相形。乃見名爲形色。前局無記。俱非情故。後通三性。該情非情故文

記。此卽成宗通深之義云云　成宗分通義。戒無惱懷。徹至未來也委如別抄　齊緣記 正有此問。彼答云。缺行故羸本得無損權教故。失業性不已。此卽成宗通深之意文　問。圓教戒體通未來否事及異論。何分通成宗意可通未來哉　答。此義前圓教戒體通未來世。以成宗分通大乘。以善五蘊建立種子。熏習藏識長時不滅故名持戒。此種子非青黃赤白等色。又不能緣慮故。非色心能感招當果也

疏三下十四　問云。此識藏種子。則應能爲未來後習何得說言形終戒謝　答。種由思生。要期是願云云　約盡形形終戒失。　又問疏十五　如上所斥須識宗②途律是小乘。豈懷大解。矛盾自控如何會通　答。大小俱心律儀不異。何況四分通明佛乘。故沓婆王種厭無學。身求堅固法。　施生成佛道相召爲佛子等上疏文　故

①〔聖〕イ一㊃　②途＝徒イ㊃

今分依大乘。以無作爲種子義文
鈔。色是質礙云云 簡正記云。如山河石壁。皆是質礙也文
記注。或云無作等云云 此義不見會正抄簡正記等也。有餘記也
鈔。二心有明暗云云 濟緣云 愚擬云云 簡正記云。二明暗者。意識若隨眼等五識取境卽明。如白日觀物。若獨意識。不與五識俱。自單緣境者。不能分別境之別相。卽暗如夢中緣境也文
鈔。三心通三性云云 今無作不通三性。唯善性也。故簡正記云。今無作唯善性文
鈔。四心有應略云云 簡正記云。遍緣三世境則❶應。 但緣現在則略。 或登山遠望則❷應。若攝心歸針峯則略文 抄批云。濟云。若心於五識處遍轉。緣於五塵則*應。若唯於識處轉。 單緣一境曰略也。 如色聲香味觸五境俱現。若境無優劣。心則通緣。謂亦見色。亦聞聲亦嗅香等。此名廣也。若五境雖濟現中有優劣。則隨其勝者心則偏緣。如正食之時。聞聲見色。色境若美心則偏。若於聲於味心則不緣。此名略也。 此據小乘。 不能一時遍緣五塵境也。大乘中則通也。如正嘗時時不廢聞聲見色等故。大乘甚云。眼者薄餅色。耳聞有友聲等文
記。若約緣境漸頓云云 智云。緣三世名頓爲*應。緣一世名漸爲略文
記。一心分四蘊六入六識等造論廣狹云云 四蘊。*應心也。五蘊中四心故。 六入狹也。六根門時。心只意根一故。六識*應心也 濟緣記云。意爲略。四心六識。乃至心數則爲*應文
鈔。五心是報法云云 抄批云。立明人根利鈍上下不中。皆是報法。如阿難持八萬法藏。周利槃特生誦一偈。得掃忘箒等。此並報法也文
記。辭因曰報云云 戒法雖因緣生法。今望前世之宿因。心性差別云報也 濟緣記云。三業造起故非報法文
記注。或約肉團等云云 此會正記意也。彼以八分肉團云心。今斥之。八分肉團是色攝也。何云心報法或斥也 彼會正記云。報法者謂肉團心。如蓮花□方一寸。晝開夜合。爲心王處。依處是報得法也。隨其宿業根有利鈍文 簡正記云。五報法者。心有利鈍。若上根人心有七。竅狀如蓮花。若鈍者或一或二或無。與心王爲所依處。是報得法故也
鈔。第三聚非色非心爲體云云 簡正記云。第三聚者。先明法數。成宗四聚收八十四法。一色聚十四法。謂五根五塵四大故。論云。色者四大及四大所因成法也。 二心聚初識了總相。二想取像。三受領納。四行還流造作。有三十六心。處分爲六位。❸遍數有十。謂觸思念欲嘉信動憶覺觀。善品有十。謂無貪無瞋無癡慚愧定惠攝捨不放逸。垢有六。謂惱害恨諂誑憍。纏有十。謂無慚愧嫉慳追悔睡眠悼舉昏沈忿覆。五鈍使。謂貪瞋癡慢疑。五利使。謂身見邊見邪見見取❹見。三不相應聚有十七法。 謂得非得同分命根無想定無想果滅盡定生住異滅名身文身句身老死凡夫法無作。四無爲聚有三。謂虛空擇滅非擇滅異標名而已 今無作是實故。論云。自問云。 無表不可見應無。答。能感當來果報有其實業。 故知實也文
記。當第三聚中第十七法云云 成實意。十七不相應。小乘立十四不相應。大乘立二十四不相應。今以大乘百法論之名數校合之。彼無作不入不相應中。 而入法處所攝之色中故。此十七中凡夫法者。 彼云異生姓。 又彼云。十一生十二老十三住十四無常。今云生住異滅。及老死今謂之異滅。 約非情。 老死約有情別立歟。餘大都同也 問。今注十八見 何云十七哉 答。有云。老死合也云云 是應有不可見故應無
裏書曰。 名句云成實非色非心聚。 十七名。一得二非得三同分命根十七無作文此約作難無無作。無離殺等法。驗有無作。如人不語時無不語法生。 難餘時無不以難故生天自爾
鈔。人意無戒律儀云云 簡正記意。約所防意業非得意見卽彼記云。 謂意地但有根律儀。無木叉戒律儀。不防意地故。若起不善無記心時。亦名持戒故文 此釋聊不審也
記注。舊云寫例云云 會正云。今抄寫倒云無有作也。論中謂意本無戒律儀。而於不善等心却有持戒者。 蓋爲先發得無作在心故。望無惡來斥由名持戒。今證無作文

❶應＝廣ィ㊇＊　❷應＝廣？　❸遍＝通ィ㊇　❹見＋（戒禁取見）？

鈔。雖無形色而可讓持等云云　善珠義鏡釋云。今云形者。非是顯色形色之形。形者顯也。卽顯狀義。今簡報色取鼓動業故。云善修方便一一加心造作發身語業。亦名方便。此卽無間加行根本及後起業。皆名加行。舊云方便也文　卽心之色

記。體卽是心云云　云心種意歟。非謂無作之體卽心也　證成非色

記。但結非色非心也義既無所對云云　有部中不云心故。別不云非心

記注。舊云文略等云云　會正云。文卽止處。引成實涅槃等非色下文。略非心字。又云。有部宗計是色故。偏云非色文　簡正云。證成非色。合云非色非心文　存略又皆許非心故。偏結非色也。又指此等記云舊云歟　克論纖毫」

記。彼部宗師雖多解判未善權意云云　問。彼部論師不解佛意。但計色歟也。論師解佛意。雖云細色。彼宗末學約塵色得意歟　答。餘處釋分明論師皆四依大士能解佛意。彼末學士不解佛意。但色得意也。若爾者。此文明彼部宗師不解佛意。祖師至業疏。初解佛意談細色見　祖師豈勝彼西天論師耶　答。論家於小乘當分述計。祖師從圓敎見彼部分故實理也　的指體相

記。如律明業天眼所見云云　問。此四分空宗文也。以此證有宗業體耶　答。薩婆多所言見實色。可當四分所明細色爲言　卽以四分文決有部。此次第決見　四分律受戒犍度。初明如來成道。始得三明中。天眼相說之文也。濟緣記其引注云。以淸淨天眼見衆生生者死者果報　善色惡色業相　善趣惡趣因中果相　若貴若賤善惡各有貴賤。此內中果有差別　隨衆生所造業行。皆悉知之。卽目察知。此衆生心行惡口行惡意行惡邪見。誹謗賢聖造邪見業。報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中此釋上惡色惡趣等已上注皆後記釋　既如來。以淨天眼。見衆生所造善惡業知感報始終。幷中間可改變。小聖不知中間改變也。今戒體。善色無作業相。是天眼所見細色也。故以之彼有宗色也　問。善惡之業種。是心所造業體。全無色之義。爾者何天眼ナレハトテ正業。可見哉　答。實此事不審也。能能可尋之也

記。與中陰同等云云　小乘意。非❶意中有無形。則俱舍頌疏曰。如當本有形。乃至云。同上天眼見業通悉具根等故第九卷文也　是戒體以可有色相。而類彼中有形相之微細色爲言分別所由

記。諸師橫判云云　問。指論歟將指末師歟　答。有云末師歟云云　彼論但計無對法入假色指爲細色。獨出今疏

記。二明本宗成論過分小乘敎云云　次付出假宗戒本文。先從初至故云非心。凡彼宗計分也。自若論其體。正入正義發端也。次引考其業體文正立義也

記。兩極之間云云　有宗圓宗之間也。故云兩極。初明作戒色心能造

記。非色過分非心本敎云云　問。濟緣三下云。彼明細色義通大乘。此談非色。正符宗意文　今何非色云過分哉　答。今時云本敎。當位等乘二十部隨一云本敎。過分者二十部小乘過談義故。云過小乘敎。濟緣云正符宗意。必不相對有宗。假宗直談本宗意。過分小乘義四分宗意故。是故濟緣記云。兩宗出體敎限各殊。談宗時敎限各有。故曰正符宗意。是當今非色過分之義。爾無相違歟

記。覆隱法藏云云　苦等四障可列集苦道滅。因果次第故。然而部主。依如來隨宜之說爲令知苦斷集。覆隱列苦集滅道也　問。今引之意如何　答。有云。大小權實含藏意也　問。諸經論皆列苦集滅道。豈部主獨存此義耶　答

記。包括權實云云　權非心也。實非色也　沈喪

記。一對作釋　如上成宗云云　記次上色心能造乃至　及論所發非色非心文是。或上論家成宗收。相對他色心。以五義未證無色心之義。故云非色非心爲言　今指之如上成宗云云」

記。翻作釋云云　問。對作釋不同如何耶　答。此作初起故假色心。無作相翻之。後起之故。異初起非色非心爲體爲言　愛知上義少所望各別歟。强目之非色心

記。非心讓大云云　問。上釋非心本敎。何今非心云讓大哉　答。今非心讓大意懸細色。或志審談善種云非心。可有邊邊故不相違歟　迭タカヒニ

記。初疑作既假　具必應是色故云云　作戒既假身口之具。具是色故。依色作被成無作故。

❶意二讀イ⑱

無作可名色。疑之故無作云非色也。疑是心」
記。不談種子名非色云云　問。種子色心二法中何。不談種子故名非色云哉　答。今釋意。種子法得意歟。但此色者。上善惡業色。如來淨天眼所見之細色談。　故此可細色分濟歟　問。斥之不明心處造業種全無色義。設雖如來淨天眼。豈能可見之哉　答。大乘意。色心一體故。心種處色相具足也。是以今記下云。縱有兼此色亦心不同。小乘心色體別文　又云。當知此種色相具足故說爲色。不同塵大文

記。考其業體本由心生等云云　濟緣記三下云。考體中初科初正宗業體。　上二句推發生之始。言由心者。卽第六識意思處造。下二句示生已之功。六復熏六故云。還熏發體之心故云本心。若論始起。則心爲能生。體是所生。若約熏習。則體爲能熏。心爲處熏。心與業體亦爲能處。有能有用。能謂發起後行。用卽防遇緣非文

記。還熏本心云云　問。熏破熏成之二義中何哉　答。二義俱可有之。依此無作之力。熏破六識妄心。熏成無作有能有用之德也

問。付熏成義。第六識有間斷識也。豈可熏成盡形之無作哉　答。今假宗意不分明。而成實多依經部。彼經部立融類受熏之義時。大乘如今難云。其時彼經部不能救之。次四百年出世經部救之云。存色心彙持之義。第六識間斷之時。依身持之云云　大乘亦難云。第六識間斷時。依身持之。無色界衆生如何無作可持哉難之。此時又彼經部不能救。第五年出世經部。成細意識之義。旣强六識雖滅。細意識持之云云　爾者今同彼第六識間斷之時。細意識可持之也

記。心道具昧云云　唯以心爲能造。處發無作可微隱難知故。色心俱爲能造。❶所令所發無作顯了爲旨　是以濟緣三下　云。心道下道推本所立。心無形貌故曰冥昧。但有名字故。曰止可名通。或號名色卽其義也。本唯心造心冥色顯。所以兼之。欲彰業體。是彼所造故。云窮出體性文

記注。兼緣義也云云　約緣色心。無作非色心窮出故也。不可名以而名故云强號

記。初示圓體卽明梨耶云云　問。圓體者尤可明善種子之體。何卽明梨耶體哉　答。初示圓體之言總標。卽明梨耶。與二明所發別釋之。付圓體有所依體當體之二。卽明梨耶等之言。明所依體。二明所發等之言。明當體體也

記。縱有兼色等云云　作戒能造唯六識非造之。雖兼身口色。此色還卽心色得意也

記。藏識所持隨心無絕云云　問。圓教戒體。求隨心無滅事哉　答。今釋如爾歟。此事委如別抄

記。當知此種色相具足故說爲色云云　此出有字正義之意也。不同塵大。復無覺知故。說非二者假宗正義旨也

記。欲了妄情云云　濟緣三下　云。初句希求脫離了猶盡也。妄情之言通含見思無明等惑文

記。還熏妄心云云　此熏破之義也　濟緣三下云。熏妄心者。假前勝境發動勝心。此心反妄卽是眞心。以眞熏妄令妄不起。卽如鈔云。以已要期施造方便善淨心器必不爲惡。測思明惠冥會前法。此卽能熏妄爲所熏。此卽作熏。猶如燒香熏諸穢氣也文

記。成善種子此戒體也云云　此熏成義也
濟緣三下　云。下三句。正明無作由熏成業。業圓成種。種有力用。不假施造。任運恒熏妄種。冥伏妄念不起。此無作業。猶如香盡餘氣常存也文　問。此善種子樣如何　答。心性一理處。具可斷惡修善利生道理。而佛以漏名句文。說顯此理名戒法。行者測思明惠發上品三聚菩提心。彼心性處斷惡修善利生三聚之義。修起。與會前法。於彼法上。有緣起之義。領納在心名爲戒體。假師僧羯磨緣。雖修起自本心性具德故。依性住。是以云全性而起。還依性住。又釋浪從海起。還復海中。又事鈔釋測思明惠冥會前法。於彼法上。有緣起之義。領納在心名爲戒體文此戒體。酬受者要誓。熏破無始之妄業。念念倍倍。熏增三佛之種也。性具斷惡修善利生之三義。全斷智恩之三德。法報應之三身因種之故。無作壹體之處。具足三佛種故。釋行者當知本處受體。卽是一體三佛之種文也是卽善種子義也　問。戒體倍增三宗俱可談哉　答。有云。有宗意不倍增。初後念念。俱各有一具七支故（俱善不談境也）　成宗幷經部意可增見　成論無作品云。如經中說。若種樹林

❶〔所〕イ一●

造。井橋梁等。是人所爲福晝夜常增長文
俱舍頌疏述經部意。無表種增。初念一七
支。二念二七支。三念三七支云云 大乘宗亦
可增長見 即頌疏十三 云。略明經部思種之
義。且如受戒誓斷七非於加行位。重加行七
思種子。後至受戒第三羯磨。遇勝緣已。從此
加行思種子上。復更熏成根本思種。與前加
行思種並起。初念七支種子。第二念二七支
種子。第三念三七支種。乃至未遇捨緣。念
念七支增長。 若遇捨緣。即不增長惡戒亦
爾。又解於一思種。剎那剎那七支功能增長。
大乘亦爾。然依大乘宗。熏第八識。若經部
宗熏於色心。即色心持種子。於色心上有生
果功能。假立種子。離色心外更無別體文 付
此倍增。古來有二義 一義云。如彈指頃。六
十剎那。然三法竟初剎那得七支。第二剎那
得十四支。第三剎那得二十八無作。如是倍
倍也 一義云。初七支。次二七支。又次三
七支。如是增一七支也。而鹿島大明神御託
宣。同後義也。以上頌疏釋如後義。大乘通
倫記。述不律儀倍增。同初義也
記。故須域心於處云云 域釋居也。或域分域
義也。爲二乘構三百由旬化域。爲行者域心
之處。爲大機構五百由旬之寶處。爲行者域
心之處也 濟緣記云。雖說種種道。其實爲
佛乘。此即行人域心之處文 域心於處處者
寶處也。杳爾ヤウナンチ 研詳 四蛇者四大也 交煎
記。豈得不念淸昇坐守塗炭云云 塗炭地獄
總名也 徒務 勤劬 爲雙眸 副

記。自非同道云云 同俱不志佛道。何相言云
事。同願佛道。俱此大事可言爲言
鈔。四明二戒前後云云 抄批云。立云有二家
諍義不同。初是多論。次是成論也。今看文
意。雖是兩家各執。並約多論諍也文
鈔。初解云如牛二角生云云 正源記云。牛者
蝸牛也文
鈔。如因水鏡云云 問云。初時意。從初禮乞
有作戒。第三羯磨一剎那。作及無作同時
也。此則先有水鏡。而文正有面像之時。水
鏡體存。此喩初師義。第二師如何引之爲證
耶 答。若誠如來問。但次師意。羯磨將竟
一剎那作戒。喩先有水鏡竟。後無表初生喩
後面像。不取水鏡。猶存也邊也。是非全喩
歟
鈔。並是戒因云云 作俱無作。作與無作俱形
俱無作爲因也。上云。仍後在言末顯
記。准業疏即取初解云云 問。第二師。全依
本宗成論文立義。即成論第九無作品云。問
曰。幾時從作生無作。答。從第二心生。隨善
惡心强。則能久住。若心弱則不久住。如受
一日戒。則住一日住。如受盡形則盡形住文
此等文明鏡也。何不依此義取初解哉 答。
彼論文聊及料簡。不可偏判之。是以抄批
云。礪疏意釋云。第二念心生者。第二念生也
念即是心故也論雖如是理難通。若許第三羯磨竟時
但有作戒。後念方生無作戒者。即應許有律
儀行不受而得。故知理擁サカル也。今詳第二心生
者。應願第二念已去唯無表生。不遮初念同

時無表。以其表業色法爲體。無表者非色非
心。二體既殊。何妨同念也文 當一念竟時
記注。舊記將不妨等云云 不見會正記等也。
由本壇場願心形限
記注。二戒因生云云 作戒與形俱無作因生
也
記注。結示論文等云云 此多論初一念戒。俱
有二教之文以。義云作時具無作。故云結示
論文也。所詮今師意。第三羯磨竟。一剎那
作戒。與形俱無作。圓滿成就故云爾也。全
非作俱無作爲言
記注。作俱隨作生形俱因成未現云云 作俱
無作。隨作雖發現未成就。形俱無作。因成
未全發現也。故俱云因時無作也 問。作俱
無作。隨造作俱成就。何云因時哉 答。所
依作未成就故。能依無作不被云成就歟
記。果時無作有二云云 第三羯磨竟前作俱
無作。形俱無作。二成就圓滿故云爾也 趣
爾
鈔。依如多論八種無作云云 抄批云。賓云。非
有論文。作此說也。但是古來諸德。搜尋諸
經論纂。集爲八或九或七。數又不定
鈔。言依多論者非也。但是古德通求諸經論
意耳。既有八門不同。今即是初也文 以此釋
案。八種無作。全非出多論見 爾者約多分云
依多論歟。雖與作俱
鈔。一作俱無作云云 抄批云。其作若謝。此
無作亦滅也文
鈔。二此人若死。此且據小乘一途云爾也。小

乘非戒善。一切皆談現在一生故。大乘不爾。
既云事在。不簡存沒。隨施物福生也。是以
抄批云。二若死者。立謂雖所施物在。能施
人亡事在無作。亦謝此義稍惡。既云事在無
作。但使事在則有無作。何須望人死治耶。解
云。此應是小人行施擬盡一形云云　謝故無
作隨滅也　濟云。此義與智論相違。論中有
人。造殿捨礎。死得生天。後時有人。欲作好
礎換除。其先生天者。天宮震動不知何緣。即
以天眼觀見宿業事。知承捨礎之善得生天。
來即下化爲人勸令莫換。其人即上不換。天
福如故。據此事在無作。前人雖死無作常常
存。豈不違於今文也　簡正記云。外人難前
云。此人若死無作不生。即與智論有異也。
准智論中。昔有人施塔礎初業假　謂柱石也。死
得生天。後人撥之。天宮振動。天眼觀已。遂化
爲人下。勸莫撤損我天福。其人依語天福如
本。云何前言。此人若死無作失耶。答解有
二。初玄云。前文所引。是婆沙雜心等小乘
見。但局一形。乃云。若死無作便滅。皆論是
大乘不局一形。見解遠故。次依法口解。但
是施礎爲生天因故。感天宮振動。若論無作
戒滅之時。已失與多宗不異恐未及前捜文解思之
鈔。三若起邪見等云云　抄批云。立謂正論信
心生故。施因發無作。今邪見心生。撥無因果
故。無作亦謝事。同比丘邪見失也文　又云。此
准婆沙百二十二云。或造佛像卒都婆等。乃
至造井橋船階道處等。此諸表業所發無表。
具有三緣續不斷　成實論第十二。心論第

四。並同此說
鈔。依成心二論也文
鈔。四從用無作云云　施主別爲坐禪觀法。所
用作衣施等也。故異事在無作歟。此外不可
遮事在種無作生歟　抄批云。此依成實第
十一卷。三彰品云。食檀越食。著檀越衣。入
無量定。而此檀越得無量福慈悲喜捨四無量定。鈔改云入諸禪定也
鈔。五異緣無作如身造口業等云云　簡正記
云。身造口業發口無作。如大妄語云是聖人
者。起來彼應聲便起。此即身造口業。口造
身業者。如深河誑淺等云云　何名異緣。如上
妄語本合以口爲緣。今以身造異本緣故文
呪物　過關ワタスセキヲ
鈔。六助緣無作云云　簡正記云。成論無作品
云。如教殺人。隨彼殺時者得殺罪也。如此
殺罪身是正緣。口教他方便助成身業發無
作。名助緣也文
鈔。七要期無作　亦名願無作云云　餘師要期
與願別得意。立九種無作也。即抄批云。古
人❶者立九種無作者。加其願俱無作。謂依
成論十二九業品云。若有人發願云。我當要
布施。若起塔寺。是人定得無作　問。願俱
與上要期有何差別　答。現作當作。通名願
俱。要期唯局現作。依此應言。若是要期。必
是願俱。而有願俱。非是要期。謂擬當作是
也文　今主意。要期、願、同、被得故。立八種無
作也。即簡正記云。要期與願。鈔立爲一。要
期亦名願也。　古今諸記。皆引成論之文。或
同或異。異者言願俱。如有人發願云。我當

作會。若作衣施無作常生此局當時也　要期者。如
是受八齋戒法。要心所期一日一夜。或受五
戒。要期一形。如誓而受亦名願也此局現作　次辨
同者。論云。又此無作。亦名願生。既云。亦名
即是同義。若是要期必是願俱。若有願俱非
是要期也文　問。此事在無作　差別如何
答。此剋定時分。其間設會作衣。就人造堂
塔等要期。此要期之種。無作功德。任運起
故。云要期無作。此上設要期雖謝。已造作
衣。幷堂塔事在種無作。隨生不可遮之。是名
事在無作。爾者可各別歟。此義意要期間。要
期無作事在無作。　二俱可在之歟。　下記釋
云。間雜同時。隨義而別故
記。如十大受等云云　勝鬘夫人發十願云。發
願無作。非正發戒也云云　又義云。夫人發木
又願。要約時自然成三聚淨戒云云
記。初依多宗彼謂入定入道等云云　簡正記
云。多論云。靜慮無漏二種律儀。在定道心。
亦成就現行。出定道心。唯成就不現行也文」
鈔。成論云出入常有云云　抄批云。案成論十
二善律儀品云。無漏儀隨心行。戒律儀不隨
心行　問云。有人言。入定時有禪律儀。出定
時則無是事。云何　答。出入常有。是人得
實不作惡法。與破戒相違。常不爲惡。善心
轉勝故應常有文
記。善心者示隨心故云云　正源記釋。與今記
釋不同也。業疏引論云。出入常有常不爲惡
正源記釋云。出則止惡　善心轉勝釋云入則增長　此正源記釋意。
入定道之二心時。定惠之善心可轉勝也。然

❶者二有イ

而今記云。示隨心。謂此無作。長時隨生死
心有故。定惠隨生死心轉勝也從言　能隨心」
記。能起後習云云　濟緣記三下二十八丁釋圓宗戒云。
言後習者有其二別。一者習因徹至未來。二
者習果卽后三佛。今明起后。且據因論文此
釋別脫。今明定道。然而可準知之歟。所詮
今彼定道令成增勝云後習也
記。過分義故云云　問。成實分通意。別解脫
戒可通來際哉　答。爾也。旣云隨心無絕故。
此事委如別抄
鈔。初果生惡國道力不作惡云云　抄批云。初
果之人生惡國中。何不造作。明知界宿善心
故也文　簡正記云。道力不作惡者。道卽無漏
道共之戒功力也。往生惡國之中。不隨彼爲
惡者。不是波羅提木叉戒力制伏不作。但由
無漏道共戒力任持。任運不作惡也。以此而
論。卽知往生失木叉戒也　外人難曰。旣云
初果不作惡。何故有其自妻。豈非犯性戒耶。
卽如。西天終孤等聖總有身妻云云　答。俗人
五戒中。但制邪行不制自妻。旣不作邪行。亦
是不作惡云云　此釋且據初證果者以說　次往生聖人得五不
作惡。卽邪行並自妻並皆斷故。名不作惡
此據隔生聖人說之方爲太理　問。自本初果已上聖人。性戒成
就故。雖生殺羊家。不作殺生等業。何必以
此道共戒。隨心轉證之哉　答。成論意。以
道共戒力。初果已上聖人。雖生惡國不作惡
故。是名性戒成就人得意也　若爾者。七支
性戒。雖隨生死心以道力故。可不作之。何
强云五不作戒成就局五戒耶　答。此且據

在家聖者之五戒成就歟。若出家聖者。可通
七支性罪歟　問。多論意。道共戒不隨生死
心。爾者以何之由。初果已上聖者。云性戒
成就哉　答。可尋之　同時持鞭常擬加苦
打撲
記。若出道者通收道定云云　簡正記云。問。未
審有漏定與無漏定何異。答。有漏定據捨說
如。忻上是取。厭下是捨。旣取捨未免輪迴
故。是有漏。漏者泄也。泄煩惑心故。外道亦
證得云云　若無漏定無取捨心。了知一切空
虛幻有。卽是無漏心中修習。通超界繫。不
爲煩惑也。所漏泄故也文　問。定有邪定。何
收之云出道耶　答。且約正定云出道也。七
惡定局世。七善通出世
裏書云。記後一唯局善云云　問。次上惡
念未絕。又是心俱文　此釋意。隨心無作
通善惡如何。答。記初二及七通戒善云云
問。上云五六兼隨行。今何不入五六乎。答。
有人云。上且望體雖云隨行。異緣助緣也
無作也。當體非戒。善無作故。簡戒善從善
時不入之也
記。定共有邪心云云　問。四禪定唯善體無
惡。何云邪耶　答。有人云。有漏無漏別歟。或
凡聖歟
記。道共通大小云云　問。何定無大小哉
答。有人云。且付小乘四禪定四空定作解釋
故。於定不出大小歟。若約大小。首楞嚴定等
是也
鈔。二受隨同異云云　簡正記云。立此問大

意。只爲破古師所執也。古云。受中作戒。卽
是隨中作戒。受中無作。便是隨中無作。卽
受隨受無別體。譬似一楯能押流敵。今師破
此故立異同文　方便善成稱本淸淨。體在對
事防。與隨中無作一等
記。對非與治與作濟等此無作者非是作俱
云云　隨作俱時有三無作防非。一作俱無作。
作謝卽滅。二隨無作。防非只一剎那。無作
善體毳毳可有。文云。此善常在是也。三受
體無作也。隨體並生
記。作用旣謝此善常在云云　此善卽隨無作
也。有云。隨行之時有二無作。隨受體生之
邊隨無作。又此下作俱之邊有作俱無作。然
隨無作。與受體混成一也。卽抄批云。謂此
隨中無作。還期一形文　作俱無作。作謝無作
隨謝。只成已得之體也　問。隨無作。作謝後
尙有防非之義可云耶　答。如下釋。無防非
能見愛知。善法體有之歟　若爾者。作俱無
作。已得善不可失。隨無作差異如何　答。隨
無作雖無防非之義。無作善法。混受無作。一
期相續在之。作俱無作。成已得之體。雖不
失無作善法。無一期相續之義故不同歟
問。隨無作之外。更云有作俱無作事。其相難
思如何　答。受戒第三羯磨一剎那。無作。形
俱二無作幷生。此亦可爾歟。隨無作外。別
有作俱。隨作卽謝
鈔。隨中無作別發行不頓修云云　抄批云。謂
如說戒不得自恣。說淨時不得受食是也。要
次第漸作。受中不爾。發在一時亘周法界。律

儀頓得故文 但由隨戒隨作防非

鈔。隨局善性云云 此約無作防非時分云爾也。已生善受、無作、齊、可通三性歟 二、無、名狹

鈔。二種作者云云 抄批云。謂受隨二行同名爲作。受中之作。謂壇場白四等也。隨中之作。謂說恣等文 所以準知

記。如多論中四心得戒云云 彼四心約無作論。今約作戒時分自作教他同也

記。思之可解云云 謂二種作俱初起。必局善心不通餘心。後間通餘心。前善心連續故俱名作。無作初不必善心。羯磨時三性發。故知始終俱通三性也

記。三品不俱故云云 一作下品。一作中品。上品如是。前後各別不同時故。云三品不俱。隨卽同一度受中。依心濃淡。有優劣贏不贏也

記。雖有三品增爲一體云云 皆混爲一品也。此釋意各別。異時體者。不謂多品。而於一法上。三色兼具。可謂多品爲言 重案之。於作重受時。前後相望。不妨有多品。又於無作。單一受者。受體一品事不可遮之歟

鈔。由境有優劣等云云 抄批釋聊異之歟。卽彼記云。由對前境優劣不同故也。且舉持衣一種。若絹衣是境劣心則淡。是下品持戒。若布衣心尤濃。是中品持犯。乃至衲衣是境優心則濃。是上品持戒故。曰隨中作戒多品也。又如婬戒。色有好醜。心有輕重。若對美境。防心則難。此曰境優。其心則濃。是上品持戒。若對醜境名劣心卽淡。是下品持戒也。言故心分三品者。謂結上隨中作戒心也。既境有優劣不同。心亦上中下異故。分三品也。不妨本受。是下品心者。立明受持心也。此下更却釋前文。謂隨中雖有上中下。然本受但一品心用也文

資行鈔事抄中一分下也自發戒緣境寬狹至卷終

抄。三明發戒緣境寬狹云云 抄批云。謂明能緣之心。及所緣之境。能緣之心。唯局現在心名狹。所緣❶之境。通三世曰寬也文 相緒

抄。就中分四云云 此付成論義明之也。是以簡正記云。準此開宗已下所列四科。並是成實宗義。若多宗向下略❷列。學者須知文

抄。一能緣心現在相續心中緣云云 毘曇意。王所體別。一念成滿。今成實不爾。必取相續。王處具足漸成滿故也。是以簡正記云。上言相續者準成宗。謂剎那不具五蘊。謂四剎那。方具識想受行四心文

抄。二所緣境通三世云云 簡正記云。境通三世者。通現未也。若過未上不發者。三世諸佛戒不齊等。以三世諸佛戒齊等故。致緣三世。而發如怨家境雖過去。乃至死屍者爲如。有人持刀。欲往前處殺害怨家云云 昨日已死。但爲屍在。今惡心不息。便斬截此死屍。卽過去境。佛言。雖然怨家已命終。亦不合起惡心傷害。得偸蘭罪故。疏云。得害死屍非心過去也。又涅槃第十五云。善男子。若人斬害死屍。以是業緣墮地獄不。迦葉白佛言。應墮地獄。何以故。一切衆生。因惡心故墮也。故成論云。過去迦葉佛時。有無量人已入涅槃。緣此等緣。亦發戒品。若不發者。則釋迦弟子境戒應減。謂羅漢離分段入滅。而有無漏五分法身。此體之上亦發得戒。故知。三世佛弟子戒悉齊等文 斬截 如與己爲怨爲譬

記注。舊以腹中子云云 會正云。未來如期彼腹中之子有害心等文 簡正云。未來諸境可以准知者。謂在母胎中。亦得名未來境文 抄批云。未來諸境可以準知者。立明見怨懷妊擬生當殺是也文

記。爲破多宗云云 毘曇唯現在境上發戒故也

抄。三發戒現在相續心中得云云 抄批云。謂能發之心發得戒善者。但是現在心中能發也。資云。若據毘曇無德宗。不在過未心得戒。以非衆生故。然現在心中。亦不得約一剎那說。以其此宗五蘊相續。假名衆生。識想受行次第而起。既於一身念。不具五蘊。是則不可說。爲衆生無衆生說。誰得戒。故約相續假說現在不同。薩婆多宗。一剎那中具足

❶〔之〕ィ－❶ ❷列＝引ィ❷

五蘊。剎那過去卽非現在也 此上約得戒之人能緣心也 今言相續者。假相相續。謂剎那剎那生已落謝。何容相續也。雖然落謝但假言相續。故心論云。雖諸有爲剎那生滅。無容從此轉至餘方。假相相續說言能緣也文 簡正云。又過未一心屬法處故。非能領也文

抄。但防過去未來非云云 若慈恩意。唯防現在。現在一念之外無法體故。有何能所防耶。然而今南山。戒宗意。唯防過未非。若現者無防能故 問。能防現在。而所防非現。現能防有何用耶 答。喩如一燈光能除兩闇。若無中間一燈。依何除兩闇乎。然論實理者。所言過未者。彼現在全一體也。非之體不正現行故。名防未來。今三世者。俱約假立。但大乘依酬前引後假立。 體分別故。 假立意異也。最勝王經云。未來諸惡業防護令不起文 對法論云。令未來煩惱。住未來生法中。故名爲斷文 此等今師可爲潤色歟 簡正云。對此須知今古意。初古德云。戒從三世發。還防三世非。二首律師云。戒從三世發。唯防未來非。三南山云。戒從三世發。防二世非。卽過未爲二也。今師意云。違戒起非。非已落謝名爲過去。又非若不起。名防未來非。現在剎那不住故。無非可防也文 相承此語記非雖不亡 望今淨戒禁之不生云云 抄云。有學侶云。本結怨事云非也。彼過未亡故云不亡也。 然今望受戒力禁之。 令不更增生故。 猶言未非。 雖言顯本結惡未滅也。 而彼更須懺悔。 刀等遂亡之故云云 雖有異義。而此義合記釋語歟 須成口防未起之義」

抄。過未二境唯可起心云云 問。過去境非起心。對現緣之見。卽上云斬截死尸是也。爾者何云唯有起心哉 答。實約怨家之境作三世時。雖親對過去境。 曲對時。 得罪對彼死尸現境得之。不約過未不現境。故知約邊云爾歟。 可尋之 緣境三世 殄 唯可起心。說言三世也○以通三世皆與樂❶等意足知

抄。成論云慈悲布施是亦有福云云 抄批云。此成論文也。今文中引兩師解義。初師言。如人布施三世。然過未二世。雖無人受用施物。望能施人心普故。 於三世衆生。 通得施福也。言戒亦可爾以通三世皆與樂者。立謂將戒類上布施也。布施旣通三世得福。受戒亦緣三世衆生。 有拔苦與樂之心。 方得其戒故。引布施之義來證。明知。戒從三世發也。又云。慈功備物等者。立謂此一師解。過去已謝。未來未至。汝施雖通三世。然現在得福。以現在衆生蒙益。過未不蒙其益。豈得福也。戒則不爾。要緣三世不同施物。此師計布施事稍異。若計發戒還同前師。前師云。戒亦可爾。後師云。戒則不爾。故知同也文 簡正記云。緣三世境。起慈悲心。慈能與樂。悲能拔苦。戒法緣三。例通三世可同慈行。於三世境作斷惡心。皆與樂發其戒也。論文中略但言過去已謝。 抄據義周添其末字文 示過卽同俱舍至博生義

抄。戒則不爾云云 布施唯施現境成施。戒卽不爾。唯緣現境。戒不發故。又施濟現在不濟過未。戒濟三世也

抄。故多論云以惡心云云 問。多宗唯發現在。今何引之證三世義哉 答。但取無偏局之義許爲證歟

記。能非能云云 堪持分名能也。反之云非能也 緣防相並

抄。向戒從三世發云云 抄批云。羯磨疏問意云。戒緣三世境。現境是所緣。斯卽現非。何得言不防。答。緣在懸對 謂緣三世發戒但有懸防之發 未卽非起 謂緣三世時其非未起之 願欲斷除不妨緣義 謂要期防惡緣於三世有何妨 也若論其防正在敵對 謂對非方可防 現在之境不定說非 謂念念不住故也 與治有功非不能陵防未非也 謂起現行 令非不起 治弱非然。不說能防依教。懺蕩名防過去 謂護心旣弱不名能防犯已懺悔名防過非 故無現在非也。又問。戒發唯現在緣境通三世。能防局過未者。若爾懺悔爲滅幾世罪。答。經論所顯懺三世也。以過業牽來報。 未非起現在。 旣不說名種故。通約三世。 律制則不爾。 唯懺已作不識名種。罪則不滅。 現在無惡以善惡二心不同時故。當起罪名又未定故。不得❷顯名入懺法也文

抄。若無其受云云 簡正云。若無其受等者通伏難也。外難云。前言若論受體受獨不能防。但是防❸其惡須隨行制御。若爾用受何爲難了。可引抄答如文易解文 釋無非所以爲○不令塵染

❶〔等〕イ一㊉　❷顯＝題イ㊉　❸其惡＝具要イ㊉

抄。答要須行者隨中方便秉持制抗方名防非云云　會正云。抗禦也文　抄批云。此答意云。向若受體自能防非可使如汝問。問非何故起只爲戒體不自能防。但是防具。若有人制御。卽能防非。若無人御故。不能防非。所以非還起也文 如城池弓刀擬捍禦賊之讐遮斷不起。常須隨行。策持臨抗方遊塵境。不爲陵侵。如世弓刀深能御敵。終須執持乃陷前陣　廣銓叙意。存識相知法自濟兼人

記。指如上者亦受戒篇云云　抄批同今記釋也。卽彼記云。如上明者。立云。上卷受戒法中已明也文 簡正記付之彼記云。略如上者。指上緣境。寬狹門也。何以知耶。既言略明上但約。三世境中情境以說若於非情。全未曾明故云略也。古來多指受戒篇者。殊非文意也文

記。世俗卽隨流之徒非白衣云云　簡正記云。以世俗多迷等。謂今時僧尼近離俗情多分昏迷教法文

記。相卽境相云云　境相貌也

抄。有無二諦攝相皆盡云云　簡正記云。有者俗諦。無者眞諦。攝相皆盡者。謂法界之境。雖廣至多。不離有無情非情二境。擧此四名。收攝一切狀包羅皆盡文

記。初明六大通情非情云云　問。識何通非情哉　答。一義云。資持上三云。釋六大云。上五非情。後一是情。如盜戒文 謂指殺生境歟」

記。六塵卽非情云云　問。法塵中攝心所。何唯非情哉　答。智云望多分云爾歟　問。六塵何不通有情哉　答。今對六趣等釋爾歟」

抄。乃至過未三世等云云　是法塵境也

記。如來非趣攝中陰亦復爾云云　抄批云。古來又云。六趣亦應不攝如來。今詳大乘王宮現生。是他非實。容有斯義。若依化相示現受生。亦是趣攝。是故薩婆多宗。後身是異生。卽此生身雖已成佛。猶是有漏菩薩入胎三時正知。婆沙百二十卷說。佛胎生由此許是趣所攝。濟云。上言中陰非趣攝者。此據小乘多論宗說。謂中陰色微。唯天眼能了故。非趣攝。據大乘中。亦是趣攝。如人死後若應生人。中陰形如小兒之形也。若應生畜界。中陰身如畜生貌也。若應生諸小地獄。則如地獄之形。似火聚也。故論說言地獄中陰身猶如融鐵聚文

抄。及六趣衆生趣外中陰四生云云　簡正云。六趣衆生者。趣者至到也。唯約有情辨之。一天趣。色界都有四禪。初禪有三天。一梵衆·二梵王亦名中間禪也　二禪三天。一少光·二無量光·三極光。三禪三天。一少淨·二無量淨·三極淨。四禪八天。一無雲·二福生·三應果·四無煩·五無熱·六善現·七善見·八色究竟已上　依經部。色界四禪共立十七天也。若據多宗。但十六天。攝梵王天歸梵輔。天中有高樓閣。名梵王天。一主所居更無別地。如世尊坐處四衆圍繞。又攝無想歸廣果。天中有高樓閣。名無想天。非別有地故。不別立也　問。經部何故開爲兩天　答。彼云。梵王梵輔所生之處雖同。據壽命身形不等。梵王身形高廣容止威儀。言語光明與梵衆。別又開無想與廣果。亦別壽命身形長短不等。或依上座部。立十八天。亦開梵王自爲一天。無想廣果亦各別也。餘廣如論述　問。既有六趣。今諸教中。何但云五耶　答。緣此修羅一趣開合不定。若依俱舍攝歸畜趣。以修羅是師子種故。若據大乘瑜伽。攝歸天趣。以修羅是毘質多天苗裔故。或依伽陀經。是鬼趣以修羅居七金山故　次釋名者。舊呼爲中陰。今云中有未審。何名中有。復以何爲體。今擧論頌。答云。死生二有中五蘊名中有。於生死二身兩位中間有。謂如今身形號爲本有。纔捨執持名爲死有。至當受生號爲生有。今此卽據死有之後。又未至受生之處。是生有之前。於此二有中間。暫時駐泊號爲中有也。頌云同淨天眼見。釋曰。同者同類中有得相見。又上能見下趣。中有不能見上趣也。淨天眼者。修得諸淨天眼方見故。頌曰。業通疾具根。釋曰。謂於業神通中最速疾故。於所往處更不見有餘物。但見受生和合因緣。不簡遠近。剎那便至也。具根者。一切中有皆具五根。及男女二根故。復辨四生者。頌云。於中有四生。有情爲卵等。人傍生具四。地獄及諸天中有唯化生。鬼通胎化二　問。上既明六趣。何更說四生　答。六趣雖寬。不攝佛及中有。四生雖狹。一切皆收故。更明也文」

抄。上來懸擧云云　引證以前。總出諸境故云懸擧歟。又有云。不分五八十具差別。想述故云懸擧也

抄。俱舍云云云 出十七卷　簡正記云。此是舊論文。分別業品有此說也。業疏六俱舍云。得戒有三。一切境一切分一切因。一切生境得戒是定。分因不定文

抄。從一切衆生得 定分因不定云云　簡正記云。分者支也。舊云分。新云支文

記。戒支受心有盡 不盡容可得戒云云　盡者七支三品。不盡者四支上下品心也　不死」

記。此明三心全缺云云　問。若指三善何云缺。若指三品何云全哉　答。有云。全指三善。缺指三品也。脊縁三下 出此據兩義具缺。以明不定文

記。成宗二戒盡形半日云云　問。設雖成宗意。五八豈半日持之可名持戒哉。是以太賢師釋云。可遮一惡一支成戒。欲進定惠不滅其時云云　爰知。一日一夜時。都不可滅見爾者今釋難思　答。盡形者。且望八戒歟。八戒不局一日一夜。通盡形故也。半日者約五戒。成宗五戒不局盡形。通半日故也。八戒非謂通半日。五戒半日受之名得戒歟。今二戒者。二戒俱非謂通盡形半日。爲簡十具。且云二戒。但此事能能可料簡也。成論第九云。一日一夜者。如受八戒一日一夜是云何。答。是事無定。一日一夜。若但一日或但一夜。若但半日或但半夜。隨能受持得文

抄。於非所能境云云　簡正記云。四段今初云於非所能境。云何得戒者。此是別發起問。已欲釋此文。先明總別。所以名爲總。謂於有情中不論凡聖人天。可殺不可殺。總須作斷惡心。一一境上皆發戒也。所云別發者。於情境中。若是我可殺盗誑等境上。卽作斷惡心。於此境上。發得戒體。若非我所殺境。卽不發戒故云別。已上俱約有情。據遍不遍而分總別也已上分總別已竟　次❶清文所以有此文者。謂前來五義之中自云。若不從一切衆生得戒則無也。因此義故。便生斯問也。別發師難云。若要從一切衆上得戒者。如他方聖人上界諸天等。亦非是我所殺之境。我❷亦。非其能殺之人。縱有殺亦不得。何用於彼境上發戒耶。故云於非所能境上。云何得戒問意　第二總發師答分三。初歸宗直答。二若從下行別發師有增減過。三若爾下領上增減失重顯得捨非此亦依玄科也　初中云由不害一切命方得者。直答也。謂凡論得戒者。須向一切有情境上。作拔苦與樂之心。約此心邊何簡所能非所能。一一總發得戒故。云由不害等云云　云若至故者。總發斥他別發過也。總發云。汝若從所能境上則發戒非所能不發者。便有損減過也。何以故。下句出過云能非能。互轉生故。云若爾至成者。若爾兩字頌前意。作出過之綜由也。離領捨因緣得戒。此義自成者。總發師云。夫得戒者。必須具緣闕緣不可。夫捨戒者。要須對人。作法及邪見二形。命終方成捨戒。汝別發師。適來立理。既云非處能境上不發者。成彼死生。此此死生彼。不唯有增減之過。亦作五受之外別立衆生生。此得戒四捨之外更立衆生。此死失戒故云得戒。此義自成文

記。今亦通緣望彼發戒云云　指此類衆生。云望彼也

記。次科初過中云云　於此已下有三過。第一互轉過。第二不假因緣得捨過。第三不周過。今初互轉增過也　鹿章　鹿

抄。縱離得捨因緣云云　簡正記云。縱離得捨因緣有何過者。別發師牒前過非。重徵何過〇云惡至因者。總發師釋也。謂於所能殺境。則斷惡心。於非所能不作離殺之心。心則不死。不成普遍周圓之義也　傳周　毫髮」

抄。毘婆沙問云云　簡正記云。第二約非處能境。辨其互生發戒失戒所以。文分爲二。初舉非所能境問答推疑。二毘婆沙下。總約草木流生互轉不失釋成上義文此總發家義。必成傳周意。可得戒成故。別發家師難云。設傳周猶可有增減互轉義難之也。是以簡正記云。毘婆沙至耶者。此文躡前互轉生義。却難從一切得亦合有能非能互轉生義也。婆沙中有師難云。如草木等未有有時。或時枯滅。豈非增減能非能互轉生亦爾。如有人冬受戒時草木皆枯戒應滅也。春間草木既生戒應增也。彼論解云。衆生前後有草木永不有。若爾衆生入般永不有。故知戒則滅也。謂衆生有輪轉受報生不定故。言前後有。能非能互轉生故。草雖枯草永無輪轉異生故。云永不有共發一遮戒無有能持不能持互轉生也。若爾衆生入般亦永不有戒卽應滅。謂阿羅漢化火焚身不受生死輪轉。亦永不有得成戒滅爲道。此妨故作句數料簡也文　抄批

❶清＝消イ㊄　❷亦＝又イ㊅

云。案婆沙百二十云。問。於外物中得律儀不。若有得者。所得律儀應有增減。謂生草枯時。酒味壞時應減。卽彼生時熟時應增。乃至若無得者。卽此律儀境。應少分處受而世尊說。如是律儀無少分受。評家云。如是說者。於外物中亦得律儀　問。若爾律儀應有增減　答。無有增減。以總得故。謂此律儀。總於一切生草等上得一無表。而世間無有無生草時。總於一切蒲桃等酒則不壞時。得一無表。而世間無有無酒時。是故律儀無有增減述曰　據此婆沙。於一切草上。總得一無表。與前多論不同。多論則一草一粒一支一根。乃至大地一微塵一髮。若傷一一皆得罪也。今於一一境上皆發無表。不許總發一箇無表。此乃部別。何可致疑。下有四義。答其上問文爰知。婆沙意總發家故。出一切情非情境上。總發一箇無表故。雖衆生入般草木生滅。能防無表不謝故。戒無增減也。多論意。傳周出一切情非情之境。雖發之。但於一一境上。皆別別發無表也　問。此可云總發家歟。將可云別發家歟　答。可云總發家也。上能非能之境上。各別得戒云別發故。今不爾。於一切境上發得故。可云總發家歟。但異婆沙總發家歟　問。總發無增減之失見而多論意。於一一境上得戒。境謝時戒不滅。心不謝故。若令受戒時。春草木生。豈戒非增哉。如何可免此過哉　答。彼多論意。一分離得捨緣戒增減不痛之歟。但心傳周故。無能非能互轉增減惡心不死過也。　別發義全不免此等過也。此事能能可尋　問。今鈔主意。總發家別發家之中同何義哉　答

記。次約有情唯有減過云云　問。記家意。不許無餘還生歟。若許何無增過哉　答。此約小乘論意釋爾也

抄。由心過罪在故云云　問。境滅時實戒隨心可不滅。若草木等生境增戒豈不增哉　答。婆沙意。想發一箇無表故。有心過故。無表彼共不失。此一箇無表。於一切草木不拔草故。設草木初生戒不增也。若依多論意。聊難免此難者也。何用戒爲

記。此句論謝卽不同前謝滅之謝云云　雖云心境俱謝。不同前全滅也。僧尼互轉根時。心境亦互生故

抄。根轉之時不同戒失云云　問。僧轉尼前不同戒失。前尼文轉僧時。更可受僧戒哉。不同戒失故。爾者如何　答。今云失如謝釋。且正無防非邊云失謝。　非謂戒實失也　抄批云。准文中解如尼轉根爲僧是心謝。其有不同之戒。如紡績洗浄等戒。則失故曰境謝。僧受戒時。懸發得尼戒。尼受亦懸發得僧戒。今若轉根不須更受。其不同戒。但可不用。不得云失。此上四句。　並證不失戒。戒云無增減。礪云。僧尼互轉根時。佛判不須更受。隨舊夏數。卽互得成。然有無不同之戒者。諸師多判不同。如雲律師釋不同之戒。隨時生滅故。便僧得成尼。若爾者其相如何。若當轉根爲女。比丘本受得防轉教授尼等戒。卽滅洗浄紡績等戒始生。所以然者。以本要期有惡當斷爲因。轉根爲緣。因緣具故。是以戒生尼變然。礪釋云不爾。若言不同戒生。卽不受而得。又有漸受之過。又轉根之業非發戒緣。又可五受善來上法三歸等五受　之外。更有轉根之受。以斯理驗明知不生。又若不同戒失者。一非捨時捨是卽律儀有增減。二有漸捨之過。三乘來轉根非捨緣。四捨戒者應有五捨邪見命終二形生化法捨。此四之外不聞有轉根捨戒之名　然若爾故知不失。今礪又釋云。能防受體不生不滅。雖僧尼互變。不得以本惡境無故。卽使能防隨捨。又不可以所防惡起故。還使能防隨生〇又云。旣轉根後先受持衣盋說淨法失義。　有其二解不同。初言見論云。比丘變爲尼。三衣及藥失受法說淨亦失。以比丘受衣。有過六夜罪。尼無此義。不同故失。比丘受藥法與尼不通。爲是亦失淨法對人說異。故失淨法。又釋亦並不失。所以爾者。如先安居亦是對人說異。何以乃言依本年歲往尼衆中尼受亦爾。　又轉根非離衣宿失衣緣故。亦非失淨緣故文

抄。薩婆多云於非衆生上云云　簡正記云。彼論第一云。於非情則發戒。於一一塵一一草葉花等。皆發得表無表戒。若依婆沙宗。約非情類。共發一無表。三千世界者。一小千。二中千。三大千。故俱舍云。四洲日月蘇迷盧欲天梵世。各一千名一小千界。此小千倍說名爲中千。此千倍大千。皆一成壞文　翻惡成善變罪須福

記。常切知之云云　一義云。大小不可濫之義也。又允師云。常大乘可心得也　齊緣三上。

八戒下見此義云云
抄。上至非想云云　如法華經等。上指色界頂
阿迦尼吒天爲至極。卽彼經云。下至阿鼻地
獄。上至阿迦尼吒天。故今抄且約三界之有
頂。一往云上至非想也
抄。可殺不可殺云云　抄批云。立謂凡是可殺。
聖非可殺。又就四天下中。餘三方人非可
殺。以後來生。此卽是可殺。又解。天非可殺。
人是可殺。雖不可殺。以互轉生。還卽可殺。
故須普周言。乃至可欺不可欺者。賓云。諸
得他心者。是不可欺也。人是可欺。天非可
欺。天若轉生人中。復是可欺。又約凡聖論
之。凡則可欺。聖不可欺文
記。或約三世云云　問。多宗戒。唯發現在境。
不通過未。今釋多論。何云三世哉　答。或之
言。但似明義分。謂受時雖所緣現在。受後
防非通過未故。可不可者。約受後。疏釋云防
非通過未是也
記。智論云持戒之人云云　具全文。簡正記引
云。奉戒德瓶者。准智論。尸羅度中明持戒
人。所要皆獲破戒之者。一切皆失故。擧喩
云。譬如有人常供養天帝。其人貧窮。一心供
養滿十二年。求乞富貴。天帝之自現其身。問
求何事。彼具述所求。天帝遂與一器。號曰
德瓶。卽語之言所須之物。從此瓶出。其人
得已隨意所欲。無處不得。造作屋舍七寶具
足。乃會親賓。親賓問云。汝先貧窮。今日何
得巨富。彼乃具答其由。彙將德瓶出示其
容。其人憍逸立瓶上。舞瓶則破壞。所有財
物一時都失。今將戒喩瓶。虛空大地。情非情
一切境上。皆遍發戒。於一戒上。招生十利功
德。於一一功德上。復有十種。正行因戒而生
故。將其戒因之爲瓶。瓶中能感無量功德。若
人奉此戒瓶欲求人天。沙門釋梵緣覺聲聞
乃至如來。無不如意。若人德戒不護。如彼
瓶破失諸功德文　應意所欲以至憍佚立瓶上
舞
抄。端拱自守云云　北京讀拱。南都讀拱也。
憍佚　端拱
抄。如婆藪斗律云云　抄批云。如婆藪斗律者。
了論疏云。此翻品類律也。此律多說犯罪緣
起制諸輕戒也。賓云。舊人言。是二十部數別
部之名。今不同之。婆藪斗者。旣翻爲品類。則
品類之罪。同居一處。事如此部揵度也。揵
度翻法聚。則顯品類。亦是法聚義。亦是蘊
積義也。故知。只是揵度耳。如揵度中。多不
明夷殘重罪。唯明輕吉。爲此今言多明輕
戒。輕戒者。卽吉是也。優婆提舍者。了論疏
解云。此翻爲正教。緣此律正說。是罪非罪。制
諸重戒也。賓云。舊人言。是別部之名者。今
恐不然。且如十二部經中有憂婆提舍經。此
翻論義經。卽是律中調部之類也。以調部中
多有問答。調憂波離牒問佛義同論義。以調
部多牒夷殘蘭等問佛。卽是重戒故。今云多
明重戒是也文
抄。比丘別戒云云　簡正記云。別戒九十九者。
唯約比丘尼說。如紡績言人等與大僧不同。
名爲別戒文彼本文云。於比丘尼律有九十九
戒文
記。正量戒本宗彼二律云云　婆藪斗律。與優
婆提舍律也。論本提舍下有律字也
抄。謂信等五根云云　問。五根中四五云何
俱起哉　答。等取五惠
抄。又解云無願毘尼云云　抄批云。謂第三羯
磨竟時。萬善之法滿足。更無願求故云然
也。若下衆十戒等。由戒未具名有願也文
記。注舊記以四分戒云云　會正記云。❶僧有
二百五十。尼三百四十八。各隨本戒者。僧
有三萬五千。尼有三萬四千八百疆河也文
　問。何以僧戒校之不破乎　答
抄。皆得四戒云云　除酒情中四戒也
抄。皆得三戒云云　於一酒上三善發故
記。對女二十一云云　合非情有二十一。何云
對女哉。上云。合數故云二十一。對下男故
云女也　約依論義準
抄。非情得五云云　多論意。花瓔與歌伎爲兩
戒。初八名八戒。第九名齊。是故令九戒。各
於三善合。三九有二十七戒也。若依成論。花
瓔歌伎合爲一戒。八戒卽齊也　簡正記云。
非情得五者。一不飮酒。二不座高廣大床。三
不著花鬘瓔珞香油塗身。四不歌舞倡伎故
往觀聽。五不得過中食。若爾❷卽成九戒。如
何云八。答。經論不同。若准俱舍及報恩經。
則不過中食爲齊體。餘八爲戒。其枝條助成
齊體故。八齊不得言九。若不斷過中元不合
受八戒。若準增一阿含經。卽不過中食爲第
六支。便❸令花鬘倡伎爲一非時。卽入不貪

❶僧十(餘)イ●　❷卽＝則イ●　❸令＝合イ●

中非情但四文 抄批云。非得五者。立謂并根本非時食也。齋是八戒。根本若不齋者。定不得受。抄存根本故說爲九。準首疏引多論云。八箇是戒。第九是齋齋戒。合數故有九也。若準增一阿含中云不過中食爲第六。作倡伎樂香花塗身合爲一箇也。報恩經中。優波離問佛。夫八齋法通不過中食。乃有九法。何以八事得名。答。齋法過中不食爲體。八事❶卽成齋體。共相支名八支齋法故。言八齋不云九也文

記。私約七毒云云 今對七毒本書無之。故云私也 問。上五戒時。又對七毒何不云私哉

答。五戒之下。祖師義準釋在之。今八戒下無義準釋。故云爾

抄。十戒三衆云云 沙彌沙彌尼 式叉尼之三衆也

記。大小持犍度云云 有云。大小持犍度者。大小想指二十犍度。持者對戒本。犍度中明隨行護持故云云 抄批等意。指二衆戒本。云大小持犍度也。卽彼抄批云。以僧尼二衆戒本下文。皆結沙彌沙彌尼吉羅。故知所發戒與大僧同也文 簡正云。戒戒下文等者。則僧尼戒本。戒戒下皆結三衆吉羅。故知同大僧發也文 但餘記意。犍度之言不審也。戒本犍度各別故

記。同前五八云云 多論五八十。但四支發故。若成宗四位戒並七支。問多宗意。十戒雖四支發。律制沙彌持犯。令同大僧而違彼制故。結吉也。是故多宗十戒。雖不體違制。故戒戒下結吉。成宗五八戒。體雖發七支。五八之外無結犯也 問。釋犯卽侵犯。毀損受體云犯。彼多宗既不發體。設雖違制豈有犯哉 答。違僧制等定吉。彼何物可發體。而彼旣犯吉。此亦可同也 問。成宗意。五八戒同發。七支何如沙彌。戒戒下不結犯哉

答。沙彌法同故。結犯同大僧。五八無其義故不爾也 示根本喜作

鈔。故三歸羯磨俱無戒數之文云云 抄批云。言歸者。受十戒時三歸也。羯磨者。受具時白四也。明此二受正作法時文中。列其戒數。至受後說相時爲沙彌說。十相爲大僧。列四重蓋且列重者。餘則和上曲數。此言來意證上文。明沙彌戒體與大僧同也。說十相者。且略擧耳。事同大僧受時說四重等故。言兩種類解也文 方列十四兩種 論擧有情非情三戒一一亦爾

抄。今義準張三毒互起云云 問。婆論中旣有七毒配立義見 何云義準哉。卽簡正記云。又抄約婆沙四師義立。今略彼意。初師共一切有情共發一七支戒。若於一箇有情上犯殺支。於一切有情處殺支戒斷。餘六猶轉第二師意。於一切衆生上各各發七支。後若犯一衆生上殺支戒。但有此衆生上殺支。斷餘六餘類。衆生七支俱轉第三師意。云將三毒三雙一合七毒。於一切有情上共發一無表。若貪犯一衆生殺戒了。於一切衆生身上貪殺俱不發。餘者仍轉第四師意。亦將七毒。於一切衆生身上。各各發得七支戒。後若犯一生身上瞋殺境。但於一餘衆生。瞋殺支斷。餘六并餘衆生身上七支戒俱轉。鈔約此四師義故。以七毒歷其七支義。開婬支故。於一女子身上。九處發六十三。男子發五十六也文 此分明七毒配立出婆沙。何云義準哉答。七毒誠雖出論文。今且開婬處方云義準也。彼簡正記釋云義開婬支等故

記。三單如論云云 問。唯以瞋犯婬如何耶

答。抄二三云云 抄批云。二三等分者。卽三單三雙一合也。立云二三等分者。有三單三雙。卽是兩箇三故。曰二三。言等分者。應作云聲。謂合三毒爲一名爲等分也濟亦同此解文 又一義云。二者複義也。謂複句有三云事也 問。善法相順故三法並生。惡多相違貪瞋不並云云 是性相所定也。而今何得有七毒哉 答。一念之中雖無並義。不妨殺等。一作業中二三具故。無相違也。是以簡正記云。或如一刹那起貪。復一刹那起瞋。相續惱他八處九處。更不起癡此爲第一雙也 或一刹那起瞋。一刹那起癡。相續惱他八處九處。更不起貪此云第二雙 或一刹那起癡。或一刹那起貪。相續惱他八處九處。更不起瞋此云第三雙 或一刹那相續起貪。一刹那相續起瞋。一刹那相續起癡。惱他八處九處此爲一合 謂此宗必約前。約前後刹那而起。就中進退稍難分析。若約一刹那間便起二。或爲雙。及一刹那頓起三。或爲合。卽恐違宗。若前後刹那別別而起。後何名雙及與一合耶。如此兩途。俱成防故。然彼宗剎那雖前後。不同今取相續邊。說其雙并一合義

❶卽成＝助成イ　●　❷樣＋（沙）ア

也。多有不達此文意者。錯將多宗文義。約一剎那說者非之甚也文　問。其多宗意如何
答。簡正記云。若依多論。心王心所同剎那俱時起。若成實宗前後起。今此鈔文。正依成論也文　問。多宗意。豈三毒可俱起哉　答。問諸煩惱障必由癡毒。何有無癡句耶。若必由癡者相應無明。今七毒問且據不共無明為言
鈔。如前分雪云云　會正記云。雪即折也文　各自為種類名則局
鈔。如配戒種類所說云云　記主攝戒種類圖見
鈔。以罪性不同云云　抄批云。以罪性不同者。羯磨疏云。有二不同。一輕重不同。二能防體別。殺打二戒因果條別。打因殺果也。立云。如殺望斷命得罪。打摽望惱他得罪。業既不同。是攝不盡也。故下引善生經證。彼經則有業戒。根本是七支所收。餘諸種類等戒。是業戒攝也文
鈔。能防體異云云　抄批云。立謂殺是果。罪謂斷命也。打是因。罪謂惱他也。既因果不同。輕重有異。今能防之心。望此因果。輕重隨心差別。故曰體異。故知。七支攝不盡。七支但攝殺不攝打等也文　爰知。殺打兩別所防之過故。依之亦能防之體異也
記。住此依古記所引云云　今記引。具文依古記所引出之。即抄批云除善惡戒。已更有業戒所不攝者。抄脫此三箇字。案善生經中業品云。善男子。除十善業及十惡業善惡戒已。更有業戒。所不攝者。謂善惡法。如是善惡有作無作也文　簡正記釋同之也。今指此等記釋歟　同。何直不引經文。依餘記所用哉
答　問。十善業善戒不同如何　答。簡正記云。十善十惡業者。根本十業道也。古人云。舊戒不由佛制而常有故。善戒惡戒即善惡律義。假無貪等三為因。於一切境上發得七支即善戒也。惡戒反此。古云。客戒準此新戒七支。於五篇中唯揀九戒。除此已外更有業戒。謂善惡法。此是十善十惡之種類。非是根本十也文
鈔。有業戒云云　彼經身三口四七支。名善惡戒。其外諸戒名業戒。業者作業義。非謂業通。彼七支云根本戒。業戒云種類戒也
記。注舊記以殺妄大小等云云　七支之中。大妄大殺小妄小殺。攝入故攝九戒也。即會正記云。是以七支。於五篇中。但攝九條故。謂殺妄各開二。大妄小妄。大殺小殺是也。則餘輕戒。非是根本十業及七支所收故文　簡正記釋等同之　問。舊記何於盜不入小盜盜非畜物也　答下篇不立別戒故也　問。記破怪重不同等意如何　答。於一支之中。不可有輕重故。小妄小殺攝等戒。然兩舌毀呰等雖輕戒。後三支自體各一品。非一支之中含輕重故。不可相列　問。誡制戒之前。大小殺妄雖怪重別。彼七支業通之邊見之。輕重俱七支所攝也。何不攝於七支。古記有何失耶
答
鈔。故知根本七支所收云云　此二句中。根本與種類是所收體也。七支與業戒是能收也。而後句能上所下也。故記家令互易之也。然而會正記直釋云。婬盜等根本。屬七支收自餘業戒。即種類收云云　此釋無勞也
記。四分重緣相同十業可入戒收云云　付此文一義了公長老云。今四分假宗竟。意念自重緣護七支非。不令作之相。同十業禁意三也。故且云相同十業。實四分意念非禁後三業。可入戒收者。十業前七。律自意地不禁之可思。故律制意念故。　相同十業可入戒收為言　翹對時判屬七支故。　對四分不制意三云。　若約菩薩十善俱戒也。若四分制意三。何云若約菩薩十善俱戒哉。爰知。戒體唯發七支。亦防七支非也。　所以爾者。　今律偏制身口麁非。意地❶結犯未禁之。何制獨頭後三哉。是以祖師。引律文述單意中不成持犯。若動身口思亦成持犯。善見論明。凡人恒緣欲境。聖人若制心戒者。無有得脫之期文　濟緣三下云。後三意業。不教不制故非所持文　問。付此義不明四分律是義當大乘宗。誡越餘部。五義分通其例非一。何不制後三哉。是以戒疏一下中。雖出二師義。以不屬身口判正義。爾者何云不制後三罪哉　答。先義當大乘故。可立後三犯者。餘律中未制意念罪。獨四分一律。云發心作心念作皆名犯文　是以靈芝釋重緣思覺即入犯科。是則義當大乘意也。何必可全同菩薩十業哉。次戒疏後為正義解釋者。第一師意念罪。唯屬發心作思。第二師者獨頭意念。又判有犯。依之釋後

❶結＝納イ

為正義。第二師全非謂屬後三也。凡本律中。不制後三戒事解釋非一云云 一義云觀公云。相同十業可入戒收者。四分意。重緣護意三罪事相同十業入戒禁之。但不禁初念故。不云全同。只云相同也。鈔云善而非戒。且云瞥爾邊也文或又鈔且約律教限一往釋爾。記約四分之分通。釋相同十業也。若約菩薩十善俱戒者。菩薩自初念禁之。云十善俱戒也

爰知。四分非不制後三罪也。所以爾者。行住坐臥常爾一心者。律制也。若縱心而赴貪瞋邪見之時。何不犯不攝意罪。又內意。思念猛利三毒者。豈不結惡覺犯哉。加之業疏三下釋。若據菩薩十善俱戒。如下四分心念故。犯亦同相也文 齊緣三下 述此宗制教義。同菩薩但瞥爾重緣以分大小文四分心念罪。即後三罪故。解大小異之時。釋瞥爾重緣以分大小。若如前義。可云七支十支以分大小故。何況重可入戒收。釋若四分重緣實非後三戒者。爭輒判可入戒收。案此等之道理。尤戒體發十支。亦可防十支非也 問。若爾濟緣記後三意業。小教不制等釋如何可得意哉 答。此等釋文唯非一二。皆是通釋諸部律制之分齊也。今所論者。四分不共意也。何引釋通途小教之文。判四分所計哉。重尋略教之違犯。通三業十支。廣教何不禁後三。是以戒本。說心莫作諸惡此三業道淨。釋述心違三善未落廣教隨七佛偈所詮行相有違即結。若爾者云道理云文證。方方以可云十善俱戒也云云 又一義云。相同十業者。受體發於七支。隨行同於十業可得意也。故今相同十業者。應約隨行也云云 此義聊不審也。豈不發體而隨行禁之哉

鈔。三亦善亦戒云云 問。善時不要期故。無戒之義。戒時要期故。無善文義。爾者何云亦善亦戒哉 答。前七支不要期時。善工策勵故亦名戒也。但此事不審也。追可尋之

鈔。通衍無涯是律儀云云 簡正記云。衍者說文三達也。謂通達情境無有邊際。名為律儀也。玄又云。衍字謂行中有水。即小行之貌。隨其屈曲。乃至於海無不周及。然此律義之體。於情非情無不周遍故無涯也文 問。釋律但有法分筆三義。何加今衍義不為四義哉 答。彼三義。就教釋之衍義。約無作功能。義意各別故不加也云云 又義云。記釋意欲同法義歟

記。言二戒者示現隨戒義云云 問。既云受隨二戒。何云示現隨戒義哉 答。誠難思。追可尋之 望餘通類有生皆罪是持律儀

鈔。譬如築營宮宅先立院牆云云 抄批云。先立院牆等者。❶比人造宅必先立院牆。然後架屋。與南地別也文 無善蓋覆塞露 之弊

穿窬 穿壁窬牆 此明〇為塵壤夷鉄善根」

鈔。受隨相資方有所至云云 抄批云。立謂有受有隨。能發生定慧。至於佛果也。受是願也。隨是行也。願行相依也。如車具二輪。鳥全兩翅。必能涉遠高翔故。曰有所至也文 如賊穿窬盜竊財實

鈔。以此隨行至得聖果不親受體云云 問。受體發得之後。無隨行之人。可不感戒善之果哉 答。既是善思所發之戒願。豈不為當來善果之生因耶。況命終者。最後一念。善成花臺之生因見 故尤可有感果之功德歟。爰知。下壇之後頓死人。尚可感樂果歟 問。當來感果依三業相應善緣。豈空願獨感善果哉。是以今釋不親受體。明知。受體獨不招樂果歟 答。記既云強弱云云 實知雖弱乃不感樂果。非如隨行。且云不❷新受體歟 懸防發行。則受勝隨微。起習招生。則隨強受弱

記。教文用與云云 受隨互望。有兩樣用事云事也 激勵之切

鈔。不如不受無戒可違云云 破戒人。勝於無戒無犯之人。生死有出期故。而今欲誡隨行也。故各有其理歟 明須善識業性灼然

順持違犯〇非妄抑揚令生信故 即相是法

研考

記。然相所在唯指教詮云云 問。法釋聖人制教名法。今又教詮名相。如何不同哉 答。法取軌範邊。相取覽而可別邊故。不相違也 較 語相而言有境期是緣則綿亙攝

心通漫

鈔。豈得漏言云云 會正記云。豈可遺囑不言。

又薄知綱領

記。准此例彼云云 此即戒本。彼謂戒本外事也 解一千從

記。篇目者篇聚都名云云 五篇之篇目。前篇聚名報。篇明之故。云前篇已解。戒本持犯。總

❶比＝北イ● ❷新＝親イ●

義指下持犯方軌篇。故云廣在後云

記。古來講解○爲弊斯久云云 古記刪定戒本。加入注。以彼刪定戒本爲所釋。以鈔文相爲能釋。以今鈔牒釋彼故斥之也

記。序云若長途散釋云云 鈔序文也。長途散釋。長散在釋文段也。隨相曲分。廣牒釋一一戒文云事也。然今鈔離此二邊取繁略之中爲言 故知。非牒釋戒本證也 幕 以翻傳詞尙淳質

記。須準古文云云 指含注戒本云古本也

記。注有云未刪定云云 此有人意。含註戒本。刪定戒本以前制故。未刪定時。準用古本注戒本。刪定戒本後。必不可用古本。是以注刪定戒本得意也。而此事會正不見。爰知。今記意。縱刪定後注釋準用含注戒本爲誦持。可用刪定也

說。況以淺近浮詞妄參聖語云云 非唯以鈔文注戒本。亦以私卑語注參故也 雜碎科條浪節眞經瞽論紛紜焉知自誤

記。又章記至此且入戒序科文解云云 會正等古記。至此釋刪定戒本序。至彼戒本戒條。先釋戒本。次釋今鈔文也。是以會正記云。至此先入戒序解判。方入正宗鈔文文

記。例分爲二云云 會正文也。終成乖咎精詳
律肆罕見傳通○況剿竊疏文冒爲己注文無起盡義不周旋○徒爾○何爲○劇○端始○義壅○樞鍵

婬戒第一

鈔。淫戒已下云云 今三水淫字誤也。即可作女邊也。是以抄批云。以邪私曰婬故。書云男女不禮交曰婬。婬字要從女邊作也。若存水邊作則有兩義。滯雨多者名爲雨淫。滯書多者名爲書淫。如皇甫士女。三年讀書經時不識春秋。乘馬不知牝母。此名書淫。故知女邊作者。卽名邪私文

記。毘舍離云云 多論云廣嚴城也

記。注須提那子云云 須提那父名。子其子名也。隨父名故。云須提那子。須提那翻爲求得。子名邪舍。翻爲明。皆是多論意也

記。注婬戒五年云云 十月二十七日也。餘三六年者。盜戒九月十日。妄語戒九月二十四日。殺人戒十月十三日。已上三戒制之時節也
欲彰此處不涉義章○時有抄撮

鈔。廣如下篇云云 抄批云。廣如下篇者。謂若明心境想疑等。如下持犯方軌中文

鈔。可畏之甚無過女人云云 抄批云。立謂如劫時。人食地肥。次食自然粳米。身漸稟重失神通。遂生女人。于時衆人唱言。此中惡物生卽女人也。又如佛言。如人於我法中。無所長益。譬如有人無男多女。當知其家衰滅不久。首疏引多論云。女人如蛇毒。有三種害人。一見害二觸害三嚙害。 女人亦三種害人善法。一若見女人。心生欲想滅人善法。二若觸女人。犯僧殘罪。滅人善法。三若共女人交會。犯波羅夷。害人善法。若爲蛇害但害一身。女人所害害無數身。 又蛇害人身。 女人害人心。又毒蛇害猶足僧數。女人害者不是僧數。又毒害不彰生人天。女害生三途。是故勸。汝寧犯毒蛇莫犯女人。卽下如文。以男根內毒蛇口中等是也文

記。上二句示來報云云 問。以此僧祇文。何爲示來報哉 答。依女人故。當來墮惡趣故可畏。 此女望當果云可畏也 枷鎖 衰禍
敗正無厄不至。從地獄出還復患入

記。譬如淸淵澄鏡而蛟龍居 之金山寶窟而師子處之云云 有云。 蛟龍女龍也云云 立事公正苟荒如色

記。室家不私婦人之由云云 室家卽入家也」

記。毀宗敗族婦人之罪云云 敗毀親族等也。宗者祖宗。是先祖也 凡夫重色甘爲之。僕終身馳驟爲之辛苦 貪色者憍貪財者恪。旣憍且恪○無淸脫自審狂心

記。或聞聲對語云云 相對語也

記。或吸氣緣根云云 心繫於彼女。如鬼神吸人精氣根者根門也 諒托腥臊而爲體。至欲染以爲心○焉能知返。交結於根塵網裏。實謂難逃○悲嗟勉强屎囊 屎也。 謫彼婬根著力治之

鈔。婬欲爲初云云 律中十戒以殺爲初。而抄批以二義釋之。卽彼記云。有人解云。年少或微婬惱未發。不妨無慈故殺在初。又有人言。小學未通敎非極制。現有禁者。從俗無過文

鈔。若死末壞少壞云云 開宗記意。壞末壞約女根也。 卽十誦第五十五。 約根壞不壞明之。故開宗記引之爲證。今鈔等意。必不然也

牛馬猪狗雁鷄之屬

鈔。律云牛馬猪狗云云　是非戒本釋相文。是
關部中文也卽第五十五卷
鈔。莫問心壞想疑云云　律中破僧婬酒三戒。
不開疑想。於酒者祖師有義斷開疑想也
記。彼約根節云云　問。下云過齒過皮。何云
約根節哉　答。節者小便道。女根約節爲分
齊故云爾歟。卽簡正記云。彼云。彼離問佛。佛
言。大便道過皮。小便道過節。口過齒皆夷
爲分齊也文　問。今記云二道過。皮何別簡
小便道哉。又小便道節者何耶　答。約男根
之節。云過齒過皮也
鈔。及論問犯云皆結正云云　抄批云。皆結正
者。謂結大重也。夷非方便之罪故曰正也文
生厭惡　志心於佛
鈔。便無嫌心云云　意云。嫌心屬我等也　克
己自責○誰能反照身行　鄙穢殊不省非。汝
必惡聞何如不作。汝自作何得惡聞　裹隔
　自造他逼犯相有異惡聞
記。此由不知於大慈門說　毘尼藏云云　十住
毘婆沙論中。依十力等流說修羅。依大慈等
流說毘尼。依無畏等流說阿毘曇也　隨得
物而用隔也　或將至前境
記。逼己婬他云云　怨家將己令婬他。他者非
怨家也。謂已作能又婬他三道也
記。一爲他婬已云云　怨家爲他。他就比丘身
令婬也。有云。他人就比丘二道行婬。謂有
比丘所人也　抄批云。一是正境。不問自他
者。深云自將正境入地正道亦犯。他將正境
入己二正道亦犯。故曰不問也。又或可云。不
問自他者。應是不問自造自境。如弱背等
是。及自造他境亦犯也文　爰知怨家逼時。他
婬比丘二道。生樂心犯也云云　私云。此義不
然。豈就比丘二道行婬。可成樂心哉。故知。此
義非也　一義云。以他正道。就比丘之根。
行婬時生樂心犯也爲言　是以簡正記云。或
將至前境者。卽自造他境也。或就其身者。卽
他造自境文　但見次下問答。初義一分有其
謂歟
記。開免難之開身境合爲免難。若不合怨家
加害故云難也
記。制心護體云云　制愛樂爲護受體也
記。遭婬尙易持往尤難云云　往字恐誤歟。遭
婬者。境合尙易。持體難云意歟。故知。是往
體字歟。可勸之。又有義云。遭婬尙易。持往
尤難。意云。遭怨逼甚易。遭彼時持今戒甚
難爲言　其往者入身計持易。終無樂心事難
云事也云云　此義往字猶不審也　自非久習
淨心。直恐未逃刑網。本謂女根生染著　通
戲笑不如以小兒根內口中弄故無婬心
記。有乞食比丘見小兒根起口佛言波羅夷
云云　以此文知。以小兒根入比丘口中。若生
樂心。　比丘可犯波羅夷也。　此文上義糾色
也
鈔。十誦云口中等云云　見善見論第八。雖入
口中。不著四邊。唯得吉羅云云　刺
記。以決上犯云云　決上非戲者重之文云。口
要過齒成犯歟　次復似顯別者。上五分若
刺者。入如毛頭犯也。十誦意。口過齒成犯故
不同也。爲顯此義今別歟
鈔。餘二道無開云云　簡正記云。過齒者。彼
優波離問佛。佛言。節過齒得夷。餘二無開
者。謂不開戲但入毛頭卽犯也文
鈔。一一時中有婬意皆重云云　問。自造他
境之時。入如毛頭位但犯一夷。入入位不見
犯多夷。何怨逼造境之時生樂心。一一時中
犯多夷哉　答。自造他境。不論受樂不受樂。
但入如毛頭結重。今言覺樂者。據怨道故也。
是以每三時生樂心。結多重也　問。付之分
明自造他境。旣就身論。犯何身每入分結犯
哉　答　强捉比丘二。處行不淨。內指口中
謬之
鈔。蛇口火中可也云云　簡正記云。如律蓮花
色尼。爲人所逼。佛問樂相。答言。如熱鐵入
身。佛言不犯文唯覺指痛。約爲他造己
鈔。及骨間行不淨云云　女根正道之骨間也
　簡正記云。律中有女人犯罪。於王令剝女
根肉。　有比丘欲心。以於骨間行不淨行。佛
言。蘭骨中非正道也。若爾既非正境。何不
犯殘。答。若元作喜樂出精意卽殘。由元非殘
意故。但蘭此則非道之想故。得蘭也文此釋
無皮肉故。云非正道。雖然骨間道骨間也
問。若非正道。何下云但是正道皆犯哉　答。
云正道之處骨間意也。若爲謂殘出精意。雖
何處出精可犯僧殘。而此元非僧殘意故。但
半壞多分壞及骨間。皆約正道之處骨間等
故犯偸蘭爲言　今云正道。非謂直正境也
問。此偸蘭爲獨頭。將爲方便如何　答。有

云。境差方便偸蘭也云云 又義云。果頭蘭之所以爾者。注戒本中。云成者波羅夷不成者偸蘭。下又云。若屍半壞口並偸蘭云云 若方便罪。屬上不成蘭中下又云。何別出半壞等蘭哉。故知果罪也

記。不出上蘭云云 有本作止字。是可然歟。而上字不審也。僧殘方便罪。設雖近方便。可中品蘭故。既云欲喜樂意。尤方便罪聞

鈔。但是正道皆犯云云 濟抄云言正道者。語對戲樂意顯意也。言皆犯者。既是半壞境故。應非重卽婬家之方便之犯也云云

鈔。故善見縱使斫頭斷及死人口中頸中行婬亦重云云 口中可然。卽善見第八云。頸斷就頸行婬及口。波羅夷罪。若頸行婬偸蘭遮文 濟抄云。今此文中。就頸行婬。句者總標也。及下分輕重。及之字反準今抄文。可被頭不斷死人也。但鈔云頸中亦重者。反約斷頭人之口中之語也云云 爰知。但付頸行婬可偸蘭。非正道之處故。今頸至口中云亦重也

記。通論四重云云 ❶行宗二上四丁〇云。婬妄二戒。遣重殺輕殺盜兩戒有數無遣文 婬妄二戒。遣人令婬己。令稱己聖重也。是遣義也。教他令婬他。教他令稱彼聖德輕也。是教義也。今云二犯並輕是也。樂利在彼。自分無其益故。殺盜兩戒。教他令殺他。盜他財重也。是教義也。遣他令殺己。取己之財輕也。是遣義也。今云殺盜二戒損通自他能所皆重是也

鈔。下三衆相教云云 一義云。比丘相教下三衆也。故注戒本云。若教行若作者。偸蘭遮不作突吉羅。除比丘比丘尼。餘衆相教作不作盡吉羅云云 又義云。今記科釋意。下三衆互相教事見 是以簡正記云。及下三衆自相教得罪分齊文

鈔。吉羅爲異云云 比丘沙彌作者減擯雖同。吉羅異也。比丘比丘尼波羅夷。沙彌沙彌尼。式叉尼吉羅故

鈔。三明不犯中云云 濟抄云。犯文三。初二付怨逼不犯也。第三自造之不犯也云云 是以簡正記云。一切無有婬心者。戒疏云。開自身造境文 但行宗記釋。三種倶約怨逼釋之。然未心得云云

記。覺知遭逼亦此所攝云云 一義云。上句云無所覺知。若怨來逼己時。若覺知卽墮。今不受樂句故云亦也然言 開怨來逼己身分

盜戒第二

鈔。第二盜戒云云 戒疏二上 云。前就內色起貪。此就外財生染文

記。注祖尼迦云云 僧祇第二云達尼迦也。是初果聖者也。是以行宗上云。檀尼已證初果文 問。初果已上性戒成就也。何盜飛梯乎

答

記。住在靜處作瓦屋云云 注戒本注云。在閑靜處草屋。生韈爲人。持去乃作全成瓦屋文 僧祇第❷二云。除戸扇戸❸樞衣架餘者。一時燒成見 論第八唯戸扇是木云云

記。注佛令打破等云云 律緣起中。初作瓦屋。使阿難全破云云 見論第八云。如來何故而打破 答。此屋不淨。是外道法無罪。僧祇第二云。焚燒之時。傷殺衆生。又此瓦屋熱則火熱能壞人眼。令人多病。有此諸患。汝等當壞。此屋莫令當來諸比丘習此屋法云云 飾宗記意。問。阿難佛成道之夜生。年二十五成待者。豈成道六年之時分有之打破之乎如何 答

記。取王材云云 波斯匿王。本房中取飛梯二枚云云 此合戰時。具足楯板也。殊爲王要物畏覺知爲偸

抄。性戒含輕重也云云 四重皆性戒也。是則重性戒下篇中十三。除媒房三戒。餘皆性戒。三十皆遮。九十中。三十戒性。餘皆遮也。乃至盜畜物吉羅。是性戒也。此等皆性戒故云爾也。是抄批簡正記意也。卽抄批云。性戒含輕重也者。立謂此篇四重之戒。是性重戒。若下諸篇所有性戒。如殺畜物等。如此種類亦名性戒。則是輕也。然輕重雖異。性義是同故。言性戒之中。含輕重也。據理遮戒豈無輕重。今文對性戒而明故。且略不明遮戒之輕重也文 簡正記同之

記。通夷殘蘭提等云云 謂盜非謂通夷殘等也。凡性戒通夷殘等然言 餘戒約略總迹而已。必善加披括方能免患〇用入私抄。抑又勸誡之意也〇詮次列之〇吝譏

抄。謂六塵六大云云 明了論中。出六塵六大。委辨行盜下。第三門盜人物中明之物移阻礙 上二句及下

❶願異本此行宗之文無之有戒疏云經宴五字　❷二二三ノ●　❸幅二篇ノ●

記。前雖定若望 正作非畜物疑想云云 疑想
是境定心差。雖然望今心見闕境也
鈔。心想疑轉云云 持犯篇中。明盜戒轉想。有
二想。從有主轉於無主是一 從人物轉非畜
是一 遂去封相
抄。善見云子作惡事云云 問。披彼本文第
九。明偸人事。即父追出之兒盜則無罪云云
今如何以彼父之財讀無主。相乖於本文耶
答。實彼本文如來難爾也。今抄主準彼文。
明無主相。取彼財物。爲無主物。非直論文意
也。即抄批云。案見論中。若人兒落度。父母
以水灌頂。遣去後時父母死已。比丘盜如是
人物無罪。此據盜其兒無罪也。今抄唯義。此
兒既不屬父母。父母死後物不屬兒。其物無
主。比丘得取無罪也。濟云。此外國法。今此
唐國如此之物。即屬於官不得。名爲無主也
文
抄。又云若國破王走云云 餘記意。釋上二國
中間。又解之義也。而今記異彼。本文云
字無之。是以抄批云。二國中間者。立有兩
解。初云。前王已終後未立。其中時節。名二
國中間也。又解。約地界論之。如晉秦晉二國
中間疆界。上濟花岳山。晉家據山東。秦據山
西。中間山有七八許里。兩國不攝是也文 成
論意。云地上屬王地中不論。於當國地中伏
藏爲無主物也　物處亦無官典○對相即封
土作疆界處　即如俗令山澤林藪不令占
護
記。封土作土作云云 謂一國之間ツイチ爲

分齊也　既不令占○加功○護不令占護」
記。有盜成重不假方便云云 行宗記云。如互
用三寶燒埋壞色寄借抵拒也類。但使虧損
即成盜業。不必方便。然非一向都無故。云縱
有不明文
記。今抄不釋云云 下犬第牒釋列緣。於第五
與方便不釋之故。但知未離已前
鈔。若不精識律藏善通用與者並師心處分
云云 簡正記云。若不精識。律藏者釋也。謂
於能詮不明也。若善通用與於所詮壅滯師
心。不師於敎便成盜損。於相如後說者。如互
用中說也文 徵覆何故 先明○僧物有主用
與多過
抄。故寶梁大集等經云云 寶梁經。彼上卷
文也。大集經。即日藏分護法品文也。依頻婆
娑羅王問。佛爲彼說之也
記。文擧初後二三兩果何以不明或可知故
云云 彼本文。四果俱擧之。抄批引彼經云。案
大集日藏分經護法品云。時頻婆娑羅王。問
佛言。何等人堪爲知事。守護物供養供給。如
法比丘。佛言。大王有二種。持僧事守護僧物
者。具八解脫阿羅漢。二者須陀洹等三果學
人。此二種人。堪知僧事供養衆僧。諸餘比丘
或戒不具足。心不平等。不令是人爲僧知事
也文 今此記意。召抄文云文擧初後也。非指
經文
記。或約二惑究盡處故云云 意云。初果盡三
界見惑極處也。第四果盡三界修惑極處也。
故各擧盡處。略中二果也

抄。戒不具足心不平等云云 簡正記云。謂凡
夫持戒。但防身口未得無漏。勸思心念微細
有缺。名不具足文 凡人心有愛憎故。不平等
初果人。已斷三界見道煩惱故。無愛憎。分分
得無澤故平等也文
抄。更復二種云云 簡正記云。玄云。是寶梁文
也。彼文迦白佛言。云何比丘營於無事。佛言。
聽二種比丘營於衆事。一能淨持戒。二畏後
世罪。復有二種。一誠知業報。二有諸慚愧及
以悔心。復有二種。一阿羅漢。二修八背捨
戒。如是二種比丘。營於僧事。自無瘡疣護他
人意等。今抄合四爲二。又將羅漢同大集經
也文 大集意羅漢與八解具足爲一。此寶梁
爲二。此不同也。餘大都同故。合引之歟
抄。自無瘡疣云云 淨名經疏云。瘡疣煩惱實
名也。以自利利他二配之補篇
抄。護他人意云云 此人若爲知事時。有俗人
乞僧食者。能爲善說因果。語以禍食難消。不
令前人趣嗔。懷勸而退故曰護他人意。或可。
外道俗人侵損三寶物。比丘則隨時消❶自不
令損失故。曰護他意也文
抄。因即犯者云云 知事人因守三寶物即犯
餘言 不知愼護
抄。注冥犯大罪云云 簡正記云。冥然犯於盜
重。不以無知故免也文
抄。三出貸云云 三寶各有無盡財。於息畢以
子還著彼物也。或佛僧物互明貸借也　抄
批云。三出貸他戴反謂將物與人。擬後返取也。
若作貳他得反謂從他求物。後擬還也文

抄。四將三寶物體待道俗云云 有能人以僧物給之。王臣十九錢給之十誦意 惡賊無定限也問。下唯明僧物。記釋云。後一唯明僧物云云解者何今云三寶等耶　答。是言總意別意也

抄。盜佛物者正望佛邊無盜罪云云 開宗宗記云。本律中無盜佛物文 僧祇中斷重取意有云。今文准非人也云云 付之實義多端也。今師意。在世生身佛。滅後形像。正望佛邊。無波羅夷盜罪。但得偸蘭也。今云無盜罪。無波羅夷罪爲言不訪有偸蘭也。若望施主及守護主。在世滅後。俱波羅夷也。是以簡正記云。今南山云。不論在世及滅後。若盜此物。俱犯偸蘭。斯爲定義。一正望佛邊。無盜罪者。此設正約無施護二主佛物境上。成犯之相。如久遠之物。雖無施護之主。以其物體。且屬佛故。若有二主。望二主結下自有●之。先須簡此犯境文 望佛邊無盜罪者。又簡正記意。望佛體無我所惱害故。云無盜罪。雖然望能犯之心時。可有蘭也爲言 即彼記云。問。何故望佛邊無盜罪乎。下句答云。由佛於物無我所心。無惱害故。謂佛理平等得失一如法物無心。失不爲惱。如十誦之盜比欝單越人物。尚不結罪。彼人無我處心。豈況三界之主。於物有恪著。據佛邊一罪不得。今言但得偸蘭者。東陽迷釋之。望盜人心上結。已以進趣作盜佛物之心。舉離之時自結蘭罪。約境無犯。如涅槃經。惡心斬截死屍。以境上無可惱。理合無罪。但起惡心。亦得偸蘭。所以爲例文 又付此偸蘭罪。餘記意不同也。即簡正記云。次辨諸家解者。一玄記望善神邊結也。佛雖無心。神攝此物故。抄釋云。以同罪非人物攝。今難云。本明更有殺母喩盜佛物罪。若望善神邊結之。却成盜非人物也。況神護法非攝於物。不可依承。二准匝記云。望斷施主福得蘭。以施主將供養佛無作續生。今既盜除無作栄起故結蘭也。今難云。現有施主可然。或經久遠施主亦無。又望護結。況復斷福。犯重下自有*之。不合委解。更有解之。抄文所結簡罪。此據佛在世時。正望色身佛結。今久涅槃無此蘭也。假今寺圓殿中形像。皆背施護二主。望主結之。今難云。如婆沙云。以佛懸攝未來宜然屬佛如何會通。恐無理也。已上解因便叙之文 次定賓意。在世生身之佛。犯波羅夷。滅後形像犯吉羅見 是以抄批云。賓云。此盜佛物諸部不同。祇夷損正。十據護夷涅槃雖蘭。義準應吉。今文約斷有少乖理。既言。佛於物無我所心。又言。同非人物攝。非人於物寧成無我。然又無我唯局北州。且如北州。衣食自然也。豈同三方功用方得。佛既受施。示攝財物。義同功用。何類北洲。故有盜佛物者。佛在日重滅後定無夷罪。以佛在日在人主義○滅後但有福田攝受無人主義。今若盜者望護結罪。又復若言。於物無我所。亦應許偸羅漢等物。法相便亂理不應然。故知。無我據方。不得別判。下文引祇。摩摩帝用佛物。重者據佛在日示。同人趣南州所攝故。同人夷若言無我。應同北方。何以祇文唱言斷重。又言正望佛邊無罪者。此違婆沙百一十三。問若盜如來窣都婆物。於誰得根本罪業道。有說。於國王處得。有說。於施主處得。有說。於守護處得。有說。於能護天龍夜叉非人處得。如是說有於佛處。得所以者何。如世尊言。若我住世。有於我所恭敬供養。及涅槃後乃至千歲。於我舍利。如芥子許恭敬供養。佛皆攝受。由此言故。世尊滅後雖經千歲。一切世間恭敬供養。佛悉攝受過曰 據此此盜損定不約佛而結罪也文 飾宗日本云。第一佛物。祇、夷。損正十據護夷。涅槃雖蘭義準應吉。多盜像蘭。柰耶亦棄。如祇第三。摩摩帝用佛物重。此據佛在。等同人趣南州所攝。故同人夷。若言無我。應同此方。亦應許偸羅漢等物。法相便亂理不應然。無我據方不得別判。具如北方衣食自然。豈同三方功用方得。佛既受用示攝財物。義同功力。何類北方。故盜成重。十誦五十云。有護計直。滿、夷減、蘭。五十七云。亦云。有一比丘。盜佛圖物。言有守護者。計直具足夷。但文且據損護。非正如說損正。還同祇判。若涅槃後定無夷罪。以佛在日有人主義。滅後但有福田攝受。無人主義。南山之正。望佛物無其盜罪。無我處故。但得蘭罪。同非人物。今詳望佛無罪。違背婆沙。言同非人。自乖無我○上來佛法二物。雖吉業報極重文 又法礪。懐素儀。簡正記云。初相疏云。若盜佛物成波羅夷。重舉例云。如盜畜生物。境劣得吉。若盜人物。境優故得重。既人物尚悟重。佛境最强。何不得重。又將佛物入僧。尚結夷罪自盜。豈

*●イ文二之●

不成重。法寶雜云。天猶勝人。理合更重。何結偸蘭。又將佛物入僧。得重者。自約互用邊。結與此合乖。二例俱非不可依準。二東塔云。佛在日自爲正主。盜即成重。涅槃後唯有福田無正主故。同非情攝。只合得蘭。今難云。若爾縱使在日結重。即佛應有我所心❸事。又將入滅後佛判同非人。良爲不可文

記。若據非人鄕卜而取云云　石神等也　與人相降

記。殿塔靈儀云云　謂佛像等也

抄。故十誦盜天神象衣云云　簡正記云。彼律第十六云。盜天神像衣。及以花鬘。佛言得偸蘭文

鈔。涅槃亦云造立佛寺用珠花鬘供養云云　彼經第七卷文也。彼意有比丘。盜花鬘中縷也。花鬘者。抄批云。應師云。梵言摩羅。此譯云鬘音蠻　案西域結鬘。師多用蘇摩那花。行列結之以爲條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴經云。天鬘寶鬘花鬘等並是也文

抄。不問輒取若知不皆犯偸蘭云云　抄批出三義。即彼記云。言若知不知皆犯偸蘭者。立云○比丘盜此縷知得罪。亦犯不知得罪。亦犯由事。是可得學。以出家人。應令學聖教。以不學故。不識此罪相。故知。與不知俱結罪也。不同了教之人。迷心不犯也。有人云。此檀越供養物。以屬佛故不問。知是有施主縷。及不知是有施主縷。但望佛邊結蘭。由屬佛故。佛邊結罪。由佛於物無我所心。但得蘭也○又解云。若知不知者。知謂了教之人。不知謂迷教之人。以盜佛物故得蘭。而言知者。識知教相故。犯得蘭。若不學問迷於教相。而盜此物。謂言無罪。佛言。不以無知故得脫故。曰知與不知。皆❷者諸犯也。解爲正文　今記釋。同第三解也

記。注古云大乘約境判者非也云云　簡正記云。若知不知者。玄記引家法師釋云。謂比丘明白心中。知是佛物。或冥然不知是佛物。並犯蘭。大乘中不論知不知也。若小乘知是佛物故。心而盜即犯。若不知或作無主等想。無盜佛物之心即不犯。若據法空不許此釋。若知即約明閑之人。識知教相。不知即據不學人。不知教相。並皆是犯。若既明練如是故違。雖於教不明不知有犯。然不以無知便得脫也。若犯根本更增無知罪。今恐不然。鈔取引者。大乘經文適說義。却作小乘律。解既經律混然。如何分得文　會正云。不問者。不問施主及護主也。若下大乘約境判也。此文是佛答迦葉問。大乘偸蘭義也文　問。大乘殊約心何云約境耶　答。此古義非也。不及會通也　問。今偸蘭定實如何得意哉　答。飾宗四本云。南山又引涅槃第七。若有長者。造立佛寺。以諸美鬘用供養佛。有比丘見花貫中縷。不問輒取。犯偸蘭遮若❶知亦如是犯。引此證佛物蘭。此義不然。經中蘭罪。與律不同。若有比丘犯突吉羅罪。忉利天上日月歲數八百萬歲。墮地獄中。何況故犯偸蘭遮罪。此大乘中比丘犯蘭。不應親近。何等名大乘經中偸蘭遮罪。若有長者造立佛寺。乃至廣說。言犯吉。忉利天上歲數。如目連問經。即不同。此又經說言何況犯蘭。故知。蘭罪歲數更多。亦不同律。又言。何等名爲大乘蘭罪。故知。非律相也。若言知不知亦如是犯。豈容律判不知成犯。若餘正盜佛邊。當言何罪哉　答。且準多論盜像得蘭。今盜佛物理應輕罪○上來佛法二物雖吉。業報極重文

記。經家不論云云涅槃經不論主望有無云偸蘭也

抄。若有守護主有云云　濟抄云。於有守護者。不得蘭罪與得重者。其文分明也。若於無守護。而望本施主。結其罪時。可謂更於佛邊結蘭罪耶。答。今文及餘處釋未獲分明文。但且按之。不得更再結歟。既代於護主望本主故。若爾者。何時望佛可云得蘭罪耶。答。或可云本主死後(薩婆多事在無作儀形後無故)或可。但且靈儀同非人經家等。且結之。實望本主等。一切可重歟(更可思之)私云。得波羅夷約守護。或約施主。望佛偸蘭可並犯歟。若爾者。何下云善生中亦從守塔人得重罪。不望佛邊結之哉。答。此且結波羅夷云不望佛邊。不妨結偸蘭歟。望心輕重兼犯。其例是多也

記。尼抄亦直云結重云云　中上(隨戒篇)云。十誦云。盜佛圖物精舍中供養具。若有守護計直犯重文　成棄捐不受

抄。塔上掃土淨地棄之不得懸用云云　抄批云。立謂施主造塔用功加土。若掃棄穢處。損施主福故也文　會正云。斷地事在無作之福也文　並是顯文

❶知＋（不知）イ　❷〔者〕イ－　❸事＝耶イ

記。佛圖卽全梵語云云 戒疏一上云。佛者梵
音佛陀。或云浮陀。佛馱步他浮圖浮頭云云
皆是二字各佛陀之異名也 知。今佛圖者。但是佛之全梵語
也塔言大或召塔者。抄下三僧像篇 云。塔或名塔
婆。或云偸婆。此云塚也。亦云方墳。稚心云。
有舍利名塔文 同記云。舍利此翻爲身。卽人
遺身。舍利及塔名通凡聖。今明造立多是佛
塔文 從人爲目者。藏人遺身云塔。今從人藏
佛遺身云塔爲言
記。明不動掌錄有塡償義云云 守護主若夫償
之故。望守結重罪也。下云。若掌他物勤守之
不可償。若勤必可償云云
抄。若佛塔中鳥死云云 會正記云。如靈禽毛
羽。有取直者文
抄。盜法者。此師意於法者無小罪也。其體是
非情故。望守護主。結波羅夷。定賓意。於法當
體犯吉羅。望守護波羅夷也云云 飾宗記四本
云。法物者。條部云。時有比丘。取他經作是
念。佛語無價。應許紙直。彼疑佛言取五錢夷。
多論第二。盜經不問供養不供養。許錢犯罪。
此據護主。若無護理應損正。應言亦望佛邊
結罪。以法及物。三世佛同所攝受。儻盜亦吉。
上來佛法二物雖吉。業報重文
　佛語無價
記。注舊云損色未必然也云云 簡正記云。不
得口吹經上塵等者。謂恐口氣損色文 不得
口吹經上塵等○佛拭不用流落可燒不
記。注法身由生故云云 抄批云。以經是佛母
解從此生也。今燒故經同燒父母逆也文故燒

犯決斷○陷於重逆○有人無識燒毀破經」
記。先說是法因緣生偈已焚之云云 會正云。
古師云。如故經不可披閱者。安於淨處。先說
云。是法因緣生。是法因緣滅等一偈。已用火
焚之。則無咎也。不然則散之江海。歸于龍宮。
利更厚矣文 問。此偈具如何 答。有云。是
法因緣生。是法因緣滅。是法緣及盡。是大沙
門說云云
記。著在明典云云 涅槃經中。雪山童子。爲半
偈捨身事也
記。西字除惡云云 涅槃經中云。若信若不信。
聞常住二字決定不墮惡。卽生不動國是也
必有損像盡經○拒
記。何得焚除失事在福云云 行宗記云。言事
在福者。如施主作橋井等。事隨有福生緣。壞
則失名事在無作。今燒故經其事亦爾文
抄。此由心未絕云云 一義云。所借人心未絕
也 一義云。生疑者。所借人生疑也。由心未
絕者。能借人心未絕也云云 此中先義爲勝。
卽抄批云。謂借既不還。索又不與。主卽生念。
爲更返我爲永不還。所以得蘭。若主絕心。定
知不還與犯夷也文 簡正記云。此由心未絕
者。釋結經所以也。若主決心。作定不還相。比
丘得犯重文
抄。盜寫祕方云云 簡正記云。祕方者。藥方要
術等。例謂此祕方。有其價。直盜寫得重文 會
正云。祕方以令彼失利。又得直方傳故文
抄。不現前供養云云 問。不現前必通一切。現
前局一境故。不現前名大大供養歟如何

答。有云。於不現前。如緣一佛狹也。此邊可同
現前。雖然供不現前。其心得法道理。卽深位
造作之故。勝現前云云 私云。現前不現前。且
約寬狹判勝劣歟。所以爾者。簡正記云。謂現
前卽觀相興福。 但對一佛一塔之境得大功
德。若不現前。卽不觀妙色發心。通供養法身。
約法身性非唯一佛。 以則獲無量無邊福勝
故。 云大大歟文 若欲互舉亦互結犯可不結
重
抄。盜僧物云云 今師意。常住常住現前現前。
物犯夷有滿五之義故。十方常住。十方現前
物犯蘭。無滿五義故。定賓意。四種僧物皆俱
犯夷。皆有滿五義故犯夷也。是以飾宗記四本
云。二十方常住○若偸此食。古來共許。望十
方僧。皆各有分。不滿五得多蘭罪。今詳不然。
分食雖然。唯得一分。望爲食主實得。遍爲盜
此食時。如綴一主但計滿五卽得夷。愆猶如
一家共營一食。分時雖後人得一分。未分之
間爲主理同。 卽盜此食滿五卽犯文 或無主
掌餘人亦同
記。下局初位云云 問。下已羯磨後望僧重見
何云初位哉 答。抄一者常住常住云云 必於
此處用之。是一常住也。亦雖用之。不得分用。
是一常住義也。或云。四方常住。是常住常住
事也。四方僧來無局受用。故云四方也。卽抄
批云。局約此處故曰常住。卽此當處亦不得
分。復曰常住。故曰常住常住也 醬饌食
抄。想望衆僧如論斷重云云指上準善見論盜
僧物犯重之文也 問。此衆僧者。望常住常

住僧也。將望十方僧也如何　答。抄批簡正記等意。望十方僧見卽抄批云。準善見犯重者。立謂總望十方僧通爲一主。以此物不可分賣故。一化僧俱有其分。通是一主故。盜時重也。然此僧物者。餘人若盜。望護主結重。今既主❶常自盜。則望十方僧。通爲一主亦得重文　簡正記云。如論斷重者。謂主＊常自盜。則望十方僧。爲一主得重。若餘人盜。望護主結。如上見論斷重文也。又引祇文爲證。前通望一切僧爲一主義假使集青亦不得分也文人局現數物據卽分

記。僧分業云云　問。此業字如何耶　答　雖卽分〇醬鼓

抄。如已物行用與人得偸蘭云云　問。盜十方常住。望十方僧得偸蘭云云　三品中何乎。答。上品蘭也。懺篇於上品蘭也　觸法求利

抄。注準共盜僧食　主掌別人共盜。無主掌故輕也

記。而惡比丘偸善比丘　法求名利養云云　抄批引彼全文云。二者有惡比丘。從善比丘聞受法已爲他。講說言辭柔和。人之所樂聞衆共讃譽。大德善說妙法。從誰稟受。答言。我自知之不從他學。如是自稱如來積劫。具足諸波羅蜜。勤苦如是得此妙法。而惡比丘因偸此法。求覓利養。是名第二大賊文　餉

記。偸竊聖法云云　彼抄批引云。三者復有大賊。精進比丘持戒具足。得須陀洹乃至羅漢。或凡夫比丘持戒清淨。以波羅夷法謗之。憎嫉他行。自稱已是清淨人。如是謗諸賢聖。偸一切聖法。是名第三大賊文

抄。注準似有主云云　意云。雖十方常住物。有守護主。滿五波羅夷。不滿蘭罪也。今云隨直多少多是重也。望守護主故。卽云似有主。有主之言守護主也

記。或結主掌云云　一義云。作相等事。知事依之故。若不作時。唯知事結罪。是一釋意也。或通主客者。或釋也。不可云唯知事一人所食唉。一切客僧常住。皆得其罪也。卽主中可攝知事也　一義云。或結主掌者。若寺中有主掌一人。不打食之。彼則得罪故。云結主掌也。或通主客者。作相主客何可作之。而不作食故。主客同結罪爲言

抄注準此如上偸蘭云云　簡正記云。　注文雅此如上偸蘭者。謂準上文。將謂僧如已物行用得蘭。既云盜散。隨直多少。唯上見論合犯重。爲見空寺。無人守護。所以注言蘭也文　問。今偸蘭十方常住。無滿五之義。故犯偸蘭見。而作相召十方時。誠可云十方常住物。今既不作相。何云十方常住物耶　答。入當日供僧限故。屬十方常住物歟　問。無作相約何程分齊云當日供僧根十方常住。　可云不入供僧限常住常住物哉　答

鈔。三者現前現前云云　簡正記云。謂一物是現前謂不施等。二人現前。謂現前僧。奉施等物。卽屬此僧故重言也文

抄。望本主結重云云　問。此物云何望現前僧不結其罪耶　答。若施主既決心捨與僧。望僧結罪。今望本主未決心物也。因僧物戒中。以未許名僧物也。是以簡正記云。此約施主雖捨。未付與僧。盜者猶望本主結重也文

記。準下分衣具列二法云云　貴看病法與付分法二法也

記。注古云結無邊蘭云云　開宗記等意也。人會正記云。以未羯磨則未東物入現前。望法界僧邊。縱盜億兆物。亦無滿五義。但犯無邊蘭耳文　今兩祖意。望十方無滿五之義。總得一罪見　問。準用虫水戒。隨池虫魚結多罪見今亦可然。　云何望無邊僧不結多罪耶　答。誠難思。雖然彼蟲魚可有分量。十方僧無分限故不同歟。可尋也。又定賓意。望十初僧物成微塵。微塵無法。有何蘭故。以五錢已上之物望十方。各各有主。主義可結重夷也取意　爲結多少　令爲僧分現物屬僧　隨約所與人邊

抄。四方僧物云云　簡正記引全文云。四方房舍覊度之時。世尊與五百弟子。人間遊行。至羈達國。有僧伽藍。時比丘在彼上住。一阿濕卑。二迦留陀夷。三馬宿。四滿宿。彼聞說佛與身子目連。此來遂生心云。佛是龍中龍。諸弟子又是賢德名聞。若到此間久住。我等必失名利。遂選一口上房留與佛。餘者分作四分。遂將僧伽藍等爲一。與第一比丘。瓶盆等物爲二分。與第二比丘。木床等爲三分。與第三比丘。花果等爲四分。與第四比丘。貴圖容比丘。無物受用不得久住故。後時佛與諸比丘。到此國伽藍已。佛告身子目連。汝可語舊住人敷設臥具。彼答。佛是法王。我先留上房

❶常＝掌　❷＊

供養已外。分爲四分也。身子具此白佛。佛言。此是四方僧物。若僧。若衆多人。若一人。不應分賣。不得入己犯偸蘭遮文　問。此四方僧物。四種僧物中何哉　答。四種中此常住常住也。科文云四下別示初位故。又分四分。物皆常住常住物故。加之資持中四下云。四方局常住常住文　戒疏四下云。三常住者。以當局淨住通於三世局定不不動亦不可分文　同記云。或處疊疊爲名。餘處亦名四方僧物文　此等文。分明常住常住物見若爾者。何故續高僧傳第二云。招提者訛略也○正音云招鬪提奢。此云四方。謂處所爲四方衆僧之所依住也文　飾宗記云。唐三藏云。招提者此云四方文　翻譯名義抄七云。提經音義云招鬪提奢。唐言四方僧物云云　佛祖統紀云。太武始光元年。勅天下寺改名招提此翻十方常住文　此等諸文。全不見常住常住。所以爾者。四方僧物招提唐言。招提物。雖百十方現前十方常住異論。未聞云常住常住物。故知。此四方僧物。非常住常住見如何。答。四方之言。先雖局常住常住。傍又可通十方常住歟。而今此云四方僧物。召常住常住也。彼處處釋。　招提僧物云四方僧物。　十方常住一邊也。於招提僧物雖有異義。且一義意。招提僧物。十方常住得意。故知。　四方言。本名常住常住物。傍兼十方常住歟。是以翻譯義抄第七云。僧祇此云四方僧物。律抄四種常住。一常住常住。謂衆僧厨庫寺舍衆具。花果樹林田園僕畜等。以體局當處不通餘界。但得受用不通分賣故。重言常住。二十方常住。如僧家供僧常食。體通唯局本處。此二名僧祇物文　此文明通二種常住見　釜鑵

抄。因卽有人言云云　簡正記云。因卽有人言等者。古師云。六群當時既分僧物。佛令身子往奪。故知。前來雖分爲四分入。已不成盜也。必成盜者。身子知法之人。亦不合更奪。以此例知。今有盜僧物者。亦不成盜。奪取無罪上且叙古　此未見諸部等者。今師破古解也。謂古人未明諸律。教有明文。若奪盜者之物。亦犯盜罪。以賊奪賊物故也。若爾何故行前四分律文。六群分作四分入己身子奪耶。可引鈔。答云四分暫礙僧用等云云文　或有盜者便卽奪取

抄。暫礙僧用云云　分四面面屬己。礙舍利弗目連故　貿僧好物

抄。罪同五逆云云　簡正記云。玄云。謂破僧逆也。今十方無僧依食而住。段食爲緣而得修道。今既盜損。僧無所依。修道斷絕故同逆罪文

記。一一結者非多罪但此一夷云云　問。抄隨損一毫結之。云一一結罪。而一毫無滿五義。何云但此一夷哉　答。指一毫非謂夷。凡不得多罪乎。　本且云一夷也　然盜通三寶○答言

抄。　五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救云云　問。上云罪同五逆。今佛救五逆。不救盜僧物罪見　爾者自五逆重見　相違如何哉　答。且約邊邊說歟。同五逆者。依盜僧食。無止住所依故。云相似破僧。此又破僧。暫時盜僧物。障三世道同所依。其時久近故。一往爲令驚人。說我所不救歟。實論罪業。破僧逆罪。盜僧物波羅夷。大可不同也　象馬駝騾牛驢

記。卽明僧護比丘遊海邊見地獄等事云云　簡正記云。僧護傳者。從人立名也。僧護比丘。隨商人入海探寶見。有五十二地獄。五十僧尼獄。一是彌沙。一是俗人。爲入守作非法故入此獄等云云　見僧和集○火然○爪割肉盡筋出○爐炷

抄。縱償還入阿鼻而得早出云云　問。墮阿鼻人必經一中劫。今何云早出哉　答。一義云。於無間獄。非無中天早出之義。婆沙中。提婆墮無間。依最後南無力。人數七萬歲時。歸人間。❶所記獨覺果見是豈一中劫耶。一中劫且約大途談之歟云云　又義云。　經一中劫據五逆罪。餘無間業。未必經一中劫。小乘性相等意如是云云　下出所以云

記。以佛物不出入故云云　問。下明三寶物中。聽佛物出息。今何云不出入哉　答。一義云。此五百問意。不聽佛物出息歟。下引十誦明出息故。部別不同也　一義云。三藏法師所❷諸佛不作出息。佛物也。直還本物云云　不云一切佛物無出入也　還償事　雖爾故入地獄

抄。佉國○爲七步蛇螫○謂是溫室

記。獄鬼聞之云云　地獄罪人。是云獄鬼也

鐵双クロカネノヒシ　矜講學○塡償攀高例　掩耳○貽殃過

抄。一三寶互二當分互云云　簡正記云。一三寶互者。立謂。佛法僧物。互用得夷也。二當分互者。立云得吉也文

抄。寺主摩摩帝云云　寺主卽長老也。摩摩帝。

❶所記＝可證イ　❷諸佛＝僧佛物イ

今記翻知事也　抄批云。摩摩帝者。梵語也。
此翻爲經營人等云云　營事使役
抄。僧用亦爾云云　問。上云並得正重云云　同
彼云亦爾。知事既用佛法二物。望何人得重。
若無望人。何云亦爾耶　答。私云。望守護主。
或本施主結之歟　問。下文云。由無有人爲
佛法物作主。明知佛法物無守護主見爾者可
望誰哉　答。成彼本主無計之故云爾。何云
無守護主乎
抄。所以常住招提互有取須云云此招提僧物。
四種僧物中屬何哉事。下有問答。至彼可有
其沙汰也　問。招提僧物。既僧物條勿論事
歟。云和僧用故。爾者何記云僧別互。招提物
云別人物哉　答。非謂別人物。施主別供十
方僧故。且云別歟。是以下記云。謂施主置房
施十方僧。別自供❶結。不涉衆僧常住故有和
送。而非私房故。名招提常住也文
抄。和僧索欲云云　寶梁經上卷❷云羯磨也。補
篇中雖出羯磨。無大德僧聽等之綱骨。飾宗
記中出羯磨。出綱骨也　問。行籌意。如何如
今受日無行籌事事羯磨云何用之哉　答。此
作法殊取和合故。行籌意在之也
鈔。乃至一錢云云　問。四種佛物中何哉　答。
供養佛物受用佛物。聽此二物歟。屬佛物聽
轉易故　問。若爾者今一錢如何　答。縣供
佛前錢是也。卽供養佛物也　以施主重心
故捨〇風吹雨爛
抄。若無妨暫安云云　一義云。無妨暫安訓
之三事得意。勘校當世行事。今如堂中床等。

非暫安依無妨故永置之。亦雖有妨。暫安用
之故。以二義得意也。若爾者。記云若下示暫
開此一事見如何　答。且以彙分科釋之歟
云云　一義云❸謂無妨暫安。記釋一事見故」
抄。問招提常住等是何物耶云云　此問招提
僧物體也。答意。指房爲招提僧物見　問。正此
招提僧物。四種僧物中可攝何耶　答。異義
多端也。一義圓證大德允公律師云。十方常住物之攝也。
故記云。謂施主置房。施十方僧。別自供給。不
涉衆僧常住故有和送。而非私房故名招提
常住也云云　十方常住物。先雖出可食物。不
可限之。榜可攝坊具等物也。譬如客坊等例。
別造坊屋。供十方往來僧。不涉常住常住坊
也。依之佛祖統記云。天武始光元年。勅天下
寺改招提此翻十方常住文若爾者。何故行宗記上云。
中阿含阿難受別坊。用施招提僧。所謂別房
施卽翻名也。謂以別房施現前僧文　又續高
僧傳第二云。招提者亦訛略也。正音云招鬬
提奢。此云四方。謂處可爲四方衆僧。云所依
住也文　此又四方僧物。上名常住常住物也。
又翻譯名義抄七云。招提經音疏云。梵云招鬬提奢。唐言四方僧物。但筆者訛稱招提。此翻別房施。或云對面施。或云梵音僧琴。此翻對面施文既又云對面施。記
云現前對面施。故知或現前現前物。或常住
常住物見云何云十方常住物哉。答。行宗記
文。以別房施現前僧者。十方現前此處受用
故云爾也。次翻四方。經音義付之翻別房爲
正。次翻對面施。又云現前對面施。若約房宇。
十方僧現前。對面用此坊宇云爾歟。若約僧
琴物。自本別物也。翻對面現前無相違歟。一

義資覺寶云。常住常住物也。凡此義意趣者。案
餘三種僧物。如十方常住。勘鈔疏文。都不出
坊屋。但飯餅等可食物。如當時二時食是也。
依之上記釋十方常住云。今以意分不問生熟。
但使未入當日供僧限者。並歸前攝取入日
用。卽十方常住見何以房屋云十方常住攝哉。
又二種現前。是可分物或僧數有限也。然而
今招提僧房。處局當寺。都無別人可分義。何
得攝二種現前哉。簡餘三種。處常住常住攝
事。自然顯也。勘餘師釋。或翻四方。或翻十
方。皆釋常住常住之義也。但非常住常住之
手本爲其攝囑故。釋不涉衆僧常住。戒述僧
別。戒疏文會同上義。故亦重不述也　一義
等律玄云。現前現前物攝屬也。今師將出四種僧
物。現前現前下引證。何强加會釋哉。若有
今師釋分明非現前現前遮文者。雖可致料
簡。然一處無餘三種攝釋。又若云阿難受別
房。處現前現前故。引者何疏文不引阿難受
別房等文。引後轉施云施招提僧房等哉。故
知。引證意尤引證阿難轉施。云所謂別房施。
是故同記得此意。謂以別房施。現前僧述意
分明也。設雖有四方等翻名。是餘師釋用不
依時。但資持記。施十方僧者。非一向別屬
之房故云爾也。招提常住者。一分限此處。不
任別人意樂故云爾也。雖然此處住間。屬此
人故。云現前現前攝也。已上諸義。雖有此多
義。以十方常住攝。可爲正義歟
記。頻婆沙羅王女云云　此女非息女之女。婦
女之女歟。卽抄批云。案云。此女是瓶沙王夫

❶結＝給イ　❷云＝出イ　❸謂＝既イ

人。耆婆之母也文
記。以金瓶行水云云 是下卷赴請篇俗舍食後必行水。然後上座呪願也
鈔。房宇等是招提僧等云云 問。招提僧物僧㬰物爲同爲異 答。別。記云。作兩判故 若爾者。何故翻譯名義抄七。招提此翻別房施。或對面施。或梵言僧㬰。此翻對面施文 此明招提梵名異。云僧㬰物見 答餘師釋不一準。用不依時歟。但可勘之 問。此僧㬰物。四種僧物中可攝何哉 答。一義云。僧㬰物。現前現前物也。翻對面現前故。招提僧物。是十方常住。無移餘處故 一義云。彼圖中有二物房宇。施招提僧花果。施總常住常住物也。餘記云。僧㬰物常住常住物也云云 非二具招提物 問。若爾者。何翻對面施。常住常住物豈云對面施哉 答。須古解面如斯云歟。雖然常住僧現前。對面受之故。云常住常住物無失歟
記。今鈔且取花果結㬰之義云云 以糸連花故。云結㬰也。此古義也。戒疏正義意。僧㬰物梵語得意故 問。今抄意。彼圖中花果等。擧對面之梵語。云僧㬰物見 爾者何必今鈔云云 取結㬰之義哉。結㬰之義不見故如何 答。既云花果等。故知。結㬰之義闕
抄。作障隔者不犯云云 不作障隔。比丘與佛同處。可犯吉羅。今作障隔故。不犯彼吉爲嘗 況像不得
抄。亦與弟子同房宿故云云 抄批云。謂羅云。作沙彌時。諸比丘緣佛制戒。不得與非具人同宿。遂趣羅云夜宿廁中。世尊夜見。喚固房宿等。雖喚歸房宿。世尊竟曉而坐。以與比丘同制戒故。佛不敢違。四攝之中。此名同事。又迦旃延弟子億耳比丘。亦與同宿。如下九十中與未受具❶足人同宿戒。廣釋此義也文 佛聽僧坊畜使人
抄。僧中分行得已云云 分行花得故也 不得作佛塔種花果餘剩 經荒餓○若屬塔水用塔功力得者 二由僧人
記。注古云語倒合云者得云云 會正記云。功力得者。語例合云用塔功力者得文 問。今記主。斥不見彼文意如何 答。彼本文與今記引同也。即多論第三云。若屬塔水以供塔用復用有殘。若致功力。是塔人者。乃至一由僧人文 祖師御意。得者之得。儲得水得。被 而古記不見本文○以別義欲易得意。則作者得也。故斥之 使人取啖○椽梁
抄。亦得借僧釜鑊瓶盆等雜用云云 抄批有二義。一體淨僧器。不受。膩者得取用也。一不能自手。令淨人用也。即彼記云。立謂此要是新淨未染膩故得也。若曾經僧家用者。即有惡觸之罪義不得借。或可雖得借僧器物。用據比丘手不自觸。使淨人用❷礙文
記。先已得法云云 得處分羯磨也
抄。供溫室別房云云 抄批云。此非洛室。謂寒時別作此室。於中然火取煖也。今時此方。名洛室爲溫室。義亦應得文
記。溫室卽今火閤也云云 小屋置火溫故云火閤也。閤音合也。安也。置也。字書云閤云荅反小闥閤也
鈔。若僧須木用云云 謂此木僧要用也。故取之。僧須木用。又點云。須木用○以魚骨刺灰計洗令死○斫用○連接惡人
抄。僧猶得供佛法云云 僧物和合。得作餘用故也。佛法二寶不爾也。是以抄批云。立明。若園屬佛。則不通法及僧受用。若施與僧。僧得自和通於佛法也文
抄。隨遍用盡不得破此物以爲三分云云 意云。先佛邊有其用。皆以應爲佛用也
鈔。若爲三寶齋講設會得取無罪云云 鈔批云。然今引此伏藏文意者。謂藏中雖明是三寶物。後但隨偏取用不必要分爲三分。證上不得破爲三分文也文
記。反明自入取離成盜云云 擧離處成犯故。云取離等也
記。如人物中云云 下盜人物中。地中伏藏。雖無我處心無守護。 盜此伏藏物望地主結犯也
抄。具戒淸淨應僧法云云 問。重戒可知。吉羅等如何事 答。下至犯吉羅覆藏不悔。不應僧物歟。下云。若行少缺。故食可通也
抄。染作雜用云云 意云。或以彼薪草煮染草。或以彼樹皮染作衣等也 罪籍藏在石函○自隱而參取隱 齊州靈巖寺有僧暴死。見觀音擧一石函出記衆僧罪籍。並爲取僧樹葉柴薪等。此僧還活具陳於衆○緩急互見量德全缺
抄。二當分互用云云 問。此下一一物互差別如何哉 答。古來異義也。雖然且任一義意。

❶〔足〕イ一⊖ ❷儀＝可イ⊖

大概之付佛當分明互用。釋迦與彌陀互是
也。付法當分。大品與涅槃互是也。付僧當分。
以此寺僧物。與餘寺僧是也。一一物者。四種
佛物互用等也。法亦有四種。僧常住常住等
四種也。下記釋意。僧明有受用屬等也　問。
付之尙相亂雜分。所以爾者。今當分互中。同
常住常住物中作互用故。宛車乘等是也。又
迴常住常住。作十方常住。則明今互中文。下
當分互中。常住常住等四種僧物。明互用相。
以此僧物與餘寺。　亦明當分互中相濫如是
可分別哉　答。當分釋迦彌陀等是房舍。車
乘尙當分所攝也。餘以常住常住。用十方常
住等事。皆相因引用。不正料意云云　又義云。
凡當分一二三互與上義大異。當分互於三寶
中。各就一寶明互用相。雖然不分理事差別
故。第三立像共寶互分別理事。一一物互。於
彼理事二中。就理一位明之。亦就事一位明
之。於一事中。雖有同當分互。不可强會。邊邊
各別也云云　此義聊難信用也
記。初引迴僧物戒準律犯吉云云　迴僧物入
己時。犯波逸提。此不入己。與彼處僧故犯吉
歟　充車乘
抄。及現前堂直迴作五依云云　問。此以何物
迴爲何物哉　答。以現前現前物。爲現前現
前物也。是以簡正記云。此由是施現前僧堂
迴作衣。卽犯提吉。若施四方僧尼作戒堂。若
迴作❶衣盜重也文
抄。正錄雜錄云云　錄有二種。正錄入有譯者
名經。雜錄入失譯經也。非僞經也

抄。因果全乖云云　有云。經說因果。眞經僞經
其說天別也。又有義云。如前段本末全別。此
因果可就凡聖歟　簡正記云。因果全乖者。
菩提是因。佛身是果。師弟有異。此非當分
此且二解又有釋云。約眞經正錄是出世因果。僞經
雜緣非出世因果。此之因果則全乖也此釋亦通
文
抄。福無福別云云　正經福。僞經無福也　簡
正記云。若造眞經正錄有福。僞經雜錄無福
故云別也文　抄批云。立謂眞經曰正。造者有
福。僞經是邪。造者無福故曰也。又造經多福。
造論少福。然論復有二種。謂或菩薩聲聞造。
或人造等歟。　亦福無福別也。　上來將經將
論。經則是福。論則非福。然經分眞僞。論且分
凡聖造故福各受文
鈔。東西二合龍云云　問。此二龕根本施主。施
同人明之。亦就異施主明之歟。又同佛異佛
歟。兩方如何　答。同施主同佛也。彼本主既
死。雖然今守護心局之不合也。故記云。各有
掌護也。抄批意。雖本主異。死去後無護主通
用見卽彼記云。立明有兩施主。各施東西兩
龕佛之財物。供養具等。不許互用。施主若在
一向不合。若死得卽有二義。謂施主雖死。若
復比丘。知本施主心。局不通者。還不得互。今
直約後比丘。不知本施主心。故得通用。此中
名當分互得吉羅文　龕塔モコシ カサナル
記。無別主宮云云　主掌義也　若元通師徒及
衆具供養者
記。牛馬等物並非佛家所宜云云　問。假令佛

邊莊嚴牛馬等一向云非宜人。不許通彼歟
答。以今記下釋案之。佛前牛馬等畜類。所宜
故可通歟。　餘者今指非佛前牛馬等云非佛
家所宜歟
記。神王部從云云天神二王二十八部衆等也。
有云。神王卽部從。八部等是也云云　所宜用
者亦得作之
抄。作鳥獸形得罪除在佛前云云　抄批云。如
彌陀變。作白鶴孔雀鸚鵡舍利。作涅槃變。還
依經文作雜類衆等卽得也文
抄。　善見若施主本據施園果等云云　簡正記
云。玄記兩解。一云。此四事供現前僧受用。既
盜分食違施本心。許直成重。二云。約施四方
貧僧衣藥。今既盜心食盡。令他後時應得不
得故重。表云。此二解未有理。若約四方僧說
不合犯重。今但據施主。施此等內現前三❷五
十人。若迴此物召十方僧。食盡劫望現在人。
應得不得邊故結犯也。　此蓋望境非謂約心。
思之文　此釋聊不合今記釋歟　抄批云。立
明有護主者。望護主結夷。景云。此擧施常住
僧爲依衣服。今違施主心作食故結重也文
此符須今記歟　盜心迴分食者
記。施園果所出財利云云　賣園果得利故也
主者分食　乏少糧食○主領守之○微密
鈔。若在近等云云　近邊義也。日本云在近。其
義明也
抄。通結一界云云　食同法別界也。非正結界。
唱法之法也
記。引論三問云云　彼五百問論中有三問趣。

❶衣＝結イ㊥　❷五＝上イ㊥

今引之也

抄。白衣投比丘未度者白僧與食云云抄批云。立謂此人欲入佛法出家。衆僧緣事未及得與剃髮。白僧與食。若況爾俗人不得白僧與食也。案彼論云。問。白衣投身。爲道未度得食僧食不。答。白僧僧聽得不白犯墮文 會正云。白衣卽粉出家。梵云畔頭波羅沙未剃落。然有出家心故。須白僧可給食文 明將持在道

抄。若爲僧乞白僧聽將僧食在道云云 爲僧乞食使者。道中糧用僧食。若白而聽之可無過。若不白設雖白。不聽一向不合也。卽抄批云。案彼論云。問。爲僧乞道路。己身得食僧食不。答。若去時先白僧。僧聽者好。不白還白亦好。若分聽還償不償犯重。景云。此通道俗使也文 所詮爲僧使者。白僧以僧食爲糧在道也

抄。若供僧去齋米僧去齋主用供後僧云云謂施主既供僧米。此僧他處出。以此米供餘僧也。抄批云。案彼論云。問。供僧齋米。僧去後齋主得用供後僧不。後人得食不。答。打犍椎得食。若不打一飽犯重文

記。作相免過云云 問。若十方常住物。實作相可免過。既常住常住物定之。何依作相免過哉 答

記。應望盜僧齋米云云 今云犯重。盜齋米故也。是常住常住物故也 問。先住僧既去無之。爾者望誰可結重哉 答。記非盜食也云云 食物是十方常住物也。十方常住物。亦無滿五義故非重

記。注舊云熟食等云云 此會正記意也。彼意生物是常住常住物。熟物十方常住也。故熟物一切蘭。生物常一切重也爲言 卽彼會正記云。食犯重者。生食須夷。熟食應蘭文十方常住心得釋也 彼記意。今一飽犯食。熟食故可蘭得意。指蘭云重也。今記意不爾。論云犯棄故。犯重卽指棄云重也爲言 又今記意。不問生熟。入當日供僧限。十方常住物也。何偏約熟物哉爲言

此外抄批意。異今兩記意也。卽彼記云。立謂施主將來妨前若干僧。食既不盡。其僧而去。此餘米卽屬十方僧。盜者合得偸蘭。次本能施人在中守護。今望此護主結重。非望前僧結也文

鈔。須作羯磨云云 非結界羯磨。和法羯磨也

爲僧差遠使

鈔。何須同界云云 若直得出界者。何勞集同界僧。同作羯磨和僧耶爲言

抄。若寺莊磑云云 其寺謂五穀處也。處雖各別。寺攝屬故。鳴犍稚別雖不作和法。食物器具等通用歟。故抄云。住處各鳴犍稚通食。寺內與莊磑云各也。 記亦云處別物通不勞和法也。所詮莊磑指謂五穀處也

記。帶僕畜云云 僕從畜生也 又須所營同是僧事。雖云僧僕私幹亦重

記。私幹亦重云云 問。當世具僧淨人。或帶私下部爲客僧。往他寺令食彼常住之僧食。如今大過也。如何哉 答。昔南都諸寺僧會合。現前可分布施雜紙等少分。 入庫院可作客僧下部食。和合約束之故無過也。舊老被申傳云也

記。三寶有四位云云 四種三寶事。委如戒疏并歸敬儀也

記。注局大乘云云 餘三通大小也

記。注四諦五俱隣云云 四諦者會玄注云。法門雖多。而以首者言之。又四諦統攝凡聖因果大小教門。廣略宜無出此四云云 五俱隣者。五比丘也。俱隣者。五比丘第一是阿若憍陳如也。又云阿若俱隣。此云了本際也

記。上之二種則非所論云云 問。一體在迷。又通末代。何云非所論哉 答。一體局大乘。今就小宗論故。云非所論歟

記。次科通問中云云問。通問之通言如何 答。通擧三寶問之故。云通問。意欲顯佛。答中唯於佛。分別現在滅後明之。餘法僧二唯明其分相。不分別現在滅後也 應供同僧

抄。常受一人分云云 受僧一人分。化相佛。供養三寶物時別。佛物不受入應供僧。受衆僧一人分也。偏取一大分者。理體三寶時。三寶別別受供養。佛受佛供養等也。三寶位別故。云一大分也。是以會正記云。如施三萬佛滅後全取一萬之類文 初約存沒。生法不同也。但約化理

鈔。置爪髮塔中云云 佛爪髮置塔也。此理體佛寶塔也。爪髮雖化相佛爪髮。塔卽理體五分法身塔也。 天竺理體三寶別別立塔也

簡正記云。謂佛成道已後。取有剃髮剪爪並令起塔供養故文 問。既化相佛爪髮塔。何云

理寶塔哉。化相佛者。約生身時。今爪髮非生身故。當屬理寶歟
記。以化例像可以準同云云 問。住持佛。受一人分。不受一大分耶。旣云以化例像故如何
答。且化相佛與理體佛不同樣。住持與理體佛不同。準同許也。必不望一人分一大分邊歟 又義云。以化相例住持。此故今引多論文。住持可取一人分也云云
抄。若施法者分作二分云云 簡正記云。若施法者。多論云。若言施三寶者。應分二分。一分與佛寶一分與法寶。應懸安佛塔中。不得佛經用與說法誦經人。一分與僧寶僧不得取。此物應還付施主。應著塔中。供養第一義諦僧等 問。此論文不言施法分爲二分。今鈔文何故輒分 答。論言法寶令著塔中不與說法誦經人。若但言施法者。今分爲二分。一分與經法。一分與說人也。故戒疏云。準多論。有施法者。法師說法誦經人。亦得取其分。謂法須人和也文
抄。供養第一義諦僧云云 問。盜理僧物得何罪耶 答。抄批中。引賓律師義。得突吉羅見即抄批云。第一義諦僧者。謂理無違諍。體常和合故由也。亦名勝義僧。賓云。若盜此物。並得吉羅。由勝義僧性。無攝物之義。然此吉羅極重難計文 私云。約無守護也
抄。凡聖俱分以言無當故云云 會正云。當的也文不指凡夫又聖故。抄批云。立謂正是施今常住僧也。凡聖同集故曰衆僧。以常住僧物。體通凡聖受用也文 的指 所施通。況言無指歸絕聞理寶
鈔。謂堂宇衣服床帳等物云云 問。此衣服等物。與供養佛物華䕶幡等之何異耶 答。華䕶幡等。是莊嚴具。非佛親受用。床帳等物。正佛受用物也。若爾者。繒蓋何攝受用物哉
答。蓋雖似莊嚴具。覆佛上非唯供養。如今笠等故屬受用也
抄。如前寶梁經說云云 前三寶互之始應生佛相乃至不得貿寶供養等文也會正記意 抄批意。指明知事段之文。云如寶梁也云云
抄。佛園坐具云云 非果園等。彼屬佛物。或獻佛物也。故今以佛所住伽藍爲佛園也。是以簡正記云。問。且如園林田地堂以屬佛之物。而同坐具受用攝耶。答。如律云。瓶沙王捨作園施佛立精舍。佛告王言。汝今持此竹園。施佛及四方僧。何以故。若如來有園物房舍物衣鉢等。卽是其塔諸天世人所不敢用已上律文 玄云。此言園者。卽所受用伽藍之園。非謂寺外餘林園也文 抄批意。聊異之歟。卽彼記云。立謂園是佛花果園林也。坐具卽佛所坐之物。欲明此佛受用物人天敬仰文 施主換訖故杜施僧
記。不堪受用但係屬耳云云 意云。今三物非卽受用故。云不堪受用。非謂不作佛具供養物等用也 佛物得買取供養具供養
抄。不得移至他寺犯棄云云 問。佛留此處物移陀處故過如何 答。望護主。雖佛與物俱移他處。應有犯也。是以抄批云。景云。此擧違施主心結也。以施主心局此處故。棄謂犯重文 若無護主佛俱移之。有何過乎
抄。比丘客作佛像書經得物不得取云云 羅取錢作佛像人也。有云。客作者巧師人云云此比丘作像取佛物私用故 問。若爾者。當世以佛物與佛師番匠等如何 答。彼可取之人。比丘不爾。若取成邪命。以是屬佛故成罪過也 簡正記云。比丘客作佛像書經等者。大德云。比丘作佛書經無過。但不許取錢。謂此錢本是經佛錢。比丘爲書故。取一向不合。若俗人自爲施不爲此事取亦不犯文
記。作佛事得佛奴牛驢等得借使云云 此使私故制。若爲佛使得也。作佛事者。因佛事使牛驢等也
抄。聽轉貿買香燈猶故多者云云 問。此旣供花歟。未供華歟如何耶。若巳供。此花諸天常供養恭敬。應安淨處云云 如何賣之哉。加之。同供佛物幡不易其體云云 旁以有疑如何耶
答
抄。著佛無盡財中云云 會正記云。無盡財。謂母子相生無竭。卽長生藏是也文
抄。準此迴改作故不轉變本質云云 問。不轉變者。作餘物不改幡質云不轉歟。雖改其質。不改其物體云不轉歟 答。簡正記等意。不改本幡體。合集作蓋。不可折損見 卽彼記云。不變本質者。或將多幡蓋縫合爲帳。或裨接小幡作大幡。或造佛床等用並得。猶不斷施主福故。若折破之卽壞本質。福田斷絕也文
一義云。幡多直以其幡。改繒蓋等物。此必非轉貿。直其體作繒蓋故。是以記云。改作繒蓋

幢幔等物。然曾供佛體不可變也。但云體不可變。指轉貿云不可變也。故記云。不可同前花可持轉貿也。一向非謂改變幡。不作繖蓋也
記。謂改作繖蓋等云云　問。以供養物可作受用物哉　答。以受用物故。不可餘用。餘三物餘用歟
鈔。俗家佛盤云云　俗家供佛膳云佛盤也。師云。佛供飯也云云　有云。指安食物爲盤非也
不勞設贖言贖僞經　可語〇箱函匱篋巾把之屬〇曾經置設〇餘三得不準上
抄。若惡戒及時有德非時非法而用云云　會正云。又持戒者。戒過中而至不得分文　如滅圓果寶房作食之類。通和得不
記。又如四分法別食同卽十方自互也云云
問。如此解釋者。食同法別界者。四種物之中。唯局十方常住物之一種歟如何　答
記。卽上涅槃云云　問。上者指何文哉　答就輕重二物斷割非文
記。十方現前自論互云云　問。斷重歸輕等者。重物常住常住物也。輕物十方現前物也。何云十方現前自分論互哉　答。且約輕物一邊。云十方現前物歟　問。盜當時聖僧物。望誰可結何罪耶　答。簡正記云。諸記中。相承對此幷盜賓頭盧物有兩說。一解云。謂賓頭盧是第一義諦僧受敎勅現在於世。今若盜此物。望他自爲主犯重。縱施主將物擬親上座。雖未攝受冥然屬彼己定。謂施主決心可。若盜餘圓寂僧物。但有業罪以親爲主。故更

飾宗所解非而不錄文　賓師意。盜此物犯吉見
記注。有云不學無知非也云云　會正云。重入輕斷輕歸重。不應律文也。如此違者。於本罪外更結不學無知故。曰雙結二罪文
抄。三出貸云云　會正云。貸他代反借也。券去願反東也文　又云。小券短書號爲疏文互貸分明券記。某時貸某時還
記。一違此教理云云　違教吉羅也　交代〇分明唱記付屬後人
記。滋生不竭云云　出息生利云滋生也　契書歷帳　干雜
鈔。與律不同云云　會正云。十律云。若死計直還故文　計直輸還塔僧
抄。文似出家五衆云云　善生經文。若自無應貸三寶物差
記。出家弟子猶通道俗云云　問。出家弟子通俗樣如何　答。師仰云。形同沙彌等事歟云云　又有義云。文心出家。身出家。俱云出家故。今十倍根本在家心。出家弟子歟云云　又有人云。現流布經。在家弟子見云云　佛物人貸子息自用
記。與佛物同云云　出息利尙同佛物也爲言　作得受使用言
記。軍器云云　刀杖等具也　應迎逆供給飲食
抄。知摩夷云云　摩夷卽論也　抄批云。立云。摩夷者梵音。此翻理本。謂此比丘明達阿毘曇藏故文　❶用於僧物而支待也文
鈔。亦不言現前四方僧物云云　謂供知法人。

律不見現前僧物常住物故。今準律決也
抄。故知非是四方常住物云云　定賓律師義。不簡常住常住十方常住。雖何物可給之也云云
抄。便起嫌心云云　簡正記云。五分中。初時凡有食都不與白衣。彼還譏言。沙門且解受人物。不解行施。於他以此白佛文
抄。若在家二衆及識達俗士云云　簡正記云。在家二衆者。受五八戒者。識達俗士雖不受戒。亦信知佛法文　慳慳吝
鈔。能損益云云　破損寺益寺人也　隨時將擬諒在於此
鈔。若分番上下者云云　一義云。好上品被使云上番。惡下品被使云下番云云　若此義。豈下番衣食俱不與之哉。答。下番不得者。非謂俱不得。唯與食不與衣。以不具二。云不得也爲言　此義聊難思。一義師云　一月分上下。十五日分。當番非番。而今上十五日當番。故與衣食。下十五日非番。故云不得也　問。若爾者。資持上三云。善見分番上下者。當番與食。長使者常供衣食文　彼文但與食見何今云與衣食哉　答。師仰云。衣字多歟。對長使得意。食汁與之。尤可深理也　雇得全日。不得如契者量功與之　淨人中二〇約中前後
抄。給食一頓云云　師仰云。仲範云。頓有頓訓云云　此義頓食可得意也　二千石云頓云云　又惠遠坊云。一頓一度得意。鈔中云杖與三百頓等也。故知。此度義也。中前食一度與之不與作直。中后與作工也　戒疏云。西土一食。

❶〔用於…也文〕イ九字一

此方兩頓云云　雖役經半日
抄。不與作直云云　今作料也。給全日作工
鈔。工敵全夫者云云　功當一日人夫分。雖半
日可與日作料也　由定有主故　匱中綿絹
　此合有無我所心有守護　塡償
鈔。地中伏藏云云　此伏藏判主有異。婆沙等
論。或望主或望今地主。成實意。望地主義也
　鈔批云。地中伏藏者。立謂以無人知有此
物。又無人護。今若盜者。直望藏處主結罪。以
藏屬地主故。又有解望國王結罪也文　飾宗
記判云。王若無敎。隨處得用。王若先敎勅。
欲得屬王取霊此諸義中。今鈔主同婆沙一義。
雖不知望正主結罪結罪見
鈔。如關頭奪得禁物云云　簡正記云。謂爲違
勅非法之物。本主於此物已斷心。是無我所
心。關官掌錄名別守護。又如比丘失物。心斷
故亦名無我所心。　官從賊邊奪得掌錄名別
守護。今盜此物。皆望守護人結重。此物心斷
邊說名無我所心也文
記。關謂界上門云云　一義云。界上立門故。云
界上也　一義云。上有讀上訓。故云界上
也。　堅鎖藏戶〇徵〇爲賊所偸　抄掌護損
失主云云　意云。有財掌護之。損失彼財明。此
時所盜主者。所盜主也。掌護偏屬今守護人
損失。主隨應勒守屬本主。隨守屬守人也」
記。　後五並本主云云　此後五指財主云本主。
名被盜物主等故。未必謂本體主歟。爾者後
本主初本主云云　言雖同其義不同歟。云賊
施比丘物主等。卽指賊爲主見故

鈔。遠處寄物著道損破云云　比丘受他人寄
物。又置陀處。其道損破故。下應賞也　比丘
寄居士物
鈔。若寄居士物云云　問。上比丘寄居士差異
如何　答。上居士受比丘寄物。不好看此居
士受比丘寄物。又遠處寄物著道損破。故不
同歟。加之簡正具引十誦四句。彼云。鈔文具
出十誦四句。比丘寄比丘物與比丘。二比丘
寄居士物與比丘。三比丘寄居士物與居士。
四居士寄比丘物與比丘文　更彼記云。第二
應索可知。若寄居士物者。謂比丘將物寄此
居士。與餘居士也文　餘他況瓶鉢及
鈔。三被盜物主云云　濟抄云。是正本主。對盜
比丘判之也。第一護主與盜比丘相對。此本
主與盜比丘相對爲異耳。故記釋。此正對本
主。正對主比丘罪判之樣。然是因事也　問。
此通護主相如何　答。還可同第一。然彼此
傍爲意也。以下大旨。能所相對判之也。第七
與第一似濫。然彼疎此親歟。今當體爲施主
也云云　問。此得名如何耶　答。召賊爲被盜
物主　彼所盜物。是被盜物。爲被物主故。召
賊爲被盜物主也。開宗記等意。如此見　飾
宗云。賊爲物主云云
鈔。不得爲其撿挍及以投竄誦呪而取云云
六群爲緣起。彼作如此事。得取盜財物也。今
衆人過。投物於中。呪術能獲盜者
記。古云空其一室云云　會正云。投竄卽空其
一室。令人遇闇。投物於中。但貴物不欲知人
也。誦呪以世法誦而得之。斯皆望前。若已作

得心。則成賊復奪賊物也文　物者財物也」
記。卜筮揶揄云云　筮者師云。覺恩寺義作竹。
ムキサイト云物也。ウラナラテ揶揄也云云
筴胡交反。韻云。竹索也。龍云。又作筅。樂器也。以竹爲之有絲。或作筊。又作爻　物主護心
義弱。取者得想決徹。❶以若先捨者無主物
也
鈔。前人決定取者正成盜損不得奪之云云　此
義聊有違彼本文。而簡正記會之。卽簡正記
云。第三句盜者。已作得物心成不得奪也。故
彼律第三句不現前。盜四句之中。能盜比丘
並結夷重。文云。有容比丘。晨發出遺忘衣鉢
時。舊住人案行房舍。見此衣鉢。更生盜心。
移向一處覆藏。此既有盜心。又擧離本處。
卽結夷也。更有異比丘。尋至見此衣鉢。又生
盜心。復移安別處。亦結夷重已上律文　今準此意。
若未屬賊云何結夷。文既結夷。故知前人。是
決定取。何假物主生於捨意。故云縱自心不
捨等云云　祇律後文云。時彼衣物主行。至前
程忽然憶得。還反取物得無罪已上律文　古記多引
此句。非於抄文。旣云。前人決取已結夷。定不
用物主作捨心。彼見此物示不合奪。今律文
衣主亦不作捨心。返來將去並皆不犯。何得
有違。今和會者。然律據遺忘之物。再來收取。
未有一念之心知有人盜取。　但作自己物將
去。有何犯耶。鈔據自擧物人盜取後物主知。
是賊盜已作得想定結夷。　忽縱自心不捨亦
不合奪。鈔引此意。以爲行事。判盜之文。不可
引文緣之。難於抄義文　抄批云。三財主遲疑。
賊主已定。此不得奪。以緣成故犯重。亮云。

❶〔以〕イ－㊇

此句鈔家斷錯。以與奪衣戒中四句相違。彼言與者不決。取者決犯墮。據此義邊。今奪賊物。失者未定。得者已定。不合犯重。以我未作捨心。奪者何罪。若言彼得已定奪。卽重者三十文中奪衣四句第三句。取者決定與者未定。如何非重。而言犯墮。彼旣得墮義容可爾。此斷犯重終乖道理。若言賊業已成。今我不奪。恐不應理。彼自業成關我何事而不得奪。如律文中。使人取物。其使人謂盜物。使者犯已。豈卽今主不得還取。僧祇藏物伺去取來賊。豈當時不作得想。若未得想。寧肯舉藏文

鈔。亦不合奪云云　問。本主雖作捨心。賊不作得想。無主物也。何將取得罪哉。加之戒疏二上可奪之見　卽戒疏二上云。二財主雖定。賊主不定。此則可奪。以緣不具故文　同記云。次句以賊心猶豫盜業未成。故云緣不具也文　爾者如何可得之哉。答。付之可有邊邊。望賊時未作得想。奪之無苦歟。戒疏依此義邊。賊人不作得想故之與餘人。亦取之作得想故。望彼旣屬彼故。不可奪取歟。今鈔釋依此義邊歟。是以簡正記云。第四句者。謂有賊比丘物將去。比丘心絕。於前路或爲被嚇。或爲人趁投放物而去。物主與賊二人。於物二俱無心。此物冥然是無主境。後仁收得。此物舉離於地。卽屬後取之人。本主比丘。於後人邊奪取。正成犯重故不許也文　爰知。屬於後取者。指別人見　爾者無相違歟　問。付之不明。今記意釋後取者。卽能盜也。指賊見如何

答。賊之外人。亦盜取之故云能盜。無過歟。但此事可尋　問。此義尙不明。下文云。若已作失想。不問奪者決定不決定。後還取者。便爲賊復奪賊物云云　此文符順今抄釋。　如何可得意耶　答

抄。本主心弱云云　簡正記云。本主物被奪去。半作得心。而未全捨故云心弱。未捨若如此心亦得奪也文

抄。比丘逐賊奪得本物云云　簡正記引彼本文云。時有比丘。道行被賊劫。諸比丘自相謂曰。今此賊少。我等人多。當共本倂力還取本物。便投擲石逐賊。比丘遙罵弊賊。我等雖剃除髮。汝今將謂我兩手也。剃劫耶時。賊恐怖便放衣鉢。各自散去。彼比丘旣未作失想。還取本物無罪。若已作失想。而還取者。便成賊奪賊物文

抄。又鬧逐賊云云　簡正記引之云。有比丘道行。爲賊所劫失衣鉢。已入林中藏時。賊思惟。我伴儻多其物又少。寧可更求相漆分也。卽藏衣鉢覆著一處。爾時比丘見已。伺彼去後便取衣鉢。是比丘若無心不作捨意。得取無犯。若作絕心。卽不合取。若取亦成賊奪財物。滿五成重也。文中言鬧者。謂鬧於身。不令賊見。非謂夜黑名鬧也文

鈔。又賊漸近村落云云　又簡正記引彼文云。有比丘道行。爲賊所劫衣鉢。時賊順道而去。比丘隨後遙望追之不止。漸近村落。賊便分物。比丘語言。我出家人。只仰地活。汝可與我衣鉢等。賊言。弊惡沙門。我與汝命。由是

望覺合便覓衣。比丘言。今近村落。汝害我命。亦不可得。村落中大臣長者。並是我眷屬門徒。我向彼說汝。必被損等。如此恐怖放物去。比丘取得不犯。賊若嗔責任汝告人我終不懼不還。汝物比丘方便語聚落主。慰喩得物不犯。若告人令殺害等卽不可也文和喩

恐嚇　嚇乎格反。怒也　被劫

抄。知有死事云云　會正記。西竺盜五屬死形故文　爲人所獲

抄。不問奪者決定不決定云云　決實可然。不決定賊旣不作決定得想。主旣作失想。爾者此物無主物也。不許奪返哉。大違戒疏文。如何可得意耶　答。乍不定一分有屬彼義故云云　有主無失歟。可尋之

鈔。準此面不現前云云　此上僧祇。鬧逐賊彼藏物等文不了。以毘奈耶決之。不許取見而彼對面現前奪之中也。今云面不現前。鬧逐賊故云爾歟。或凡決上不現前盜事歟。可例知處亦不可取

抄。比丘爲賊所獲自偸身賊所云云　此人弟子賊處獲也。故記云。弟子體是正報。賊得力用弱也[1]

鈔。莫從賊乞云云　簡正記云。恐前人因乞故。盜卽比丘屬能教也文

抄。毀成器鑯而乞比丘云云　鑯謂不成形物也。鑯玉云。遙䩭反。銅鐵

記。或本盜處云云　問。此二或字或釋歟如何

答。一義云。非或釋。若知本處。還本盜處也。若不知本處。但知三寶物。雖何處可爲三

[1]〔也〕イ一

實用也　收四縛賊主未收錄。未抄物名字
初明未收面寄者。面寄賊也
鈔。若云施佛塔僧云云　問。抄名字以後。施三
寶無❶邊歟❷如何耶　答。　如記釋云已收口
囑。明知。既鈔名字見但非私故得取歟。是以
簡正記云。若已收錄寄者。語云。世尊制戒不
許受之。若云施塔得取文　鈔批意不同之歟。
即彼記云。若施佛塔僧等者。立謂約未抄前
得受也文
鈔。七守視人作主云云　問。此意如何。答。意云。
於一切物。皆有守視人。引見論出入守視人
也。此出三人。皆無守視也
鈔。主人兒落度父母所遺云云　父母被儀絕被
逐却者也。是以抄批云。若人兒落度徒各反　父母
以水灌頂遣去文　落度者。矜律師在唐口決
云。即破落不守家業者。不肯守家業遣去云云
音義志歸云。度音諾云云　會正云。猶言無所
狗繫也文
鈔。若負債云云　會正云。負債以有還心故。將
去無犯文
鈔。注私度王稅云云　負王物人也
記。如受戒篇說云云鈔上二云。負債者。諸部但
言不應。義準理得文　同記云。雖得者。容有償
他。約事非重。據云不應償應有罪。但由面負
債。出家王所不理故結犯。此方不然。有戒無
過文　有守邏人與比丘衣。疑不知成主否。所
以不合從乞
記。舊云遊兵禦冠者云云　會正云。守邏者邏
遊兵也。指歸云。遊兵以禦冠者文　食毒或爲

蛇螫
抄。或犯重或輕云云　盜六塵。依緣具闕有犯
輕重也　抄批云。若堪五錢已上得重。四錢
已下得蘭。故言或輕或重也
抄。犯如此罪云云　結上六塵犯也
抄。有諸仙人是胸行蛇毒藥師作仙人書字
見者皆愈云云　胸行謂蛇腹行故。毒藥者毒藥
也。服之人死故
記。如今之符錄云云　封物人ノラフ物云符
錄也
鈔。偸顯甞觸亦如是知云云　簡正記云。疏云。
有師能作藥。病人若嗅便愈。比丘偸嗅。計直
犯罪此明盜香或有妙藥。甞則差。病比丘偸甞計直
犯罪此明盜味或有人好藥術觸能差。病比丘偸觸
計直犯罪此明盜觸文　有呪扇藥塗搖〇人有伎倆
不空度他
記。伎倆藝術並依識起云云　問。行宗記伎倆
即藝能見爾者今何故云伎倆藝術並依等哉
答。可尋之也。伎倆者。會正記云。莊子云。
能有所藝者伎也。倆再也。謂藝能兼人也❸知
用以伎倆是智家之用。增暉云。西天有人。貴
智慧也文　行宗記云。伎倆者藝能也文
知非理損財解盜
鈔。覆塚廱蓋神廟中衣云云　下一云。若神廟
中衣爲鳥銜風吹。離處者得取文　神祀舍
鈔。諸鬼神物及人繫樹物云云　簡正記云。謂
此大樹有神。依附多有。於此祭祀求福。所有
幡綵等不更將還。　又無人守護取此物不犯
文　抄批云。是無守護非人又不用。今若取者

無犯　濟云。若在廟中非人則護文　恐神護
者。可擲卜而知捨客。即投抔珓卜問於神。抔布迴反盃也　珓古安反以玉爲也　巢〇準不應得吉　斷同大
重〇胡桃〇疑豫〇虎
記。以言六群盜心取故顯知云云　問。於畜物
豈無盜心。何以盜心爲證。而云望本主哉
答
鈔。十誦取虎殘犯吉羅云云　問。善見論第十
云。若師子虎殺鹿而食。比丘不得奪取。何以
故。虎狠瞋心思殺比丘。若食覺比丘驅去。然
後取食。若得食淨人取炙食無罪文　此文與
今十誦文相違如何　答。鈔批云。無罪者。此
亦部別也文　會部別不同也
記。略第三無主想句云云　律中不立第三句。
而今鈔云。若作無主想等。此第三句也。故如
是釋之云義。必具之歟
記。後轉有主結夷云云　此尚境定心差。後轉
有主想。心當本境故結夷也
記。疑及境差云云　第二句與第四句也　不證
妄情。総罹罪網
抄。世盜由心結云云　心者盜心也　互用三寶
物〇愚癡是盜心故　實德尙當未免。庸流
沒在其中。無私涉爲是。入已惡用爲非
抄。若切取云云　鈔批云。謂打鬪他人。或若言
切勒非理罵辱意。令前人以物相謝也文　數
逼前人迫喝
鈔。輕慢云云　抄批云。謂持己陵他。倚藉豪强
高門大姓輕慢貧弱。取他財物是也。或輕❹軟
前人對面。提物而去。以無畏他故也文　簡正

❶邊＝過イ㊥　❷〔如〕イ一㊥　❸知＝智イ㊥　❹軟＝欺イ㊥

云。既居尊❶住持己陵他
記。輕慢謂現相陵物及下觝突並同第八云云　問。下所引第八都無觝突義。即觝突第七見何云幷同第八哉　答。今第八恐怯取輕慢觝突同云意也。此準戒疏意如是釋給也。是以戒疏二上云。言恐怯取者。示身口相。令生怖畏故。取彼財。如十誦中輕慢抵突而取他物是也文　問。觝突借物不還。何是可同恐怯取哉　答
問。何不同第七寄物取哉。彼釋或全觝突故。而闇之同第八意誠難思。如何耶　答
鈔。以他名字云云　鈔批云。謂稱化大德貴勝賢善云。我是其門徒眷屬。令他敬重意。覩財利是也。又解。如稱爲佛法僧等。乞得物入己是也。或稱爲某處名聞大德乞求衣藥。得物入己是也。或如今時比丘與官人。往還希他囑請。送物入己是也文　會正記云。名字假彼有勢力之名也文　觝突取
抄。受寄取云云　他取寄物在己邊。後覓不還是也文
鈔。出息取云云　抄批云。以兩情和可依世俗法。收利故不犯文
記。雖是盜心彼此相允云云　會云。若不依本契。過分取亦須結重文　濟抄云。準此釋。謂自物作出息之事。而爲利分與他令取。債時加息以用之。卽爲盜。謂出家者。不可作事作之。取其利以爲盜心也。如邪命說法等例也。己他契入息取之故非重。故會正云。若過分者結重也。以可知。如三寶物。自爲知事人。出息計之。於自分者不許故。三種劫心
抄。强奪取云云　抄批云。他不與强奪將去也文
記。强奪同下第四依疏者　問。依疏樣如何　答。今抄第四不見强奪樣。而戒疏云。言恐怯者。謂迫喝也。或說地獄惡報。或說王官勢力而得財者。如摩得伽云强奪取是也文
鈔。莫語取云云　抄批云。謂詐善相從他得物也文今邪命說法等也
鈔。施已還取云云　簡正記云。出二義。卽彼記云。施已還取者兩說。一云。將物與他後悔劫奪。二云。有心施他他誰未得。後悔不與文　今記同初義歟
抄。諂心者云云　鈔批云。今時齊講說法轉經專心求利。無長福之心是也文　簡正記云。諂心者。强相親附不顧正理。隨言順意。望他物故。阿毘曇心論云。覆藏己性曲順時宜。名之爲諂也文
記。諂心同下第二依疏者。此今抄不見何。卽戒疏云。言邪心者。謂邪命也。故五分云。諂心求利是盜也文
鈔。曲心云云　鈔批云。立謂邪曲也。曲斷方便以求其物。又解。以不直心。更相容爲相阿曲取他物是也。但是一切非直心。取皆曲心也文
記。曲心同第九云云　問。下第九全不見曲心樣如何哉　答。規自壅
鈔。曲戾心云云　行宗記云。曲謂非理。戾卽恣怒○嫌恨約內心威怒約色相文　與少嫌恨假瞋得財
記。虛實分之云云　上實瞋。下虛瞋也
鈔。或以迫喝云云　行宗云。迫以事逼功。喝謂說時作其大聲。或可作遏。謂抑遏文（乙芥反喝嘶聲）
鈔。或說法怖取云云　鈔批云。謂說阿鼻地獄可畏等事。令他布施也　戒疏云。或說地獄等惡業。或說王官勢力。而得財者是也文
鈔。或自懷疑怖云云　智云。我心ヲヅヲヅ取也　會正謂。常疑自有過。怖於因果。詐現公直而取也文　又義云。恐自身死取他物也　鈔批云。向俗人云。貧道比來多有病苦。或云精神恍惱。恐死不遠。心怖他物以爲湯藥等也文　又義云。簡正記云。謂自懷疑事疑怖他人。捨慳布施。說慳受餓鬼貧窮等報。自說我疑亦恐不免方便。擊動前人得財文
記。名同相別云云　問。相別者何哉　答。心與取相別也　問。今恐怯心幷前三心。約事正盜取見何云約心哉　答。指發如是心欲盜心歟。當經事非盜歟。設又雖盜。外相必非盜相故。且約內心歟。是以行宗記云。又前五種外相非盜故。約心論。後五種內外。俱盜故從事文　若爾者。實盜何云言心未必取哉　答。外相且非盜取邊。一法云爾歟
抄。決定取云云　抄批云。謂如空處盜物是也
因必克果
抄。寄物取云云　簡正記云。謂因先寄物。後便觝突。全不肯還。或言。我往時。且領得汝一段物。以少還他也文　行宗云。抵突者謂觸犯文
鈔。恐怯取云云　簡正記云。張擧怒自口云。便

❶住＝位イ

打恐嚇令怖而取彼物也文
抄。見便便取伺求他慢云云　戒疏云。伺求他
慢藏陽作陰伏之類也文同記云。慢藏謂不勤
收舉。陽作謂詐餘事。陰伏即讀藏他物文　師
云。今抄慢字。誤可作謾字。忄偏字傲慢義也。
言偏字。謾綏義也
抄。因利求利云云　簡正記云。謂貪心規利爲
賊說法也。爲彼說法。令彼斷惡是利。因此悕
他財物是求利也文伺他慢藏取物因利取物。
二事合云見便取歟
記。不勞異解云云　會正云。上便去呼。下便平
呼。謂見物綏假其良便。以便宜而取也。同下
釋良便義。因下釋便宜義　倚託
鈔。或以名字方便云云　會正云。假他名字及
權巧方便而得也文　依他名聞威德人得物事
歟　託於論端浮花引接。　令前異望○幻惑
群情多尚乞求。諂笑趣時巧言媚俗。或厚於
餉遺。或勤於請謁。寧知屈道。不識者詐識。非
親者强親口說。多方心謀百計
記。終朝役慮云云　終者夕也。朝者晨也　畢
世勞形
記。一言蔽諸無非愛物云云　古點一言蔽(アタル)諸
無非愛物。謂如是虛誑。心所出一言當諸
事。無非愛物也云云　允師御點云。一言蔽(アツルニ)諸
無非愛物云云　蔽有當訓。都不見玉篇廣韻
等。是論語讀也。論語爲政篇第二云。子曰。詩
三百。一言以蔽之。曰思無邪注云。蔽者當也。又蓋也。謂學者必知要。知要則是以蔽傳矣已上若以論語讀訓當。諸可訓之。
於諸コレトノ訓アリ。意所出一言當此事。

無非愛物得之也云云　但以無非愛物之言。代
於思無邪之語歟。其義思之可知。雖云爲衆。
實乃治生。未知覩髮壞衣意圖何事　因矚
何事諒乎。使奔趣忘倦。忘倦者云無怠意也
嗟　反求諸已　足得垣牆防擬妄境　計
按萬端。豈唯上列而能括盡觸類而長○心
忘則境妄
記。忠逆耳云云　漢書云。良藥苦口。忠言逆耳
文
鈔。答有三解云云　行宗記云。初解依王舍者。
以佛在彼國制此戒故。彼是大銅錢。一當十
六。則盜小錢。須滿八十　次解隨國用者。亦
無論物體。但滿五數。後解不約多少。但隨國
死刑爲準。論取後義。今依次解耳文
記。初釋本錢何由可曉云云　行宗云。初下別
釋。前破初解。但傳聞彼錢時。賒處隔莫知體
相故。云何由曉也文　隨因現斷入死
抄。然五錢之義律論互釋不同云云抄批云。謂
諸律與論。釋此錢數多少不同也。多論雖有
三解。未可全依。十誦古大銅錢。誠難可準。祇
文四錢三解。固不可承。以善見解云。還同五
錢故也。今則取四分爲定。謂隨方用五錢處。
盜五結重。與多論中三解。第二解稍同。不取
前諸律論文也文
抄。判罪宜通攝護須急云云　抄批云。謂若斷
他犯可從寬。通以斷之。若自護從急下至草
葉等也文　所詮犯已處斷。彼一部之中異釋。
從寬斷之。專精持奉前可從衆爲言
記。今從攝護以定錢體云云今從攝護持奉故

以小錢之五錢爲定也爲言　問。急護既云下至
草葉。何約五錢哉　答。云下至草葉。以知約
錢時。小錢之五錢定之也爲言　盛行
抄。僧祇王無定法云云　抄批云。依撿祇云。佛
問瓶沙王法。大王治國盜。齊幾錢至死。王答
佛曰。十九錢爲一罽利沙槃。一罽利槃分爲
四分。若取一分。若取直一分罪應至死。今隨
所盜義以此爲準文
記。恐彼錢摸叟方云云　摸者イカタ也。叟方
者□鑄方錢
抄。四分但云五錢云云　問。以何意。四分五錢
隨處得意哉　答。多論三❶錢分明。僧祇亦依
古錢。隨善見以同也。❷但四分但云五錢。不
出錢體故。準善見急護文。隨國五錢定之也
　磨抄迦❸此翻刀錢
記。四分取一云云　大銅錢一枚。名一磨抄迦。
二十枚大銅錢爲一量。即加利沙槃分也。其
一量四分之一取結重。準之本宗意。小錢二
十枚爲一量。其一量之四分之一取故。四錢
又三角也。是以云四錢三角也
抄。若堈中盜實內手取已出離堈口云云　引此
文意。取急護一邊爲證。無別所以也。指中迸
一分出。還落堈中
記。滿堈實以手搦取手未離處云云　比離堈口
云離處也　鈔次解。云離堈底。云離處故。語
雖同義各別也
記。處者若我欲取此物云云　問。此云處。所處
之處歟。將處斷之所歟如何　答。一義云。處
斷之處歟。既云欲取此物語已等故。不見處

❶錢＝幾イ●　❷但十(是)イ●　❸刀＝力イ●

所之處也　簡正記云。初明觀處者。論云。比丘有黃衣。置肩上行路中。遂失便作捨心。後有比丘。來盜心取。取後生悔。來問律師。周羅周羅遠不見失物主。主來至律師處。律師問云。此是汝衣不。彼云。是何處失。彼云。某處失。又問。汝失後作捨心不。答。已作捨心了。又問盜物比丘。汝何處取。彼云某處。律師云。汝若無盜心一罪不得。汝既生盜心犯吉。然後語物主。比丘汝衣已捨心施。便無此人。彼云爾。盜比丘聞律師言。心懷賓。是名觀處也文　此卽處斷之處見云云　又義云。前義不審也。先五事然後判斷云云　判斷是處斷也。五事是被處斷者也。何彼處云處斷之處哉。爰知。此所處之處也。既彼本文問何處失。答某處失故。加之抄批云。案見論云。智慧律師爲他判罪。應觀五處。然後判斷所言五者。一處。二時。三新。四故。五等。初言處者。立謂此處盜彼處貨。依本盜處所直結罪文

記。欲取此物語已已得罪云云此未得果罪歟。未取物故。但且語故。若語時卽作失心。至果罪也。若不作失心因罪歟

記。未捨心而偸且計律罪云云　所盜人未作捨心。可得輕罪歟。未作失心故。若作失心。得波羅夷云。　若已捨心得波羅夷故　問若爾者。何故彼本文云作捨心了。生盜心取之犯吉見相違如何　答

記。時者取時云云　抄批云。二時者。立謂貴時盜賤時。貨或賤時。盜貴時。貨亦依本盜時價結罪。三新者。謂盜時新貨時故。亦依本新。四故者反上新義也文　有物新貴後賤。完淨無穿　幾直アタヒノツナカレタル　買若云用一分買○又問買來用未○眼藥杵及戶鑰○用裹物易器ウツス○初强後歎○乃至爪搯サスカク

記。此是五處云云　問。唯第一名處。今何云五皆處哉　答。如上義。五皆處斷故云處歟

問。五事中。今記唯出四事等不見。如何結云五事哉。五等者。抄批云。五等者。謂盜得時。及賣時○物價既等。還依此等數斷也文　爾者今記不見之。何云五處哉　答。今記意。以隨身用物。攝等之言歟　問。今隨身用物五事。全出新古樣見於此等之白如何耶　答

記。後證隨處云云　問。後五事中。以何隨處可得意耶　答。且取第一處。云證隨處歟　尤不妨錢貴盜一入重遇値錢時百千犯輕

抄。錢有貴賤時云云　會正云。貴者。如漢文帝鑄赤仄錢仄者以赤銅爲之耶　一當五。又王莽居攝變漢制造大錢。徑寸二分。重十二銖。文曰大錢。直五❶千文。又劉備以一當百。孫權以一當千之類。賤者宋略曰。秦始中通私鑄而錢大壞矣。一貫三寸。謂之鵝眼錢。減此者謂之綖環錢。貫之以縷入水不沈。十❷分不盈一掬文

抄。盜一入重云云　問。上五事中。以盜時定犯。雖貴既盜一何成犯耶　答。抄批云。盜一入重者。十誦優婆離問佛。頗有三錢犯夷耶。佛言。有賤貴時。又問。頗有盜五錢。不犯夷耶。佛言。有錢賤時文　估價○穉　盜五人各一錢　自業不合教他業

抄。如師徒四人互相教共盜一人六錢云云

抄批云。鈔引論錯致相承解者。咸力力。今依檢善見第九卷末云。於問難中。四人共偸。三人得罪。一人得脫。我今問汝。汝當善思。答曰。有四比丘。一是師。三是弟子。欲❸盜六摩娑迦此云錢也。師語弟子言。汝人各偸一摩娑迦。我偸三。第一弟子言。和上偸三。我偸一。汝二人各偸一。餘二人展轉相教亦如是。師自偸三錢得蘭。教三弟子偸三亦偸蘭。何以故。自偸❹異教人偸。是故二蘭。三人云何得重。爲教他偸五錢故。是故得夷謂教師偸三。敎同學偸二。豈非敎他偸五❺部也　賓云。論家立義。不應道理。然望損一主師亦令夷。何須言自盜業敎人業異。遮莫業異。但望損主成五。師同犯夷。何得判言一人得脫。南山依此意破故。判師亦犯重。非是引錯。此救大能自他兩業歷別各異。不可相合故。曰自業不合教他業也。上來於盜戒犯相中。六門分別。釋四段已竟　問。前列六緣。今何故不見解第五緣者何　答。此論離處。含得第五與方便緣也。若論與方便。則不攝擧離處緣也。又後戒疏中。唯立五緣。無與方便緣。故知。前後五緣。攝得與方便緣也文　牽挽穉

抄。投物吉羅云云　問。五分意。方便罪相與本宗同耶　答。異也。比之可知　問。本宗投物時。可爲何方便耶　答。本宗意。投物位可爲近方便。動身口位。可爲次方便也　如○之類歷疏告疏

記。約常途妄書薄歷之類云云　妄書謀書也。薄歷フダ也。歷ヨミ也

記。如出所從處時云云　盡田地四至界時。一

❶千＝十イ本　❷分＝萬イ本　❸盜＝偸イ本　❹異＝貫イ本　❺部＝耶イ本

❶反者一方界也。書所至處
記。註或云畫地作字云云　此古記意。地上書
字得意歟。此會正記等不見。今記意。地事紙
上書得意也　言敎立者○盜心唱云
抄。口斷多端云云　行宗記云。口斷多端。謂强
詞巧辯。非理而斷文　違理判與違理判得
言亂辯說以誑惑
抄。善見標一擧云云　和本云。擧一標云云　謂
量地度
抄。地深無價纏彈云云　地上一髮計至地底都
無價貴也
記。註舊云前九蘭云云　會云。二標重者。此亦
約心。俱盜二標。若盜十標。前九蘭罪。後一
方夷文
抄。盜隱記數籌分物籌　致令缺少云云　行宗
記云。如律調部云時有比丘。易他分物籌佛
言擧籌波羅夷。又有比丘。盜他分物籌。佛
言。直五錢波羅夷文　問。記數分物二籌差別
如何　答。記數籌者。謂數人數。如二十人。
❷墮三十籌。記人數多盜其籌隨盜物也。分物
籌者。盜有籌加無籌。意隨籌欲盜取物也」
記。謂下籌多而令物少云云人數籌多下人
別。與分少物餘我取也
記。雖非文意世有其事云云　此指上。或不下
籌。而取多物之文歟。今文意。墮籌科故。而
不下籌故云非文意歟
鈔。氈褥氍毹上有樹枝葉花今從樹葉上盜牽
至樹花上犯重云云謂織物上有樹花色好。樹
葉色惡。樹葉色糸牽覆好色樹花上。異本色

故也。所詮文。ヮルク付。直物減也。是以會正
記云。上有枝葉花者。卽氈褥等上。有織成者。
如施主作氈施。花工多而葉上少。今令移彼
葉工。就於花上。異其色類。貴用彼直故。滿
❸土郎結文　如毛綿杼織。以成花朶鳥獸之
物。而牽挽移易損彼物故。樗蒲移棋子蒲博
賭物擲米博物博奕
抄。蒲博賭物犯吉羅云云　簡正記云。下引五
分。比丘不合得吉。若於中更欺胃他計直重
也文
記。足遏犯重云云　四足遏擧。離而向所期往
犯重也
記。本期不定云云必不欲往何方。但任足往也
決得無疑　攻擊
抄。吹上空中。從比丘界上過。比丘以枝撥取。
或口吹令墮計直結罪文
鈔。空中吹物等　抄批云。立謂有人於蘭楯
上曬衣物風
抄。盜鳥云云　抄批云。如鷄雁之屬。他所養護。
或飛來入寺。或飛從界上過。或比丘道逢。若
盜心斷取故犯。按善見論。若盜空中鳥。手牽
左翅過右翅。尾至頭上下亦爾得重。投杖遮
不所向蘭也文
抄。曲弋云云　上打弋爲架掛物也　會正云。
卽橛也。戈也。或杙用木鐵作。釘之掛物狀似
牙爪故。十誦有象牙杙等云云　抄批云。立謂
壁上衣鉤龍牙杙等是也。若作心盜衣。衣離
杙卽犯。合杙將去衣未雜杙蘭。若本心盜
衣。乃杙擧杙離壁夷。如見論云。謂盜壁上曲

鉤中物。離壁離橛重也文　斷流水注
抄。斷流水注云云　委下注中見
記。且出空弋水注三相云云　出空中亦有吹
物盜鳥二。開四相也
抄。廣如本疏云云　會正云。大疏卽首疏文　今
記云。疏中大解乃至　餘廣如疏。此似指戒疏。
然而何指戒疏抄云本疏耶
記。如今道地得物云云　問。此人遺物歟如何
答。有云。不必遺。有道地不見主物皆攝之也
擠　擊破壞等　相言得勝
記。注衣物鳥云云　此邊人養鳥非且鳥歟
記。注不如者怪云云　不勝故方便者也。十誦
意故吉也
記。若作異相云云　不相言餘事得勝也　店
肆作處者。架氀灌
記。若壞彼渠得越云云　越毘尼也　私度關
記。注比丘無稅云云　比丘不出關未故也。十
誦意。比丘可出見　至於披檢取悟必繫○粗
知梗概意存省事知足　憂心念道者。緣境
旣局少應清潔
抄。由心懷勝劣云云　簡正記云。心壞勝劣者。
無卒等心也文　羅盜網
抄。初果無學云云　簡正云。擧初後攝中間二
三也文　倒想未傾細讀附事　懼犯退藏○
爲盜所陷○心之可畏難可禁制。　徵縱殃及
累世
記。如前實梁所揀人云云　時戒識知等四人
也　事相難解。不得不曲碎解釋其義理分
別○準上列　不肖者謂繁餘心塞未言盡。

❶反＝頭イ⑭　❷墮＝墜イ⑭　❸土＝五イ●

約略如前故且〇削勸詳審〇遮後妄謂　娲
力代勞〇了無所限
抄。如是七法人能行者是〇善親友云云　抄批
云。齊云。阿難與盧至長者爲親。[1]好歎文　吐露
私心〇恐傷外望〇囚繫〇極〇終始一如〇
陷形名

殺生戒第三

抄。殺人戒云云　問。何以殺戒不立娌之次
答。智云。望貪情之時。盜重故　問。盜大小不
立之。[2]娌哉　答。境無差別故
記。注外道比丘難提受雇云云　問。何外道名
比丘哉　答。比丘名通一切故。且云比丘歟。
是以戒疏云。難提受雇者。善見云。是外道沙
門也。頭留少髮。依比丘住。拾殘食活文　同記
云。注稱比丘。疏號沙門。由此二名。通邪正
故。留少髮者。表異內衆。亦著壞色衣文　若
爾者。對外道可云制此戒哉　答。行宗記云。
問。此戒犯緣爲是何人。答。據下訶責乃斥相
[3]難。內衆比丘。外道受雇非緣起也文
抄。從初識至後識云云　簡正記云。此與婆沙
第二解同也。彼論有[4]二師義。初云。息風名
生。斷令不續名殺。第二師難曰。如墮胎卵未
有息風。應不名殺。第二自許云。命根名生。斷
之不續名殺。謂以惡心斷他命根。乃至一心
應生不生。此名爲殺。若爾涅槃經中。王問佛。
何名爲殺。佛言。斷息風名殺。答。此對俗王。
約麁相說。律文據細以論也文　抄批云。今詳
涅槃。爲闍王說息風名生。闍王俗人不達法
相。謂言息風名之爲生。世尊遂依隨轉理門。
作如是說。若據實理。羯邏藍等根本未滿時。
息風不轉。豈不名生。若不名生。殺應無罪故。
婆沙二十六說。羯邏藍[5]等未滿時。息風不轉
也。故今正解斷壞陰境。以之爲殺。即婆沙百
一十八云。問。諸蘊之中何蘊可殺。有說色蘊。
色蘊可爲刀杖觸故。有人說。五蘊謂色蘊。壞
餘之四蘊。亦不轉故。如破瓶時乳等亦失。瓶
喩色陰。乳喩四陰。然薩婆多。及大乘宗中
[6]剎那中。具足五蘊。若成實宗云。五陰相續
中有衆生。若壞此相續故名殺生。述曰　此謂識
想受行次第而生。由壞色蘊。令識想等不相
續生。曰爲殺生也　問。三世五蘊殺何世蘊
答。依婆沙雜心有兩釋。初解云。[7]未來蘊
問。未來未至。云何可殺　答。彼住現在遮
未來世。諸蘊私合說名爲殺。由遮諸蘊和合
生緣故。得殺罪即同涅槃遮未來故名之爲殺又有說者。殺現在
未來蘊　問。未來可爾。現在不住。設彼不殺
亦自然滅。云何殺耶　答。斷彼勢用。說名爲
殺。先現在蘊雖不住而滅。然不能令後蘊不
續故。今現在蘊不住而滅。則能令其後蘊不
續故。於現在亦得殺罪已上論文　雜心二說亦同文
引律極[8]制　未捨執持。隨爛壞者是也
抄。而斷其命云云　抄批云。如雜心云。命者非
色非心爲體。體是有情往業之所剋期。連持
不絕故曰命根。今言死者。氣已斷絕。隨有爛
處識居其中。即戈住處爲命根攝。然今殺者。
根非色故。何由可戈本既無形殺亦不得。今
[9]墮相說斷其依處。命根不續。識無所依故云
斷命文
記。註入胎七日狀如凝酥云云　此大集註意
歟。五王經意。三七日凝蘇云云
記。出入息爲命云云　問。歌羅邏時。可有出入
息歟如何　答
抄。住乃至命終最後一念云云　抄批云。此是
後識。謂臨終時。一念有軟氣。是後識也云云
凝滑〇業持火大色不臭爛
記。註或示死相云云　我身作死相。人見此死
故。是以抄批云。立現身相者。現於異相張目
吐舌。積曆可畏。令人怖死文　恐喝　坑陷知
人行從此道故。設坑穽　倚撥
記。注審彼倚撥其施便施刀杖云云　刀杖等ヲ
セカケ致死也
記。注安並繩索云云　置此殺具。彼取到死也」
記。注指示所教令遣人云云　問。此展轉使何
不同哉　答。展轉使約多人相望。此只約一
人故不同也
記。往來使云云　會正云。往來即受語。往殺未
遂。還來渡使卻往也文
記。重使云云　會正云。恐殺不成遂。重重遣人
往也文　隨續使人
記。展轉死云云　所教人又重教人故　選擇有
勇
抄。遣書云云　抄批云。問。遣書教人何業所攝。
答。口業也文　自傷毀形〇斷指　然指
抄。病人不欲趣云云　抄批云。不欲舒者。謂不
欲舒展。強與他案摩念仲致死也文　癰未熟」
抄。比丘知星曆陰陽吉凶由比丘語往破異
國云云　他國往破國見好日。比丘告軍也。故

[1]好＝厚イ㊥　[2]〔娌〕イ—㊥　[3]難＝歎イ㊥　[4]二＝兩イ㊥　[5]等＋(根)イ㊥　[6](一)イ＋剎㊥　[7](殺)イ＋未㊥　[8]制＝齊イ㊥　[9]墮＝隨イ㊥

犯盜殺二罪也　以攻擊劫掠損彼物
抄。優婆塞例同云云　殺盜優婆塞罪邊此
同也。非云波羅夷也。是以簡正記云。優婆塞
亦得殺盜二罪。不云夷文　彼在家衆。不立罪
名故。如是釋之也
抄。畜生死偸蘭云云　抄批云。立謂結人家方
便罪也。非望畜邊得蘭。正殺畜時無罪。由本
無心故
抄。人死吉羅云云　抄批云。亦望畜家方便也。
人命斷時。知有何過。由本無心故文　今多有
人自焚。多有愚叢七衆贊美其人
記。義淨三藏寄歸傳云云　義淨三藏內法寄
歸傳也。彼第四云。初學之流情存猛利。未由
聖取信先人。將燒指作精勤用。然肘爲大禍。
隨情卽作。斷在自心。然經中所明存通俗。已
身尙勸供養。何況諸外財。是故經中。但言若
人發心。不道出家之衆意者。出家之人。局乎
律藏。戒中無犯。方得經。於戒有違。未見其
可。斯乃俗流燒臂供養。誠宜矣。所以菩薩捨
男捨女。遂遣苾芻男女。以捨之大士指因損
身。卽令乞士。將身自而行施。仙預斷命。豈律
者所爲。慈力捨身非僧徒應作。又云。投體餓
虎。是菩薩之濟。若割身代鴿非沙門云所爲
文
記。古來章記相傳引誡云云　會正云。自焚者。
義淨三藏寄歸傳甚有勗。誡今大略云如前引
比丘開少年之輩勇猛發心。　意謂燒身便登
正覺。遂棄其軀〇汝但堅心重禁莫犯初篇。
餘有罪愆。設令犯〇燒指燒身不應爲此。又

誡之功矣。必有行菩薩行。不受律儀。已已濟
生聞在言外耳文
記。講者寡聞用爲口實云云　爲實事也　問。
今記付寄歸傳歟。將又斥古來章記耶　答。
一義云。斥章記也。下云。義淨之誡亦有取
云云意云。古記概比丘皆不燒云云　故斥之歟
燒指然香〇期盡報以起生
記。經明出家菩薩耶云不許比丘云云　經者梵
網經也。此斥寄歸傳不許比丘。經既云出家
菩薩。豈遮比丘耶
記。注彼云捨身非沙門所爲云云　此指寄歸傳
文也
記。傳列苦行遺身云云　師傳云。此傳者梁高
僧傳也。高僧傳中。遺身篇苦行篇在之。彼中
明道俗苦行遺身事。專不見局俗也。有此傳
寄歸傳得意非也
記。注彼云經中所明云云　寄歸傳文也。保命
貪生物情皆爾
記。荊溪所謂云云　天台妙樂大師藥王品燒
身下釋也
記。或先等後大云云　覺恩寺義。此文圓敎菩
薩。必可增受菩薩戒證文被得。允公難之云。
此云或先小後大。且加樣一類機見也。必非
定圓機增受不增受也。　總出三例爲顯不同
也。若以先小後大一爲增受證。又第二單受
小戒爲不受證。　若以第三爲證。　我亦第二
爲證云云　豈得雷同一概頓斥爲非
記。有勇暴之失云云　心アラナル物。云事也
情存矯誑。邀人利養。規世聲名。故壞法門。

乃佛敎之大賊
記。自殘形體實儒宗之逆人云云　身體髮膚
受父母。敢不損破是孝初也云云今破身體故。
儒宗逆人也。今時頗盛。豎俗豈知
抄。又如比丘被官刑戮膾子因相從人索手
巾絹帛以作籠頭絞繩云云　抄批云。立謂有比
丘犯王法。多有餘比丘。相從往者。名爲相從
人也。膾子從此人索手巾等也文　又膾子之
子語字也　有無知五衆與者
抄。被王法云云　繫獄囚人也。能膾割人故語
典刑者云云　守獄人也
抄。乞其一刀尋用語云云　典刑者與刀。又語
典刑人。云殺父母。故記云。同遣使也。官吏乞
讀乞訓乞也
記。出入關事云云　此釋及以來往出入而死
也。關藥食等也　抱
記。不顧得失失活云云　失療治也　不唯此二
云云　上誤失圖看病圖也
抄。過失殺人者以贖論云云　俗律。故心殺人。
斷能殺之人頭。　誤殺用錢贖之免過也　謂
目所不見心所不意。共舉重物乘高履危
記。有所傾壓云云　兩方持重物。一方被壓故
死也　不意〇謂之贖刑。乘高履危。役使於
人也　危也　大妄語戒第四　婆求何邊
列緣可別　從得不淨觀
抄。九前人解云云　知解之鮮也。非解了之解
也
記。三十七品〇卽是聖法云云　問。五根五力
通凡。何云聖法哉　答

記。錯誤皆犯云云　問。錯與誤不同如何　答。
戒疏二上付殺生戒出其相云。如剋心害張。不
欲害王。現境歷然。心緣亦別。及以殺具害張
之時。彼王人忽然。與我刀輪。相應王命斷。由
非心故。錯不犯。若論其誤。張去王來。張解加
害者犯。人想差故文　然〇於語聞不可隔故」
記。若就所稱之法云云　戒疏云。心欲說聖〇
錯稱凡。又迷凡法。誤謂聖法而說也。今時卽
佛便謂已是。準同此犯
記。　如氷卽水氷豈成流似鑛卽金鑛無今用
云云　氷鑛喩理也。水金喩事也　豈得偕同上
聖。惑彼下愚。恣懶慢以謂無修。作鄙猥而言
妙用。若此卽佛何止汝徒
記。經說遮那遍一切處云云　普賢觀經文也
都迷階漸一混聖凡
　于時貞和三年丙亥　卯月十五日於唐律招
提寺東僧坊二室記之卷了夫時代及澆季
佛法將失滅是以經論從讀大藏披覽無人
典籍空成蟲巢解紐難叶誠勞心者符費紙
墨雖無其詮只殖聞熏之思種期當來之値
遇而已

遍學行沙門照遠通二十五別❶俗四十五

資行抄 事鈔中三之分本也 自始至第三十三別衆食戒

記。但因財事有無云云　九十中雖有財則非其體。全非如過㧞坐具量無過。白色三衣則著用之執故。戒疏三上之由具三義。得入三十。何者爲三。一屬己之財。二財在生過。三捨還用得。故九十之中二十七戒。雖因財色。不具三義。何者是邪因食。十四因財。十三爲擧其相○財中有八闕。第三緣如覆過。三白衣兜羅牙筒尼壇覆瘡衣等捨竟過在故文

記。釋翅瘦國云云　瘦字律中搜字也

不如

抄。不妄語戒一云云　謂戒疏中以數犯者置第一也。婬漏失長衣等類可知之。又有師。三毒中貪初也。故以貪所生戒爲初也云云　爰知五篇之初戒者。皆約數犯置之也　問。第一戒實可然。第二以後戒。約何置之哉　答。或約數犯。或約緣起。可有二意歟

抄。妄業熏積云云　從無始妄語業熏習故。數作妄語故。名妄業。又義云。妄業言廣。未必唯妄語。自無始妄種熏習故。令作妄語。故名妄業

記。六識講造爲能熏云云　問。前七識皆能熏也。何前六識計出哉　答。第七識雖能熏。無記種子。熏也。不熏業種子。故今有記業種子云故。不入第七也　問。前五識能熏樣如何　前五識自體劣。雖然依第六識强勝隨轉此。前五識熏業種也

記。上二句明惑熏云云　謂識種之言雖廣。今且指煩惱種子云識種歟

抄。不思反流之始。但願畢世之終云云　於此文。令正簡正意。以受戒時爲反流之始。卽會正記云。初受時便期反生之流。作如實語故。師告云。今是眞識時實語時等。今反不思。却以妄言爲畢世所行。安可得乎文　又云。虛妄之業熏成種子。讃在藏識。旣非是一故。曰尤多文　簡正記云。今謂。初受戒日則誓斷一切惡。今是志識時實語時。皆是反流之初。今不思量。順其業種。恒事妄語。願必終形也。抄批等意聊不同也。彼記云。謂生死本源之始。始自眞如。但由妄起乖眞。不知返本。今若斷妄修眞。越出三界。逆反生死之流。會歸眞如之本始。故曰也。如須陀洹人名逆生死流文又云。言但願畢世之終者。謂處世已來恒事妄語。未思改革。願畢其生。故言畢世也文」

記。以勸修云云　問。抄中勸修意如何耶　答。事無稽實　當死定非排業　明悠悠度世

記。一者事行抑制則能伏業云云　問。於業化業制業在之。豈以制教事行懺悔不滅制業哉　答。今此云業卽化業也。故云爾　使違內想心

記。律云若不見不聞等云云　律云。見者眼識能見。聞者耳識能聞。觸者三識能觸。鼻識舌識身識。法者意識能識。不見者除眼識餘五識是。不聞者除耳識餘五識是。不觸者除三識餘眼識耳識是。不知者除意識餘五識是。若不見不聞不觸不知。彼如是言我見聞知。知而妄語波逸提。若不見不聞不觸不知。是中見想聞觸想知想。彼便言我不見不聞不知。知而妄語者波逸提。若不見不聞不觸不知。意中生疑。彼作是言。我無有疑。便言我見我聞我觸我知。知而妄語者波逸提文

抄。三違想說云云　此三四二緣非前後。必同時也。三是語業邊。四卽內心也。雖出語業。有不成妄語罪也。故有第四緣。必成妄罪也

記。餘句例作應云二是妄語等云云　餘記意聊如今記作樣。卽抄批云。相曆作四句者立三。一是妄語非兩舌惡口。二是兩舌非妄語惡口。三是惡口非妄語兩舌。四俱是也文　簡正記意同之也

記。妄語四句　齊有兩舌惡口　初句都無中二各一云云　四句中妄語皆有。此四句中第一句惡口兩舌都無之爲言　錦綺交錯成文綺側

記。戲掉壞心云云　掉是掉擧也。若掉擧起壞心行宗記云。一向徒事雜談并詠歌等無用事也

記。通皆小罪云云　問。旣有別犯。何成論就口四過不作離合耶　答。實付口四過各各雖可作句。且三戒作句。綺語名通故。其上又妄語等三戒戒名列之。故付之且作句。綺語二百五十戒中不列之。故略也

記。如後口綺云云　下身口綺戒。口作綺語。不可言而言。可言不言。身又可來不來。可座起等也。依之僧作羯磨制止之。違其制故犯

身口綺戒也。正非口綺犯也
抄。於十業道一時作二三四等云云　此於業罪作之。九十戒中敎他同犯戒。有十二。今妄語兩舌二戒彼中不見故
記。下約邪見癡心顯相且云貪嗔不得一時云云　此不云貪嗔癡不得一時。抄但云貪瞋不得一時會釋也。　謂癡不俱起旣下云謂無業道顯其相故。今且出貪瞋二。不得一時爲害實三心一時不俱起也　問。三心業起不同時者。何故唯識論六卷云。此十煩惱誰幾相應。貪與瞋疑定不俱。愛憎二境必不同故○癡與九種皆定相應。諸惑生必由癡故文爾者癡貪瞋不相離起見。何云不同時哉　答。唯識論惑門事也。故癡云通。今業門也。業者造作義。此思心所所所也。爾者一思處。三心業同時不起也
又義云。通途與貪相應癡非十業歟。故此邊不云此也　問。五見等與貪相應見。卽唯識論第六云。於五見境皆可愛故。貪與五見相應無失。邪見誹謗惡事好相如次說文若爾者此見十業道癡。云何云貪不相應哉
記。三心業必無敎他云云　問。上自作敎人同時成業極至於八云云　三心中一心通自作敎人見如何　答。有義云。上自同時作八敎人。所敎人同時作八。故云極至於八等。今云必無敎他等。能敎人不得罪邊。云必無敎他。能敎人雖不得罪。不妨所敎人作八事云云
此義聊難思。一義云。自作敎人同時成業極至於八者。自遣他人共成八。敎人者。遣他人爲我令作。且云敎人也。抄云。六處遣使。自爲二事故。是以云極至八人也。自作八事。敎他人非謂令作八事也。是以抄批云。於此八事中若約自作。故得有八。若論令他。唯得爲六。以婬癡業必是自爲。由適暢在已。不可令他爲我婬也。撥無因果元出自心。餘殺盜妄能所同犯文
抄。自爲二事云云　問。三心俱無敎他業見。何無敎他業出婬癡二不出貪瞋哉　答。旣上云貪嗔不得一時。無敎他義見。故且出癡一歟　問。大乘意。十惡俱自作敎他同共成同犯見。爾善生是大乘經也。何相違哉　答。善生經實雖大乘經。一往出小乘隨他意義云爾歟。二謂無業道
記。此約根本云云　根本十惡業也。故云根本也
記。四分象力五分沙蘭云云　抄批云。案五分云。舍衛城有法師比丘。今記云勸戒佛在釋翅瘦國象力比丘云云　問抄批相違如何。一義云。舍衛城者象力所住國也。釋翅瘦者此戒初制國也。無相違也。一義云。五分四分部別異異歟　名沙蘭四分名象力也
抄。僧中妄語罪重有羅漢前云云　抄批云。羅漢局聖。復數限於百。僧中凡聖數則無邊。故可知也。又羅漢聖人雖對作妄語。義難信受。凡僧受誑生信不疑。故重也。案智論中佛說妄語有十罪。　一口氣臭○十者若出爲人常彼誹謗文　問。僧中四人已上。百羅漢四人已上也。何僧中犯重哉　答。有云。諸記釋不見也。大抄記云。對一人羅漢前妄語。對二人羅漢前如此。對三人妄語。乃至四人。如此次第百羅漢前妄語也。　百羅漢集前非謂妄語也云云　私云。今記釋同大抄記歟。發者。注云四人已上凡聖僧故。又一義云。百羅漢者白衣羅漢也。爾者無相違也。可尋歟　一切是非莫自稱爲是
記。若於堅信比丘前云云　簡正記云。前言堅信。謂是內凡已去得四不壞信故。堅法者。謂得無漏法。苦忍初心已去。此法堅固。難可破壞。故名堅法文　則顯所說所論從他傳者。執逃此過不內省
記。見聞知是根云云　問。四分是分通大乘宗故。云塵境非根境知識了義也。何今見聞知云根哉　答。實了知雖依識。今影略互顯出根境識三也。是以先見聞知時。望所依根云根。觸卽是塵者。且約境云爾也。能觸根識。所觸塵。今所觸之邊一往云塵。觸者鼻識舌識身識者。此又能觸邊云識。是釋分通大乘識了塵境義也。如是顯略互顯。出根境識之三故。何無相違也
記。觸中含三云云　眼耳意三不至境名離中持。故不云觸歟　問。若爾者何下四十三戒云。根境識三和合生觸。如見色生喜樂等文此六俱有觸見。如何　答。實三和生觸通六根六識。今且但以至境不至境分合中。知離中知觸不觸。邊邊不同。故不相違也。鼻舌身之三至境故。名合中智。故云觸也。是以抄批云。就見聞觸知中。約對五塵而論者。見聞對

色塵也。觸者卽香味觸三也。謂鼻舌身俱名觸也。三根唯了別近境同名爲觸　問。舌身觸境事容可示。鼻聞香時。阿會觸境　答。要假息風引其香氣到其鼻根。若鼻時。息風不能行。不能引香故。亦不聞。明知鼻根是其觸也。若眼耳唯了遠境。若物未觸眼。眼則不能見。故論具五緣能見。謂肉眼因色因空因明因識名爲見。耳亦如是。唯聞外聲。耳中之聲則不聞也。故心論頌云。二境不近受等也。長行釋云。三界不近受者。眼識耳識不近境界。如逼眼色不見故。耳亦如此。逼則不聞意識者。遠近境界悉受。餘一向近受者。鼻舌身識要遠境界文

記。合成八境云云　行宗記云。八妄如何取別

答。前四以有爲無。後四以無爲有。心語相反故識妄語文 八境見聞等四不見聞等四。十二望六境如上。故十二也

記。行心中見諸惡像等云云　戒疏云。定行心中見諸惡像。言見好相文 同記云。定謂禪定。行卽事亂文 謂定散之間見諸相。思度說善惡也。異上見云不見。又不夢見也

記。前是於六塵中行妄之相云云　問。六塵中意根行妄與行心行妄同異如何。又六塵中。身觸妄語與行心所觸異。何不同哉　答。行宗四上云。問。前段意根行妄與後行心何別。答。約根則有無相反。在行則心語互違。故不同也文　私云。約根一向局有無相反。在行於有中心語相反

記。律據中時有心四並根罪云云　律第十一卷云。本作是念。我當妄語。妄語時自知妄語。妄語已知是妄語。故妄語波逸提。本作是念。我當妄語。妄語時。自知是妄語。妄語竟不自憶作妄語。故妄語波逸提。本不作是念。我當妄語。妄語時。知是妄語。妄語竟知是妄語。故妄語波逸提。本不作妄語意。妄語時知是妄語。妄語已。不憶是妄語。故妄語波逸提文 此律文意。出根本之提罪。不出前後之吉羅。故云四並提罪

記。抄約義斷前後得吉云云　今抄云前後知是妄語吉羅。今四句中律文雖不見吉羅言。抄主以餘處律文義準。今前後方便定吉羅也。所以爾者。今注以律中本作是念正妄語時不憶得吉等文。注戒引律文也。卽彼注戒本注云。若本作妄語念。及妄語時。不憶是妄語者吉羅。若前後不憶。正妄語時知者波逸提文 爰知今注云得吉。正妄語時不憶無罪故。前方便吉也。以此等之義。今抄釋吉羅也。設又律文分明雖無得吉之言。　注戒本等祖師以義加之得意無苦歟。　又有ガ今吉。正妄語不憶吉得意談歟

記。同異不定云云　一義云。同者光起方便廣中最初吉遠方便同也。此取重緣已去也。是以持犯篇以三方便同前方便。彼云。通三方便望後根本名爲前文 彼不出罪同義也　問。若云同。初時不憶無吉時。又可無遠方便等。又無方便罪可成果罪哉　答。次異者。遠方便等以後念念方便吉遠方便吉異歟。　或後前起不開方便者。或可釋也。唯述各別義也。不開方便者遠方便者。　欲作妄語卽時欲出口。是遠方便也。前方便者。非卽時出而其事欲作妄語。此前方便也。非如心念作凡思之。於事雖作妄語。約心望其相各別也。一義云。同異不定者總句也。或復下異義也。若準戒疏下同義也

抄。若問不問云云　簡正記云。不論前人來問不來問。但誑他卽犯文

記。異本音者轉其言相意令不解云云　師云。替語言物前人令不解故云爾也。　是以簡正記云。異本音者。音聲也。異本所說聲如本。是漢子詐胡音。或作新羅等語。意欲惑他令前人不解。皆成妄語也文　問。妄語罪待前知觸犯。何前人不解犯哉　答。此必不定犯分齊。只釋妄語之相計歟。委如次下記。問答私一義云。異本意者。本直可言正語而妄語。故云異本意。轉正語言相爲妄語故。今不觸者。不令正解令妄解故。云令不解。一向非謂不令妄語也。頌疏十六云。若所詮者未解言義。雜穢語攝。非誑業道文 此文妄語時所對人未解言義釋也

抄。若言不大見聞云云　人問見聞不。曾實見髣髴見。言大不見聞。故云犯也。私云。任記釋者。於分明見聞事。如云髣髴見聞。犯云歟。若破相說

抄。無穢藏說云云　一義云。悔罪時。見罪無自性邊。云不見不聞等云云　一義云。悔罪時。悔三世罪過。未罪過今不見悔之。云不見不聞等也云云

記。楚夏別語云云　楚者邊國。夏者中國也

如世反語サカコト　隱竊語ササイコト

記。止取聞知云云　問。顚倒語・大聲不了語・隱竊語等。豈有聞知義哉。大聲不了者。會正云。大聲出言不分淸濁。但有所說。意欲令他不了。皆犯文爾者聞知義難思。如何　答

記。十誦兩舌戒云云云　彼律第九十三云。比丘往語陶師子比丘言。彼說陶師種用出家受戒。爲彼是誰耶。答曰。某作。某作是誰。答曰。其相若彼解者。波逸提。不解者。突吉羅。解已更說。波逸提突吉羅文　多論釋云第六卷解已更說。波逸提突吉羅。解者應言。聞已更說。若聞者。波逸提。不聞。突吉羅文　問。今問答尙不審也。妄語者必前人知解時犯。異音豈成妄語哉　答

記。虛則妄語實則敎云云　此釋僧祇令看指甲意也。直妄語也。亦不可示去處。故云兩皆不得也　遂畜生走問言見不

記。看指甲者彼正作指押云云　勘彼律。小妄語下無之。然疑惱戒下在之。卽彼律第十四卷云。若屠家畜生走問比丘見不。比丘不得妄語。復不得示處。應言看指甲。看指甲胡音與不見同文　此文分明甲字也。　爾者僧祇有異本故。記家御所覽本作押字歟。又彼律第十卷觀軍戒下云。若比丘於林野中群賊劫村。已從比丘邊。後逐賊人尋賊至比丘處。問比丘見賊不。比丘不得妄語。復不得語處。得語言看押文　此文押字也。今記文指此文歟。飾宗記疑惱戒下。引此文云。看指甲者。胡音與不見同。又三藏云。獵師逐鹿入寺。問苾芻見不。應設方便觀空觀爪。答獵師曰。納婆虛空也鉢奢見也　弭我也　卽是我見虛空義。或云諸佉爪甲也　鉢奢弭也。太虛詮無義。欲令獵解而歸。爪甲亦爾文

記。子注云。胡音與不見同云云　子注僧祇子注也。小注云子注也。胡音與不見同者。看指甲胡音。今與不見同也爲言　爾者僧祇意。可讀看指甲。若音義指歸意。可訓看指甲。

記。古記云非謂答云不見云云　會正記意。卽彼記云指甲者。彼律第十四卷中。正作指甲。仍自注釋云。胡音與不見同。今謂。方便接引令彼屠者眼在不見也。非謂答他云不見。故注云。應方便引接等。集義與指歸一解。指甲者脚跡也。令自看取獸之蹤迹耳。若然則從梵解義。指歸云僧祇之注。後人妄加。此亦無遝文　令彼看不見

記。注云方便等云云　此指鈔注。律文此注不見歟

記。然彼正作等云云　此已下。今記破古記文也。正作應云。明是答詞者。指僧祇也

記。若準注意云云　破僧祇注也。非指今抄注歟。準上善生經。妄語故智云。今記意同指歸義歟。無破文故。記指歸云云云　此六十家內招州贊寧律師選行事抄。云音義也。都合三卷書也

記。又斥僧祇注文云云　此僧祇胡音與不見同之注文也。未詳孰是

抄。又輕惱比丘云云　問。檢彼戒。以六事使疑惱比丘。犯彼戒也。其六事者。一生時。二年歲。三受戒。四羯磨。五六聚。六稱聖法云云　今以何爲惱耶　答。部別不同歟。又義云。一眼等者。是百遮所攝。云受戒不成歟　問。云下姓人。何非輕惱　答。惱輕歟　問。云下姓人。何不犯罵戒耶　答

鈔。瞎眼人云云　一眼盲人也。一眼者。天生之一眼也。瞎眼者。又一眼也。字書云一眼合也。故今語一眼云瞎眼。故犯疑惱戒。不犯妄語戒也

罵戒第二

記。六群毀罵斷事人云云　問。律云。六群比丘斷諍事種類罵比丘。比丘慚愧。失前後不得語文注戒本云。六群於斷事人前罵彼文今注云。六群毀罵斷事人云云　爾者三文似相違。如何　答。濟抄云。律文斷諍事。卽能斷比丘之事也。罵比丘者。卽彼斷諍比丘也。注戒本斷諍人前者。卽指顯對罵也。罵彼者。彼所對面前之能諍人也。故無相違也云云　私云。爾者律文六群比丘者。所罵人是能斷諍比丘也。非謂六群卽比丘歟。一義云。如律文。六群爲斷淨人餘比丘也。其故注戒本云。六群於人前罵彼文　今記云。六群毀罵斷事人云云　如此文讀時者。三所無相違。其一樣也　辱

抄。一人生國中皆共作因緣云云　問。國中者。指何國哉　答。欲界生類皆共變故。且指欲界云國中歟。俱舍云。欲界欲界同。乃至上亦爾故文　簡正記云。　如唯識論共業所感外器不同四句料簡。一共中共。謂一切並同阿賴耶識共變。此器世間共受用故。二共中不

共。謂人與畜生等次共變故名共。受用不同。復是不共。如魚水爲舍宅。諸天見水瑠璃宮。地獄鬼見水變成猛火。人見淸冷水。是不共也。三不共中共。男女身根種子各變。是名不共。而麤觸細滑受用。則爲共也。四不共中不共。女人五根各種故。名不共。於五根中利鈍明暗各各不同。又是不共。今文中云共作因緣者。四句之中盡初句也文　泥旱

記。人壽八萬歲時云云　減劫八萬歲也。非增八萬歲也　鬮力　賭金千兩　輸金　毀呰故。爾

記。注劫初未有三惡道云云　劫壞時。三惡道衆生。皆依人敎修定。生第四禪。或遷他三千界云云　成劫二十劫中初一劫成器世間。次十九劫成有情世間。自上漸至下。無間地獄一有情生時。爲成劫究竟也。故初無三惡道。自人天生三惡道故。云宿習近。戒疏云。今多從三惡道來。所以不語云云　問。若爾者。當時自人天來畜生可語哉　答。劫初多分自人天來生。故云爾。劫末多分不然。設少分雖然。又世及末世故不語歟

抄。傳他語爲他語云云　一義云。受約束。彼人罵詞少無爽罵之。爲傳他語也。是以伽論第二九三云。傳他毀呰語。突吉羅文雖受約束。不傳罵詞自發罵語。且又爲他罵也。又義云。傳他語者。如遣使令罵也。爲罵者受他語罵之也。傳·爲並輕

記。上二是瞋云云　問。惡性詎僧違諫中惡性釋癡。今何云瞋哉　答。違僧命邊且云癡歟。

但能能可致料簡也

記。次一卽貪云云　問。唯識論。釋嫉妒行相云。瞋一分爲體。離瞋無別嫉相用故文　爾者何釋貪哉　答。可勘之。又同論釋諂之行相云。此亦貪癡一分爲體。離二無別諂相用故文　此全不見貪歟。但其隨一故。一往云貪歟

抄。四分惡法種類毀呰云云　簡正記云。惡法簡善法也。種謂種姓。不同類者。於上種中各有其類也。毀呰者。正行罵也文

記。若據餘五依實亦同云云　六中除犯過五也　鍛鋾又有當音

記。乃至五百結云云　首疏云。相傳云。九十八使分爲五品。幷根本十使或加十纒爲五百也文　飾宗記同之。九十八使者俱舍十九出之。謂三界見惑合八十八。又三界修惑合十也。則彼頌云。破見苦等十七八。四謂如次具離三。二見見疑色無色。除瞋餘等如欲說文　濟抄云。三者除三見。謂身·邊·戒取也。二見者。身·邊也。見疑者。五見·疑也。十纒者。俱舍第二十一云。纒八無慚愧·嫉·慳幷悔·眠及掉擧·惛沈。或十。加忿·覆文　九十八分五者。先九十之初五者。五九四十五。故成四百五十。後八者。五八四十。故合前成四百九十。其上加十故。成五百也　修惑十卽根本十使。故。更加十者。十纒尤可宜歟。入前九十八中云云

此等釋義。尚五百結之義未分明。可勘之

元　誣謗

抄。若盲若禿瞎人云云　盲兩目盲。瞎一目盲也。禿チ、ウカシラ也。有云。禿訓禿。此訓今罵相不可有之也。其上記云三病。カフロハ

非病相故。依之此見カタクナト訓也。此見惡形也　問。爾者何此云病哉　答。見惡形云病。無苦見。旣盲云病。見惡形同可病云云　跛躄

抄。汝是阿練若云云　抄批云。心疏問云。善法是好。罵者是惡。如何結罪。答。以罵者心欲相屠割。微見小失便張廣大。汝是練若。如何猶著離著無學尙攝瓶衣故。以微緣潛相扇作也。過情非重故。結亦輕文

記。此中罵己云云　問。己者指何哉　答。己者指所對人也。抄云餘比丘卽是也。對彼父母師僧等直被罵人云己。對能罵之人又所對人云餘比丘也。是以簡正記云。毀餘比丘及父母者。父母得提。以親生色身對比丘毀之。受辱同於己故。結提也。和上闍梨能生法身由如父母。但爲種姓業相於己不同。降之一階。但約業同師道友種性更疎故。但吉也文

鈔。和尙闍梨是偸蘭云云　是下品偸蘭也。自提罪尙輕故

記。注史兵姓云云　武士也　伎兒姓云云　技術師也。又云。伶人也

記。中罵己及父母背蘭云云　問。上罵己唯重云云　爾者何今中罵時。一不減云蘭。下罵時云吉哉　答。一義云。記罵己唯重罵他。三階親疎者。唯上品中別三階非對中下也

鈔。並遞減一等云云　問。同友三品俱一品吉羅也。何云減一等哉　答。一義云。於吉分輕重二品故。云減一等歟。此會正記見　問。

若二品。何云減一等哉。於三品有減一等義。如何耶　答。悉雖不滅。大途滅故。云爾歟。自本於吉不分三品故。又義云。減一等者。上罵時。其波逸提・偸蘭・吉三罪。中罵時。偸蘭・吉二罪。下罵時。皆一品吉羅也。故云減一等也

問。遞之言如何　答。中品下品重重減之云遞。非普通之互義也

記。和尚同友並吉云云　問。和尚同友同吉無差別耶　答。和尚等重吉。同友輕吉也。於父母和尚雖無差別。此以重輕之吉可分配歟。下罵時雖云一切皆吉。以輕重可分其差別歟

記。息諍中二云云　初金藏文。先明起諍之由。必非息諍。次律文。佛不擧迦葉擧過擧非人等擧過。故是正息諍也。俱是息諍攝也

記。闡陀宿業爲長者奴曾打婆羅門從人呵之不止云云　此闡陀比丘過去事也。彼第七十三云。波羅奈國有一長者。有奴字阿摩由。爲性兇惡。爾時長者與諸波羅門子遊戲園林。諸從人輩皆在園門外住。時阿摩由在園門外。打諸從人。時諸從人被打者各告其主。時諸婆羅門子盡出呵之。時阿摩由不受其語。答諸婆羅門子言。不隨汝語我大家。來呵者當受其語。遂打不止。卽來告阿摩由主。主得天眼覺是闘處下有銀伏藏。其地凶故便其闘耳。卽往呵之。時奴卽佛告諸比丘。爾時長者是異人乎。卽我身是。爾時阿摩由者今闡提是已上惡性戒文文簡正記云。唯祇文惡性戒明。闡提過去曾爲長者奴。名曰阿摩。由打他婆羅門從人。諸婆羅門語令莫打。打故不止。乃告摩由。摩由主得天眼。觀見闘處地下有金藏。令人堀之。果得其金。又彼律云。王殿前有金藏。人在上立卽云。我欲索王女。怪遣別處立。卽不敢言。復來舊處。仍前之語。遂堀之亦獲金也文

記。注有云賤人居貴地云云　會正云。地有金藏故。使其闘。以卑賤者處在貴處。則不安也文濟抄云。今記家於伏藏上人闘諍事者。法爾使然。謂莫測其故。而此有人。釋其故也。可爲異義也云云

記。悵然不樂云云　歎貌也。問。悵然不樂者。指迦葉歟。將指城人歟耶　答。迦葉事也。卽律云。迦葉入城乞食○諸居士遙見便避入里巷○迦葉見此事。便問一人○諸比丘作私房乞求繁多故。諸人逃避。時迦葉聞此語已。悵然不樂文故知悵然者迦葉事也。神往白告。竟不言迦葉口過

抄。但擧非人等餘類不擧迦葉以護人心故云云　簡正記引本律第十三戒中云○迦葉以事白佛云。令汝今夜於家外宿去。其夜復有非人來白佛。比丘伐樹。傷於我子支體。我以信心不敢加割害。願佛知之。佛明旦集僧可造房。比丘直云。昨夜非人來白。不云迦葉。以護造房。比丘云。心恐恨迦葉擧他之過。因玆毀呰迦葉。若擧罪人。必不敢毀。擧人尙護人心。凡夫比丘而相毀等文效難狀　自欺直示時事。應語莫瞋。諍相言

兩舌戒第三

抄。一是比丘云云　見本律文。分明是不明比丘。唯列十衆。十誦伽論多論分明出比丘。尼等四衆突吉羅也云云　有人云。本律文不局比丘。故依餘律論立犯緣也云云　飾宗記等云。十誦等一律二論與本宗別也云云　私云。設雖本律意。今且約提罪之本犯出比丘歟

問。今比丘者兩方俱比丘歟。若一人有比丘可成兩舌耶　答。二俱比丘可成犯也。兩舌境必二人。何云比丘擧一人得意耶

記。頗是質陋等云云　是斥舊譯也。今云唐譯玄奘等譯也

抄。二說鄙惡事云云　簡正記云。卽除囊種瘂聾之類等是文　賣香肆上人人瞎鋸齒

記。謂太白太黑云云　彼本文更有太赤太黃疥。癬

記。今引後四結文云云　今抄引無有上中下法之言。雖假彼四結之文。意此無有上中下言通收七種也。罵戒時。依上中下雖有犯輕重。此兩舌戒無論品類上中下。欲令他離向己。皆一品犯墮罪也。故云爾也是一以簡正記云。祇中七種罵法。上三則有上中下品。至於犯罪亦有昇降。今斯兩舌傳他之罵。不論上中下法。但作分離向己之心。不同前人離不離俱一品提受無蘭吉之降也文

抄。不傳彼此語○一切吉云云　問。既兩邊說令離。何犯吉哉　答。如諫人。彼人不可信。汝不可値遇。如此兩邊說令離。記今但自構云是也。此雖令離。闘諍義希。故吉罪

記後引多論彰異云云　異課異相也。非謂部
別等。　卽重犯及鬪相等上本律僧祇等中不
出之故
記。如一說未離再三說故云云　是釋更說之文
之由也。是則重重結也。十誦等意。於下篇所
重犯故。但勘彼論文。無說已更說之語。唯有
前所引之聞已更說之文。疑是此文歟。玄義
無違故。多論第六六三云。解已更說。波逸提
突吉羅。解者應言聞已更說。若聞者波逸提。
不聞突吉羅文
記。前列多相云云　卽次下所引之。汝是多食
戲唉等是也　問。上文云。今但自構。何此云
傳向比丘。豈非相違耶　答。上自但構此正
傳。他自本吉。含多種。何可一相字　問。若爾
者。此何降成輕罪之吉哉　答。屬事輕故也。
勘彼論文第六云。除此八事（八除者。彼一稱姓二伎術三作四犯五宿六相七煩惱八罵也）　更以餘事者云。汝是多眠多食人戲
唉人。用出家受戒爲　突吉羅。若言汝
欺誑人多情詐人。如是傳向比丘者。聞則突
吉羅。不聞亦突吉羅。若不傳彼此語俱邊說
令離散者突吉羅文故知依所說事輕重。罪有
差別也　問。如上說三十二相貌等尙得提。
而此事何得輕吉耶　答。可知是離別之不
同也
抄。和尙同師親友於僧塔廟作無義利云云
問。和尙直謀惡事破之歟。將爲和尙等他人
謀惡事破之歟。如何　答。有云。准上破僧戒
不犯等。有他人爲和尙同友等謀惡事破之
也云云私云。今抄記釋和尙同師等直於僧塔
廟等作無義利事見。能能可致料簡也。廟者
與廟同字也　俗愚無識
抄。於僧塔廟云云　和本僧下有房字

共女人宿戒第四

記注。彼裸身來嬈云云　律云。那律昇虛空放
光明。卽婬女慚愧。其時種種說法。卽證初果
文
抄。注中有隔者準論不合云云　抄批云。准多
論幷見論也。下文自出。謂一大堂內四周有
障。中間更別施小房。雖有隔別故犯。由同一
大堂四相周故文
抄。前敞無壁云云　三方有壁。一方無壁也
長行房簷下
記。中開遮心云云　問。比丘住中遮。女在四
方屋。或亦反之犯哉否哉　答。有云。中遮屋
內卽別處也。不可犯歟云云　私云。可犯也。同
一室內別不開門故。隨今一室隨一出之也
亞臥　斜倚ナヽメニヨル令著處　敧臥
抄注。準僧祇大母畜生亦犯墮云云　彼本文
列鵝鷄等也
抄。比丘晝日臥女人立云云　夜分俱臥。今戒
也。夜分比丘與女互坐臥時無伴。犯屏坐戒。
一人若立。吉羅也。晝日比丘與女俱臥。犯屏
坐也。若互坐。亦同罪也。於無伴判之。一人立
時。突吉羅也（已上戒疏意也）　問。並坐戒俱坐時犯見。
何通俱臥或互坐臥哉　答。戒疏意爾見歟。
可尋之。又今宿戒不論申手不申手皆犯也。
自本約室內故
抄。尙被淫惱云云　問。羅漢無惑障。何云淫惱
哉　答。羅漢非謂起淫惱心。是女人以淫心
來嬈故。放光登空形相似惱羅漢。故且云被
淫惱也。如熱飮食人之所欲。女人欲男亦爾
抄。餘凡何須拒抗云云　問。抄文面。羅漢尙
被淫惱。況餘凡夫何能拒抗此淫惱爲言見。
而何記釋云拒抗謂特違聖制哉　答。實此
記釋難得意。可尋也
鈔。多論善見等云云　多論第八卷三十七戒
也。善見第十五百也。同宿三夜文也。非今戒
也。但不分明歟
鈔。若都集堂云云　會正云。都集卽容多人集
處〇以堂同在。房是別堂總。猶是一房所攝
文　率不起棟
抄。同障內云云　堂中有諸小房云云　如當
時室房。謂房各別者。部屋也。堂同故者。公處
也。次一戶者。約室戶也
記。舊云彼間作屋云云　會云。幷部卽幷州爲
言。部者猶屬部之類。謂幷汾等州造屋。先周
匝打牆已。於上平鋪散木樹稍。以土覆上。並
不起棟。中間開溝洩水。十間五間。同一戶出
入。曰平房文
記。或十間五間不隔同一門云云　十間五間
非謂無隔。門處無隔。同一門也（爲背）
抄。乃至高一肘半云云　擧一肘一尺八寸。叙
一肘二尺也。一肘半若叙肘三尺。擧肘二尺
七寸也　問。下云齊肩腋。是二尺寸高。何今
云高一肘半哉　答。師云下。肩腋是坐タケ
也。故一肘半可等同也。又毘尼計要引僧祇
明分齊。膝腋云云　而膝是立量。腋坐量也
云云

鈔。餘石女小女等云云　僧祇等意小女亦犯
也。今律意不同之行宗記意也
抄。有明不睡云云　簡正記云。有明者。雖有
多人。不可闇坐。若有燈明。復不睡不犯。若
臥。不睡亦犯文秉燭トモシヒナトル
抄。若佛生日云云　瑞應經意。四月八日佛
生。二月八日成。八月八日轉法輪。二月十五
日涅槃已上僧祇說已上說區區如彼
抄。不得用疏物云云　スタレホノスキ物也。
本文并和本疏字作疎字也
抄。高齊肩腋云云　此如以前明。坐人肩腋分
齊也　貓子
抄。若無屋者乃至如前作云云　若無別房別
隔之屋。如前施障隔爲言
抄。注以衣服被云云　和本無服字也
抄。隔出至舍前簷云云　問。於當世行事無
之。云何耶　答。有傳云。當世屋相出戶外。直
卽露地。故門戶隔出無過。今前有廊。屋兩頭
有障。雖出門外猶屋中故。云至舍前簷也爲言
相當抵ツク
抄注。不但籬床云云　簡正記云。此謂防人巧
故來恐有以籬幕等圍曉於床。謂言不犯。故
注簡之文會正云。注不但籬床言。不獨以籬
幕圍障於床四邊文今記釋不了也。但云末句
遮濫云云
起上句不齊故指坐云起。尤可宜也
抄注。準如諸部男子自伴云云　簡正記云。諸
部男子自伴者卽下。引五分有知男子自伴
不睡也文　近親，患者

記。準此有伴亦不許臥云云　是准五分。還決
僧祇之許互臥。而尙不許俱臥也。或僧祇許
互臥。五分有伴之上猶不許互臥。是應部別
不同爲言
記。言此室者總前九種云云　問。此內不覆不
障露地何云室哉　答。雖不覆不障。或五柱
擬室故。且云室也。自本九種非正室故　問。
此非室九句中。或少覆不障或少障不覆之
句。何不出哉　答。智云。初覆爲顯作三句。次
三句障爲頭作之。後三句障覆相對作之。故
合作九句。此外不云無作句也。允師云。本律
中只出九句。故餘不出也。定賓疏下云。二盡
障半覆律本有此句者錯也
抄。若病臥云云　問。上近親患者。此病見。而
彼自伴不臥之時開不犯。今何直開之哉
答。彼母姉妹等患也。故輒不開。此自病也。故
開之歟

未受具人同室宿戒第五

記。後於拘睒彌開二三宿云云　依羅云因緣
開三宿見僧祇十七出　戒疏四上云。後在拘睒彌國
羅睺遂開三宿文　行宗四上云。故律餘律因佛
判戒已。諸比丘言當遣羅云出。時羅云無屋
住往厠上宿。佛知之往厠所問已便云。恐癡
比丘無有慈心。乃驅小兒出。況是佛子。不護
我意耶云
疏。二三四緣同前戒云云　戒疏云。二室相
成。三同宿。四知同。五過三夜犯文
記。戒本廣解宿限不同不可和會云云　問。何
故一律戒本廣解相違終不和會耶　答。今

抄。廣解犯順古師準他部。第三夜明相出時
吉第四夜初犯提得意故。　戒本犯第三夜初
夜犯。　廣解犯第四夜初夜犯。　宿限大不同
也。故云不可和會也。今師正義意終非不和
會。卽戒疏云云　注中三夜明相未出應起避
去。順戒本犯。不去便墮。母論解云。無去處加
坐至明。第四宿時。律論俱明自他定離文此
釋分明廣解犯第三夜明相時犯墮見。　但云
順戒本犯。戒本犯初夜。廣解犯明相。初夜明
相雖替。同第三夜分故。且云順戒本。是以
行宗記云。三夜明相不去墮者。若準戒文。初
夜卽犯。然此猶在第三夜分故。云順戒本也。
抄文依古。　第四夜犯三夜不去。但結吉羅文
爰知廣解文得意。戒疏・事抄不同也　問。今
戒疏意。戒本廣解如何可和會耶　答。行宗
記云。今準明之。謂戒本十誦至第三夜初夜
犯者。卽本制也。廣解善見明相犯者。謂前
無去處開盡夜分。此有三判。一疏順戒本不
去犯墮。二抄準他部不去但吉。三母論加坐
都無有犯。至第四宿一切無開故。云自作定
離。律論俱明者。律如注。論卽母論文此卽一
律始終不可相違。故設會釋。戒本約本制云
初夜犯。　廣解約無去處云第三之明相犯也
問。善見意第三明相未出不避者。亦不
犯見。　何彼行宗記云廣解善見明相犯哉
答。此言下三判總標故。不分提吉不同。凡先
標明相犯。付此犯疏順戒本故犯墮。抄準他
部犯吉。母論加坐故一向無犯。故今云明犯
通墮吉也。善見非無吉羅故。云明相犯無失。

但善見犯。戒疏意必第三明相犯墮不得意歟　問。今抄順吉故。第四夜犯提得意。何今抄第五犯緣。云過三夜犯哉　答。此過三夜第四夜犯可得意歟。所以爾者。下僧祇云過三夜犯。記釋過三夜者。卽第四夜初故　問正義意。　戒本廣解同第三夜之內初後犯得意。何今戒緣起。云因羅睺遂開三夜哉。毘尼數依緣起戒本廣解三處可治定。　緣起既開三夜。戒本廣解尤第四夜初犯可得意。何不爾哉　答。羅睺羅緣實開三夜。因之制戒時。正制過二夜至三夜者波逸提歟。或約無去處邊。且云三宿歟。羅云無所住處故。宿佛廁故。準無去處開三宿可得意歟。以此等道理案。疏抄義各別也。而今抄且順古義。宿限大各別得意。是故今記云不可和會。戒疏宿限不差別故。遂行宗記會釋之也。爾者何無相違也。今記不可會者。約抄四夜解釋也

記。此別廣解故至四夜云云　今抄順古義。廣解犯至第四夜犯提得意之由釋也。戒疏意。第三夜明相犯提也　問。戒疏意。廣解犯第三明相時犯得意。何律文廣解云至第四宿。若自去若使彼去哉　答。此廣解意。第三夜若無去處。開初夜乃至後夜犯。必明相出時應避。不去犯提。第四夜又初夜犯提故。云至第四宿等。又第三明相出時去不犯提。第四夜必自初夜成犯。故云至第四宿。至第四宿都無開法故也

記。有緩急云云　第三夜初夜犯急。第四夜初夜犯緩也

記。見母論及僧祇則同廣解云云　不立第三夜初夜犯邊且云同廣解。　至明相犯聊不同歟。謂抄所存。若見可同廣解。雖然當母論僧祇意可不同歟。母論一向第三夜無犯。僧祇五同母論也。　故第四夜犯。　僧祇、抄意、廣解、可同也。　爰知今約大途云同歟。　但檢母論。出二種。二夜相應法等云云　此同今戒本。三夜相應法同今廣解也。　下文引三夜相應法。今記釋隨彼也　准疏定奪

抄。若注初夜卽坐等云云　第四夜初夜縱雖坐。明相時離之故。云不成開。恐謂人第四初夜卽坐必明出時令不離。　是以云不成開也

問。第三夜開坐不得罪。如何第四夜不開耶　答。簡正記云。開不重開云云　今記主意不分明歟。若初夜卽坐者不成開。及至將明非謂護明相○不臥用

抄。轉長罪無二夜開云云　問。僧祇立第四夜犯故。開三夜制第四夜。爾者何不云無三夜開云無二夜開哉　答。其由記釋云第三夜將入犯位不爲開故。入犯位者可有小吉等故。云爾歟　問。第四夜犯者。第三夜坐者開之歟。將必不見第三夜坐者歟　答　壓犯

抄。開緣同上云云　抄批云。謂如前共女人同宿戒中開通文也。九種室相不成不犯。乃至命梵等難開也文

與未具人同誦戒六

記注。六群與俗誦經云云　抄批云。祇云。波羅門嫌言。而此中嘷嘷似童子。在學堂中學誦聲。亦後不知何者是師誰是弟子。彼人見已不生信心。所以佛制不許同誦文

記。師資位別云云　問。云師資邊者。不限未受具人。於具戒師資亦可犯哉　答。有云。與具戒人同誦而學。犯吉羅也。多論第六云。若以同句教具戒人。突吉羅文

記。四依實義不在音聲云云　習學本意。爲顯義理。若同誦。抄前心不明義理故制之也

抄。字句味云云　字謂名字。句謂章句。味卽是文。新云名句文。舊云字句味文　抄批云。寶云。梵言便膳那。此云文也。古翻爲味者。其義失也。　西國呼文呼扇●壞。　呼男女根並名便膳那。謂文爲依能顯名句。扇能顯風。[illegible]能顯味。男女二根顯其報別。由名相濫遂譯爲味。此是[illegible]義。非關文也。譯既有失。解者亦非文　又云。濟云字者。非紙上字。此是書也。非是字體。要從口出聲曰字。字卽文也。或有一字成名。如言水言火是也。二有二字成名。言大覺是也。亦有三字四字五字爲名。此皆不定。但善得物體卽曰名也。言句者亦多少不定。如言諸行無常。則四字爲句。若五言偈七言偈卽五字七句爲句。亦有九字爲句。極多用八十字爲句文　又定名句文體。二宗不同也。是以抄批云。二宗計異。薩婆多宗計。名句文別有自性。不用聲爲體性。成宗計。此名句文無別自性。但是言辭屈曲。有所表彰。無別體性。還用聲爲體。此約攝假從實也。謂聲是實名句等是假。謂名句等無自性故曰假也。薩婆多假實別論故。執名句文別有自性。用爲教體也文　問。見律本文。以抄批前。爲非句

義非句味非字義。以同誦爲句義等。意云。若抄前不顯義故名非句義。若同誦義顯故名句義等見。爾者如何　答。可勘之

記。三種不同隨一成就云云　此舊家意歟不同新家意歟。新家意文。別有分齊不見故。同一偈一句隨一可成就歟。爾者下引十誦。一品一段一章犯云云相違如何哉　答。四分通漫引十誦被決上者。此句義一品一章犯。句味字味各各一品一章犯故。云隨一成犯。非謂但一偈一句犯歟。同誦偈也。文盡見義抄前

記。同誦阿字云云　彼本人阿羅婆遮那云云

抄。四齊聲同誦云云　問。雖非師資傳授之時。凡制同誦歟。如何　答。必約師資傳授之時下釋見。其尙二人通利開之歟。然而如當世勵。具未具通利而同誦無失歟。但抄批意。此尙禁見。卽彼記云。願引祇云。今時維那打靜云。一切誦堂中有沙彌與比丘。同聲合誦一偈。是犯罪。若準此義。今禮佛時。與未具者同聲唱南無某佛。悉是犯也。故祇十三云。若僧中唱說偈時。不得同說一偈得同時。各各別說餘偈文。爾者進退難思。如何乎。可尋之。但今緣記釋。云謂授法時故。分明局授法之時見。能能可料簡也

記。抄前合誦云云　就今戒律中有二樣。抄前合誦也。抄前者。有師云眼。弟子云眼無常。同誦者。如常可知也　問。今所制同誦歟。將制抄前歟。如何　答

抄。若書授云云　書授口合誦犯不誦唯聞書之。雖同時無罪也。是以抄批云。若書授者。謂比丘口誦。沙彌隨誦。後卽書亦犯文　己誦他書

抄。若自撰集云云　有云。自撰集解釋之分。可許之也。唯引經論處。同誦可犯也云云

抄。此律但云同誦不簡文句多少云云　問。本律明句義乃至眼無常等。豈非於分乎　答。律非明結犯分齊。欲句義非句義等也。又有云。欲至一章一段畢卽犯。若欲至一句一偈一句一偈畢犯。隨要期分齊犯也云云

抄。多論若二人俱經利云云　師資俱既先學知故。云經利也

抄。若比丘無歲受法云云　多論第六八云云。無歲受法。乃至得從沙彌尼受法。但求好持戒重。得人作伴證明耳文　今抄云。但求持戒重人作證明伴可訓也

抄。但不得稱闍梨云云　白衣沙彌尼等。設雖受法。不可稱闍梨也

記。開從下受法則通同誦云云　從下座受法時。雖同誦不犯歟。旣云通同誦歟。學有先後。故開從受

抄。但消息云云　雖從學不可承恭敬故。但云消息也。簡正記云。消息不失威儀者。謂但自消息莫失僧儀卽得也。記上下亂倫　師資義倒。故有本衆。未可從他云云　上位下位受法時。上下之位亂。師資之義顚倒。故有本衆可從本衆上位爲實

記。白衣高座可恕云云　付之一義云。白衣高座可恕。無知比丘行列殊無慚色。白衣高座能敎人故。高座可恕。無知比丘其下座行列是可慚也。又一義云。白衣高座可恕無知。比丘行列殊無慚色。是白衣高座無知故可恕。比丘下座行列是可慚也

說麁罪戒第七

抄。則破法身云云　犯者法身也。又云。說者法身。依說他麁罪犯戒破自法身也。此二義見抄批。上義順今記也。簡正記亦以同也。卽彼記云。謂破塔壞像但能自損。不能損他。他猶於塔敬而獲福。說他麁罪。自壞壞他。令一切人於此彼諸比丘傳持正法卽不信受。以不信受法故。豈不同壞法身文

抄。不同前比丘有罪無罪皆墮云云　問。下犯緣二犯初二篇罪云云　闕犯緣不可犯墮。何今云有罪無罪皆墮哉　答。上多論文是部別不同歟。若爾者不同物引證哉　答。且爲顯說麁罪過重。因引此有罪等文歟　問。有罪可然。無罪可謗罪。何此戒犯哉　答。諸犯無釋。大抄記無罪有罪思說。今無罪云。約其實無罪云也。正說時。於無罪有罪思說也。謗罪無罪思謗也

抄。一是比丘及尼云云　五分第六。說尼罪吉罪也云云　爾者部別不同歟

抄。三知犯云云　此第三緣說他麁罪知犯。此罪也。故立緣也　況爾

抄。說僧況爾小小罪過皆墮云云　尼衆別行篇記釋。八敬中尼說比丘過失吉也見　今此文幷記釋等不審也。部別歟。又五分第六。尼

說比丘重罪提云云

抄。若已作法人問者。倒問彼言云云　抄批意。指犯者云已作法人。卽抄批云。立謂有比丘犯麁犯已。衆僧白四擯出竟。俗人具知。若有問比丘。不得卽答。應却問檀越。何處聞。彼若云我於其處聞。比丘方答曰。我亦某處聞文　此釋竟已作法者。擯出法也。今記云有法開答。有法擯出法。開答云我亦某處聞。此答也可得意歟。此義意。已作法人〻可訓。簡正記意。差人說羯磨法得意。卽彼記云。若已作法人問者。謂已作羯磨法差人說也　問。作法正法應說。何故倒問　答。夫得說者。須是被差之人有法在身卽得。今非被差。不合檀說。故須倒問。故云亦某處聞也文此釋意。已作法者。總作差人作法而倒問比丘。非被差比丘。列作法座餘比丘見故。直不答倒問〻也。此義意。已作法人問〻者可訓也

抄。比丘云亦其處聞云云　是彼第十四卷文也。彼正文云。我亦如是處聞已上明知比丘指處云我亦聞也

抄。此人犯僧殘云云　僧殘行人在下座故。卽僧祇十四云。優婆夷卽投飯食器擲地去入房掩戶而說偈引如今　爰知此人者指上人。爾者已作法人者。被僧殘行之法人歟

抄。有訶云云云　抄批云。十誦有訶云者。有人言。此是女呵也。女言佛法中有如是癡人等也文

抄。若說上二篇云云　問。以偸蘭罪說之。攝何　答。偸蘭有三品差別。以上品攝麁罪。則提罪也。中下可吉。若爾者。見篇聚篇立戒分威儀分二。以上中品蘭攝戒分爲重謂出血破僧初篇近方便。乃至初篇次方便等也　以下品爲威儀分謂用髮毛等類也　豈非相違哉　答。分別戒分威儀分時。實雖爾。判麁罪時。唯取上品蘭故中一篇聚引明了論翻偸蘭爲麁罪。出初篇近·破法輪等。明知麁罪局上品者。資律師等釋。出於血等上蘭。又除僧羯磨緣起身子所告罪卽破輪業上蘭也　私云。若依十誦。以三品蘭罪同謗非當戒提罪歟。其故者。飾宗記云。不同十律者。彼無正文。然十律五十一云。若謗出血壞僧。並得偸蘭。準彼文中二逆旣與謗戒不同。故知二逆非麁罪攝。故多論第六云。若說出血壞僧及一切蘭。突吉羅多論釋十故已上彼文也

抄。自說己罪云云　問。設雖己麁罪。壞法身可同。何輕哉　答。簡正記云。自說己罪輕者以希小也文

抄。若說名字云云　簡正記云。說名字者。謂於衆中說某比丘犯某罪。種姓者李比丘等。衣服者著乾陀色衣比丘也。房舍者從東第一房等。相貌者眼口面黑比丘犯也文

記。初不知者及第三緣謂迷教也云云　未作斷學意欲學教。至此戒都作麁惡說。不知犯此戒說他麁罪。故不犯提也。若起斷學見迷教。可有本罪·不學·無知罪也

實得道戒第八

記注。以前大妄語緣集僧呵責云云　問。與彼大妄同時制之歟。將後時重集制之乎　答。被律本文。云鹹婆裘園比丘言。汝等癡人眞實猶不得。向人說呪不實。世尊以無數方便加責已。制此戒云云故知一時制兩戒也。是以行宗記之戒緣所叙無別犯人。卽大妄緣別立此教文

記。此據初果已上是戒所制云云　問。此戒爲護大妄語。大妄語中未局證果之天人來供養等。是大妄語也。依之行宗云。此戒局初果已去證異上人。內凡已還無非大妄文今戒何必限證果哉　答。旣文云得道。明知得道初果發無漏之智以爲得道故也。是以云局初果已上一邊爲妄語深防也。但十誦多論等意云。得四禪四無色定等。亦犯今戒也。未局初果見。此部別不同歟　問。若初果已上。何開緣云得通哉　答。是非修得通故。是以律云。若自言業報。不言是修得文　問。若修得通。若犯今戒。何故賓頭盧現神通犯吉哉　答。此事抄批一箇問答也。卽彼記云。問。大妄語戒。口說已得及身現相。皆犯大重。今此戒中實得聖道口說卽提。賓頭盧現其神通。何爲但吉。答。口說有濫涉故。得波逸提。現通無濫涉故。結賓頭吉。又助一解。現通開爲利。如有時生信故。有神通輪爲益。全無罪無益。故得吉。賓頭取體卽同無益。故聖結吉。口說對俗本末開故。說得提罪文　如此釋。設雖修得通。口說犯提。身現可吉歟

抄。一制不犯用制何爲云云　問。第四果證人實不犯罪。初二果以故心犯性。第三以故心犯遮。爾者何初果已上云一制不犯　答。實

聖者少分雖有犯戒。多分無犯戒義。故望多分云一制不犯。又付當戒時。大人功德覆藏諸惡發露。故云一制不犯歟

抄。卽知是凡爲證大妄云云　聖人制之。是故聖不犯戒。云實得道。知是凡夫也。凡夫皆無實得道義。若無實得道云得者。知是大妄。故云遮凡也。豈是非要哉

記。若不制者世人無識謂爲實證云云　不制此實得道戒。凡夫云證初果等時。世人無識謂實證。故依制此戒聖人不犯制。云證初果凡夫也。凡夫亦無實證。爾者是大妄語也人知之故。爲要也

與女人說法過限戒第九

記注。在姑前與兒婦耳語說法云云　爲兒婦姑也。婦是爲⊖姑。兒者今云姑者子也

抄。不得更增一句云云　一句者。云色無我云眼無常三字已上爲一句也。　此五句六句云五六語也　問。五六句之分許廣說。不許其外增一句歟。將五句六句之義不增一句歟。如何　答。一義云。五句六句之分廣雖說之無苦歟。定賓。五六句分說廣可許之云云　賓疏末云。如五蘊爲五科。六根爲六科。廣釋五六科。並未是犯文　抄批云。若分別五陰六根子細說云云　解釋其義亦得。　但不得出五六之外別明餘義也文若爾者善見第十五云。一句經文五句義疏合成六句。不犯。若過夜。波提罪文　此文意。一眼無常下不可多說見。如何　答。有云。彼見論文如說一眼無常。就釋此眼根說餘五根。此眼者云彼隨一也等。不遮眼根下曲細爲言歟云。今五分四分等意。必非如善見歟。爾者部別可得意歟。又有傳。任善見論意於一語下明彼義時。不得過也云云

問。成實意云。識想受等此三非業疏。入行心方成別因云云　而四分成宗同計部也。　既業疏三下云。成論所辨正通四分曇無德宗文爾者何相違今四分文云色受想行識哉

答。今四分云色受想等。且非欲云起心次第。故云色受等。正云起心次第者。尤如成實也

目對女人鮮能自攝。欲情內動强授忘勞。故雖聖法不許多及

記。强授忘勞云云　對女說法不知身勞故。云爾也

抄。僧祇中說六句云云　濟抄云。僧祇律十三云。五六語者。有二種長句短句。長句者一切惡莫作。短句者眼無常文　使汝速盡苦得墮

抄。正使僧集若多女云云　使字誤歟。多論第六七上云。正便衆僧集會。若有女人若多若少文本文便字見　正使僧集若多

記。小石等女云云　撿彼論第六。若石女若小女未堪任作婬欲者。突吉羅文今以不犯提邊云非犯也

抄。若爲尼說得云云　僧祇第十三。在家出家俱犯文　今如何許尼哉　答。有云。是部別異也。又云。見祇文。唯云出家。不云比丘尼。是沙彌尼式叉等歟爲言

抄。若母姉妹等云云　問。女人不簡親非親非伴證。何必簡親哉　答。母姉妹等所重人故。可作伴。人可思故。殊簡云遮疑也　問。彼本文。若滅七歲等明所對女人見。何今記尺云簡伴哉　答。有云。當段大都明伴科也。故一往釋之歟

抄。餘如大疏云云　問。鈔大疏者首律師大疏思召。而記戒疏得意歟。相違如何　答。記家御時宋朝大疏亡故。記家不御覽故。戒疏得意給歟

科云。中下重釋前四云云　見第四緣。何不云第哉

記注。此離戒本云云　離戒本除有智男子文也。俱不說犯

抄。授五戒及法等云云　問。設不請。得授五八戒及說八正道哉　答。一義云。得授也。若爾者。今記云何釋若無下他請哉　答。見本律緣。依他請比丘不說之。佛問畢許之。今記依前緣他請釋。若無下他請見不犯。全不云他請直許之。又難云。八聖道如何許之。義云。上記釋。詳律後緣。且舉陰入云云　知一具法門過五六亦說之。非一具法門。不許之歟云云此義聊不審也　又義云。此律意。非他請者授戒等一向不開之。　卽今抄文云前請應答廣說授五戒等故。十誦五分等許受戒也。彼不明八聖道也

堀地戒第十

螻蟻　蜂飛

記。合是大字云云　可書龜文字也

記注。此未見律文云云　律十二云。地者已堀地未堀地。若已堀地。經四月被雨漬還如本

⊖姑十(婦)?

文此今抄所引文同也。全以四月與雨漬不
爲一事故。斥未見律文也　用鉏钁耒
或椎。打刀。刺指。掐扴傷
抄。地上然火云云　問。犯後戒何可犯此戒耶
答。若作露地然火意樂可犯後戒　答。作
堀地意樂。當犯此戒故。此出也　鍫頽　手
耕之具
記。使人不敎先犯此罪云云　不作淨語。先犯
吉。彼人堀地時。正犯提也。簡正記云。若不敎
言看是等者失法。得吉。若彼隨語而堀。得提
文　古點　頽牆土　蟻封土聚　崩所壓地
制。沒膝
抄。乃至沒膝吉羅云云　今此不明泥塗深淺
分齊。明堀分齊。泥塗分淺非此分歟
記。已下無犯云云　膞等分也。卽堀分淺也
抄。畫地作摸云云　彼第十六云。若比丘作師
匠欲新起佛圖僧房。畫地作摸像處所。不犯。
餘比丘畫者。犯罪文　此文意。汎爾比丘不作
之。工匠比丘作之歟。故僧祇第十九云。若營
事比丘欲作摸拭。當畫板木塼上文此意分明
也　問。上修佛講堂尙不許之犯罪見。何今
云除爲等哉　答。罪福俱感。感福一邊。且云
除爲塔寺也。　以感罪邊記又云未可從寬也
云云或部別不同歟　規地作相　赭　塔墻
鹽
鈔。　蜀本多論云云　以前八卷關中本第九一
卷蜀本多論也。　首律師見多論釋九十戒至
六十八戒。未卽闕少。遇西蜀僧寶玄律師。大
業二年十二月獲之。本卽八卷。今合於蜀本

一卷有九卷也。今藏錄卽有九卷。關中者長
安城也。簡正記云。蜀本多論者。准大周經目
錄中。先有八卷。失譯。釋九十不盡。至六十八
戒。後卽闕也。首律疑文不盡。常廣求訪。後値
蜀僧字寶玄到京。首疏借問云。不委蜀中多
論有幾卷。彼云。有九卷。其第九卷從壞生戒
釋直至末文。　首律師懇求令歸御後抄出取
附來。後經一年方附到。因玆號爲蜀國多論。
首律師自製序。具敘因由文　地無不生
抄。四月及八月云云　一義云。　四月八月也。
殊雨時故。一義云。自四月至八月。故云及也
地相連著潤勢相掩日炙乾燥風吹土起
侵濕地。檣根。齊涅處
鈔。傷草犯墮傷土吉羅云云　問。生草程土
何犯吉耶　答。實生草程土可犯提。今吉者。
屋上牆上土。非如通途生地。且遇緣生草許
也。故吉羅歟　作齊築藏
抄。僧祇若轉石云云　僧祇轉石文無之。卽彼
十九二十三云。若牽曳木欲使破地。越毘尼。若
傷如蚊脚。波夜提。若驅牛馬欲使破地。亦如
是。　若欲使地平故經行。行時越毘尼罪。傷
如蚊脚。波夜提○若土塊一人不勝破者。波
逸提。破滅一人重。無罪今抄得字付上可讀　若比丘房內
銜壁毀損。成功越毘尼罪今抄打杙房壁損成功越　若先有
故孔。無罪文
抄。塔地云云　爲平地投物也　按塔　土塊
一人不勝破者。抄土塊一人不勝者。簡正
記云。謂一人擡不起文
抄。滅一人重者得云云滅二一人堪勝重

得破爲言　問此土塊者。俱可生草地分罪輕
重有無歟。將付死土云爾歟。如何　答　打
杙房壁
記。四明重生地等云云　謂於已堀地明之故。
被雨已下還亦成生地。故云重生地
抄。畫土未際云云　地際雨不及處也　問。其
分齊如何　答。有云。八尺底也。又有傳云。旣
記云重生地等。知此未際已堀地也。謂上分
雨霑處不可堀也。下卽雨不及處名未際。非
犯爲言　謂不蒙雨霑地底上堀人底掘無
犯也。彼本文云未土也。卽彼文云。若比丘外
被雨地傷如蚊脚。波夜提。若欲畫地。越毘尼。
傷如蚊脚。波夜提。盡末土。無罪○文今抄云未際也
沾
抄。若撤故屋使淨人爲之云云　彼本云。若泥
露朽故房舍欲撤時。不得自撤。當使淨人文
爰知撤上泥分使淨人也
抄。若壞壁使人却泥後自得摘云云　此地上
壘重塼爲壁。如今牆其上塗泥也。　故記釋
云地上壘累爲壁如今土牆　此釋今若壞壁
土文也。必非釋上故屋歟。仍此上泥使淨人
令却。然後其下塼得自摘也。是以本文云。若
欲壞壁時。當使淨人却泥。然後自得摘塼。至
基際。使淨人摘。爲壁不泥者。以被雨使淨人
摘雨三行。然後自摘。至地際後使淨人摘文
抄。若已曾被雨使淨人等云云　此泥旣以前
雖却之。　壘塼被。雨上塼二三行使淨人却。
後自摘之也。　爰知此塼者。未燒塼壘累爲
壁歟。　而被雨亦返本土故。　使淨人令却之

歟。行者卽是ツラト云義也。戸綱文此地俗
語者。云二三重語也　井瀆汪水抒
攪濁抙傷
抄。以雨水能生地故云云　汪水等生浮草等
故且云地也。此抄主御釋也。非祇文。卽抄
批云。井池瀆汪水新雨等者。景云。此擧露處
井等經雨初取。應犯提罪。以雨能生地故。然
律無文。但得小罪文　問。是新雨後抒水。堀
地壞生中望何邊耶　答。堀地也。云生地故。
若爾者何非提耶　答。非女正地生物故。非
提罪爲言又義云。雨後水上必生草也。人眼不
見故。是壞生罪也。不久固故。罪吉也爲言私
云。此義不審也。雖縱生草。非肉眼所見。豈制
罪也　私云。犯提罪歟。彼本文云。若水瀆若
屋流水道新雨後。比丘不得自抒。若大小行
用水時平摩地。波夜提文　此提言被上見。而
抄批釋不審也
抄。大小便時水手摩地云云　本文云。若大小
行用水時手摩地。波夜提文
抄。若餅器物木甎瓦等云云　以瓶器物等置
地。後値雨取之。連續地故制也
抄。若死生被雨云云　問。此段第十段也。爾
者第四段明重生地。何異耶　答。上晝地作
字時事也。此段明自取土故。不同歟
記。四分火難上開壞生云云　問。鈔云作坑塹
斷。豈非堀地哉。何云若下開堀地耶　答。記
指鈔今若作已下開堀地云云　爾者無相違」
鈔。逆燒除之云云　逆火也。逆除中間草
坑　以土樸也　迎前野火

記。文列三相云云　一火燒。二沙地。三石上
土。此三相也。若野火已下非三相也
抄。若地有沙云云　是彼問詞。彼第十五卷具
文云。若地有沙石。云何知可得抒問也已上以水淘
之。四分沙一分土無犯等已下答詞也
鈔。若石上厚四寸燥土云云　見本文。雖四寸
燥土被雨經四月。不得取之云云　剗草把火，
重故不引
抄。若把火燒手擲地不犯云云　問。如論文
者。命難時堀地開可云哉。若爾者抄持犯篇。
命梵二難時。於下三篇遮戒。開不開釋。抄
云。就遮戒中。或是遮惡。或是輕。以輕遮重。
若不開者。文上可知文　記云。不開反上者。或
雖遮惡而事重故。如堀壞斋捉敗貿背別云云
此釋意縱雖命梵難。不開堀壞等戒見。如何
答
鈔。多論使僧尼云云　彼第六壞生戒文也。壞
地戒中全無此文也
鈔。若三衆不爲三寶云云　問。沙彌等自本尊
料可有作堀地拔草哉　答。既三寶緣開之。
何可簡自三寶哉。爰知可開也。又義云。不
許於三寶。有自三寶他三寶故。不許自己三
寶緣歟。所以爾者。受自三寶緣有自他故。卽
抄五四云。一三寶境界緣。僧祇中爲塔事。四
分中佛法僧事。五分亦爾。準此若爲大寺諸
處緣者開之。　若自受他雇晝造像寫經及自
經宮佛像或爲俗人縱爲僧家佛事非法乞
求。並是邪命破戒。不成得罪文　問。記云。初
明如法故開。大寺簡非自己諸處者。通自三

寶。若自下列示作法則有四別。初受雇及下
爲己。或下爲塔。縱下爲僧。並下通結四種文
準之私己三寶不可開歟　私云。此但非法
邪命故不開見。如法ニハ爲自本尊何不開之
耶
抄。以水澆地剉草布踏使成泥云云　有傳云。
先以水澆地後以草布上成泥。直非踏地也
爲言　斷ス
抄。僧祇露處地得自堀云云　抄批云。景云。
此擧露處明內爲言若是明外際簷下則犯。以
非露處攝故。而明內得自堀者。以露處土不
能生草種故也文　私云。雖覆處地生草。爾
者何輒得堀之之釋不審
記。疏引古解云等云云　飾宗記第六卷云。雖
屋內地。猶生草所。成堀地罪。若不生草死土
不犯取意此義似云今古解　私云。此義聊有
其謂。今師能破意還不審也。能能可料簡之
也　攤倒　快正　兒壞
抄。若來往經行云云　若除經行處土文　杙，
築地

壞生種戒第十一

記。壞音怪損也云云　怪物怪怪也。漢音云
怪。吳音云怪。依之北京云怪生戒。是漢音也。
而南部讀壞生戒事不審也。吳音可讀壞生
戒。故字書云。壞胡怪反　有云。ケヱ音相通故
召胡怪反之。故南都云壞也。諸經論多分此
字讀壞故。而還北京此戒計漢音讀不審也。
又漢音俱可讀壞生戒。何漢音吳音取合可
讀壞生戒。更難思

抄。具緣如上云云　簡正記云。一生草木。二生草相。三自壞使人。四不知淨語。五傷便犯文　言草木

抄注。恐無知者濫用云云　簡正記云。恐無濫行者。破古也。初有古師云。鬼神村者。卽今神廟是也。次有古師云。次戒緣硏神樹廳廟屋。但約極大樹。是非人所依。卽名村也。若小小草木及諸種子之類。壞卽不犯。今簡濫故。引諸部通解。不繆也。初引十誦既云諸虫爲舍。則何簡大小。次引僧祇壞種子破鬼村。亦何段大樹及與厝窟。注文相同明鏡者。引上二律和合釋通。相狀如鏡鑒照分曉。不須妄執也文

抄。十誦云村者蚊蟲蛟蝶等云云　問。既云鬼神村。何云畜生舍哉　答。望緣起且云鬼村。實廣可通一切歟　古榴反

抄。律中五種村云云　五分第六出四種無覆羅種。今子子種名子實。枝名莖種。十誦有五種。有云自落。謂今覆羅歟。多論同之。善見第十五云五種。不出名也

抄注。此言雜種云云　是覆羅之漢語也。故行宗記云。覆羅梵語。翻爲雜種已上　問。何故名雜種耶　答。假根中節生故云雜歟　薑　芋　蘿蔔　蘆葦　芹　蓼　柳　榴

記注。若假節生者名覆羅種云云　問。如何以覆羅種攝根種耶　答。依根節二生故。攝根種中云假節生也。根種種手本薑芋等也。覆羅種假根與節故是雜種也

記注。假節生名節種如藕　蔗等云云　問。以節種如何攝枝種哉　答。如藕根正藕外有葛根。正藕是枝也。此藕節正生藕故。攝枝云節種歟　問。假枝與節二種生。是亦雜種也。何不名覆羅種哉　答。雖似枝義。正生物事。自節生次節爲本。殊名節種也。上覆羅種時。根節同生物義故。名覆羅種歟　問。此節種與根種中蘆葦等節種不同。如何俱根俱節種故　答。蘆葦根生上蘆故。云根種節種也。藕自藕枝生故。出節種枝種也。若云違。實可云根種節種。今直藕生藕故。不云根也

記。雜四種外總收一切云云　問。今雜種既上根種披攝。何云離四種哉　答。律文出五種時。覆羅種離四種根節雜生故云爾。今記文。彼五種合三種時事也。爾者不可相違也

芹菜。勒蓼。

抄。斫　截　墮　妙　釘　杙　火燒云云

抄批云。打杙樹上隨杙多少。一一提羅文

抄。半乾半生云云　謂生分半物也。如一本木一方乾朽一方生葉花。如是非半乾生也

萎乾　根種莖種　以刀中破淨　蘭香

抄。摘却牙目淨云云　簡正記云。牙目者在土。芽出土曰目文

抄。心種者羅勒蓼云云　問。心義如何　答。簡正記云。如根種中要根要節合始成種故。謂此種爲心種也文　揉擔　相錯　胡豆胡國ノマメ也　豌豆　粟黍　十二薑句

此已下梵語也　闍䟦　婆羅陀蕣子。稗子　脂那　俱陀婆　褁核　棗杏　火淨合食

抄注。謂生熟二棗合核云云　抄批云。未乾曰生。今時乾棗曰熟。皆火淨得合核食文膚文果

蓽茇　桑椹　梨柰味辛而香　似林檎而少　穀果耶子　胡桃　石榴　檜果　香揉　蘇荏白色也與蘇同物以色爲別也　[illegible]糠皮故謂之檜也　松柏子　蒿　菱豆

記。恐謂葉隔不成火淨云云　問。今鈔下二四藥篇云。僧祇多果同器。一果作淨。餘者通得。若別器者。一一別淨。茸蕎著葉。莖莖淨云。無者合束淨準此蒿草之類子果散落無淨法文　同記云。蒿草無淨法者。疏云。如一盤生菜相種和雜。縱火觸相種猶非淨。相種相隔又相通例。餘蒿草有隔非淨理須一一火觸文　此文分明隔葉不成淨法見。爾者今文相違如何耶　答。今此文雖隔葉。微塵許著子成淨。以有葉少著恐謂不成淨。故準檜角有葉子決之。又一義云。四藥篇別枝不淨。此一枝故雖隔葉成淨。無相違也云云

鈔。乃至盡來恒言春去云云　本文云。令淨人火淨至倉穀盡。比丘恒言春去文淨後此米盡言春。無過也　死犯提　生衣　踐草生毛　若日曝　知乾得自剔除　苔蘚

蒸潤生

記。毛謂蒸潤生云云　熱時之溫氣生也

抄。雨後舉木越云云　問。上堀地戒中引僧祇文。在墻瓦等露地經雨取之波逸提。今云舉木越。若堀地罪。云何不同耶　答。一義云。非堀地罪。是壞生方便越。墮是本罪。雨後者。雨後與草等著木可傷故也爲言私云。其故者。記云。與下不犯相違。故注和會文　故當戒不犯

文壞生開故。知非堀地墮也。然者無相違也。
但注云著草土云云　若又有。損土心歟。堀地
提罪不妨兼犯歟。又堀地方便越也。不出堀
地墮罪爲言不知著草土緊草
抄。夏中行畏失道云云　問。非夏中時如何
答。有云。彼本文在練若處夏中云。雖然普通
時可通歟。彼本文。草與草結制之私云草乾故以餘
物結於草也云云　私云。今記意。限夏中見。云
有時限故。偏言之故。夏有時限者。夏中歸時
限在之故約之。餘時無時限故不許之歟
滑　倒　挽斷　浮萍
鈔。牛馬行處云云　彼本文。有蛇蝦蟇行處亦
許之云云
抄。若已衰黃斷者越云云　未乾故斷吉也。華
生者一向生相也　翻覆浮萍者越　朝菌
地蕈
抄。若須華果攀枝下云云　十五云。若須花
菓得攀樹枝下。便淨人取。不犯。不得令枝折。
若樹高淨人不及。比丘得抱淨人取。不犯文
壓草。石木。鎮。上口不合斫　堀　不
合下應加言字助之
抄。注靜緣心淨云云　作淨語無犯戒緣故。云
靜緣。無犯戒故。又心淨也
抄。十誦一時壞五種子云云　十誦意。一種中
雖有多數。不約彼數。只望種邊得罪也。四分
意。一種中多數。隨彼數得多罪。故罪數自十
誦多也。是以抄批云。此律一業壞多種。隨多
數結者立。謂上十誦隨壞一種得一提。盡壞
五種得五提。四分則不然。隨壞一種。隨數多

少結。不同十誦。此律。如比丘將一把豆一時
煮。隨數多少一一提。十誦律。通得一罪文　問。
若爾者。記釋云此律約業。業是能作比丘身
業也。豈約境得罪耶　答。雖似約境。每種內
數被破損。皆是業也。卽一時以一刀壞多果。
豈各各被破損。無業之義。爾者約業之釋無
相違者也。多論意。一時壞五種得一提。與十
誦不同也
抄。取前事上方結云云　十四六三云。若自截。
若使人截〇截種生覓曰不止。得一波逸提。
若中間息已更截隨息〇波逸提文
抄。若五生種等云云　一切草木皆攝五生種。
此槐櫰等離地時非五生種。爲簡柳榴等離
地猶五生種內也。抄批云。謂如前柳槐等。柳
是楊柳。榴是石榴。此二生種雖以離地猶生
故。就地離地俱提。若下槐櫰之屬但就地壞
犯。離地已去壞則無罪。若猶有生相。但可犯
吉文　槐　櫰　榆　柏　櫰音壞　此櫰上戶坂
反。下音懷。捜上胡灰反。下胡乖反
記。但除枝種餘離地云云　問。子子種離地。
猶有生種。何但云除枝種哉　答。再往時實
可爾。今且云除枝種也。委細可云除子子種
枝種也云云　又義云。子子種生草木莖等非
又生義。故唯除枝種也。既云非五生種。故子
子種生物得意也。爰知非謂自五種不生。但
自不成能生種故云爾歟
抄。已萎者得云云　不萎雖無提有吉。故今無
吉邊云也
記。文列三制云云　謂非五生種槐櫰等已離

地而萎者。一向可無罪是一次此槐櫰等雖萎
而尙連地付根。可提罪也是二次雖離地未萎
者。可得吉羅也是三　正。離障。撥。墼石。以
枝披遮令開
抄。若除經行地土云云　會正云。以比丘數行
非成生地。慈恩云。西域地濕疊塼爲道。於中
往來如布之經。故曰經行文　柱之以枝築
地
記。因損苦草故云云　問。若損苦草者。豈壞
生不犯哉　答

身口綺戒第十二

問。今此口綺戒性遮之間何哉　答。戒疏九
十總料簡。三十戒六十戒遮見。然今戒者
性戒內攝見。當段成論引體綺語文尤爾見。
但事抄持犯篇釋遮戒見。其故者。抄云。就遮
戒中。或是遮惡。或是事輕。或以輕遮重文
記云。言事輕者三十中離衣畜衣九十中餘語云云　此釋分明遮戒
見。二釋相違。追可勘也
記注。餘比丘問以餘事答云云　此餘語白也。
又作曰。制者觸惱白也。準之身綺。口綺白二
度作之也　問。當戒白已後犯對僧異語惱
僧時犯歟。將對別人犯歟　答。一義云。既本
律異語緣起云。闡陀比丘犯罪。諸比丘問言。
汝自知犯罪不耶。卽以餘事報諸比丘文云諸
比丘。明別人也。又抄上座喚來不來者吉者。
記。此約別人以論云云　此未白以前故吉也。
設雖別人白以後尤可提故也。一義云資公對
衆僧犯也。凡本律惱僧緣起。爾時尊者闡陀
比丘衆僧與制。不得作餘語。後便觸惱衆僧。

喚來不來等文既云觸惱衆僧。明知對衆僧犯也。異語緣起云諸比丘。指衆僧云諸比丘。有何過哉。戒疏出此戒制意云。雖過不至重。惱衆不輕事。須衆僧作法訶制云云　既云惱衆。豈非衆僧哉。　次又上座喚不來吉云云　記分別云。此約別人以論。對別人不犯提條無疑者歟。何此未白以前事得意哉。既律文云。若未白前喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語。不應語語。一切盡突吉羅。若白竟作如是語。盡波逸提。若上座喚來不來。突吉羅文於白已後判犯重輕條無疑者歟

鈔。四緣云云　戒疏立五緣。四如法召問。五更違便犯云云　爾鈔略云四緣也

記。二戒同制云云　問。準此可別犯哉　答。智云。準緣起可別犯云云　若爾者。何犯緣云一自作身口倚哉。此可同犯見如何　答。智二戒一制故。一緣立之。若別犯之時。二緣分之。戒疏四上云。意僧祇離爲二戒也

抄。三爲僧單白訶止云云　本律意單白也。十誦律白二羯磨也。薩婆多論名憶識羯磨。亦名不隨問答惱他戒也

記。律文續云爲論何理爲語我爲誰是誰犯罪云云　律云。爲論何理爲我說。爲餘人說。不見此罪。女是語突吉羅文今記所引少不同歟

記注。此語屬身綺云云　問。此語也。何不屬口綺哉　答。戒本云異語惱僧。異語。應問異語。答也。應語不語等不應問答。但是惱僧也。故云與上不同也。雖同語。依異語。惱僧。配屬口綺身綺也。戒疏四上云。文列語爲表身乖也文　同記云。文下簡濫。以身綺中云不應語而語等故文

記。下指如前卽結罪相云云　卽前口綺中云作白已語者墮。指此結罪文

鈔。成論語雖是實語云云　問。三相中第三言無本相是妄語也。是以行宗四上云。無本者不稽實也云云爾者何云實語哉　答。言總意別也。且指上二云實語。畏成問僧。己疾前語。有參錯。不與和合。不欲知

抄。非法無利羯磨云云　媒嫁淨人等羯磨及廣通七非也

抄。非法事便語云云　化非法事語彼人令止也。約非向非法明語不語

嫌罵知事戒第十三

記注。與僧殘二謗同時云云　二謗戒同時謗知事故制之也

抄。一是羯磨所著云云　是字誤也。戒疏作是字。是以戒疏云。一是羯磨所差云云　又字書中都是字無之。但有晟是改變明也字也

抄。六前人知聞云云　問。此戒見聞各別犯。何但云聞知斗哉　答。一義云。知卽見也。故戒疏云。六見聞互知云云又義云。犯緣且約罵列之也。於嫌列之者。又可云前人見知也

記。五分通單白云云　見彼第六卷。明通白四通單白。今如何舉通單白不言白四耶　答。有云。記釋依鈔文相云通單白。一往釋也。實不妨通白四。彼本文云。若僧白羯磨白二白

四所差人而誣說語語波逸提文故記。餘人卽佐助者云云　彼知事不倩自但佐助也　作此誣說　狂　倩

抄。正拜人云云　會正云。卽正被羯磨差補者。猶世之拜官文抄批云。景云。被僧白二差者。名正拜人。如俗官受職之類致拜也。資云。祇文詺差爲拜也。蓋是譯家取意故言拜人文爰知所差人致拜故云爾歟

抄。倩人更倩人云云　上倩人尙問正拜。故許倩人。此所倩人同犯也。故記云。由彼自倩卽問正人也。但下倩人雖同犯。同正拜義少疎遠故。不許又倩人也

抄。因說歟魚有百頭云云　抄批云。案祇律云。佛在跋祇國人間遊行。與諸比丘衆至一故河邊。見捕魚人。捉大網沈石浮瓠順水而上。邊各三百五十人叫喚牽網向岸。爾時衆魚皆墮網中。有一大魚有百頭。百頭各異。世尊見之便喚其字。卽應世尊。世尊問言。汝母在何處。答云。圊廁中作蟲。此大魚迦葉佛時作三藏比丘。惡口故受雜類頭報。母受其利養故作廁中蟲。佛說此緣時。五百人卽止網業出家修道得羅漢果。又智論云。如經中說。有一鬼頭似豬頭。極臭蟲從口出。身有金色光明。是鬼宿世作比丘。惡口罵詈客比丘。而身持戒故身有光明。口有惡言故。臭蟲從口出文　好　惡罵人

記。呼名卽應佛問云云　彼云唯呼字。不出名也。圊廁也僧廁　卽應佛問

記。受雜類頭報云云　彼昔罵人時云如兎頭

狗頭等故。今有兎頭狗頭等也
記。母愛其利養云云　母愛子說法等布施利
養物等也　毀讚
記。三罵詞不同云云　問。以不愛等語只人罵。
可犯罵戒哉　答。一義云。攝結使等句可犯
也。一義云九師云　罵口差知事吉也。準此可吉
也　四前非知事
抄。實有其事云云　抄批云。謂實有愛恚癡等
也文

露敷僧物戒十四

問。當戒露處次戒覆處。何以可定哉。先覆處
者。上以與女人宿室相可名覆處。如何　答。
一義云。以與女人室相可爲覆處也。其故者。
以十五戒記云。屛則開於二夜屛是房室文　解釋
分明者歟。但上可勘
鈔。四方僧床敷云云　抄批云。此戒局臥具
等。若薦蓆等。敷在露地。但得輕罪文
記。僧物有三云云　已捨與僧物過直云。輿米
過疑擬末云與物吉今戒第一犯也
鈔。六出門便犯云云　十誦第十意。出門過四
十九步。波逸提。五分約界云云
鈔。白衣入寺應借僧臥具受用云云　問。道俗
篇引律云。　白衣同僧床臥具半身執云云　此
卽俗人禁制之見。何今許之　答。彼本律是
五分部別不同也。故不可和會也。又義云。五
分借白衣。　此白衣惡人。　若可損寺。　故借
也。是以彼五分云。白衣來入僧坊索僧臥具
欲露地敷。諸比丘不與。便大機嫌。如此白
佛。　佛言聽文本律意。通途白衣人也。故不
可借云也。爾者何約邊邊無相違歟　問。五
分意。雖不自敷亦使人敷不擧犯見。爾者
犯緣第四闕如何可犯耶　答。犯緣且約本
律立之。故望當律卽不犯也。闕犯緣故。五分
必不然歟。借俗犯者。恐損失故
鈔。在邊若禪若眠云云　簡正記云。僧臥具不
得禪眠。恐雨來不覺得吉也文飾宗記云。祇十
四云。捨離二十五肘提非是出行二十二十肘也　此文意。五
分其制尤急也
鈔。手觸不擧云云　手觸床。僧用義分故。不
擧犯也。簡正記云。既曾經手觸卽共自敷不
別文　知。捨去。知捨去。挽亂草。坐
鈔。若春月敷床云云　簡正記云。春月者卽四
月有雨月也文今記不同歟。若卽時還應。便
隨雨中疾及時還應往
記。又疑便字寫倒云云　此鈔便字寫倒也。雖
然今先如抄連下可續也
抄。若方便還悔云云　問。記云方便如文所列
云云　若如前方便。何可悔哉。其上本文。不作
方便則悔見。卽律十二卷云。若比丘不作如
是方便而行。初出門波逸提。若一足在門外。
一足在門內。欲去而不去還悔。一切突吉羅
文　爾者如何耶　答。抄若方便還悔方便非
上捨去方便。此方便罪方便也。而記云正罪
方便如文所列者。　正罪卽初出門墮之究竟
罪也。方便謂欲出門。前方便吉罪也。此見文
故。云如文所列也。不壞坐具者應往
記。二人不前不後也謂同臘者云云　問。行宗四上云。
但不收者。謂不前不後。同時捨去非相擬待
故。各一罪云云　而彼云同時捨去。此云同臘。
相違如何　答。此不前不後同臘者而同時
捨去得意也。彼文同時捨去同臘者得意。是
影略互顯意歟。爾者無相違者也
踞床　凡　摘開

覆處敷僧物戒十五

鈔。覆處敷僧物戒十五緣云云　問。戒疏立六
緣不同如何　答。此犯緣略歟。戒疏。第二緣
立知是緣也　問。戒疏第四立已受用緣。爾
今云自使人敷。不云受用。如何　答。一義云。
此如戒疏盡理可云已受用。　今略故不云爾
歟。戒疏覆處敷僧物。戒置已受用言。露地敷
僧物。不置受用言。故知已受用言唯局覆處
也。所以爾者。露處風雨浸損之義大。故設
雖自不受用。見人敷不擧自敷不擧犯也。必
不待受用也。故前戒不置受用言。此戒必房
室敷物犯故。損失義不失也。故必受用已後
犯也。是以立犯緣也。一義云。二戒俱受用上
不擧犯也。既前戒引僧祇。比丘禮拜手觸不
擧者墮者。記云手觸卽同受用故犯云云　明
知前戒受用上犯也。　五分等白衣入寺敷僧
臥具等不擧犯者。此部別義也。必不同本部
歟。但重公之五分本文。不使人敷下有以坐
著字。故知此受用犯也。今抄略故。二戒齊不
置受用言。法礪懷素等盡理故。二戒齊置已
受用言。戒疏且置後戒彙前戒也
抄。五戒出界云云　五分第六意。若不期還出
界至地了時墮云云　此部別義歟。　有云。若
大界雖廣遠。應約界分。若自然界。約六相

爲旨

記。露則兩相緩急云云　問。於覆處有緩急開。所以爾者。決去時語舊住比丘等緣。方便故緩也。因命梵等難決去時。不作前方便。是急開也。暫去時第三明相未出。若自至坊中等。緩開也。水陸道斷命梵等難不歸故不犯。此急開也。爾者何屛無緩急兩相哉　答。開緣異者。露有緩急開。無二夜開。屛有二夜開。故一往以有此不同。云開緣異也。屛亦非謂無緩急開歟　與我牢縶離壁高擡床脚

記注。緩則如上方便急謂勢命梵等云云　問。行宗記。緩卽囑付等。急卽兩中還云云　相違如何　答。兩中還自本通緩急。對囑付自彼急也。對勢力命梵等。自彼緩也。故行宗記囑付與兩中還相對作緩急。今記總四藉次第方便與命梵難等相對作緩急。是邊邊相也。强不可相違歟

抄。持枕褥臥具置裏云云　置床上也。床非有。內以能物覆上。以其中間爲裏也　衣架

裹云秋玉レシ盐切　首藏眠具又之舊切

强敷戒第十六

記。至無住處云云　行宗記云。無住者明元僧寺寄止俗舍文　問。此戒既犯在俗舍。何犯緣中不立哉　答。第一緣云他先借得安止已定。此則非僧房。若僧房。借得文不可也

脅　迫　窄　轉側墮上

抄。地敷臥氈云云　常敷地物也。臥氈者羊毛作之。唯以賤毛作之

抄。然火滅火云云　此然火非燈火歟。彼本文第十一卷。此外別云然燈滅燈等故

抄。若語已住先與開云云　會云。語已住者。卽白先住人也。開間閒卽分文　兩記共一物見。今記云云。次五並以若字分之云云　知今若語已住先與開閒一物被。若爾者。律云不犯者。先不知若語已住若先與開閒文此分明二物見。如何耶　答。今記細分之可如本文歟

鈔。我自語主云云　此主者在家之俗人歟。又義云。客來僧中衆主歟

牽他出僧房戒十七

抄。出僧房云云　會云。房者釋名云房旁也。在堂兩傍故文　掃洒

抄。一人出多戶多隨云云　一人牽出又入房。又牽出等也

記。多人出多房云云　見律文。皆戶字也。今記文房字誤。多人出多房。玄義不得意

記注。好將出也云云　謂吉物持戶外出也　呵叱喜　剜眠

抄。五分若降伏第十云云　見彼第六。牽無慚愧人令出。無擧云云　剜音汗カン

鈔。將不喜人來欲令自出云云　彼人不喜人將來令彼自去。記云所怨嫌者。爲彼人所怨嫌人歟。記云出亦吉。釋出之出也。彼自出故　鼻聲　後至人同儔俗處不簡

他舍故記以此九人云云　戒見儀命四羯磨人三擧三人滅擯應滅擯二人合九人也

坐脫脚床戒十八

脚脫墮比丘身出血仰面易陷カン

記。脚入脞云云　脚入床脞吼出上。坐此床時床墮著下脚脫床上落下重也。故利之。記將脫不久者。行宗云。將脫者。謂脚動搖故入於脞文

記。廣解唯臥犯云云　律十二廣解十三也云。脫脚床者。脚入脞。比丘在重閣上坐脫脚床。若坐若臥。隨脇著床波逸提文準之御所說異也。多論中若比丘如此坐脫脚床波逸提。外更彙壞威儀吉羅取意此比欲上床先抑之。卽通此吉也

記。鏇脚云云　ロクロカマヘニシテ引也

鏇徐專反。圓爐轉軸裁器也律文旋字也

記。直脚云云　有云床挫與床脚一木也。以別木非作脚云云　曲脚脚曲不脫落也

記。床支木云云　爲濕氣箱サシテ置也。故雖脫有所承

記注。釘鈕云云　行宗記云。細腰者卽紐鎖也文　鈕女九反卯鼻也カスカイ　安細腰。圓悟上人御義カスカヒヲカクル也

記。若重屋板覆厚覆云云　律云。若彼重屋上有板覆。若列木作華覆。若重厚覆。若板床若脫床。脚坐無犯文準此厚覆上有若字。依之注戒本云。若重屋板覆列木作革覆若厚覆文等者指列木作華等歟。然行宗記云。重屋板覆此句總標。列花別顯。兩相卽反。戒文薄覆故不犯也文此釋違律文歟

記注。以板藉云云　有云。脚以板作之。故訓以板藉シキイス私云。以板藉

用蟲水戒第十九

慈惻イタム ナケク

抄。若蟲駱槳云云　此蟲字令蒙下淸駱槳漬麥糵。或有蟲之蟲字令蒙上也。漬麥醅有蟲以澆泥草

記。互投皆墮云云　以有蟲者澆泥草。是投義也。又以草土鄰中故云互投云也　問。初若以草土文今若以草土不同如何　答。上但蟲水今蟲槳也。故不同歟

記。爲約蟲死等云云　問。十誦第十一云。墮蟲死一一波逸提文此文意。見墮蟲死。如何

答。蟲死邊殺畜生戒。依用水死故。今用蟲水戒云。墮蟲死歟。又義部別不同歟

抄五。分墮用蟲云云　和本云水蟲云云

抄。魚蟲一一提云云　此戒用蟲水戒也。豈依魚等成犯耶　答。會正記云。說文云。裸毛羽鱗介之總稱也。　今局水中故云蟲水文此文意。蟲者生物總稱也。必不限少蟲歟

鈔。細猶如微塵云云　天眼所見也　由ユ延エン

蟒マウ ヤマカヽ

抄。十分之一云云　簡正記云。十分之一者。大德引俗書云。陸地蟲極細不過焦螟蟲。向蚊子眼睫中爲窠。水中極細莫越醯雞蟲。若非天眼莫之能見也。百千萬由延者。亦引儒辨。陸地大莫過麒麟。水中大不越鯨魚。俗說云。麒麟鬪而日月蝕。鯨魚死而彗星現。又經中。目連令弟子觀往業曾作大魚。　骨似七金山高等文

抄。三重漉云云　一義云。一度重三重故。云三重也。又義云。以三重之分系織一重故云。三重也也。又義云。三度漉云三重也。此簡正記意也。卽彼記注云。大德云。上言三重漉者。約三度漉。有云三重絹作漉囊卽得厚緻者非也文一義師仰云。僧祇本文。初以一重漉漉蟲。猶有第二度以二重。猶有第三度以三重應漉。猶有應去處見。卽彼律十五三三云。若比丘營房舍溫室者須水。若池若河若井漉取滿器。看無蟲然後用。故若蟲者當重囊。漉諦觀之。若有蟲者至三重。若故有蟲尙受作井文　賓疏云。若故有蟲應二重漉。若故有蟲應三重。若故有應移去文此皆重漉見。蟲取可見。器中衆

抄。或先無今有云云　問。先有蟲水後見之時。無蟲者得用無過耶　答。見本文雖聽之。望行事有濫。不如不用云云　又義云。本文開之。有何妨耶。彼本文云第四十蟲生無常。或先無今有。或今有後無。是故比丘日日諦觀。無蟲便用全文　文

抄。不知有蟲等云云　一義云。不知有蟲一向作無蟲想。故一緣得意也。一義云。不知有蟲者本迷。　自本都不知有蟲作無蟲想者轉迷也。本雖知有蟲。望時作無蟲想也。義又云。不知者由來不知水蟲人也。　作想者忽爾忘故生無蟲想。非由來不知人也　洒ソヽク

記。初開迷想云云　由來不知迷也。　忽生想也。二俱想差。故云心不當境

覆屋過三節戒第二十

記。不看房成有受用義云云　問。此初義意如何耶　答。雅首疏。看覆不聽。況自覆耶取意　凡首疏有二解。初解分明同今次解也。次解看覆不覆。況自覆耶私料簡同今初解也

記。若約緣起云云　律云。起大房覆有餘草。後更重覆故有餘草。第三覆重覆不止。屋便摧破文此文分明三重也。多論云。此是三十中大房用三萬錢。作成卽崩。施主生惱文

記。　若據律文卽約苫草以分節段云云　緣起云三重不出物體故。　據律文出苫草物體也　摧サイ クツル　苫失廉反

記。縱橫皆犯云云　律云。覆者有二種。縱覆橫覆文　西天葺屋相不能委細知。是以行宗記云。未詳西土覆屋之相。不可定約文　依之自古來無分明傳。但一義云。以屋長邊縱。以廣邊爲橫。此縱橫之間雖何樣葺。及三重皆犯也。云三行云三節皆三重事也。　行者一ミ義也。及三重故云三行。三節亦以同也。是以行宗記云。三節者或三重。如世茆庵。或云三行。如蓋瓦屋文　會正記云。節者重也文　首疏二疏引見伽二論幷五分律。以三重爲三節。又賓疏云。三節者三重也文　依此等之義。記云應取縱橫三行卽爲三節也。　所詮此指縱橫之三重云三行三節也。又義云。約葺物瓦板草以分縱橫。當時土木瓦等皆縱葺也。以板等橫葺皆橫也云云　此覆樣雖橫竪。　三行三節三重得意同前義也

記。五分草瓦等云云　第六十八三　作大房。從平地疊留窓戶處。極令堅牢。再三重覆。若過波逸提。若至第四重若草若瓦若板覆。一一草瓦皆波逸提文

記。不去見聞處云云　此第三犯緣自覆時不可有也

記。三節未覺若去非過云云　此時未看過故云非過。戒本云齊二三節此意也。看覺卽過者。看三節覺卽過義也。看過故。戒本云若過者此意也。卽同今三節覺也。謂見成三節過也。三重覆覺更覆之。非爲ニ過也。故記云此據看過非三節過也

輒教尼戒二十一

記注。六群次往說世論云云　問。此旣被差次往。豈爲輒敎緣起哉　答。此雖口差。非羯磨差。不簡堪不堪故。以彼事制此戒也。所詮六群依次而往。ニ說世論故。簡堪能不被差不可往制也。又義云。僧次般陀則行。其次六群往故。以此爲緣起。尙後以羯磨不被差。不可往制也。卽注戒本云。佛令差往僧次。般陀往彼說法。六群次往自說世論文　檀

記。律云非敎授日說八敬吉云云　是非敎授日說八敬故吉。而先引八敬一以義說法可具也。下云文中互列故。非敎授日說法吉也。僧不差與說法墮者。敎授日與不差故提也。此又應具說八敬。敎授日而不被差說八敬提也　日非

記。古師執文等云云　古師八敬唯局日非此日非說八敬故吉羅也。說法局日正不被差說法故提罪也得意　問。八敬說法差降樣如何　答。開宗記云第四末意於說法八敬有罪差降　問。說法與八敬何結罪不同耶　答。說法義寬邪正難分故。何結罪不同耶　答。說法義寬邪正難分故犯提罪。八敬文定無義寬故生患義微。所以吉羅云云

記。謂日非說敬二吉等云云　問。此二吉二提望何邊結哉　答。一義云。日非一吉。說敬一吉。不差一提。說法一提云云　付此義有難。依不差。說法可犯罪。不差。說法。各立一提不可爾也。又云。月非說敬說法差不差俱得吉羅。不及異論。此二吉二提者。是日不差往說八敬。一者若非日不差往說八敬同吉也。又是日。日非。不差。說法並提罪也。故二提也。今記文且影略出之歟。已上古義意也

抄。說法八敬俱墮云云　問。說法八敬各得一提歟。將合得一提歟。如何　答。得一提也。記云二亦俱提故

抄。僧祇前三云云　敎授日前三日也。注在經說戒日十五後三日者。此對布薩日云後三日。上前三日同日也。後二日者敎授日後二日也。十四十五布薩日也

記注。白月十九日至二十八等云云　問。十九日至二十八日。此黑月也。何云白月哉。是以行宗記云。黑白兩半各有十日得往。白半初四至十三。黑半十九至二十八云云　與今相違。如何　答。此記云白月十九至二十八。白月說戒後十九至二十八日云也。又黑月說戒後初四至十三得意也。旣上注云黑月說戒卽初一初二初三故

記。十德如說戒篇云云　一具持戒行。二多聞。三誦二部戒本利。四決斷無疑。五善說法。六族姓出家。七顏貌端正。八堪爲尼說法令尼歡喜。九非爲佛出家披三法衣而犯重法。十二十夏若過已上在本律十二

至日暮戒二十二

記注。難陀云云　此緣起難陀多論第七云。難陀者更有難陀。非佛弟難陀文

記。本在僧寺因過方制等云云　行宗記引善見論云。初爲女人鈍根故。盡聽往僧寺敎授。人譏故次開五人往。猶譏始僧往尼寺等文

問。約此文。輒敎尼戒至日暮之次可制也。至尼寺之後次六群行見故。爾者二戒前後倒。如何　答。此事古來未決論也。雖然有一義云。二百五十。戒必不緣起次第故。今依數犯云次第如是列歟。爾者有何相違哉　問。若爾者。次第緣起日暮前輒敎後得意。差敎授就往尼寺輒往故。制差敎授。何以前日暮緣起有差往敎授哉　答。日暮戒緣起。難陀被差非白二差。初開時以僧次差故。無相違歟。但列次結集者。約數犯次第前後不次列之也　問。付此義不明。若云非白二差。犯緣是僧差非白二差歟　答。最前緣起雖非白二差。輒敎尼戒已後白二差也。故犯緣制以後白二差也。是以記云。初緣以不差者但犯前戒云云　此義猶不審也。日暮戒戒本爲僧差敎授廣解。云衆僧中差白二羯磨。故非僧次差見。何云爾哉　答。此結集者且約輒敎尼後制案之歟。二又義云。日暮戒以白二隨令差之。但未簡具德。其後依緣起令往尼寺。初僧次差而依六群緣簡具德羯磨差之云云　付此義亦不明　不簡具德。白二差輒敎尼寺說

法故。律文且出往尼寺一邊也。必云可往尼寺制日暮戒初見。所以爾者。律文云。自今已去。衆僧中差教授比丘尼人。白二羯磨當差云云 此後六群界外羯磨被差故。其後簡具德。又制白二差也。此俱輒教尼戒初在之見。何以前日戒在之耶。三又義云。日暮戒僧次羯磨差往雖無之。後輒尼戒差往結集者。引上安前日暮戒也。因日暮之緣終有制往尼寺。并差往制也。四一義重公云。日暮前輒教後見。善見意也。爾者此部別不同也。此律必非如彼論歟。此意二戒俱於僧寺制之故。輒教尼戒初日暮戒後也。兩戒之緣云次往說。又云差往教授。非謂往尼寺也。只於僧寺講堂等尼衆教誡處令往也。是以日暮戒自輒教後故。有羯磨差也云云 問。付之又不審也。輒教尼戒緣起云僧寺犯。何故律文云。爾時尊者般陀。明日清旦著衣持鉢。入舍衞城乞食。已還入僧伽藍中整衣服。將一比丘往詣王薗中比丘尼所。爾時諸比丘尼遙見尊者般陀來。各前往迎。有拂拭衣服者授鉢者。敷坐具者。有辨淨水洗足器者〇六群比丘夜過已明旦〇往謂王薗至比丘尼安居所就坐而坐云云 此往尼寺見。何云僧寺說法耶 答。本僧寺說法又往尼一戒已後制也。已前必可往尼者不制也文 一義云侚公 日暮先輒教後義。如初義但已前日暮有羯磨差事。必日暮時羯磨不被差云不可說法。制無之。不被差云不可說法制。輒教尼戒初制之。故知以前日暮戒有羯磨差法也 問。以前戒既有差法。何後戒輒教尼戒初僧次口差哉。答 有以羯磨法差時。又有口差事。有何過哉。如知事以羯磨有差時。又有口差。唯羯磨差非謂無口差。故此亦爾也。如日暮戒以羯磨差之。其後又輒教尼戒初又口差。必教誡尼人以羯磨可被差。不被差說法犯。制未見故必云可被差。制輒教尼戒初制故也 問。以白二云可差制。輒教尼戒時六群因口差說世事。故制羯磨差。六群又界外自差。又說世事故。重人簡具德制可羯磨差也。此以前日暮戒抑因何緣制羯磨差哉 答。差人法雖無緣起何無之耶。輒教尼戒自今已後云可白二差。簡口差必云可羯磨差許也 遷延

抄。若船渡處云云 會正云。船濟師船濟度文 謂寄船津也

記。若取後制應非開也云云 問。行宗記云。尼寺中者。處無非故。因人請者顚倒。令作因請人云云 爾者今釋相違如何耶 答。勵疏云。以二義會之。謂若差來雖尼寺犯。日暮今不差。依大會說法故。凡犯今戒。城外別處作教授堂。於中猶暮。如緣起是也。故尼寺不犯文 此記意。於差來人云若取後制應非開也。行宗記於尼寺僧至暮說法。招譏可同故。行宗記意尼寺不被差人云處無非故也。因大會說法至暮故。尼寺中與因人請一物得意。此記意尼寺中若因人請別得意。故約邊之也 因人請値說便聽嫌忌

譏教尼人戒二十三

鈔。誦經受經云云 此誦經等上犯吉羅云云 若義爲供養令誦經等皆可吉羅。而今實爲供養令誦經不犯。明知是開吉羅。非開墮罪不犯。如是開小罪不犯。其例極多。不可作異晉

與非親尼衣戒二十四

記注。乞食比丘尼數請不受後得衣與尼云云 今被請比丘得可分衣與能請尼。彼尼以前請不得故。因受衣嫌責也。是以注戒本云。乞食比丘威儀具足。尼見生善。數請比丘不受。後僧分衣便以衣與尼。尼輒受之。彼嫌責尼數數向人說制此戒文

記。準浣衣戒下二斷輕云云 沙彌尼式叉尼。是云下二也。浣衣下二衆罪輕。故准彼決今與衣也

記。文中不明尺寸云云 付律文釋也。多論第七三三 云。比丘與比丘尼應量衣蓋波逸提文 准此約應量衣也。又云。應量提。不應量吉文 三十中取尼衣戒云犯緣云應量衣文 僧祇云。鉢及小物無犯文 問。與衣取衣一品也。何不約應量云於過咎大小俱提哉 答。佛意難知。何必以取尼衣難此戒乎。何況彼戒小物一向非無罪也。望無墮故云不犯也。有小罪見 問。與鉢乃至鍵鎡等其罪何耶 答。見多論第七。與鉢犯墮。雖然僧祇幷此律不約鉢。唯限衣類歟。凡多論應量犯提。不應皆吉。與今不同也 問。與食等物有罪過哉 答。多論云。不應量衣鉢鍵鎡七楮一切器物衣紐乃至一尺二尺一鉢食乃至一餠一菓皆

突吉羅。除打鞭推棄夾第與食不犯云云
抄。領受便犯云云　多論以使與吉也。乃至以
一衣與二尼吉。有二比丘共以一衣與一尼
吉云云
抄。若與塔佛僧云云　尼家佛塔也。所以爾者。
抄批釋下戒佛塔云尼家。准彼此尼家也
記。下與三寶云云　律下文出之故云下也。卽
律云。貿易者。以衣易衣易非衣〇下至藥艹
一斤不犯者。與親里相貿易。與塔與佛僧無
犯文　抄批云。律中除貿易者立。謂律許五衆
貿易。唯制不與俗人交貿也文　纔線

與非親尼作衣戒二十五

抄。三隨作犯云云　問。與尼自作衣歟。又與
尼衣令作衣歟　答。爲尼自作犯也。緣起既
爲尼作大衣織作嬌像故制之也。若爾者記
引疏文云第三自送遣作者。此尼令作見。如
何耶　答。此自送遣作也。意云。自送遣自
作云義也。是以多論中遣使作吉也云云　又
義云。戒疏任緣置犯緣也。彼尼自衣財送遣
僧令作也。是以律緣起云。爾時有比丘尼。欲
作僧伽梨以作衣。故來至僧伽藍中語尊者
迦留陀夷大德。我持此衣財欲作僧伽梨。願
尊者爲我作〇迦留報言。可。爾時比丘尼授
衣與之而去文　行宗記云。犯緣前三屬所對
境云云
抄。若復披著云云　著字律作看字。爾者云披
看義歟。爰知今著字誤歟　截　牽挽熨
治摩捫　捉角頭挽方正
抄。安牒若緣云云　問。上云。縫一針皆墮。今
云。安牒。若緣吉羅。安緣豈不作一針一縫
哉　答。不縫以前緣牒等樣比之見也。非縫
著歟　問。此約何衣哉　答。若望緣起大衣
也。然犯緣無之。故知通一切衣歟
記。方便但輕云云　行宗記云。刀針正作。製
等助成。故云方便文　索線

獨與尼屛露坐戒二十六

鈔。一是比丘尼云云　一是比丘尼者。據當律
明犯緣也。若據五分多論。尼三衆同犯譏染
不殊俗女不犯文
抄。二無第三人云云　飾宗等意依多論文以
白衣男爲第三人。不許餘人。簡正記意亦同
也。此等今記意不同歟
抄。莫令彼疑作非法云云　問。益食尼生疑
歟。將坐尼疑之歟　答。坐尼生疑也。簡正記
云。我欲起者。比丘共尼坐恐犯觸。坐前尼益
食去時應吉。坐尼言佛不聽我與尼同坐。我
今欲起者。先作如是方便。若不先告直爾便
起。坐尼心疑。將謂比丘起作非法故。云莫令
彼疑作非法也文
抄。若有知人非盲聾云云。律云。若有知人有
二。不盲不聾不聾不盲文　注戒又知字也。今
抄文同也。此義可訓有知人非盲聾歟

與尼期行戒二十七

抄。二言許共行云云　問。不期同道。犯何罪
哉　答。多論第七云。若不期必使語聲不相
聞。若相聞突吉羅文
抄。四同一道云云　見十誦第十一并多論開
宗記等。於道有水陸二道。皆是與尼同行道。
若爾與同船戒何異哉　答。開宗記釋云。乘
異船共期皆屬今戒。同船隨後戒取意　結罪
分齊水陸俱同
抄。五度界犯等云云　多論等空野五百弓卽
二里也云云　與今記不同也
記。除偶相値云云　行宗記云。若不期而偶
共道。當使相去語言不相聞處。若相聞者吉。
若彼相期互不許者。若相聞語聲者吉。文中
不離聞處總上兩句皆有吉罪。但不犯提故
簡除也文
抄。若大伴行疑恐怖處云云　行宗記云。估客
男伴無難亦開。疑怖難緣無伴亦許文
記注。前戒開通僧多尼少不犯云云　勘鈔并
律文。但於犯云一比丘一尼。又不犯處云比
丘有伴云云　今取意前與尼屛露坐戒。尼無
律比丘有伴不犯。故准彼僧多尼女不犯爲言
分明非出不犯也
鈔。得安隱云云　問。尼安隱歟。僧安隱歟。如
何　答。有云。僧安隱也。私云。尼安隱歟。記
云必須前詣。故尼衆前立令行也　負衣過
險徑　分出四五
記。準疏俗女亦犯云云　戒疏中。俗女有二
釋。一釋云。必有船公爲第三人。故不須制。一
釋云。亦可尼女同制。俱犯提罪。如律房法中。
時與俗女同船。佛言。除直渡。故知不直渡者
是犯不疑。此戒略也
抄。船師失濟上下云云　抄批云。謂風驚浪急
吹船上下不犯也文
記注。但開過岸非謂遠途云云　一義云。是遮

上下水語也。故律云。恒河直渡聽文　一義云。語似付直渡簡遠近云云

記。往彼岸不安隱云云　謂彼岸不往付風被吹返等也。故云却返上下也。但律云。若往彼岸得安隱文　者。此安隱往著時事　問。此戒不犯中。律列不期爲不犯。今何不列之哉　答。今記略之歟

食尼歎食戒二十九

勸請調達

記注。是龍中龍云云　調達王種故。律云。比丘尼言調達。是龍中龍。如是言頃舍利弗目連已至比丘尼已語居士言。龍中之龍已至。居士即言。汝向者言下賤人。今云何言龍中之龍耶。自今以去勿復來往我家文　尼三衆欲レ得レ食

抄。四咽咽噎云云　北京讀レ咽。咽得意此不可然。讀レ咽訓レ咽故。南都讀レ咽訓レ咽。是有其謂也

記。略擧初後三種云云　律中所列中。今抄擧初後也。非十二頭陀中初後也。律云。教化者阿練若乞食著糞掃衣〇樹下坐常坐隨坐持三衣〇文

鈔。僧祇除舊檀越云云　問。是舊檀越。若爲尼檀越歟。將爲僧檀越歟　答。此事古來不審也。此彼第十五文也。而見本文。前後明尼檀越也。依之抄批云。檢祇中。此約尼之舊檀越文　若爾者。今記釋云。此明元是舊識。非因彼歎云云　豈非僧檀越哉　答。此記釋雅彼本文得意。元是舊識者。尼舊識檀越欲請僧。即施主自不知僧。令我觀舊尼。請僧不依尼歎請僧也。除尼舊越令尼使請爲言

抄。下食已唱等供云云　下レ食　謂　云レ引レ食事也　有唱供時歎始。下食時歎。初作食時歎。作食辨已歎。有請時歎。

記。此五並以更有至隨等文該之云云　今擧五種皆令該更有等言。　抄且出下食唱等供二物也

記。今擧二種故云乃至云云　下食唱等供二種　問。上不出一種。對何云乃至哉　答。初引此文許。實上出一種。今同僧祇文上引故雖別事。對上文且云乃至也

鈔。若言多與好食平等與云云　問。此言尼衆言歟。將優婆夷之言歟。如何　答。彼本文意施主之言。非尼衆言也。若爾者。此文何故引哉　答。有由也。彼本文云。比丘尼語優婆夷言。更有比丘來〇優婆夷言。當多與麨飯飲食平等與。不名讚歎云云　尼前有言故。施主言多與等。故引釋成讚歎成否爲言

記。恐別乞失時云云　謂過午時可失食故。開貿食也

鈔。若此丘座垢穢不淨不喜者。比座人食不淨故。今人不喜也

記。許字連上讀指物多少之詞云云　鈔文可讀某甲比丘許。許者指數多少也。非許義歟

鈔。若言某甲尊者可常乞食云云　抄批云。作二釋。初釋意常乞食得意。如今記釋。乞食得意也。即抄批云。謂尼語檀越言。彼某甲比丘常乞食作此歎者。得食不犯。以食之行是僧常行非是歎德故不犯也。不同頭陀是勝行故。若稱十二頭陀則成歎德。自疑云。乞食是頭陀中一數。何故歎頭陀是犯。歎乞食非犯。故此解有妨。賓云准祇文云。謂某甲尊者可常乞君器食。謂尼語檀越言。可常乞與某甲比丘食。如是說者非犯。以不歎德故。此解極當文文　問。今記意云同彼初義。彼誰如何可救哉　答。云可常乞食故。非如頭陀常乞食歟。少云稀義也。云稀常乞食意也

鈔。五分若先不知臨食時言好與比丘食云云　五分第七九三　云。有一家五百比丘合其家。比丘尼作是語言。與諸比丘食。莫使失時〇白佛。佛以此事集比丘。告諸比丘。若比丘尼先不讚歎臨時作此語。好與諸比丘食。比丘食此食犯波逸提者。無有是處。從今是戒應如是說。　若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食。除檀越先發心。作波逸提文　乞食與

與女人期同行戒三十

姑具犯同尼行戒

抄。以無學爲教與尙被打幾死。謂阿那律被打下道入火光三昧。彼夫知聖。出定時懺悔。那律爲說法。歎喜去云云

記。準律文不開伴援云云　不犯中伴事不見也。遭輕毀　譏責

鈔。村內一界行云云　準與尼同行。空地十誦二里也。本律十里也。抄批云。若無聚落。空地一拘廬舍提。道者有二種。水陸道也。據此今時同船定犯文　問。一界之分齊如何耶

答　尼彰過深

抄。須往安隱云云　一義云。付女又義云。付比丘得意不共期。因病等緣。至彼可得安隱也。若誠來蒙開緣不期及難

施一食處過受戒三十一

記。疏作非親居士云云　戒疏作非親居士依十誦多論。彼分明以非親爲犯親里人爲不犯。本律無分親非親文

鈔。三重過受云云　問。多夜宿過不食。宿餘處過受食。此二得何罪哉　答。多論第七卷判云。宿不食吉羅。不宿食提罪取意

抄。律中開病云云　多論云。病者。乃至從一聚落來身傷破。乃至竹葉所傷。皆名爲病文　增劇者劇病也

抄。一宿受食病遇受食云云　此記意。二開見。律中無若字。只一緣見。住與食

記。多人共留云云　檀那多人共許留置也。次一日留也。律云。今日受此人食。明日乃受彼人食文　故云多日也　爲阻

記。若兒女姉妹等云云　此檀越兒女姉妹也。比丘兒女等皆是親里。不及論也

展轉食戒三十二

總一明判云背請戒

記注。濃粥云云　律云。酥油胡麻乳淨水薑椒蓽鉢之作種種粥

記注。不能多食云云　未制足食故也　樂師云云樂人也

記。四律三名無非重食云云　四律卽由五十祇也。四分戒本云。展轉食者波逸提文　今戒名出四分也。礪疏第五未釋云受前請。已復受後請互背彼此稱爲展轉云云　十誦云。若比丘數數食者波逸提。數數者食已更食文　五分同之。爰知此等文於前後諸家俱食云展轉數數也　問。付之不明。戒疏四上釋此戒名。諸部各異。四分展前家食就後家故名也文　同記云。總引諸部。本宗獨異。祇律兩名並約緣起重食爲言文　此等釋四分展轉名言不約重食見。爾者何云四律之名無非重食哉　答。今家意。今戒於兩家雖不食。背前請至後家犯。故云總一明判。戒名云展轉食。且約緣起云爾。二緣起皆於兩家食。故云展轉食也。實背前家雖不食。付後家食。可犯今戒也

記。墮俗取解等云云　行宗記云。自昔相傳於義易顯故云墮俗等問。何不依律而從俗者。答。若依律名。攝相不盡。如背前向後。更往前家。可如諸律。若直背前亦成正犯。則非展轉處處等義。但云背請。理無不收云云　謂俗中有如此事。皆名背故云從俗也

記。三前不正後正等云云　問。第二句前正後非正。旣犯吉罪。此第三句何無犯罪哉　答。礪疏云。此句犯吉云云　第四俱不正句礪疏犯吉云云　飾宗記云犯提云云　而今記一向無輕重罪見。此不審也。可尋之

抄。向異主受正食云云　問。背前請食自食或僧食。得何罪哉　答。疏云。犯吉。施主生惱微故。五分云。若食常食食別房食無犯云云　謂提無之戒取意也　問。一向不食有罪耶　答。未詳

抄。請有二種云云　抄批云。若准律中開其別請。梵網經仁王經及請福田經悉皆不許受別請也文

抄。飯糗乾飯云云　古義云。糗ハソリ糗。乾飯ハ大ホシイ。允師云。糗以麥ワテホシイニスル者也　稠粥　凝濕

記。不存廢教云云　律列五種。今不存廢敎魚肉也

抄。不成字云云　師云。縱雖成字稠粥。一旦成字見許也。非謂始終見

抄。大同四分云云　簡正記云。大同四分者。彼不白請家提。四分不白同請人得提。故云大同也云云　不白食前食後至他家。下四十二戒委細非同。故云大也　我家ヲ食ヲ　不堪一坐食令足

抄。不堪一坐食云云　律云。病者不堪一坐食。好食令足文　不得隨病食

抄。施衣時者十二月中云云　問。一月五月間通開五利。不論施衣有無許背請。爾者何云十二月中哉　答。一月五月雖通開之時。五利開依不依。任行者意樂。必不依無過。爾者雖一月五月之時。不依五利開依施衣開機可有之故。云十二月中也　問。刪定戒本有作衣時。今何不明耶　答。作衣時施衣時中兼可明之。故今任律文唯出施衣時。故戒疏尺云。作衣時月可以兼明文記釋云。前施衣時中可收作衣。故曰可以兼明。是以刪定戒本加作衣也。作衣時者。於一月五月中有作衣意樂。下至馬齒一縫製造時聽背請。設雖一月五月。不作衣時。不開之也　問。作衣時。

十二月之間。雖何時。下至作一縫可名作衣時。何必局一月五月中哉　答。凡一月五月開五利。可作衣時分故。今作衣時局一月五月中歟　問。見下戒有五分衣時。一月五月中衣作不作何時通聽之。今戒云何耶　答。五分本文第七　於數數戒分明引衣時令通時內。知今戒可有五分衣時也

抄。餘者施人言云云　捨請事。今鈔受戒篇六念段委細有之。通對有心念二法。引十誦律因匿王請依阿難起也　若不者（シカラズハ）

記。準前六念開心念捨云云　此文互成開事釋也。不成捨故可得罪。開心念捨也。心念捨者漫指一人。但自離過不必人往也

抄。漸漸食至日中云云　問。三家俱食之否　答。十誦第十二云。第一第二家皆不能飽。應受第三等云云　明知皆食也　問。若爾聽足食否　答。本律今戒出病相云。不能一生食好食令足（足食戒亦於同之）　故知不犯足也（爲旹）　但能能可尋也

抄注。謂粥餅不正食云云　於餅正不正。南北兩京異義也。北京以當世餅爲不正食。如今注文。云粥餅不正。故南都義。於餅有三種。當世流布名餻餅。以爲正食。戒疏。羔令糜爛物爲餻糜。判正食。正當今餅。是以戒疏（三下七日藥戒下）云。世中有人用餻糜等。非是飯攝。如粥於釜畫成字者卽是正。準此以求可以例矣。又用餻餅相同飯例。此是細末。磨下正所收文　同記云。初出濫。餻糜謂以飯爲餻羔令糜爛者。如下準決。粥分稠薄。文出善見。此同稠粥。義歸正收。次科初示非。餻餅卽粉餻麵餅之類故文　又當段出不正餅粉餅也。以粉爲之。細末糜食攝。故不正也。下記云（足食戒）　釋不正食云。米麥二皆謂磨作餅文　私云。資持下二云。米粉餻糜並歸不正。細末所收文　稀者チロソカナリ

抄。或無請云云　行宗記云。無請不犯者。此非開緣。律文虛列。如前長夜不得衣日亦名不犯之類文　是正而少不足

抄。或食已更得食等云云　會正記云。食前家食已更受餘家文

別衆食戒三十三

記注。提婆教人害佛等云云　問。此戒緣起因提婆見。爾者當戒制與破僧戒制光後如何　答。行宗記云。提婆別食爲謀破僧。破僧後。當戒前也

記注。乃與五人別乞云云　謂主伴合五也。卽律文云。時與五比丘義云乞食三聞陀羅達多騫馱達物婆離邊留羅提捨云云

記。應云衆別云云　戒疏云。取本意故云別衆也云云　同記云。取本意。有調達本緣別正衆故。所別亦衆也（取意）　開宗記云。第四意衆而別他。彼文以衆別他名爲別衆文　記非不通衆云云抄批云。私云。所別之處或一人二人乃至百千人。不論多少故。曰豈可非衆文

抄。但明別請不論不集云云於今別不集卽犯集卽不犯。而當律中不明此之由。但云請三人食不得別衆等故。　云但明別請不論不集也。但律中集不集之由分明不見也。卽律十四六上云。時優婆塞作此念言。此諸比丘自恣已。於迦提月中作衣。我今宜與衆僧作念。何以故。恐比丘不能得食疲苦。彼來至僧伽藍中白請比丘言。願諸僧明日受我等請食。諸比丘報言。但請三人食。我等不得別衆食文已上義簡正記等爾見。卽彼記云。不論不集者。既言但請三人。明知界內更有多人。但不滿心食處不成衆。卽不犯。都不論集與不集也文　抄批意聊不同歟。卽彼記云。文中所列四分與多論宗不同。謂四分別請別乞。但使食處成衆。不問界中有人無人。可別但別。乞等體是別衆。若僧次請來體非別衆。但由遮客變成別請。多准多論意。直約界內有人不集。卽是別衆。無問僧次別請乞。但界有人卽是別他。界若無人則不犯。四分據食處成衆。多論約界有人未食。但明別請不論不集者。五謂若別請別乞。　不問界內有人無人集與不集。但食處成四皆犯。若僧次來請約界有人遮不許集方犯。界若無人不犯濟。問夫言別者。約有所別。若別乞請既不約界有人無人。從何辨別。答。別請別。乞約其本界人之人故言別也文　問。依此文。本律意。一月五月幷作衣時。必不許別衆歟　答。此文初未開別衆食時文也。後遂以作衣緣開別衆食。而下諸開初皆如今。云但請三人等也。一月五月之開緣本部不見。依五分意歟

記。皆用此言對之。如抄所引云云　謂施主請僧時如是答也。抄文云。爲攝難調人云云

問。當段文律何處文　答。飾宗記意。引破僧

戒文云云 濟抄意。以爲攝難調爲制戒十利文云云 而未見釋歟。不審也。於此文段有二義。讀様卽異也。一義云。爲攝難調人自結別衆。此義意自結等者。如來自結別衆食戒明之云自結等。又義云。爲字從請別衆反讀之。此義意。難調提婆也。同上義也。自結等者。是提婆徒衆自結別衆作別衆食。此料簡順飾宗記釋。彼云。恐彼調人故。自結別衆以惱衆僧文

記注。本宗上有此二云云 謂有別請別乞。僧次請多論出之

抄。若依多論云云 界內僧不集別食事明之也。此則不出別請別乞。故以別請別乞之邊云亦明也。對望集不集之邊。非謂互明也

記。亦上二種等云云 此就多論中以不集之邊云亦上二種也

抄。一有施主云云 疏云。一有施主簡僧食自食無別衆也僧食無別衆也落在盜戒故

鈔。善比丘等云云 不犯重犯下四篇亦成別衆也取意 行宗云。五善比丘卽不重犯人下云唯除惡戒。抄云別衆唯據清淨一色。又云犯下四篇亦成別衆法食罪。異簡境大同文

抄。多論施主云云 第七十二云。若有檀越請四人已上。在僧布薩界內。食應布薩處請次一人。若送一分食若不請一人不送一分食者波夜提。若二處亦如是。若各至布薩處僧中取一人若送一分食則清淨。自處不須展轉取人送食也。隨何處不請僧中一人不送一分食者波夜提。設請一人送一分食外有異所比丘來若遮乃至不與一食波夜提。若聚落界內雖無僧界。設二檀越請四人已上於二處食。應打揵稚。二處互請一人。若送食一分。若更有異比丘。應如法入乃至一人。若不互請及送食。亦波夜提。若聚落界內先衆僧有檀越請四人已上。應打揵稚。若不打揵稚。設知此中乃至有一比丘不來食者。得別衆食罪。若疑有比丘而便食者突吉羅文僧界內二處者。布薩處外有二處也。謂必二處別施主。從各二所送請布薩處。若同施主從一處請送之。同味故[illegible] 問。云何如此一施主從一處作之哉 答。下明食一處二。今同彼故無相違也

記。卽知法者所居云云 謂知法者。於布薩等事無疑可行之故。爰知此人住處爲兩處。皆成所依故。是總處也 問。三處人俱智解齊等如何 答。若齊等。其中上座可秉羯磨等以彼爲布薩處歟。或可智解不同。豈無少差別耶 問。如下俗舍有異比丘更來。互可作之哉 答。此送布薩處。與下兩處互送請不同也

抄。應打揵稚等云云 問。打稚互請互送。此三必皆可作之哉 答。昔人要具三。今作隨一也。是以抄批云。昔人取文立義稍急。要具三法。謂打揵搥。法通也。送一分食。食通也。互請一人。人通也。今不同之。隨作一事則免別衆。以鳴鐘本爲集僧。既鳴表情通也。何須更請人文 首疏云。於三事中但作一事卽得也文 簡正記云。請一人。表情同。或送一分食。表味同文

抄。更有異比丘等云云 謂兩家或請或送如數定畢。後有比丘來也 問。友家必滿衆互請互送耶 答。各滿衆時作互請等。若一家滿衆。一家不滿衆者。從滿家送不滿家許也。從不滿衆滿家不送也。非能別四人故。不依所別衆滿也 問。各衆滿上。一家入比丘。一家不入。可互送哉 答。不入家送於入家。從入家者不入家不能送之。以更來比丘恐成所別。送不入家何爲。故記云。以後來者復成別故云云 抄或先僧次後成別請云云 問。假令僧界內二處僧既僧次請之。爾者設雖不請布薩處一人。何可成別請耶 答。今僧次請者。非謂布薩處僧次第請。有施主他寺僧僧次請。於此處二處設供。故名僧次請。雖然別布薩處僧不請故。名別請也 問。僧次別衆者。必成別衆時成別請。無別請儀不可成別衆故。若爾者。別請別衆。都可不僧次之別衆食。如何 答。實正成別食之罪。剋雖成別請。今且約前方便分僧次別請別乞之三相也 問。先僧次請後轉成別請。必有別衆耶 答。於此有二。一必成別請有別衆罪。謂如請僧次四人。後有客來遮不入之。忽成別請。亦有別衆罪也是一 二雖成別請不成別衆。如請僧次三人已下。後有客來遮不入之。忽成別請。能別衆不滿故。卽不成別衆罪是二相也

鈔。若不遮雖先別請後成僧次云云 問。別請轉成僧次。亦可有別衆哉 答。有成別衆也。謂先指名別請三人。後有一比丘來不遮請

之。忽成僧次。先三人今一比丘合成衆滿。而一界內聚落處有異處請僧。卽不打稚食或不互請互送。卽成別衆罪也。此云別變成僧而有別衆也。若一聚落界無異處請僧。無此義也。委細義有下。見彼也

抄。善見四句云云　十六三三云。別衆食有二種。一者請。二乞○云何從乞得罪者有四。乞食比丘或坐或立見憂婆塞。語憂婆塞言。與我等四人飯。或一一人乞言。與我飯。亦如是我俱去或各去。一時受食。得是名從乞得罪文今鈔同乞者。一時乞也。別乞者前後別別乞也。各不相知者。四人各不相知也。設一時雖乞一家食不相知也。但受食同。故云犯。云同時受食。非謂同時受食。同時云受食意也。云四人同乞。能別人一主食受食別他也。故云四人。非謂能所合四人。且能別人四人乞食別他樣出也

記。且引初句等云云　彼論四句初句有二句。一一向同乞同食同去・同乞・同受・犯。二三別二同別法・別乞・同受・同食・犯。此二句合爲初句。一向同句犯相易知故合明之。下記委有之。可知彼也

抄。多論若四人等云云　第七十三三云。若四人各自乞食於一處食。亦無罪文　問。此多論文順善見歟。將同四分歟。如何　答。善見同一施主雖異處食亦犯。　本律食主食處同卽犯也。今多論同見論。記云反明同乞異處成別故。但此異處者。同界異處歟。若別界異處。何成別衆哉　問。多論意。一人乞食。或出自食分餘三人令食。共食處成四人成能別否

　答。見多論第七云。若四人中一人出食三人無食。共一處食波逸提文礪疏第五末引今多論文釋云。餘三人犯提。食主無犯。以自食食也

抄。以非一家故云云　非論文。祖師釋也。設各各家乞食。此食四人一處食別同界餘人。何不名別衆食哉　答。私云。別衆食者。四人食一味食別餘僧時犯。今各各家食故。不四人同味。何有過哉。不同上善見於同一主作同乞別乞歟

抄。一切僧得遮食不淸淨罪云云　問。此時只得遮食不淸淨吉罪不得別衆罪歟。如何　答。本部意可有別衆罪歟。既抄批云。四分別請別乞但使食處成衆。不同界中有人無人可別文故若依多論等意。不可犯別衆歟。卽抄批云。准多論意。直約界內有人不集。卽是別衆。無論僧次別請別乞。但界有人。卽是別他。界若無人則不犯文界內無人者

抄。若準此言未假界內不集云云簡正記云。若準此言等。有謂准界內無人亦犯之言也。未假界內不集者。謂若作遮意。未假界內不集方犯。設使盡集亦犯文

記。僧次若集則無有過云云　問。設雖僧次。施主僧次四人請與食。而此四人與布薩處僧同坐。四人同味食食不與餘僧。餘者何無集犯耶　答。此事實難思。能能可勘之

記。別乞準同等云云　有云。四人於同一施主之處行乞食畢。在衆僧列坐之中。唯四人食不與餘僧。雖集一處犯乞食別衆。如上同坐異味別請集犯故。云別乞準同也。抄不問道俗云云　礪疏五末云。善見論一解限俗。不犯沙門施食以同法云沙門解之。　多論通道俗云云　取意

記。又有見將異味在衆獨敢便言別疏食云云

　別衆食相以有施主與衆滿故。名別衆食。今此必不有施主又不滿衆。爾者何名別衆食故斥。名敎天卒

記。施主別請僧次四人云云　一寺僧次第請時。當次第人四人別請也。而是非別請也。又別僧非別衆食能別所別別僧。但僧次中施主別請也。凡於僧次請有二樣。卽抄批云。但僧次有二。若言僧次請者。如常可知。若復言請次第上坐若干人。亦是僧次所攝。以人不定故文　憲章以法取人或言口等

抄。甄簡異故云云　會正云。甄別也文

抄。以羅漢法請人不稱名字猶名別請云云

抄批引善生經云。如我一時告鹿子母。雖復請佛及五百羅漢。猶故不得名請僧福田。若能僧中施一似像極惡比丘。猶得無量福德異報文

記。請一似像極惡比丘云云　問。抄中二云。五分。非法求施。施非法求。二俱犯罪文又云。若知前人無業而施與者。能施所施二俱爲施所墮文此等文。施惡比丘能施還墮獄見。又上文準犯小罪卽爲所簡等云云　爾者相違如何　答。諸經論文云能所俱墮。能施人知彼犯戒。而施故云墮。又爲護法事重也。今

云得無量果報。能施約不知破戒。或又爲存俗信也。是以抄中三云。十輪經說據不知犯者。並須恭敬。又涅槃經羂經極教不用。亦得以護法故。小小非要文同記云。所以涅槃護法事重十輪。爲取俗信故云小小文今準犯等文。自行方云也

鈔。不能無遮應打揵稚衆僧集已云云本文意。打揵稚唱云六十臘入等見。今衆僧集已言不審也。但打揵稚衆僧。集界中。立高處食處唱六十臘入等歟。又六十臘入若多若小。但其內一人六十臘入之餘六十臘。遮。之見。卽抄批云。案多論第七卷云。若有檀越。或作九十日長食者。若能一切無遮大善。不能無遮。初作食日應打揵槌。唱言六十臘者入。若有六十臘者若多若小但令一人入卽是淸淨。若無六十臘者。次唱五十臘者入。若更無。次唱下至沙彌。沙彌一人入。亦是淸淨。若都無者。亦名淸淨文

抄。勸化比丘云云　抄批云。文中云勸化比丘者。言似倒也。謂同師比丘勸化施主也云云准此釋。今抄文勸化施主比丘可得意歟

抄。唯僧房臥具云云　食長時共用。以先唱相續用之。房卽九十日後令唱之。今依夏房。夏中分房屬已義定故。夏竟時必唱之也。簡正記云。　此謂施主於僧寺中別請別院而供養者故。有此文。若在俗家。則無此事加之文

抄。不者得罪云云　問。房臥具不作此作法者。可犯何罪耶　答。

抄。堂舍不容次第出云云　抄批云。謂處所迮狹。縱出無通。以食味是同開不犯也文

鈔。二處俱施食布薩處無過云云　於同一界總集處院名布薩處。別小院云不布薩處也。是云二處僧祇。布薩界同雖召一界內。布薩處一界內總處也。於此二處各有施主設食。非一施主施二處爲言此僧犯墮者。簡正記云。此僧犯別衆罪文

鈔。若施主別請僧次云云　簡正記云。前來且約一界二處僧祇以論。今或有施主。外請僧次四人。入僧布薩處此謂人從外來食在當界也。或將食入界別請比丘者此謂食從外來僧在當界也　約此二處正食之時。界內有僧不集。俱犯別衆文應布薩處請僧次一人

記注。或分二請在文非便云云　問云。何非便耶　答。以別請僧次之抄文分二請得意者。次下或恃已下明別請相。二段明之尤非便故爲言

抄。置上坐頭等云云　此謂路等遠。或三由旬爲界。若送食者。食時已過。可先留一分食指心擬送。且置上座頭。表知此食屬彼。已定後僧中食時可先取此分食。次第行之。心指此食作彼所有。今取行者義同平易。是方便開免罪文

鈔。若有異比丘云云　此已下有三若字。皆論所別也　設二　假令

鈔。假令一處欲如法者應好隱悉知聚落比丘有無云云　此一檀越聚落內一處請四人已上僧令食時事也

鈔。遮不聽入卽成別衆云云　問。今明互轉應云成別請。何云成別衆哉　答。雖應云成別請。成別衆必成別請故。云成別衆兼別請也

問。成別衆必成別請。都成無僧次別衆。如何　答。凡僧次別請之二請望施主。別衆成否約食處僧。實施主本他寺僧。僧次雖請來此處。於此處遮餘僧。僧次還成別請也。此可無僧次別衆。是以記云。並從後斷俱失本名也。若施主自本他處僧。僧次請上。此處僧。無遮意樂。猶可僧次請歟。雖然食處之僧遮餘處之僧成別衆。故可有僧次別衆也。今且不出此義邊歟

鈔。善見別乞四句云云　抄批云。善見別乞四句者。此皆約一主爲言〇案見論。約別請別乞各有四句。應合兩箇四句。今抄合明也。景云。此四句有三墮。皆約受時結墮不同。四分食方犯也文彼善見論本文云。別衆食有二種。一者請。二者乞。云何成別衆食。有一優婆塞往至四比丘所。正食請比丘。願大德受之。是名請。成別衆食。一時受請。或明日後日一時受一處食。成別衆食。四人俱得罪。一時受請已。各去至檀越家已。一時受食。還各處食得罪。如故法師曰。何以故。一時受食故。一時受請各去各受食不得罪。別請別去至檀越家一時受得罪。是名受請得罪。云何從乞得罪者有四。乞食比丘或坐或立見優婆塞。優婆塞言。與我等四人飯。或一一人乞言。與我飯。亦如是或俱去或各去。一時受食。是名從乞得罪文彼論於乞無作四句文。但於請有如此四不同。抄家准彼。於乞自作

之也。有作圖云

同去　同乞　同受　同食 ─ 律論俱犯
別去　別乞　同受　同食 ─ 律論俱犯 已上合初一句
各去　各乞　同受　各食 ─ 律不犯論犯 第二句也

問。云別云各。有何差別耶　答。同義也。強（アナカチ）不一分也

抄。或四人一時乞等云云　簡正記云。或四人一時乞者。謂四比丘一時往乞共見一檀越語云。與我四人飯。檀越卽許。或別別乞各不相知者。謂四比丘前後往俱就一檀越別乞。與我一人飯。如是四人各不知是一檀越。而同一主一時往受食犯者。通釋上二句也文

抄。二各各去一時受各處食云云　簡正記云。謂四比丘共乞。檀越許之。四人遂各各去檀越家已。一時受食還歸各食文

抄注。四分律中不犯墮云云　抄批云。謂四分約食處成衆。是犯見論則受處成衆。是犯故也文

抄。四或別乞別去等云云　問。第一句中二別二同第四句二別二同有何差別哉　答。此疑古來難義也。未聞正否。但簡正記問答云。外難初句中別別乞。一時往受食犯。第四句將亦是別別乞。一時受食犯。若爲取異初句便在施主家而食。第四句將還別處四人同食也文又義云。第一句標或同或別含二句故。第四唯或別句故。故第一通。第四句局也爲言

記。二別二同四種皆備云云　上三句或略去隱乞。四事不備。今此第四句乞去受食。四種皆備也爲言

抄。設後食時無人亦犯墮云云　正界內不集時雖犯。今約遮心故雖無人同犯也　問。上遮食不清淨罪云得吉。何今云無人犯墮耶　答。上得吉非別衆食邊。界內無人有遮心。不作唱法作法二法故。約此邊犯吉也。此正別衆食邊故。犯墮非不作相等犯。同界內食家外眼前有僧遮不許入界內故。　此別衆食邊故犯墮也　問。別衆食犯者。於同界內有善比丘遮也。犯罪是以犯緣第五。知界內有善比丘未食不集云云今既食時界內無人。何可云別衆犯哉　答。既前食時界中有僧遮出故。當其別心設食時。彼入出界外。又六十三步外界外出。界內雖無人。以前有遮心故犯也。此犯別衆犯也。上遮食不清淨吉。必界中有人非遮出故。非別衆犯。今抄。請家已門外有比丘者。此先僧在界內門外事也。不許入界內者。　此已前僧遮出界外不令住界內云不許入界內也。六十三步同之。彼遮出在六十三步外也。　自初非謂在界外在六十三步外也。是以鈔批云。乃名別請別衆不名僧次別衆者。謂先難僧次請來。今遮外客失僧和之義。乃變爲別請別衆也。門外客僧由被遮外客失僧和之義。乃變爲別請別衆也。門外客僧由被遮故。縱出自然六十三步外。亦得別衆食罪。由前遮客壞故。僧次變成別請。別別請滿四。體是別衆。不論界內有人無人皆犯。　不同僧次要界內有人不集始犯也。既僧次別衆別界不集。今此客僧出六十三步外故。不名僧次別衆。但由食處衆僧心局。乃名別請別衆也文戒疏云。自餘別請別衆別乞衆。不問界內有僧無僧。但食所成衆故犯文私云。同記云。言無僧犯者。由先遮他。及至食時遠去亦犯文

抄。卽座上一比丘覆鉢不食云云　彼論第十六云。請四人。有一解律比丘。欲俱食畏犯罪。卽作方便。檀越行食時覆鉢不受。檀越問言。何以故不受。答云。但與三人食。我欲呪願。三比丘食後便受食不犯文彼論意雖同時不食。同時受食犯別。卽今不食者。不受云不食。非同時受而不食爲言

記。善見四分大同云云　問。善見受時成衆時犯。四分食處成衆時犯。爾者大不同也。何云大同耶　答。善見不成衆。二三人受持不犯。四分不成衆。二三人食時不犯。故此邊同也。故云爾歟。非謂成犯處同歟

抄。一狂心云云　不憶不來不及論。常憶常來卽應成別。今狂者或來不來得羯磨狂人也

鈔。若施主食各取食分等云云　抄批云。言施

主食不犯者。謂非一時受前後受取。雖與諸比丘同處食。由成是已食也。又不更受叠所得屬己也。若一時受同處食是犯文　併乞由自食己食

記。兩文互現云云　多論約異家異時故。別處勿論。設雖共一處成衆不犯也。本律約一家一時故。食處成衆時卽犯也。故云不相違也

問。多論意。一家食一時受而異處食時不犯歟。將可云犯耶　答。不分明。但今云不相違。同四分見。爾者如四分食處不成衆不犯也

抄。更有餘比丘二衆倶犯云云　餘比丘在異處而不通食味故也。二衆倶犯者。謂約兩處衆滿也。若一處衆不滿。不滿處不得罪。非能別故爲言

鈔。如僧盡未食僧食云云　準記文。盡下可集字。又和本有之

抄。僧中一口食等云云　謂必先食僧中食也。所以爾者。若一口食別食。一咽結墮。盆食無用也

抄注。此謂露地須申手內云云　釋今第三句處一之義也。有難云。多論意。申手外犯。何云申手內哉云云　此不取入事也。此非謂能別人處一是能別所別處一也

記。準論二里云云　攝僧量五里也。今依十誦多論意云二里也

記。家卽村舍亦屬聚界云云　謂二種聚落之中可分別所攝得意云云簡正記。家者六十三步卽不可分也

記。滅擯財法雖亡然體猶存云云　戒體猶存也。除餘僧施者。僧體穢故。僧得施並僧次請等不得也。僧次云取淨。故而餘戒體存故。猶沾常住食分故。云尙沾食分也。但抄批釋異之也。卽彼記云。若不與僧食卽不同也。不與沙彌及狂癡人食犯盜。　不與滅擯比丘食不犯。由犯重過殯棄衆外體非僧故文別狂癡及沙彌無犯

抄。四分諸律並云別請別乞故犯云云　抄批云。准四分。別請別乞體是別衆。不問界內有人無人。若僧次無有別衆。雖界內有人不集不犯。今准多論。雖是僧次請來。若界內有人不集則犯。無人則不犯文五種足四不情足四

主人見少臨中

記。轉別成僧云云　善見意。自本僧次請無別衆食過故云爾歟　脚跟劈音激反裂長一人

記。作衣延久等云云　當律作衣時也。謂一月五月中唯作衣時聽之。下至一縫一針。多論第七。應不應量皆聽之。補要記五。應量釋六八寸已上衣也。　衣不造時雖一月五月中不聽之歟

記。衣時通等云云　此一月五月中也。不論造不造之時皆聽也。此五分衣時也。下引他部中有之

鈔。道船二行等云云　多論第七云。若卽日行卽日道中食。若到所至處食無犯。十誦第十三云。若比丘昨日來今日食者波逸提。明日行今日食波逸提。　卽日行極少由延若往若來若別衆食不犯文船行又同故不引之也

抄。六大集衆云云　此大衆十誦多論意以八人已上爲大衆。　四分但言食足四人長一人爲患。不明其分齊見。抄批云。案十誦。極少乃至八人四舊比丘。四客比丘共集。以是因緣故。　今聚落中諸居士不能供給諸比丘飮食故開也。若減八人集時別衆食波逸提。若八人若過八人集時不犯。　四分但言足四人長一人爲患文　問。畢竟四分大衆如何可得意耶　答。簡正記準尼律幷戒疏等云大衆者。謂四人若過也文此難得意。若以四人若過爲大衆。別衆何時以四人若過成其犯。爾者イツモ大衆開緣可無成其犯哉。私一義云。彼文且釋凡僧者四人若四人若過等之大衆歟。今大衆者。此處大衆集及飢饉。難得乞食程儉時。定大衆時。旣今鈔注云此謂儉時。此儉時必非世間飢饉時。依大衆集儉時也。故開別衆。食豐時不開也文愛人不難得乞食爲豐時非所開之分。所詮及儉程大衆時爲言但本律中不見儉時之文。祖師釋歟。其所依善見明文判儉時故。又薩婆多論中其義見

鈔。食足長一人爲患云云　此不釋大衆開樣。先釋本犯反顯開也。故記云。此以本犯反釋開意也。此文意抄批云。立謂一人爲四人之患。乃至一人爲百人之患也。如東家。四人或百人供養有限。西家有一人爲東家四百人之患。令此百人得別衆食罪。謂長西家一人也文此今鈔主意也。此外又有別義。卽抄批云。戒疏依古師有二解。初有人言。謂食處四中

長一。添成衆故。非謂外人由是三不隨意食也。乃至百人長一人爲患者。應云長九十七人爲患。祖云。長名義同故云一也。如和先等六十頭陀同名一供養也。此古師意。謂先有三人非犯。由一人足成四故犯。故曰爲患也○二有人言○謂八人已上各爲大衆。食無倍供。又是難得開別無犯。七人已下名爲小衆。食雖得容有兼濟故亦不開。是以律文將開大衆集時不犯。反解小衆。是犯故言食四人長一人爲患。以不開故。由此一人令他得罪。名之爲患文

抄注。豐時則有等云云　會正云。豐時則有者。時豐之時則有別衆之患。以可分送故犯。儉歲反之故開文由食處成衆。西家一人本是別患

鈔。今京輦設供每有不依疏僧闕閣門首請家拒閉云云　簡正記云。京者天子所都之處。訓大也。輦者帝王所乘之寶車。謂不能舉其上尊也。但指所乘之物。如云陛下。亦指所坐陛之下等。今此亦是也文抄批云。說文云。挽引車曰輦。古者卿大夫亦乘輦。自漢已來唯獨天子乘也文不依疏僧者。謂文之疏。有名僧被請。非被請僧名不依疏僧也。又義云。如今記釋云非名請者。謂請狀不被書付名僧閉門不入也。門首門也

記注。王者都處云云　問。中二記云。左還翻右扶風。中京非輔長安云云　此京兆能輔長安都處見。何今直指京兆云王者都處耶

答　英達過深。鄙俗望諸行者見聞歛

述

鈔。語住本寺取食云云　抄批云。雖今往本寺。彼僧遂語而去。然今家內之僧獨得別衆食果文　妹有子

抄。在此沙門釋子外諸出家者云云　善見論意有二解。或內法沙門。或外道沙門也。多論唯限外道。本律亦外道也。匿王妹子名迦羅。又名迦留。抄批云。四分父不了。如五分中。瓶沙王弟名曰迦留。事一種外道。而年年普請九十六種沙門作一大會。聞釋子沙門不受別衆食。而力不能□及衆偈。以是○白佛。佛因遂聽○文　問。出家名言可通外道歟　答

鈔。又準論中僧次不犯云云　論者指善見論也。彼論出五種足曰不犯。初二轉別爲僧次故云開也。抄批釋不同也。彼云準請僧中僧次不犯者。卽是多論也。私云。戒疏四上衣僧二開五分多論文記云。衣僧卽後二種。衣時出五分。僧次出多論文

記。疏問律明作衣已是開限云云　問。上問答此問答有何不同又重出哉　答。上問答理未盡故重出問答盡理也

記。據本受意等云云　謂一人通受衣時。一人局受依衣時要期是也。受開法本意差異也。但此依四分料簡也。餘部不同歟。抄批云。解云。四分但約迦提。一月五月作衣時開別衆食。餘月雖作衣不開別食也。五分。十二月中隨作衣時。下至用一線一縷時。皆開別衆食文私云。行宗四五云。義抄又云。九中作衣之時唯在時中。不通非時。餘七通時非時文

今解釋者。抄批云。五分十二月中等釋相違如何　答　以甄正使將來法垂滅盡按抱

記。若於十六具足未足爲多云云　十六雖具足。此十六功德對施僧功德不爲多。還十六功德少也云意也歟　漫請紡績　據導俗恐忽慢僧徒自招狂墜　諒

鈔。律明開緣僧次一種云云　問。本律開緣無僧次。何云爾哉　答。律云明開緣病等諸緣也。云僧次一種雖異部開。開緣九種總判故。且先云僧次一種。是以行宗記四上云。衣時出五分。僧次出多論文　問。上多論文僧次來但使同界不集。又名別衆云云雖僧次請不集犯別衆。何云開緣哉　答。上多論僧次別請施主雖僧次請人界內僧。不集故犯別衆。今僧次開緣者。施主非僧次。能別衆人界內僧僧次請作作相時。云開緣也。是以行宗四上云。僧次開者。不簡名行作相無遮。及先別請食時通召。縱界有僧亦無別過云云此難得意。凡請言イッモ約施主。僧非我食。何必云請耶

抄注。若病若行等緣○自身是開益他犯別衆云云　抄批云。問。上言病人足四不成犯限。今此病人足他。那使他犯者　答。病緣不同。前引以狂癡故名病。由體非僧數。今此者小小病耳。故文云。下至脚跟劈故。不同前病也文　問。於前八緣中前五可爾。後三大衆集等緣何彼無令犯別衆。卽行宗記自注云。大衆集開義亦該衆今在六中。未詳所以。學

者尋之文如何可得意耶　答。有一義云。今注言總意別也。正指前五。不被後三也

記注。顯八緣其相可解云云　謂除僧次一種其餘八種但益自云云

記。無上九中前六等云云　問。一月五月施衣緣可有此義。謂三人不依衣時。一人依衣時入。不依三人中。一人可白。餘總三也。故且約多分不須入歟

記。若據大衆亦是通衆等云云　問。此會釋尙以不盡理。凡論大衆時。開者定約儉時。素非開限。何論之哉　答。實爾也。但今記料簡者。雖非儉時。大衆集相且同開緣也。其相者。定賓疏云。夏末禮覲之時。諸方來集等云云　今於此緣有時更儉穰儉非儉。　若於非儉者若巳四人已上者。分可作二部(請各二人等)　然後一人可白出。恐成別衆而犯罪故。彼食已餘二人又白入方可食等故也。此事尙難思。能能可勘之

記。指前本異九種云云　本律七種他部二緣故。合九種也

資行鈔

取歸婦賈客食戒三十四

鈔。取歸婦賈客戒云云　南山意局歸婦賈客糧米見タリ。犯緣云。是上二緣故。定賓斥南山局。戒名云取行人糧過三鉢戒。不局歸婦賈客二人。通一切行人也　問。此等糧米外餘米施可有過三鉢犯哉　答。師云不犯也。無經時不遠義故。就糧米施比丘。又營糧米故經時。餘米施後又必不營故　問。緣起及結戒何重列兩與三耶　答。望中下鉢故云爾歟

記。前三人不犯後一人犯者云云　問。何前三爾不犯後一人犯哉　答。戒疏四上云。若四人過三鉢。前三人不犯。後一人犯。以前語云。己持三鉢來。汝莫持來。過在後文

足食戒三十五

鈔。足食戒云云　師云。於此戒。古師取飽足。今師取境足。就此境足。以何程不知爲定。然與一日食分可足爲境足。四五分計食分歟。於此境足一口食名足也。　設又雖五正食。境不足雖食不名足。不足不遮後食故。既律文云知遮。若食少遮後食分。若一口若多口。皆不名犯。遮分限者。後一口食分依前食可食。而終一口被遮不食。云成遮也

記注。佛在舍衞說一食云云　行宗記四上云。戒緣中分二。初段注文少闇。疑是脫字。今依律示。凡有節。初說一食法(即一揣食)二由比丘形枯燥聽一坐食(上二正不正通有犯足)　三猶枯燥故聽一坐食五正食(此亦一坐頭陀但開。非正不犯)　四病比丘不堪一坐猶枯燥聽數數食(此開餘時得食。非正及正。不足故云數數。註文要聽字來括上諸開。聽下合有數數食字)　五開瞻病食病人殘(上二並無餘食法。對注可見。文字合在瞻病者上)　六比丘以所舉食與餘人。從此始開餘食法食(舉謂藏舉)　七比丘以所餘食與餘人亦聽作餘食法食(此二對注又開一句)　今記注文亦拾處處注之故不隣次　得便食之

記注。又因者病人開餘食法云云　問。餘食法因看病人不開之。何云爾哉　答。自本今注拾處處注之也。　具可云因看病人開食病人殘因比丘所舉食與餘人開與食與餘人開與食法也。　今拾處處影略互顯文也　問。不制足食前可開與食法哉　答。爾也。已前佛說。一坐食後爲病者雖開食。病人殘作與食法。後舍衞國中有一比丘。貪餮不知足食不足食。不知識餘食不餘食。得便食故。此時初足食制犯也。必已前不妨有餘食法歟

抄。五緣一知是飯云云　問。今出兩五犯緣。以何爲本　答。師云。初正犯緣也。次是本律廣解文。顯犯足相。而無一二字。今祖師加之。必非犯緣歟

抄注。低頭取與後分離床云云　食中間欲與食人。後分低頭故尻離床。故離坐也

記。由坐通地物不犯故云云坐地與物不離地物不犯也(伐言)　臾身　天雨於上持蓋合床昇著覆處　擡昇(大才反 動振也)　船築岸迴波。若在乘上乘上坂下坂

鈔。四不復受益云云　抄批云。立謂食境堪飽足故不受文

抄注。少一口已云云　殘一口也。但少一口

抄。開麨漿云云　簡正記云。謂麨漿以非純正開飲文記意麨漿正食得意。釋隨方所宜歟。而漿豈正食哉。今記釋聊難思

鈔。五似食云云　問。此十誦似食可犯足體

耶　答。僧祇既以麥飯爲糒ホシイ、五正攝
哉。又名似食置不正食之外。雖爾不攝。物
尙像於正食者。何況勘善見文。麨者糗米麨
粟米麨。食竟更應作殘食法云云粟及麥既成
麨體遮後食。明知設作飯等。何不爲正食攝
乎。爾者尤爲正食可犯足也。首疏第十云。有
正食似食者。正食者。謂飯麨糒魚肉。此五
種名蒲闍尼。五似食者。床粟穬麥莠子錯麥
迦師名似食。皆波逸提。既犯波逸提。明知
犯足食也　床　粟　穬　麥　莠子　錯麥　䅲子
子也莠音酉。稗草子碎麥飯　錯碎麵ムキノコ
鈔。錯麥迦師云云　抄批云。立謂錯麥此方
言。迦師是梵語。今梵漢兩擧故曰也。北人呼
爲燕麥。南人呼爲雀麥是也。又解。舊來相承
喚錯麥爲大麥也。迦師爲小麥也。若依南
山闍梨。錯麥與迦師一義耳文
記。稻卽正食云云　問。於正食有五正。何米
云正食。爾者可云六正食哉　答
抄。五果云云　簡正記云。五者第五是菓子也
文
鈔。僧祇五正同此云云　僧祇五正也。中四
種同十誦正食。麥飯同十誦似食也。故云五
正同此。麨飯麥飯魚肉也
鈔。五雜正云云　簡正記云。祇中喚不正爲雜
正文
記。佉闍尼此云不正云云　問。戒疏三下二十
六七日藥戒云。律中三名。一蒲闍尼。謂時
藥也。三者夜尼。謂七日藥文爾者爾相違如
何　答。私云。梵語含多言故。蒲闍尼含正不

正名。是以復俱名時藥。今取一邊名正食。佉
闍尼含不正食非時藥名。彼出非時藥邊。今
出不正一邊。故不相違歟此無彼根彼無此花
記。用酥油砂糖爲糧云云　會正記。以酥油砂
糖爲實。以米豆爲皮。作歡喜丸也。此義今鈔
文作餅酥油歡喜丸得意也　鈔。一切作餅
除肉云云　問。雖正食細末作餅皆不正。何肉
許細末尙不成不正哉　答。餘物細末食用
微也。肉雖細末尙食用强盛也。故除肉餅也」
記。正食且列三相云云　問。三相者如何
答。飯麨粥三相歟。麥飯者。此鈔文以米作
飯麨。以麥作飯麨。而飯麨通米麥歟
抄。若少飯和多水以離威儀云云　問。此如
下僧祇八遮。雖不食一口。離威儀應作餘食
法歟。將如本部一口食上離威儀。應化餘食
法歟。卽彼論云。若小飯和多火食。以離威儀
作殘食法云云　旣云食故
記。體非稀粥云云　若以米作粥稀粥之時。非
正食。此以飯和水故。體非稀粥。正食體也。故
作餘食法稀南都チ北京ケ樹木子
抄。說正名成遮云云　問。遮成否約體。何依
唱名定足不足哉　答。今正不正一等合故。
隨名成遮也。不例與全體正不正云也
記。僧敬上座云云　律十二卷身口綺戒開通
文。彼云。若一座食。若不化餘食法。若病喚起
不起不犯文
記。尼敬大僧云云　律三十卷單提七十六不
禮比丘戒文也。彼不犯云。或一座食或不作
餘食法文　問。引此等文。何爲境足體哉

答。云取飽足立座。又可食故。境足也知
記注。比丘言我已滿足云云　行宗記四上云。
止取答詞爲足與不待食。下皆同之文
記。六自諂曲足云云　問。此第六與第二不同
如何　答。第二現少取相。第六作不受相。是
以行宗記注第六云。搖頭縮鉢作不受相云云
惡之　縮シ、ム
記。注彼捉比丘麨囊授與比丘云云　麨入囊
從檀越索水得。比丘自持與。俗人捉之又授
與比丘也。此時比丘措麨言且置是。是彼律
云。以麨囊授比丘比丘措己麨故。便言置置
文行宗記四上云。比丘有麨囊。從檀越索水。得
水已彼爲取麨囊與之。比丘措麨云我不食文
須否　今記云。至家中取水與。本文云。取
麨云云
記。上明境足僧是從寬僧祇更急云云　問。此
寬急之樣何耶　答。俱於境足。今宗一口食
後離威儀更食犯。彼律作八相後。設一口雖
不食。離座不作食法犯提也。是以彼律云。八
遮者。受食未食一口則作八種。不作餘食犯
提文　簡正記云。暴急況後者。四分約受得已
入手食一口。已號名境足。祇文並未入手及
食但口中說等。便遮於後故也文
鈔。或食不食云云　病者既受未食云不食也。
非謂一向不受歟
抄。一是比丘云云　抄批云。一是比丘者。簡
下三衆無餘食法也。尼雖有此法。是五分文
也。四分不明尼有殘食法文　康和ツヨシ
抄。三未足食云云　律云若足食已爲人。不作

餘食法見。然戒疏釋此文云自足爲他文同記云。爲他所對文抄批云。簡餘足竟人。不得相對也。以彼不得更食故文準此文。斥所對也。但律文今記釋成他所對作「餘食法」不成可得意歟

抄。食體亦三者云云　食體三所中可攝也。自作三能中可攝。次三所可攝

抄。共未足比丘互跪云云　問。所對比丘必未食一口人歟　答。此文未食人。若食未起座人。共互跪時。所對人尻離座。是已足人也。故知今一口不食人也。若爾者。食中間不爲所對歟　答。可爲所對歟。未足人故。此時必所對不互跪歟。今且就未食人一邊。如是云互跪歟　問。所對人互跪食一口後。不可著座歟。若坐改威儀故。後不可食故。若又成所對人者。被許無苦歟　答。設雖所對。不可改威儀。其互跪威儀後食可食歟

鈔。三舒手相及處云云　不論屏露共可相及也

記。尼具有者此出五分云云　彼律第八此戒下出。今殘食法已竟云。比丘亦如是等文古謂。尼無故者。簡正記云。破古云。尼是女類。食不消化故。　無足食犯文古師尼不開餘食故。又引合身口綺戒也。此又身綺中者。本律大僧之身綺戒中有此開通文。即如上引之。然於尼律全同大僧戒故。　但列戒本而無廣解幷不犯等文。雖然大僧列以爲同戒故。今云尼文不作餘食法等歟。　爰知彼尼足食實可犯提。但緣記不同。謂背・與・足合制等

記。即於鉢上椀中作殘云云　問。何同作全食法。椀中成鉢中不成哉　答。有云。鉢上重置椀故。鉢食不見。是以不成殘歟

鈔。若强勸不云殘犯後戒云云　問。强勸云我殘時如何　答。其强勸故。不成殘法。爾者可犯後戒歟。是以簡正記云。此據前人欲得食。若知前不欲。强勸犯後戒也文

私云。記。三約食體不淨云云　問。於不淨食不成餘食法。食之時可犯足食。何開緣出之哉　答。誠食。足食可犯也。然今出開法以餘食不成。不食出開法歟。背請食開緣如出無請遇。能能可尋也

勸足食戒三十六

鈔。勸足云云　問。教他同犯戒何勸作可有罪。何必制此戒耶　答。一義云。且望緣起。一義云。世間常有此故制也

記。後語犯云云　問。戒疏中三業相對時。語犯三十一。身犯三十一。身語犯三十八。今此戒身語犯戒也。何云語犯哉　答。記前貪心後三性云云　行宗記四上云。三心性異勸足犯者。必得待他食故。通三性文

記。設巧言誤令不覺云云　問。所勸人不覺而犯足戒哉　答。此問答且約緣起問答也。若覺必不制。又可作餘食法。故今不覺食。此時不覺故。實雖不犯。食處似足食故。以過責兄也。此時能勸人最初未制之上。又所勸不犯足食。故能勸不犯提。俱雖無犯。以此制今戒也。制後必能所俱覺上可有犯。所勸都不覺不犯也。無心故又犯緣不具故。若所不犯足。能不犯提。但可吉歟。至論成犯下。總云制後能所覺知事也　問。若覺知。豈受勸犯足哉　答。設雖覺知。勸依難去不顧身犯。受勸犯足可有之歟。所勸犯前。能勸犯後

記。律中若彼棄之云云　律云。若與令食前人。比丘不食棄之。與者突吉羅文自作殘食文。律中不見。只約義釋也

非時食戒三十七

節會看伎

記注。看伎云云　律云。自今以後不得勸伎樂。若見突吉羅文尼在單提中

記。女人電中見稱言是鬼云云　抄批云。即緣中迦留陀夷著衣持盆入羅閱城乞食。　値天陰闇。至一懷妊婦女家乞。此女持食出門。値天雷電。暫見其面時。女驚怖稱言鬼即隨身。迦留報言。大妹我非鬼。我是沙門釋子。婦女妻言。沙門釋子寧自破腹不應夜乞食。時迦留聞還來白佛。故制以息人呵也

鈔。智論問曰云云　簡正記云。彼第一因解如是我聞一時義。破薄時相不可得故。因即問云若法無時等。此約眞諦發問也。意道。眞如理性無時節。　云何約時而制遮非時食爲戒耶問意答中我已說世界至不應難者。論意我先來已說俗諦世界假有時名字法。　雖有而非實。汝今不應得眞諦來難我俗諦也文

記。說時有二云云　云實時云假時。俱望世俗計云假實也。約法佛法時。　實時還假也。　何況假時哉。　是以抄云我已說世界名字法有非實也

記注。謂隨事錄長短不足云云　總立時二時等何也。我聞一時之時卽玄證也　私問。毘尼中又說假時。假令如七日藥加口法。七日間名時。至第八日如非時。是又假時也。并如當戒中前名時。又以同也。何必律中說實可云哉。又如經論盛說年月日時是實時也。何限經論假。說。毘尼獨說實可云哉。如何　答記。佛隨世諦說三摩耶云云　實時卽雖世諦時。且召假時云隨世諦。如是處聞一時之時卽是也。故云佛隨〇三摩耶也

記。毘尼制法多依實時云云　此世諦實時也

記。論中難破時已乃至云云　彼中難實時也

記注。謂經破及餘經云云　時經時非時經。餘經最勝王經等說四時也

記注。亦說實時云云　濟抄云。亦毘尼也。同說實時故。但此隨世俗計實時也。雖然佛法見之假名字時也。乃下合上龜文意也

記注。此與俗說假名言同義別云云　今經論假名法體五陰等生滅假名爲時。俗說假名上三摩耶長短不定非實十二時名假名時。不望法體。故云。言同義別下彼二皆是假名者。上迦羅三摩耶也。隨彼而言者。隨彼俗人云實時也。立論已明。不審重問。故不審重問有闕時字脫法字　不應求口等　以化就薄相制是建立　何者是法如是相〇不如是相　以是故是事不應難。文中下聞字鈔作白衣外道不得聞云云　毘尼祕故勝故。輒不令聞白衣外道等也

記引大論云云　指智論云大論。又大乘論也

嗜タシム　銅鐵鐵丸焦爛唯腹痛徹心髓

記。誰當代也云云　一義云。何大悲菩薩云代此苦。又義云。誰如是代惡人有善人哉爲喜

記。地獄同鬼類云云　問。何不云修羅與人哉　答。修羅攝鬼。人道且付人釋故不云歟。師云。人食時不定故不云歟

記。嗟口多飡晚食背數諸佛面耳同鬼畜云云　一義云。多食又晚食得意。此二事也。一義云。多喰晚食得意。此一物也　閑ケンヨ預タ

記注。俱舍一百二十刹那云云　十二十三云。頌曰。百二十刹那。爲怛刹那量。臘縛此六十。此三十須臾〇此三十晝夜月。十二月爲年。於中半減夜。論云。刹那百二十爲一怛刹那。六十怛那爲一臘縛。三十臘縛爲一牟呼栗多。三十牟呼栗多爲一晝夜。此晝夜有時增有時減有時等。三十晝夜爲一月。總十二月爲一年文日下近地熱漸寒甚。望之似下

記。一百八十道云云　謂輪次第行此道以爲一日。故合百八十日。如此巡來本道故。成三百六十日也。一。夏至者夏之最中。卽當五月十六日。晝極長夜極短也但夏至日不定臨年可定　二此夏至日之後。除沒日當四十六日。則爲之秋秋初也則七月一日也　三。歷四十五日了秋分也。此時晝夜齊等卽名彼岸。四。自此亦歷四十五道了名立冬。則十一月一日也。五。又歷四十五道了則冬至也。卽十一月十六日也晝極短夜極長　六。然後及從南極道向北還來經四十五日成立春。卽正月朔也。七。次春分二月之中也。亦是時正名彼岸。八。次立夏四月一日也。是以簡正記云。且天上有一百八十道。夏至日在北第一道行行。此後一日向南行一道。越四十五道是立秋。更過四十五道是秋分。又過四十五道是立冬。又過四十五道是冬至。在南第一道上。日有十二夜有十八。從此却向北行經四十五道。是立春。又四十五道是春分。又四十五是立夏。又四十五是夏至。此日有十八夜有十二也。夏中熱者蓋以日行北道近須彌及七金山。金性熱又去人近。又南州北面闊。攝日光多故。冬寒反此。正法念又云。冬日極南海有氷山。此日近氷山之地故文智云。百八十一道也。冬時日其一道アル也。今約注反云百八十也云云

記。分八節云云　夏至立秋秋分立冬冬至立春春分立夏是也

記注。北闊日光多云云　日此閻上照時。光多故熱也。日南狹上照時。光少故寒也。須彌山邊氷者此南。日在南被染邊氷寒也

鈔。時非時經云云　單譯經中列之。卽若羅嚴譯。二紙許經也。彼云。冬初分十五日七脚。爲四脚半非時也從八月十六至同三十日云云　如是於春夏冬。各分八合二十四半月。以脚量定其相。蓋如僧祇歟

記。三十六旬云云　旬謂十日也

記。立日中以脚步影云云　有云。堅木日中。其木影以脚步也云云私云。立日中者。人立日中以足步其人影歟。卽簡正記云。且如正月

一日至十五是一半。此十五日准氣合爲用。
步身影長九脚半爲時。步身影長七脚少三
指爲非時文　問。此分齊取步量六尺爲量計之。將
取並脚步數歟　答。一義云。取步六尺量。又
義云。取並脚步數量計之故云脚影也云云
戒疏四上唐國晷漏箭爲百刻文
鈔。作刻漏云云　簡正記云。戒疏云。唐國日
晷漏分爲百剋。出家時節晝夜分百剋。夏至
極長晝六十夜四十。冬至反之文
鈔。三時食云云　問。下云四藥並墮。何犯緣
局云時食哉　答。犯緣取決定物餘三藥有
開故。是以戒疏四上云。解食中但時中正不正
不明餘者。以餘三藥有緣開故。若著在文者。
諸謂病不開故不出也文
記。四州皆約從明至中云云　問。若互四州
來往人如何　答。行宗四上云。若約比丘互相
來還約本處以判持犯。南人往北。半夜前食
不犯非時。餘方亦爾文一瞬ヒトマシロキ辰巳
記卯齊云云　一義云。設雖卯時。明相出後。
齊無過而又卯時中也　故云卯齊。辰時正卯
具後也。明出自卯具前故。又二義云。東卯
方。日在東不過南時齊也。濟抄云。有陰陽
師問之。彼答云。凡於天方則分十方也。故夏
至四夜八晝也。冬至反之云云謂日極長從寅
方出而入戌方也。合經九方也。然寅與戌各
半也。故云八晝仍卯齊者非夜可知　私云。
當時太鼓ナントノ樣也。九打時太鼓歟。日
西傾ヽ九ヽ鐘ナラスト云也
記。不過鐘食云云　如云不過中食。云鐘後不

可食也。聽鐘搴ヽヽ戒
記。少地云云　約地云一髮故　闊ヒロサ　中
揷ヽ細林
記。或食上竪竹箸云云　此食上之食字本文
作石字。食字誤也
記　薜羅研羯羅云云　梵語也
鈔。盡形壽藥無因緣服吉羅云云　問。何故此
一輕哉　答。行宗記四上云。問。盡形一藥獨
犯輕者。答。由法不失但違教。問。何以病差法
不失者。答。一貪劣少貪。二爲防重發。故教許
之。問。病差法在中前得服否〇但使〇病並
是非時文
鈔注。犯有輕重云云　今記意。形藥加口法
時。無病服犯吉。若不失者。答。一貪劣少貪。
二爲防重發。故教許也。問。病差法在中前得
服否。答。但便無病並是非時文
鈔注。犯有輕重云云　今記意。盡形藥加口法
時。無病服犯吉。若不加口法。非時中服時犯
墮也。故犯有輕重見耶。餘記意不爾歟。卽簡
正記云。犯有輕重者。謂此藥總名非時。若更
服用。二藥並結非時墮罪。唯盡形一藥結非
時吉。故云犯有輕重也文
鈔注。非時中服四藥並墮云云　問。設有病。
非時中隨受墮哉　答。三藥無病非時中服
墮也。時食又設雖有病。非時中服又墮也。故
云四藥並墮也
鈔注。故戒本唯除水楊枝云云　問。除水及
楊枝。又不受食戒文也。何引非時食戒證
哉。是以抄批云。大家相承云。南山不合對

此引除水及楊枝此乃不受食戒家也事。今
引是錯也文此等如何可救耶　答。簡正記
云。戒本除水楊枝者。此引不受食戒。彼明不
受楊枝及水得入口中。由不受故而不合咽。
此中引用其意卽別。若是非時水及楊枝爲
洗口故。得入口中。雖許入口。以非時不病故。
不得咽也。有人不ㇾ體ナトラアヤマツナ錯ヌ非ス非鈔文文
鈔。五分得嘗食云云　第八四三云。今聽爲作
人嘗食。但不得咽文作人者番近等也　抄引
彼緣起云。諸比丘雇作人。比丘爲煮食。嫌或
淡或醎等言。我不能爲比丘作。比丘白佛。佛
開煮時嘗之。不得咽。若是供僧。設食等食。准
護淨經皆不許嘗。嘗卽是殘。將供佛僧無福
有罪。虛勞辛苦文　問。此四藥中約何哉
答。抄批意時中見。卽彼記云。今鈔引文明非
時中。亦不得嘗食。須知文　私云。抄批釋難
意。時中設咽有何苦哉。故知非時中事歟
問。引此文意如何　答。簡正記云。引此文勢
釋上楊枝水等入口但不合咽與非時不病四
藥同故文　沾ウルヲス舌
鈔。十誦教人等云云　十三七三云。有比丘教
餘比丘非敢五種佉陀尼波逸提。教餘比丘
殺生草木。强敷臥具。用蟲水灑草。有蟲水
飮。空地然火。手取金銀。奪畜生命。藏他衣
鉢。手掘地。噉殘宿食。彼噉波逸提文已上皆
致他同犯出之。今十誦之戒者。抄出之釋也。
四分十二戒同犯也。　謂壞壞牽用勸恐然藏
殺飮無根投前實文
記。彼文制重云云　四分意。非殘二非敎他同

犯。能教犯輕。是以簡正云。若四分非時殘宿
能教但吉文
鈔。五百問云等云云　十八紙云。問。中食後
口得用楊枝否。答。得用。若不用紙炎皂莢汁
都不用。犯墮。過中亦犯。中後除藥一切草木
有形之味不得入口。犯捨墮文付此五百問
論文。南北得意様不同也。允師作云。北京
藥有形非時中入口。五百問本文有異本。一
本除藥一切有形不得入口文又一本如上引。
除藥一切草木有形之味不得入口犯。捨墮文
此文明除藥。餘物禁制。藥雖有形可入口也
云云　若爾者何盡形藥時云熱犯　又云丸散
哉。既云丸散之中隨其本病故。爾者如何可
得意哉　答。北云熱死無生分者。不妨有
形。丸散且加法丸散時一邊出也。全局丸散
不通有形釋無之云云 已上北京 南都如是文。設雖
藥非時中有形不得入口。今鈔文分明上。此
文記承釋。云有形物者。語通四藥。豈除藥
哉。又五問本文云。不得一切草木之味入口。
非藥草木之味入口制之。味者其汁等也。必
有形卽體非謂入口咽。反之見時者。藥汁等
非時中開服。有形當體此制見。以此一本文
例。餘一切有形不得入口文。藥外有形物味
可得意也。　既又盡形藥體皆丸散二也云云
已上南都義也　問。若丸散云非有形體。丸形色圓故。
何非形物哉　答。今云有形。且本有形云有
形也
記。墮者準律應吉云云　凡五百問論意。只
云墮吉得意。而今釋應吉。彼墮。波逸提。墮。

被得歟。又顯不同如何　答
記。蔗糖云云　蔗甘蔗。糖砂糖　糯米(ノウマイ)(クロコメ)
喉(コウ)中哯(ケン)嘔(ヘクヲウ)吐(チウト)
鈔。善見出喉還咽犯墮云云　問。上云還咽不
犯。何今云咽犯墮哉　答。注戒云。喉中哯出
咽者無犯文行宗記云。哯胡典反。不嘔而吐
也。若準鈔中不得後咽此中開者猶在喉中文
此行宗記意。本律無犯尙在喉中故也。善見
犯墮出喉尙又在口中。有此不同故。有犯不
犯異也。是以簡正記云。開喉中還咽不犯。若
出喉如見論也文

食殘宿食戒三十八

鈔。一切沙門釋子受大戒者皆不淸淨云云
問。北州殘南州人食。南州殘北州人食。是以
戒疏四上十誦云。此方殘宿食餘二方不得食。
北方宿食開三方食。以無我所故文　同記云。
問。北方無佛法。何有殘宿食。答。北方無法多
分爲言。不妨佛化通被四州。業疏云。南州具
四緣。且據一相耳一見佛二聞法三出家四得道 如前非時通四
天下。伽論云北欝單越法不受食不犯是也。
問。三方殘食北方得食否　答。文制三方
不得。亦食則知北方非殘明文。此等分明餘
方得食見。何云一切沙門等耶　答。部別不
同歟。戒疏十誦文也。隨記家釋十誦意也。今
此本律意也。故不相違歟
記。善下引他部約受論殘不取食殘云云　問。
本部意如何約食殘云殘哉。　而鈔云今日受
已至明日。記云必約受已方得成殘。明知本
部約受論殘見。爾者本部同故引他部歟。爲

顯異故引他部哉。如何可得意哉　答
記。古謂結淨地已開僧同宿云云　簡正記云。
古人云。結淨竟。或有比丘在淨地內共食同
宿不犯。若不免犯用結何爲。今云。若不結者。
遍界總犯。今結了。界中不犯。豈非是益。文中
除去比丘者。　今引律文淨地之內不許有人
故云除去也。故知有也者審定也。詞既有比
丘在中決定有內宿成犯故文末代傾慢使幢
可不欽尙之
鈔。受粥暗出云云　粥被蒸本暗出也。著鉢者
棄
記。鹽非貪嗜云云　問。四藥中盡形藥唯鹽計
輕餘藥可重耶　答。爾也。既云四藥皆重鹽
非貪嗜故。若爾者。盡形藥皆不任食者。又非
貪嗜也。是以事鈔下二云。一切醎苦辛甘不任
爲食。名盡形藥文醎鹽不貪嗜。豈苦者貪嗜
哉。如何　答。師云。且十誦鹽食吉羅爲會也。
一往設此釋云云
鈔。伽論膩故不去者非食膩云云　又言不足
難得意。彼具文云。十五三云。鉢極膩。三洗膩
故不去得食。何以故。非食膩故文
鈔。與敎共敎共易得云云　彼云。沙彌不解。比
丘自持食分與沙彌易。第一上座得易。已第
二上座復與沙彌易。第二上座得易已〇如
是展轉文彼十六文也　沸(ワク)
鈔。不得然火云云　簡正云。不得然火者。防
自煮也。得吹攪者。防惡觸也文下五分中開
然火。是部別不同也
鈔注。義準今食云云　一義云。此約益食也。

若不然。文相雜淆。會正記云。注義準等者。準上易食義。若鉢中食少令淨人益者。過與彼時成惡觸。以於此食心未斷故。若欲免者。當一心過與彼後將來作彼食。受則無過也文此義。今注可訓食。殘食也。食殘食與俗人者。此總標也。我殘食益食更欲食也。若過與他者。還釋上與俗人出成惡觸之由也。依此義。今記注云此由與他不合受。此者指義準鈔注云此。對四藥云此也。謂此與他人益食故成惡觸。不合受食略言又義云。食與俗人。可訓也。謂食殘食與俗人。此俗人還與餘比丘。猶爲餘比丘成惡也。前比丘不斷故。依此義記文此比丘不斷心。俗人而與比丘。爲彼比丘名惡觸不可食故。云此由與他不合受食也略言

鈔註。惡觸不淨故心不斷云云　問。設雖不斷心自持時不失受故無惡觸。與他又不觸。何名惡觸哉　答。於惡觸有多種。今以一往不受惡觸難。實是非一往不受惡觸。一義云尤難既受食而不作斷心。不令觸淨人輒令觸彼。故是名惡觸也。是以事抄下二注云。準此器下殘食令淨人益授有觸失文同記云。以令他益授非一心與故文若作斷心。彼觸不名惡觸也云云　問。若此義意。就惡觸有自觸五他觸一中何哉　答。可勘之。又私一義云。此食置地後。捨與俗人。令益食。無苦歟。今自手持食捨與俗人令益食。今手尙雖持。已前捨心時失受。此失受者尙手持惡觸也。若爾者。設雖有斷心可有惡解哉。捨心後尙手持一向俗人思故。無不作斷心時。尙我食故。成惡觸也

鈔。洗手更受云云　下文注云。但先洗手意在淨心。非謂有汚文

記。氣字音氣云云　讀氣時與義也。將食乞淨人。二彼俱無受捨

記注。令如上云云　一義云。如上之言鈔中不見。記家只以義指善見互易義云注令如上歟。又義云。善見之上脫上字歟

鈔。持不淨鉢與師云云　已食時其手有膩不洗取鉢。此膩勢相連。故云不淨鉢也

鈔。飲取下云云　飲取水也。有鳥鳥食處。當扒去　扒史瞬反

抄。石上故飯云云　問。不故飯人棄食等若有道。或儉時或食難得逼時。無人時可開之哉　答。不開也。乞食飯已前受義分在之。上既云信施重故。故知餘不合歟　髮瞬　併

私云。抄如髮單越法云云　問。北州者不受殘宿等戒開之歟　答。開也。行宗四上云。伽論云。北欝單越法不受食不犯。是也文　開文顯了也。就之難思。是隨方毘尼也　答爾也。如半月浴戒也

鈔。僧祇莫問時非時受云云　此總標也。時時中受。非時過午非時中。且對時云非時。此非時中受過須臾也。而過須臾時。還須臾中云時。今對時云非時也。自若過非時下。別明時中受物如髮瞬過午時時正犯非時食也。停過須臾復得停食食墮者。此明非時中受停置地過須臾後食犯。此必失受故。非謂犯不受罪。不受罪可有過午時故。彼部意別停食食犯立一墮罪也。僧祇不制殘宿食戒。只制殘食云云殘不宿。卽今停食食墮也。又此戒非時食戒合制也。非時食墮與停食食墮二犯也。又常云停過須臾付盡形藥等。明失受之樣。其停過須臾。北京幷南寺自停取過一須臾。北寺。三十須臾遷時分若置合此時。可受失故不離手也。今此停食食犯付時食談之也。又非論手持時。置地時事也。又鈔注。過中已去限一須臾者。此且自朝受者過須臾樣出也。設非時中受者有停食食犯。上云莫問時非時受故。僧祇律十七云。若比丘非時食停食食波夜提○若時過如髮瞬名非時食○停食者名過時須臾文又云。時受非時受○時受者。時食無罪。若過髮瞬若草葉。過此時食者。一波逸提。停置過須臾食者。犯二波逸。犯非時食停食食文法礪疏五末釋此戒云。祇律不待逕宿。但中後停食逕須臾卽犯故。律云。停食食者波逸提文抄批云。僧祇莫問時非時等者。立謂無問時中及非時中受食。但過中一瞬髮則是非時食犯一墮。更置地經須臾。又得停食失受一墮。停過須臾得停食食墮者。案祇文。直約時食以明也。文云。若五正食若時中受時中食無罪。若時中受過時髮瞬食者。得一提。若停置過須臾食者。又得一提。謂犯非時食罪及停食食罪也。若非時中受非時中食。得一提。停置過須臾。又得停食食提。如上明也。以祇中有停食戒與非

時食戒合制。須知抄家引意還直約時食。一
如祇律文也文
鈔。洗已更相摩者不淨云云　今鈔文。手格被
磨起故云不淨見。而記釋意。而曾執物容有
不淨云云　爾者洗手後更執物故云不淨也見
　齊腕　粗澀
記。安餅果手巾上云云　師云。巾者常時淨巾
事也。下云若淨巾。上手巾無膩淨云若淨巾
也　若摩頭口手相楷者
記注。舊云因明等云云　會正云。投袈裟因便
明。要須淨手投之文
鈔。若隨唾出棄餘者不犯云云　上灌鼻一事
也。灌鼻酥油隨唾自鼻口出棄餘也。設自口
出棄無過也　孔鏬呼駕反列也拆也
　不受食戒三十九
祭祀　不喜見〇食
抄。一能受者云云　問。此能言對何耶　答。
若對授食沙彌淨人所受人也。今此比丘受
成。而此受通餘比丘故。對餘比丘云能歟
鈔。求得在此處云云　抄批一義云。此處者謂
一比丘受已度與餘比丘食。諮此能受之人。
爲此所也。餘一切比丘從此比丘所取之。但
得食故言在於此所文
記。總二十五人云云　今鈔二十四人見　指何
云二十五耶
記注。準後懺篇學悔成受云云　問。懺篇。學
悔人所受食餘比丘不用。只同沙彌成能授
之人見。所以爾者。懺篇云。比丘不淨食。彼亦
不淨。彼不淨食。比丘亦不淨。得與比丘受食。

除火淨五生種及金銀應從沙彌受食者。不
自提故文此文全學悔受食不見成餘比丘受。
何云受成哉　答。除十三難人餘成自受故。
先成自受證據出學悔成自受也。彼懺篇云。
應從沙彌受食文同記云。從沙彌受食者不自
投故文豈是非成自受乎　問。自本自受成
見。何事新此計云準後等哉　答。成自受證
據引隨一。有何過耶　問。何十三難人不成
自手哉　答。論受成否。成比丘之體上事也。
既十三難人本受不得人也。何論自受成否
哉
鈔。僧祇曠野中行牛上受食長袋連紲一日
一繫云云　抄批云。案祇云。有比丘欲行。從
他借淨人。臨發時便言。我無淨人有牛。若須
者當取。使淨人❶長囊盛種種糧食。計日日
食分作一齊已。繩結著牛上。至食時當使淨
人取。若無淨人者。一人勉繩一人承取口言
受受。若囊食盡而行未至前所。當解囊淨浣
已。更求糧食囊中。一如前法文人不得觸之
者。此一句本文不見也。所詮此難開故。不可
食觸餘人也濟抄云。人者應指比丘也云云引
繩者著袋繩也　繩　啄
鈔。鳥來啄一口去云云　抄批云。但棄啄所
者。約在手中也文
鈔。飛鳥皆成受云云　只云鳥事也。下空中不
成受故
記。僧祇卽佛受獼猴蜜云云　抄批云。案祇
云。佛梨闍邊佛盋與諸比丘鉢共在一所。時
有獼猴。行見樹下有無蜂熟蜜。來取世尊鉢。

諸比丘遮。佛言。莫遮。此非惡意。獼猴。便持
盋取蜜奉獻世尊。佛不受。須持水淨。獼猴
不解。佛意謂呼有蟲。轉看見鉢邊有流蜜。持
到水邊洗蕩。水濺鉢中。持還奉佛。佛卽受取。
佛受已。獼猴歡喜却行。而舞墮坑命終〇卽
生三十三天上。下至出家成羅漢。立云。然此
獼猴是迦葉佛時比丘。爲惡罵人。謂見比丘
❷□溝罵言。猶如獼猴相似。百生中作獼猴
身。今施蜜時是最後第五百生也文
記。十誦目連尊者億耳沙彌云云　二十五
五三云。億耳沙彌在之。目連不見云云
鈔食塵云云　作食之時入塵也
鈔。水塵云云　會正三。如黃河一升水一合泥
等可受文
鈔餘者不犯云云　抄批云。又解。餘不犯者。立
云。是其草木等棄却。又不觸食故云不犯。又
云。餘者是食也。既除所落之塵已。餘食不成
觸故不犯文此餘記釋且符順今鈔文。而本文
餘字食字見。卽善見十六六三云。若塵大可除
去。食不犯。若細塵落不可除文　糯明　少
漫　寃　隙
鈔。僧祇一切塵一切更受除畜生振身塵云云
　一義云。餘塵雖受。振身塵不受。不意入故。
一義云。振身塵不更受捨去也。故云除歟。一
義濟抄意云。畜生爲能授故。若作意成受。餘
不爾故。應當更受歟云云
抄。科撤簷器迸落盋中云云　抄批云。深云。比
座比丘受得食已。餘食迸入己盋中成受。若
本從淨人手中迸入盋者。則不成受也

❶長＝牛カ㊥　❷□＝墮？

抄。僧尼互淨互受云云　抄批云。景云。比丘殘宿惡觸於尼爲淨。尼於比丘亦然。故言互淨。尼得過食與比丘云云亦得過食與尼。與得非法吉。故言互受文

抄。十誦聽擔食行云云　序中十六紙云。有守邏人。從比丘乞食。若與食少。若不與此人嗔作不可事。白佛。佛言。從今日聽擔食藏。莫使人見。若食當出道取一搦不受得食。以經曠澤故文

抄。取一搦云云　云一內義也。非謂只一振歟

搦寧厄反　澤タク サツ

記。儉開八事云云　於不作餘食開僧食俗食水果陸四也　問儉事。業疏二上云。開內宿內煮惡觸僧俗二食水陸兩果不作餘食。此爲八事義。兼不受殘宿二罪壞生一種文　同記云。此下示罪相。惡觸內宿則兼不受殘宿。既開自煮。義兼壞生文又云。自煮一罪。唯局變生文　開不受殘宿等何不出哉　答。云事時。八事五罪。實云罪時。開八罪五罪外加不受殘宿壞生三也。是以鈔下二云。佛憐愍故。開界內共食內宿內煮自煮自取食僧俗二食水陸兩果並不作餘食法。若定罪者。應開八罪內宿內煮自煮惡觸不受足食殘宿等。三波逸提四突吉羅義加壞生。如水陸果子不受而食。豈令淨耶文　同記云。此之八事從緣有八振事。唯五以後四種同一事故。定罪中宿煮觸足對上五事自取。兼不受內宿兼殘宿。約文七罪義加壞生。四提四提四吉爲八罪文

抄。五百問云山野處無人云云　彼云十三問也。病比丘無人看。比丘得與作食不　答。山野無人處日中不得往還。作七日先淨新受取作文今引文不同也。知異本歟。日中不得往反

抄。不著鹽聽不受云云　不貪著鹹水鹽味也。見面不須受

鈔。臂中汗流入手不須受云云　簡正記云。額頭以離身故須受。臂汗流入手。以不離身。纔入手時。卽當受也。注云。准此等者。准臂汗流入手成受。額汗作意亦成也文　創サウ カサ　霍アラレ

裏云　私抄注準此作意云云　問。此注意。臂汗約作意成受可云哉　記云句決上臂汗耶　答

抄。牙處更淨云云　簡正記云。將蜜置地以手按。下生牙處。令淨人火一觸由手按故不失受法。如人觸食但手按器則不失也文

鈔。非生牙處得食云云　縱雖不淨牙。除生牙處餘。可食云事也

記。雖有變動不易本質故云云　師云。生蜜生牙雖變動。生蜜本質全不易故。不失受。堅鹽作水雖變動。鹽質水時鹽且雖似作堅實。鹽質水時同鹽質也。故云不易故皆不失受等　問。生蜜鹽實可爾。酪作酥。蔗作蜜。麻作油。此既本質相易。何不失受耶　答。此記識故。全雖易本質不失也。過中變造俱不失受。上善見文不記識者也。科文云初自然轉變也。僧祇文正記識事也。故科文云僧下造作轉變云云　下又問答。僧祇中何故展轉不失。答。此謂時中加記識故。後得無過。若時中不記者。皆不成法文　此文明善見不云記識也。故僧祇雖易本質。記識故不失受。上善見非記識故。本質不易不失受。若易本質。失受見。故不相違也　問。局生蜜鹽。何記云下列諸物雖有變動不易本質哉　答。且指生蜜鹽云諸物無過歟

鈔。酪酥等云云　此時食故。記識後可受持也。會正記云。記識者如中前受酪欲出酥甘蔗作石蜜麻出油等。以未暇作。當記識云此中淨物生等云云

記。此中淨物生我當作云云　此中淨物生者。無時食氣淨物生。成七日藥可加法也爲言」

記。故知能所俱須在地云云　餘記意聊不同歟。卽抄批云。空中者如渴鳥吊食。與比丘義亦開成。又如樹上放果。比丘下接。但不觸中門枝葉。皆成受也○義准。若能授在空。所受在地。義亦應成文

鈔。一器食相對云云　一義云器食。與所對人相對也。一義私云。器與食相對也。三種至邊中。初二俱付食分至身至物受樣。後一付器出受樣也

記。比丘往外國云云　彼云。至登伽國乞食彼國人惡賤道人○是名國土相應法文

鈔。若已足食竟不作殘食法不成受云云　足食已殘食法外受無道理故。爲自不成受。又足食已爲他受食。不成也　問。設雖足食。竟能所俱有授受也。何不成哉。隨抄下二云。若

非時中淨人過授。亦無不受罪文此文意非時猶成受。豈於時中哉何不成　答。師云。實雖受成。今且足食覺受。此事非法也。是以且一往望非法邊云不成受。實成受也。既非時中成受故。若爾者。何記云身心雖等違法不成。是文分明違法故。身雖等全不成受見。若非法邊云不成受得意。何如下釋非法成受不云成受非威儀等哉　答。違法不成者。此非法邊且云違法等。又下處處釋顯了釋。今隱密釋。爾者有何相違哉　闕　或一義云。爲食作受心者。成受亦無不受罪釋文是也。不爲食受之不成受。如當段。爾者無相違也。付之難云非爲食。何記違法不成云哉難思也

抄。三單心無對云云　箇正記云。單有受心。不用身手對受彼食故

鈔。若葉蔽鉢云云　箇正記云。或以樹葉蔽掩於地作相。或以鉢置一處作相。並得成受云云抄批云。將樹葉布地作壇令置食於上也文此等釋全葉蔽鉢不見。爾者蔽鉢意爲何哉　答。邪見人惡比丘故。嫌鉢歟。是以葉蔽鉢藏鉢而表受相歟　滿荼邏　規地

記。比丘以手示器云云　彼云持食來時。舒手指器應作是言。受受口在器中。食不得觸文

登瞿國

鈔。四連絆觸礙云云解礙者。中間觸被礙。更受故。箇正記云。四連絆觸礙者。以物相連不得自在。名爲連絆。遙擲至物中間觸止。然後方落故。云觸礙文或以手脚口　入井抒水

繩繫　懸下　挽繩

抄。以無口加故云云　箇正記云。見論無口加法成受文　得墮手中者得

抄。僧祇井上懸食下井底云云　問。上引僧祇繩連。此文同事也。何重出之哉。上僧祇記引入井抒水緣故。爾者如何　答　向所引

鈔。勿突中間生草木云云　箇正記云。勿突生草木者。恐更觸礙淨人及比丘二心各驚故。遠本下食授食也。心又須准前。樹上下菓觸礙重入生心口云受受。不爾不成故。云勿突也文　捍取　汗讙

鈔。若在屋上當繩連云云　箇正記云。彼律云。阿練若比丘處屋無暇下者屋上。比丘當下繩。繩頭繫鈎。比丘一手把繩上頭淨人置食掛時。比丘一手扞繩作其受意。口云受受文

鈔。雖不絕成受以注下流故云云　油等下器斷絕雖不落。終成受爲言　若爾者。何記云初出瓶未落鉢中哉　答。此初出瓶未落終鉢中云事也。一向非謂不落居鉢中也。抄批安十誦云。沙彌白衣捉瓶。蘇麻油注比丘鉢中不斷。諸比丘心中疑。我或非是受法。便白佛。佛言。是注下流非上流。不破受法。古來相承解云。諸比丘從淨人受蘇油。寫時注不斷。疑謂既一頭在淨人手中。一頭在比丘盞中。將非淨人觸失受耶。佛言。成受。不名觸失。以注時流向下故。謂流入比丘盞中也。向者若流向上入淨人中可言是觸。今流向下非觸明矣文

抄注。淨衣踞坐已前施食案上安草云云　師云。踞坐者。尻懸床兩足下地也。天竺皆跣足故。足下坐也。是爲淨衣故。記云爲淨衣故。記能防衆戒者。私云。付脚坐制諸戒。與尼並坐等是也。今踞坐故。無此等罪歟

鈔。小停者名受云云　師云。此草上案鉢。乍草受間。鉢落草上成受爲言下云。若墮所受草上可食文記云。十誦墮地皆成。準前應是停葉上。交準前者今文歟。箇正記云。若食著菜草小停不落。稍本受。若卽落者。與受心違故。不成也文卽去違受心故。云不成受也

鈔。若淨人擧不離地〇當語稍稍授我云云彼律云。比丘應語淨人。汝擧離地授我。若人小不能擧者。應言汝稍稍分授我。藥餅飲食亦復如是。若蘇坻時繩著地者。應語合是繩擧。若淨人小不能擧者。應教稍消滅授我文箇正記云。稍稍受者。漸漸授我也。如一蠶飯。謂前擧一邊授與比丘。次擧一邊授與比丘。爲漸漸也文　鎗　鑊　熱

鈔。淨人作三法云云　準四藥篇。非時藥列能授四法。三水滴淨。七日藥能授四法。同非時也

記。分體分云云　體根本藥體。分助藥分也

記。六未手受云云　師云。未受初受故無過。未手受不云受故。且云有過。過須臾受已變動例之。此後三無受故不云無過。若受可云無過也。此過不同上惡觸等過也

記。謂之八患云云　問。八患亙三藥。今列四

藥。何列記識哉　答

鈔。六非心境受云云　問。石上故食儉開等皆開不受。何云受哉　答。實雖不同餘受。此自取無不受罪方且云受也。受出多種故　忖

鈔。餘一切文句縱廣道應知云云　簡正記云。了疏中諸律爲縱廣道。行此道得至一切義中故名廣道。律中廣明此義故。應知解云已下是了疏解。餘一切文句者。謂除律五篇已外所餘防諡正戒。文句廣。其正制名縱廣道。卽前列五句觀食法是也。故制令應知。疏解出家人受食等。是律正制。不受得提。先須觀門。然後飡啖。望正制戒本。此觀卽爲縱廣道也

鈔。總作一念云云　問。食一日一度。食時總作之。衣房總作樣如何哉　答。師云。問新舊。初自人手得衣。又初住房等時作之也。是以事鈔下三云。若鈍根者初得衣食房舍總作一念文一念者。四事功深事重自德行全缺等受用事觀也

記。四事通觀云云　約口口著著念。必非謂五觀歟　曲肘

記。以物搪觸云云　十誦序二十三下云。佛在婆伽國○皆是婆羅門。邊國人下食時不疾與。不一心與。與時觸比丘手。比丘言。高舉手莫觸我手。彼云。我非白癩。非旃陀羅。汝等何以惡我。諸比丘不知云何。佛言。若不怪與得受。若輕故觸手。不應受文準此今記不檢本文歟」

抄。二捨戒失云云　問。捨戒後惡觸不淨等成清淨食。如何　答

鈔。不須翻穢云云　不淨物付器可洗。而不洗旣比丘死故。殘宿惡觸等者可替淨人。而不替彼人死故。是以云不須翻穢也

記。諸罪皆失云云　非謂無所犯罪。食物無惡觸等過故。且云諸罪皆失也

鈔。如後律中云云　記云。卽對解中云云　卽第十對文解歟。是以簡正記云。過法滿受無有受等者。如後第十依文。解中非時七日過限亦墮等文也文

鈔。酒變成醋云云　問。酒可有受義哉　答。設雖酒。受可成受歟。或又且出轉變之樣計歟

鈔。時中不記者皆不成法云云　師云。三藥加法時受局中前。不通中後。故記識局中前也。隨受隨飲時通中後受也○本其洗意

裏云　私云。有釋云。非時中甘蔗作法不成文記云。記識受持二并不成文此等解釋意者如今於非中加法之受法不成歟。雖然不論時非時加法受法可成也。仍今釋會通。受甘蔗作記識事限時中。非時中者非法也。記識不成也。記識既不成。又作石蜜雖作加法不成也。仍二并不成也。凡非時中加法非謂不成受也。爾者無相違歟

記。雖有此通縱令手淨云云　此通謂而不洗手者成受。皆無膩觸通歟。然而自本手淨不洗。雖成受違教也。洗手本旨爲淨心故也

裏云　雖有此通。雖令手淨但得成受

鈔。十依文解云云　簡正記云。牒名也。正依戒文解故。鈔闕具緣。今依戒疏具緣犯。一是四藥。二輒自取不受。三食咽犯文

鈔。五種蒲闍云云　問。餘處蒲闍尼。佉闍尼。奢耶尼配當時非時七日。何今不同哉　答。上問答之畢。所詮梵語含多義故。今且出一邊也。若爾者。何記云文斛非時盡形哉　答。此記望抄一邊釋也。或是又一往釋歟

鈔。盡形無緣不受食吉云云　師云。無病時非失手口二受。是以抄批云。非謂失受畢。不受」文雖不失受。不可無病食。輒自手取食之故。有非時不受殘宿三罪。故行宗四上云。加法盡形無病輒服咽。咽三吉。更兼惡觸文若失受。不受時可提。今不失受。輒不可食。輒不可取違教制食。此違教吉羅罪。故云無緣不受食吉也。是以行宗記四上云。問。盡形一藥獨犯輕者　答。由法不失但違教故文又簡正記云。謂無前病緣不受而食得吉。何不犯提。以有受法在故不犯。但爲無病而無受之緣。不相當故不應也文　問。若受可不犯哉　答。若受雖可無過。旣無病輒非故。尙可有過歟。又一義云。戒疏中。若無病食犯三吉。謂不受殘宿非時也。今加口法故。無提罪。若受食者。除一吉也　私云。此義難思。其故者。於加法盡形藥何重亦可受哉。可尋也　問。若不舉受。違教故云犯。何任運失受時。云四藥過時法滿更無有受哉。盡形病時失受見。如何　答。師云。法滿者。於盡形有三。正取盡藥。故有藥程云云不失法。亦不失手受。故法滿更無有。受指盡藥形也。盡病非法滿。是以不失受也

與唾俱出餘

鈔。烏銜食若風吹墮云云　問。此烏銜食。風吹物墮鉢。放手食歟。將手所持食歟。如何

答。於所持之食除烏銜食幷所墮物歟

索美食戒四十

商買アキント

鈔。索美食云云　簡正記云。美食者。多論云。以價貴難得。能愈病故。有四句。一是美食非美藥。乳酪是。二是美藥非美食。生蘇油是。三亦美食亦美藥。肉脯魚是。四非美食非美藥。訶梨勒是文

記注。欲得雜食云云　有云。乳酪等雜飯爲原味也。意欲耳

鈔。八種乳家亦不得云云　僧祇八種外吉。四分四種外吉。部別之不同也。行宗記云。尼八種是八提舍尼文此八種家各各乞乳酪等入種物也　敗壞人。何道之有。

抄。五百問不病云云　彼云。不病稱有患苦求索好食。口犯重文

裏云　問。不病稱病。妄語可犯。何犯重盜哉　答。誠難思。雖然以今行相。律十種盜心可見也。記云。約盜心云云　既盜心。尤可重盜也

記注。舊云論重云云　會正云。則律輕論重文論重律輕非

與外道食戒四十一

令阿難分與乞人

鈔。與外道食云云　行宗云。此戒制通四藥文

記注。遂以粘餠與女人云云　粘餠卽二枚重餠也。女者外道女也。行宗記云。律云。是裸形外道家女。顏端正口。人各與一二餠相粘。謂是一餠。與此女人。餘乞人云。彼與女私通文

記注。人問便云禿居士處得云云　云禿居士。卽譏語也。律云。婆羅門問云。從誰得食。答云。禿居士邊得〇卽婆羅門如所聞事語比丘〇文

鈔。一是外道云云　戒疏四上云。一是出家外道。以在家者但犯小罪。由出家名同。眞僞難別。主人惑倒故重文同記云。在家小罪者。卽汚家犯吉文多論意。不簡出家在家同犯歟。卽多論第八云。若自手與一切九十六種異見人食。不同在家出家裸形有衣。悉波逸提文

抄。五分乞食乞兒乞狗畜　彼第八八上云。若外道來乞。以己分一摶別著一處。便其自取。不應持僧食與。若乞乞兒乞狗乞鳥。應量己食多少取分。然後減以乞之。不得取分外爲施文準此文。今鈔文乞食乞兒可訓也。記文云。下二乞字並去呼誤歟。不順彼本文。故量己食分減施

鈔。伺求長短云云　求比丘長短是爲難。直不與置地與故。記云二文並開。此開當戒也。不名汚家者。今不與食。伺求比丘過故與之。是以無汚家過也

鈔。多論與無見人不犯云云　記初釋意。指邪空一類外道而云無見。只邪空別無見解故。次釋意。總通指外道見見。皆無正見邪見故。此俱非自手與故云不犯也。今記云。二文並開但非自手故。此外抄批一義云。又一解。無見者。謂無斷常二見。識有因果能契中道故曰也。既計有因果。卽非邪見。故與食非犯也文多論第八五上云。若自手與一切九十六種異見人食。不問在家出家裸形有衣。悉波逸提。若教人與。突吉羅。與一切無見人食無咎文如此論文。自手與九十六種異見人時犯。雖自手。與無見人時不犯見。但記家釋約九十六種異見人。云二文並開但非自手歟。與塔別房作人計作食價與

不囑同利入聚戒四十二

鈔。以不受故佛開不囑入村云云　無他請之時。不囑無過也

記注。爲跋難陀飯僧云云　爲供跋難陀供養衆僧也。而跋難陀不囑同利僧往他家。遲還故。待彼同令食諸僧程。午時欲過故。諸僧食不足也。是以云比丘食竟不足也

記注。食已詣餘家云云　食竟未食菓ヤカテ立不囑同利比丘往餘家。衆僧待遲故。日過終不食菓也

鈔。二食前後云云　下引四分云。食前者。明相出至食時。食後者。從食時至日中文餘記釋聊不同也。簡正記云。食前後者。謂大食前小食後。若大食後入聚如下戒條。非犯也文抄批云。食前後者。約小食前後也。若大食之後入聚。罪非此科文此等釋不審也。抄批又一義云。亮云。食前者。喫齊食之前也。食後者。喫齊食竟。猶在中前也。此順四分文也

鈔。四詣餘家無緣云云　簡正記云。謂迦提月施衣作衣白已去皆因緣也文

鈔。次往乞食云云　次第乞食也
鈔。得二墮云云　抄批云。一是背請。犯前背
請戒故提。一是不囑同利犯此戒也文
鈔。須白請家或白淨人云云　簡正記云。若乞
食在請家卽白施主。若在寺內卽白淨人。施
主後來問其淨人卽知去處文　一合作以
記。以爲辰時云云　問。辰時爲中。食前何時
分耶　答。一義云。天竺夜中早起遊行。辰時
前云食前。一義云。辰有訓朝義故。必辰時辰
非得意歟。行宗云。此謂中前。若在中後。犯
後戒〇文云。前食後食可令食前食後文
鈔注。準此與時經食時同云云　抄批云。謂此
經明影而食。與四分同。以齊約日中也。祇文
不爾。食雖早了。卽曰非時文簡正記云。彼經
約二十四半月辨時非時。且正月一日至十
五日。約脚步身影九脚半爲時。正是食時
文
鈔註。不同非時以同受請知處云云　簡正記
云。不同非時者。謂非時入聚。隨有比丘。或
路上見白並得此要須囑。同受請者成。覓卽
知處。不惱於人文
鈔。或至寺內庫藏處云云　行宗云。庫藏尼寺
並非家故文　抄批云。有云。並是寺內邊。遠
處向如是處則失前授法。若至餘僧寺亦無
失文。若向餘寺庫藏。例失也文
鈔。若施衣時云云　衣食俱施處時也
鈔。若家家多敷坐具云云　簡正記云。戒疏云。
多家同會處處待僧。隨至何處皆是請處。不
囑不犯文

鈔。明日供今日往墮云云　簡正記云。明日設
供先往提者。惱施主也文
　食家强坐戒四十三
記。一段食云云　簡正記云。言段食者。四塵
所成形質名段。古云摶食。可摶握故。攝義未
周。新云。段食有分段故。於中有二。一細段
食。謂諸天及劫初時及嬰兒食無便穢。如油
沃沙散入支體故。二麁段食。卽今所食物也。
又光影炎涼於人有益。亦名爲食。今人所見
但是食具。未能資益。由如樂具故。正理論云。
食者非在手中器中可成食事。要須進度咽
喉牙齒咀嚼生藏中攝益諸蟲。方成食事文此
記注四食。多分是俱舍第十意也
　裏云　俱舍十云。有情由食住。段欲唯三
〇觸思識三食。有漏通三界文　頌疏云。
段有二種。謂細及麁。細爲中有食。故諸天
中食乃人劫初食亦名爲細。無便穢故〇
觸等三食通三界攝文
記注。中有食香云云　香亦段食體也。故俱舍
頌云。段欲體唯三（香味觸三也）亦中有香爲食故。頌
曰食香中有起文　簡正記云。段食雖具八事
成。但以香味觸三爲體。不取色故文　問。此
中有下中陰同異如何耶　答。師云。同也。死
有生有之中間故云中有。又彼中有五陰故
云中陰歟。此中有衆生有段食識食。故前後
兩出也
記注。食無變穢如油沃沙云云　問。唯識論。
一者段食。謂欲界繫香味觸三。於變穢時能
爲食文中有食香無味觸。天并劫初無變穢。

豈名段食哉　答。唯識論且說麁段食邊歟
記。二觸食云云　抄批云。觸食者依塵爲相。
由緣色等諸塵能作利益身事。是名觸食文唯
識論第四云。此觸雖與諸識相應。屬六識者
食義偏勝。觸麁顯境。攝受喜樂及順益捨。資
養勝故文　簡正記云。觸食以心所中觸爲體。
非色觸爲體文
記注。今戒當此云云　賓師破今師義。卽彼疏
云。男女相緣互起貪味義同於食。若不斷貪。
緣其所受義同於實〇南山云。是觸食大可
笑也文　賓師食與實爲喩也。今師直指體也
　問。今師意。彼難如何可得意耶　答。今食
義自當彼觸食之義。尤有其謂。還能破賓師
義難思者也
記。三思食云云　唯識論云。謂第六相應思欲
心所俱轉希可愛境能爲食義文抄批云。思食
者望得爲相。此望得意能作身利益事。如人
飢渴至飲食處望得飲食。命身不死。是名思
食文會正記云。謂意業也。又說。昔有一人父。
時遭飢饉。欲造他方。自旣飢羸。二子嬰稚欲
携去。力所不任。以囊盛灰挂於壁上。慰喩二
子云。是故麨囊。二子希望多時延命。有人取
囊爲開。子見是灰。望絕便死文
記注。中陰地獄云云　地獄亦可有段食見。卽
簡正記云。問。五趣四生皆具此四食不。答。並
具。若爾如何地獄有段食耶。答。呑熱丸飮洋
銅汁。雖能損壞。亦能暫時消除飢渴得食相
故。又孤獨地獄飮食如人。故五趣中俱有四
食文

記注。入滅盡定云云　身心都滅。大乘意。以梨耶爲識食執持今身也。次成實毘曇意
記。段食局欲界餘三界云云　簡正記云。三界繫者。段食唯欲界。餘二通三界。問。段食何不通上二耶。答。要離段食貪方能生上故文
問。齊緣記云。欲色兩界通有四食。唯無色界局有識食文與今相違如何耶　答一義云。齊緣記云通有四食。言總意別。謂色界有三食無段食也。又義云。齊緣通有釋。細段食亦通色界。謂光影炎涼也。今云天及劫初食無變穢故。此天色界及欲界天得意也。若上義意。此天欲界局得意也　問。齊緣記云。唯無色界局有識食文又與今釋相違如何耶　答。今釋餘三通三界云云此又言總意別也
裏云　私云。俱舍頌疏十三。有漏通三界者。觸思等三雖通無漏。而今食體唯取有漏資益有故。若無漏法破壞諸有故非食也。觸等三食通三界攝文
記。他宗法相云云　廣指論家。非律家讀故
抄。眼根對色故名觸食云云　律云。女以男爲食。男以女爲食文
記。僧祇具列根境識三云云僧祇十八上十六云。食者麨飲❍爲食。復有食名眼識。見色起愛念生著欲。耳鼻舌身意亦如是。復有食名。釜以蓋爲食。臼以杵爲食。酙以斗爲食。如是皆名爲食。復有食名男女。是男人食女人。是男女食文　見色生愛著故云列根境識也
鈔。男女互受等云云　彼云。若受齊家文準此今釋祖師義釋歟

鈔。四無第四人云云　會正云。彼夫婦并比丘已外更有一人文
鈔。多論以著寶衣輕明發欲故云云　戒疏四上云。如多論解。以著寶衣輕明照内身現發欲故云云
記。引論顯意云云　彼十九四上云。末藏寶者。王已出外。夫人未起。其進御時。所著寶衣輕明照徹内身外現以發欲意。末藏此衣名末藏寶。又女爲男寶。夫人未以餘衣覆身。亦名藏寶文　入王宮戒
記注。已内不及則犯云云　戶内不及手處犯也竊書舒手及戶處坐
記。有識別人云云　律中有識上有或字。故知二人也。行宗記云。舊相知。對下客人卽非舊識文

屏與女坐戒四十四

記注。念前戒開手及戶處坐卽與女人在戶扇後坐云云　問。此手不及戶處歟。將及戶處歟。如何　答。因前戒開起此過。故知手及戶處而戶扇後坐歟　問。若爾者。此戒犯緣云申手不及戶坐犯。不犯云舒手及戶坐。爾者既及戶處坐。何依此緣起❶□今戒耶　答。論手及不及。就通途人見處申手不及戶定屏。手及戶爲不犯。戶扇後一向屬屏故。設手及戶可犯也。犯緣不犯等且約通途處一往出之歟
鈔。僧祇若母姉妹若大心淨人等云云　抄批云。若大小淨人等者。立云。或年八十九十。老不知時事曰大。小謂七歲已下未識時事也文

僧祇十九云十五云。女人者。若母姉妹若大若小在家出家。獨者一女人更無餘人。設有餘人。若眠癡狂心亂若痛。嬰兒非人畜生。旣有此人名獨。若家中作務淨人來往不斷者無罪文下如今引准此　大小淨人釋女　睡眠下釋獨。祖師準義合云獨。又今記爲太云云此不撿本文歟　向道有。行人

獨與女人坐戒四十五

鈔注。淨人見聞屏處云云　行宗記云。問。此戒露坐。何以注中約二屏釋　答。由在空露離他見聞方成過相。不同前戒室中論屏文
問。二不定中。於初屏不定中有此語。何今翻置露處中哉　答。彼屏不定中。有屏覆障之語。既覆之外置屏處故。約見聞屏得意。今不爾。約障有無分屏露之二戒故。於露處出見聞屏也。依戒可有不同歟　問。前尼屏露合制。今何分二戒哉　答。前尼屏正犯也。露義準之。今隨緣起制二戒也　隨爾歟
記。前云塵霧云云　恐是指前二不定中鈔文歟　問。雖非塵霧極遠不見。何不犯耶　答。是亦可犯。而雖近可生識處故。且出之歟
鈔。相去一尋内盲云云　問。此文意。一尋已外不可犯盲見。而彼本文云。若相去五釋坐波逸提。相去一丈坐波逸提。相去一丈坐波逸提。大五突吉羅。不犯者。若相去二丈若過二丈不犯文既一丈云犯波逸提。如何耶　答。御所覽異歟。或本如今本有云一尋本故
鈔。前食家不犯者如前若互受一日戒吉羅云云　前但云不犯不云吉羅。故此重釋也

❶□＝制？

罪相遞。滅

記。或別有意來者更詳云云　問。此或釋意如何可得意哉　答。抄批出二義。彼記云。謂前强坐戒中。若互受一日戒不犯者。謂不犯提。非不犯吉。故今文云。若互受一日戒吉羅。卽指前戒也。若獨與女坐戒及屛坐戒。此二戒縱互受一日戒亦提。意在招譏故也。立云。上解不好。又解云。言前食家不犯者。謂指前食家坐戒。若夫妻互受一日戒。比丘坐則不犯。以夫妻同在此故。今此中比丘與女露處坐。雖女受一日戒亦犯吉。爲人生譏故也。若論露處招譏故。合得提。由女已受戒故。過輕但吉文

驅他出聚戒四十六

期與設食

記注。跋難陀與比丘鬪結恨云云　戒疏云。鬪恨者。猶是三十中奪衣戒比丘也文

鈔。四緣云云　戒疏云。五緣。一比丘先許食。三不與食。四惡心驅出。五去離見聞犯文與今不同也。今遣去犯者。約離見聞也

鈔。若病云云　件比丘也　反明嫌心非無小過

鈔。若破戒見故命梵等云云　破戒見約前比丘。命梵等約自身歟。卽抄批云。三無諸緣礙者。謂因此有命梵等難。或其人破見威儀等文

過受四月藥請戒四十七

記注。彼爲市求云云　注戒云。摩訶男請僧文彼者摩訶男歟

記。十誦四藥犯云云　問。彼律意非時藥犯吉見。何云通犯哉　答。不問輕重通犯邊且云通犯也　問。何故非時藥輕哉　答。行宗記四上云。非時吉者。藥味輕也文

裹云　問。資持中四上云。局盡形者。四月藥是文　爾者通四藥義難思。如何　答。一義。四月藥是辨釋。本部望緣起釋也。雖然盡理釋准十誦可通餘藥也

記注。盡形約所施云云　問。律云常請者。其人作如是言。我常與藥○盡形淸者。其人言。我當盡形壽與藥文　此文旣常請盡形請俱無差別。云其人云我當。皆指施主見。今記注云我常我當。又以同也。加之抄批云。四盡形請者。施主盡一報形常施藥也文　此釋亦分明指施主見。爾者何戒疏云就能所以分。今記注云盡形約所施哉　答。今釋實難思。可尋之

鈔。過藥限曠過夜限吉羅云云　抄批云。立謂施主但施一齊藥。不限日夜。比丘過此藥限而受得提。若施主本請一月半月。不限藥分齊。若過夜住犯吉也。宜作四句。過藥限不過夜限提。二過夜限不過藥限吉。三藥夜俱過提吉。四俱不過無犯文　此戒索輕過限重也

○攞惱。○承前受請人齎過日

觀軍戒四十八

鈔。一是軍陣云云　問。軍陣者。未合戰軍勢事歟。將正合戰時事歟。如何哉　答。未合戰時事歟。所以爾者。戒疏之軍陣者。車幕長聚稱軍。行列相對曰陣文　抄批云。案祇云。有四種。謂象力最大。有四人從之成一象兵。馬力次弱。有八人從之成一馬軍。車軍次弱。十六人從之成一車軍。步軍者有三十三人。帶伏成一步軍也。善見稍別。言象兵者。一人騎象八人從之。馬兵一人乘馬二人從之。車兵則四人爲脚。步亦四人也文　準此等。非正合戰時見　問。若爾者。何今不犯云覩相殘哉。相殘可有合戰時故　答。嘗戒不犯時。相殘雖合戰時。正望軍邊且出此戒不犯也。下合戰戒不犯准同此。其時亦望合戰方得意也　反叛　征伐　一步率皆　遊驛　敎習　倫目　顧眄

裹云　付之重難品。抄云。四分律者。若戲若翼文　又記云。由覩相殘文　此等解釋見合戰可犯也。加之戒疏云。過不異前。旣有緣至應坐說法。復看合戰。爲刄所中。犯同於初文　記云。如戒緣起。亦由見犯。故曰同初。無緣見陣。卽犯前戒。有緣觀戰。方犯此戒文　旣於觀合戰戒云犯同於初哉。然者觀軍戒同觀合戰可犯歟。但二戒不同者。初戒以無緣見合戰犯。次戒以有緣見合戰犯。然者不同分明也。如何　答。凡初戒者。直見軍兵犯。次戒正見合戰。爰以三觀軍戒云觀軍合戰戒。名字旣差別。不可混同也。若戲若翼釋因來釋不相違歟

鈔。三無緣云云　抄批云。律中時有大臣。在軍中欲見比丘。佛開往也文　大水濃

窺望　儀仗

有緣軍中過限戒四十九

鈔。爲沙門果故云云　彼爲令悟道果故也。是

以記引彼論文云。若往說法令悟道果也。依
之簡正記云。沙門果者。阿羅漢三果等。欲令
前人獲此果故聽往文而抄批意聊不同也。彼
記云。爲沙門果者。立謂大臣有力。若請不去
能作損滅故開聽往。得無惱害安神終道長
沙門果文 此不符順論文歟
鈔。二會經二夜云云簡正記云。謂前人懇請事
不獲已即往。其事纔訖便反。若未了應一宿。
又不了再宿。若又不了至第三宿。明未出須
去。若不去明現犯
記。不往皆開云云 不去云事也。注戒云。梵
雞等不離無犯文

觀軍合戰戒五十

抄。一先有緣在宿云云 行宗記云。無緣見
陣。即犯前戒。有緣觀戰。方犯此戒文 被箭
射界歸 爲刄所中

飲酒戒五十一

裏云 記。沙伽陀云云 問。娑伽陀比丘羅
漢聖者可云哉 答。爾也。戒疏四下云。就
緣起中以羅漢爲緣起者。如此聖人降龍
威德。當爲酒毒招譏損道。況餘凡學焉可
妄儒文記云。即擧聖況凡也文第四果聖人
云事。解釋分明也。付之難思。注戒云。以阿
難在世間終以爲有學聖人。其義性相定
判歟。如何是一 大經生聖者具慚愧故不
飲酒見。何證果醉臥。然又是凡夫。旁不
審也。如何 答。此事誠不審也。但如檀
尼迦雖爲證果聖人。成盜戒緣起。今亦可
然。且爲緣起令醉臥歟。凡此事追能能可

意得也
記。爲貪者云云 云弟子事也 不得○滴
口 顏色惡
記。壞業資生云云 律云。壞田業資生法文
現事灼然
鈔。五分以降龍等云云 彼第九三三云。佛從
拘舍彌國往跋陀邑。彼編髮梵志處有一毒
龍。常雨大雹○沙門誰有威德能降此龍。聞
佛與千二百五十人來此邑。皆觀喜白佛○
時娑竭陀有佛扇○我今當降此龍○龍身出
烟。娑竭陀亦出烟。龍擧身火燃。又比丘擧
身。龍火出五色色。比丘亦是化龍身令女著。
內著鉢中持至佛所。佛言。可著世界中間。則
受敎屈伸臂頃○願受我請○大德何等食。
答言。我白衣時。性好酒肉。居士歡喜即爲辨
之。則往其家食肉飲酒。極飽滿已還僧坊醉
臥吐曳。衣鉢縱橫。時世尊天眼遙見告阿難
○佛與阿難擧還著井邊。佛自汲水。便阿難
酒。著衣服。臥繩床上令頭向佛。須臾轉倒伸
脚踏佛。佛以是事集比丘文洵娑竭陀是聖者
也。爾者性戒成就人。豈有犯戒之義哉。設飲
酒雖遮戒。經生聖者猶慚愧具足故不飲酒
見。如何哉 答。娑竭陀證果事。今制戒之前
後難知。又飲酒非性戒。即多論第一八三五
戒幾是實戒幾遮戒。答曰。四是實戒。飲酒一
戒是遮戒文 祖師又性遮分別時。以酒定遮
戒也。依之靈芝釋性戒並情如七支等遮多非
情堀地坊酒等也。爾者非性戒故。設娑伽陀
雖聖者。犯之無苦歟。又經生聖者凡慚愧具

足故雖不飲酒。今且爲制戒之緣起飲歟
昇音。餘對擧
鈔。不能降蝦蟆云云 濟抄云。總勘諸律。無
別因緣。但對毒龍出最卑物耳文
抄。因說漸斷酒制乃至嗅酒器云云 五分云。
時沙竭陀比丘因佛制戒已不敢復飲。以先
習故氣絕欲死。飲食不消。以是白佛。佛令嗅
酒器。猶不差。佛言。以酒著麪中羹中粥中。猶
不差。佛令以酒與之。得已便差。佛言。已差。
應漸漸斷之。乃至嗅酒氣不復惡者。不得復
嗅文 及餘衆惡 昏神亂思
記。飲酒淫母云云 多論第一八三云。迦葉佛
時有優婆塞。以飲酒故邪婬他婦盜他鷄殺
他人。問言。何以故爾。答言。不作文今記淫母
御所覽異歟
記。沙門大患云云 前云沙門四患云云
記。闍浮果云云 梵語也
鈔。四分中但使是酒等云云 簡正記云。律有
四句。一是酒有酒色香味。二是酒無酒色有
香味。三是酒無酒色香有酒味。四是酒無酒
色香味四句皆提。從境制定也 鈔云無酒色香味者。擧第
四句反以前三句文
鈔。並不合飲云云 今記與簡正記。酒無色香
味非酒有色香味。並不合飲得意。但今記非
酒具色香味三。同酒可犯墮。不具吉罪被得。
簡正記意。非酒四句俱本部意無吉罪見。即
彼記云。若非酒等者。律前有四句。一非酒有
酒色香味。二非酒無酒色有香味三非酒無色
香有味。四非酒無酒色香味。鈔云。非酒有色

香味四句中。舉初句攝後三句也。准四分文。非酒四句但云不應飲、不云得罪。今准五分結吉。二俱有罪故。結文云。並不合飲文　而抄批意。非酒具色香味應飲得意。即彼記云。案律文云。是酒有色香味等不應飲。但使是酒互作句。皆不應飲。若非酒雖有酒色香味應飲。如是互作句。將非酒爲頭皆應飲。礪疏束爲二段。初不應飲。以是酒故。二應飲。以非酒故。高云。後四句約體故不犯。然望五分。此四句有犯義。部別故也○案五分云。是酒有酒色酒香酒味。是酒有色香無味。是酒有色味無香是酒無色香味。飲令人醉皆提（上四句能醉人飲皆提）有非酒而有酒色香味。飲令人醉。若飲得吉羅。有非酒而有色香味。不令人醉。欲飲者聽屏處飲也文　此不符順今記釋歟

鈔。若酒煮酒和合食云云　律云。若酒煮酒。和若食若飲者波逸提。若飲甜味酒者突吉羅。若飲酢味酒者突吉羅。若食麴若酒糟突吉羅文

鈔。若甜醋酒食麴酒糟云云　簡正記云。甜酒者。僧祇云。和釀訖始變生甜也。酢者味變壞成酢也文　酢醋同字也

記。十誦五種皆墮云云　問。五種如何可分哉

答。合糟澱可爲一歟。簡正記云。糟澱者。謂澄酒下滓也文　問。彼本文云。若飲木酒○若飲酢酒○若飲甜酒○咽咽波夜提。若噉麴能醉者○若噉酒糟○若飲酒澱隨咽咽波夜提文　木酒者似酒事也。糟澱二物見。既云若糟若澱故。爾何合爲一哉　答　和酒

麴乾持行者。

抄注。莫非取境犯等云云　簡正記文非取境犯者。古人義也。謂先有方便心者。今師釋也。古人見飲酒戒五句境想三句皆約是酒。縱使比丘作非酒疑。或作酒想迷心亦犯墮者。即云莫不約境而犯。不就心論。今師云。豈有智人一生不嗅酒氣。欲❶酒飲水誤而咽之。可結犯提。今律文疑想迷心結正重者。據先有方便之心欲飲此酒。　或舉盞時却生非酒想疑。約從心邊但合犯吉緣。爲前有方便心。冥然契合故結墮罪。若無前心直爾想疑。終不結重。相宗學者破南山云。酒戒律自分明約境。今便憶課從心無教可據。法寶之當宗不事不可依承酒戒從心非戒約境。　是以鈔主立下引十誦證上義文

鈔。恐冷發云云　冷者風也　舉制有以不飲須藥

鈔。若看知非而是者云云　知非者知不酒也。而是者則酒也

記。彼約不看云云　鈔云。不看即飲故制是也

問。今取境者。今師義也。看則非意者。釋十誦意也。會正云。若看下謂看已知非是酒而却是者。以無心故開之也

鈔。若病餘藥治不差云云　抄批云。戒疏云。不非謂有病即治服之。然須遍以餘藥治之。不差方始開服也文　塗創

記。兩準論意云云　五百問不得空服善見無者得飲。云兩準論意也

鈔。僧祇一切果漿令人醉越云云　同上云。醉提不醉吉也見。何今記云僧祇果漿同上哉

答　僧祇果漿同上甜酒。私點也

記。甜酒麴和飯提云云　二物和合也。彼律云。食糵越毘尼。三種和飯者波逸提文　唼　糵（會正云。魚列反。說文云。米芽也）　糟粕　記有糟藏之物哉。種種物入合令不見糟體云糟藏者。藏糟也。故云藏。今云溫藏物是也　難節約想西竺

水中戲戒五十二

嬉戲　澆灒

記注。匿王與末利夫人在樓上見云云　僧祇十九云。童子迦葉至年八歲出家得阿羅漢。共十六群入水浮戲。波斯匿王在樓望見。王未信佛法。見已倍生不信。即語末利夫人言。看汝家所事福田童子。迦葉於其水中入有頂第四禪。以天耳聞語諸伴言。倍不信。末利夫人心亦不悅。迦葉云。今當令彼發歡喜心。皆言。善哉。各提澡罐盛滿中水以著於前結跏趺坐。次第行列陵雲而去。於王殿上空中過。夫人見已心大歡喜。即白王言。看我福田神德如是。王大歡喜文　五分云。從王樓上過如雁王。夫人復白王。更看我福田。其王益生信心文

記注。夫人令以石蜜奉佛云云　夫人石蜜持十七群奉佛。佛定十七群問何來。給者答申河邊水浴來。其時佛欲令制戒也。行宗記云。由王見生譏嫌。夫人對王恐生輕易。又令奉蜜。請佛立制。大權護法發起此教文　疏云。十七群並得無學文　盡水

❶〔酒〕一？

鈔。多論四意云云　抄批云。上代先統述制意。水性漂蕩無恒不可常。令定淺在中。戯咲招譏呵。上流忽增。容損身命文
鈔。四又失正念故云云　問。又字如何　答。會云。水容泛濫正念不存文
鈔。五分摶雪云云　今雪コロカシ也　草頭露　水滴地。
鈔。沈水取沙石諸物云云　律云。若取石取沙。若失物沈入水底。此沒彼出文　注戒又同律。何記云沈水取物爲一哉。準律取沙石取諸物二故。爾者難思。如何　答　浮掉嚐濟

擊攊戒五十三

記注。幾死云云　行宗記云。幾近也
記。古謂以手於腋下揀弄令痒云云　會云。捐歸云。觀諸律文。卽以手於人腋下揀弄令懼痒而笑故。譬病經云。羅旬犯觀見一鬼以手擊攊人腋間是也　揀　弄　揀他典持反　痒　戯　劇
鈔。僧祇以指指比丘亦提云云　十九云。以一指指波夜提〇以拳指偸蘭遮。　若木若竹指毘尼〇若直日若知事人差次食。　以指指言某甲去波夜提。應語言某甲當次食去文準此差僧次請食歟。爾者會字誤也。可作食字也。有人云。差字齊字也。謂齊會也云云僧祇十九此戒名指指戒。今戒同歟　五指指
鈔。乃至差會以指某甲去者云云　指下脫指字歟。本文云差次食以指指言某甲去云云
記。僧祇指觸云云　僧祇不見指觸文。云指比丘。觸義也。故以義云指觸歟
記。略行來掃地誤以杖頭觸他云云　律云。若出入行來若掃地誤觸文準此二物也。注戒同律也

不受諫戒五十四

知己所作非。前人諫者是。
記。此別人諫要待作成云云　抄批云。若爾者拒勸學戒。亦是一人諫無衆命可違。何以諫竟卽犯與此相違耶。答彼諫止犯等文如今記釋也
記。若戯笑獨語云云　問。此約能諫歟。將所諫也哉　答。此能諫人歟

怖比丘戒五十五

隨作犯根本違諫〇提
記注。反披拘執。怖佛云云　律云。那伽波羅卽反披拘執。至佛所作非恐怖聲。沙門我是鬼。佛報云。當知此愚人文　行宗記云。拘執卽獸皮也文
鈔。以色聲等六塵事一一示說云云　抄批云。立謂。示是示現。說謂言說也。明將上六種事有示怖。有說怖。若身自作令他怖名示怖。若說此六事令他怖名說怖也。　云我聞此聲見此色等也。其六塵中各有示說之相。故言一一示說也文
鈔。四者一一相現云云　問。此相現上示相不同如何　答。上示說之中示者。直我非相現。他人所作示現恐人。　是以抄批云。　我聞此聲見此色等也文此第四我自現相怖彼。　故不同也　問。　法塵相現樣如何可得意哉
答
裏云　一義云。抄一一示說者。示則說也。是局聲。第四緣一一相現者。身擧動也。是以記見聞者對上兩緣。　爾者抄批示示現說言說之解釋不同歟

不問前人怖以不怖。謂是惡獸〇行聲
謦咳　嗽聲　啼聲〇醋甜
鈔。不恐意云云　律云。不作恐意文
抄。實有是事云云　眞實有此色聲等也

半月浴過戒五十六

省事知足　止爲約勤下流營身無度。　由非大過熱用此限洗
鈔。下至掃屋前地云云　僧祇云。至掃地五六掃箒名作時也文多論云。掃地五六尺許也文
鈔。不語餘比丘輒浴者云云　抄批云。此謂拂他疑心故須白也文　知善好無口過者
鈔。不得共白衣同浴室云云　問。此已下於浴室浴湯行相見。而緣起浴水見。爾者今半月洗浴通湯水歟。如何　答。緣起雖因浴水。制戒通湯水二歟　屈道乖儀
鈔。若頭陀不用他揩編繩自揩身云云　付揩垢兩寺義不同也。他寺義許揩垢。今文頭陀行人故不用揩。　當世人非頭陀行故揩之無苦歟。當寺義不許揩垢也。今文實一往雖約頭陀人。餘處釋雖非頭陀人。不病時不可揩垢見。所以爾者。鉢器篇云。僧祇云。浴時不病令人揩越。五衆自揩亦越。互揩亦越文同記云。自相揩者。謂本衆各揩也文依此等義。當寺不許揩垢也
裏云　依當寺義當段文得意者。　如此頭

陀行人不受他揩摩釋計也。雖然非頭陀
行自餘人非許他揩摩。何以此文頭陀行
外一切人許他揩摩可成哉。又十誦律中
不受他揩摩頭陀在之哉。追可勘也
記。不如論文云云　抄批云。依上多論。不共
白衣同浴好也文　齊約
記。竭支卽祇支云云　同著祇支洗浴不得意。
依之簡正記難之。卽彼記云。諸記相云是僧
祇支也。大德不許此解。不可著祇支洗浴。此
是泥洹僧。亦云舍勒。卽今行裙子。是亦非
胜褌之類文會云。竭支者。以今浴衫之類文濟
抄云。是雨衣也云云　此等義今記主如何可救
哉　答
鈔。喜シハシ生他欲云云　抄批云。由不著竭支身體
既露。人見起欲心也文
鈔。因說羅漢身軟有凡見便起染失男根云云
多論第九云。昔有羅漢比丘洗。有一比丘。見
其身體鮮淨細軟。便欲心生。後不久男根墮
落卽有女根。則休道爲俗生子。後還得男根。
故宜不露形文爰知失男根者。能見比丘也
四方　有凡見
鈔。令一切僧次第入云云　抄批云。立謂。今時
僧既用常住之物。必須作相○若不得用僧
物。何須作相令僧次第入耶文
鈔。若無緣者作陶家法云云　問。若爾者有
緣時不可依此法乎　答。可爾。既依病凡塵
等無定。可浴所患處及汗觸處等。何用次第
哉　兩胜ハイシシ○胸腋ムネワキ　先下サキニシ後上ヌ
記。下卷指雜行篇云云　問。雜行中不明浴

法。鉢器篇明之。如何　答
露地然火戒五十七
鈔。露地然火云云　付此戒南北又招提寺西
大寺義不同也。先北京寺泉涌一義云。不論四壁
之有無。以覆爲本故。同成室無犯。所以爾者。
今戒標名既云露地然火。故知上有覆露處
相對故。號覆無障等是覆處攝。無燃火犯也。
自元覆與露相對。成室不成室相對各別。其
中今戒覆與露相對。室相成否不可例者歟
云云　問。付之不明。今探緣起之趣云。釋餘處
不出火光。或云。露地燃火者。鬼神驚云云　爰
知雖有覆無四障者。火光露或又驚鬼神。是
則尤可犯相。何云無犯哉。旁旁審也已上彼義　次
他寺西大寺義云。總雖無覆無障露處。燃指燭
然火。焰四所指已下無犯故。比丘直於露
處燃指燭等也。五分四指既分齊分明也。既
四寸已內不□已上不合也。是以僧祇云。若
抖擻火炬。在灰上死上。不得在生地文此
卽明於露地燃火見云云　問。付此義亦難得
意。凡比丘露處用燈火不可然也。說以四指
雖爲制分齊。於四指已下何無方便哉。是以
敎誡儀中云。不得露燈燭文至不釋四寸等限
分。次僧祇文且恐犯堀地制也。卽彼文云。旋
火作輪。或火中有草木擲聚一切墮○若壞
生二罪。一壞生。二然火。在生地理又一墮。僧
祇。若抖擻火炬在灰上死上。不得在生地文
此卽出露地。然火出當戒幷壞生堀地三罪
聚犯樣。故云不得在生地。爾者何於露地可
云許燃火哉。爰知用火雖四指已內。露處者

一一方便之小罪是越毘尼也。爾者何輙於
露地可燃火哉已上他寺義　次當寺招提義云。設雖覆
處。無四壁露地攝也。故不許然火。何況單
露地勿論事也。何以知爾。號覆無障等九種
不成室露地所攝。故燃火有犯可云也。然
則共女人宿戒釋九種不成室竟云。若此室
中若行若坐不犯云云依之靈芝釋云。言此室
者總前九種。開行坐者據成室相有伴方開。
此諸非室無伴亦許。準約同臥應犯輕云云既
非室故無同宿犯見。亦九種不成室巾。秉羯
磨時非室故。不可離此座申午內制。何今露
地然火於不成室無犯可云哉　問。付之不
明。先二不定戒釋。覆處者上有蓋也等是一次
戒戒犯相異也。何同同室戒哉是二如何可得
意哉　答。是强不難。於二不定戒者。覆障處
等釋時。別別是釋。覆者上有蓋障者。有四周
等釋文也。單覆處非謂成室之相。次戒戒異
事準例如常故。旁旁以覆處然火不可爾也。
其義敎誡儀幷今緣起等見。尤相承義有其
謂歟已上當寺義
裹云　問。於露地燃燈等。四指已下又有
小罪云者。何當戒不犯之文云然燈燒香
一切無犯云云　又多論第八云若二十把火
東西房無罪耶。如此律論文他寺之爲潤
色。如何　答。本律不犯文者。開提罪非無
吉罪。於餘戒不犯之文其例多也。又多論
文必不見露處。爾無相違歟
然火向蛇從木出　爲炙身然火焰高四指
鈔。二無緣云云　抄批云。立謂。開病及爲病人

煮食等緣也文　須火便身
鈔。四分病者須火等云云　此病緣故於露地
開然火歟　糠糞
記。紵麻芻摩云云　此一物也。故首疏釋律十
種衣中列芻摩。此云紵麻。亦云草花衣云云爰
爰今梵漢並擧也
抄。若半焦然炭云云　是焰高不及四指故吉
歟。行宗云。然炭輕者以無焰故文
鈔。不云知是看是一切吉羅　問。堀地壞生
等敎人不云知是看是者。是立犯緣犯本犯
見。何云吉羅哉　答。敎人無焰。今然半焦然
炭物時。不云知是等故犯吉歟。是以抄批云。
若半焦然炭及不云知是等者。　由燒無焰故
得吉也文　旋火
記。以手旋火炬有如輪乎　此火炬有焰。四
指已上物歟。既犯墮故
鈔。或火中有草木云云　抄批云。立謂。見他然
火竟。便爲進或撥聚足薪等也文
記。在字上脫一若字云云　師云。脫一若字
云云　又云。脫一若字云云　此在一字還不
審也
鈔。爲病者煮糜粥羹飯云云　師云。重煮也。
行宗記四下云。糜亦粥也文
鈔。熏鉢煮染云云　煮染草也。律云。若煮染
衣汁文　問。熏鉢煮染等事。於露地不許之
哉。既云在厨屋中等故。如何　答。定賓意於
露地不許然火事勿論事歟。設雖屋中。輒比
丘不可然火。若然可犯吉。故爲此等事開之
歟。卽彼賓疏云。除時因緣者。准律不但露燃

有犯。縱作露燃。應犯吉羅。是故律中除時
因緣。謂爲病比丘煮羹飯。乃至染衣等不犯。
蓋爲此事屛燃不犯。露燃壞地何得不犯。明
知不病者屛燃亦犯小罪。准律敎人然。應言
看是知是文問。若如此者。極寒時幷寒雪國
等室內燃火事一向不可許歟耶　答。多論
第八云。不犯者。若病煮飮羹粥煮湯煮染熏
鉢堀杖治戶鉤。如是等因緣不犯。若行露盛
寒不犯云云此等文極寒開。有義云。而本律祖
師所釋未必爾歟。本律第十六云。世尊與比
丘結戒。爾時諸比丘欲爲病比丘煮粥。若羹
飯。若在溫室。若在厨屋。若在浴室中。若熏
鉢。若染衣。若燃燈。若燒香。諸比丘皆畏愼不
敢作。佛言。如此事聽作。自今已去當如是說
戒。比丘無病自爲炙在露地燃火。若敎人燃。
除時因緣。波逸提文既律文皆以若字隔之。
故知在露地爲病者煮羹飯熏鉢等開之歟
問。若爾者。置露地可許燃燈哉。若許此。他寺
義有其謂歟。何況多論第八云。若手把火東
西房無罪文　爾文方方有其潤色歟。　爾者如
何。私云。律文幷今師釋。如定賓可得意歟。
爾者燃燈室中可得意。又多論文必不見露
地。爾者必不違當寺義歟　問。凡此燃火戒
制自作敎他同犯者。約同類比丘歟。通爲據
淨人等耶　答。不犯之中既用淨語令免此
過。明知非約同類也

藏他衣鉢戒五十八

記注。六群背取十七群衣物云云　住戒云。居
士請僧十七群持衣物坐具針筒一面經行〇
六群背取衣物藏〇律云。背取衣鉢〇彼問
白時到〇文
鈔。一大比丘衣鉢云云　問。緣起幷戒本麁酢
皆藏坐具等。何云衣鉢哉　答。餘雖可犯。且
擧三衣也。付此犯緣。礪師立四緣。加一無因
緣。若有因緣則不犯也文
鈔。未熏鉢云云　問。未熏鉢五大色衣輕重之
樣如何耶　答。戒疏三下長鉢戒引多論云。白
色衣過限犯。白色鉢過非犯。論自答云。衣
染必成壞色故貯義强。鉢熏多壞乖畜非犯文
準之未熏鉢似畜可無過。然抄長藥戒記釋
油甕等之抄文等取白鉢並是非法。准多論。
畜但犯吉。然疏熏多壞乖畜非犯者。且望非
犯瞋邊。至論犯吉都非無罪。故多論云。若畜
長白鐵瓦鉢未燒。一切不應畜鉢。突吉羅文
爰知白鉢不說淨犯吉也
鈔。鍵鎔云云　鎔器篇云。出要律儀云。鍵鎔
爲助食器。毘奈耶爲淺鐵鉢也文同記云。文
示異名下文顯體相文　以懲謬濫
鈔注。準此五大色非佛開云云　會云。會釋上
論文未熏鉢何犯墮。五大色衣所以犯輕者。
且五色非佛所開。鉢是正制故。犯不等文
相體悉　濆　爲性　慢　藏衣鉢　狙
猜　國禁關津
抄。若借他衣云云　行宗記云。四則己物文我
物人借不擧故擧之也。他者且望彼比丘云
他也
鈔注。準此今宜不許私度云云　抄批云。此明
據上恐有命梵二難。藏他衣既不犯。我今既

是私度。恐王見衣自藏不著。何成失威儀也。探云。既官不許私度。不得著用。自藏餘處。出外經夜不犯離宿之罪文

記。經販云云　云經販賣意也

記。犯禁之物云云　國禁物也

記。名盜稅云云　稅王稅物過關。而不稅過關故云盜稅也

眞實淨不語取戒五十九

鈔。戒本列五衆云云　彼云。淨施比丘比丘尼等

記注。各對本衆不得互爲云云　抄批云。男女相別。何有大僧將物對尼爲法。又容生染習招致外譏文

記。淨施有二云云　行宗四下云。若物寄他邊令彼掌錄。名眞實淨。若物在己邊但作他想。名展轉淨文

資行鈔

著新衣戒六十

權得他故者。不妨體故亦入犯科

若非衣鉢囊

鈔。不犯三種壞者隨　抄批云。立謂不作靑黑木蘭染也　資云。僧祇十誦白衣但吉。不點提。與此律一倍相番也文

鈔。若未染衣寄白衣云云　行宗記四下云。寄俗舍由濫俗服無所辨文　抄批云。立謂若未染壞色。恐白衣用之也文

鈔注。以成色衣云云　會正云。卽成三色衣文

非謂〇但淨而已

記。或可彼從緣制云云　彼者列緣也。從緣者緣起也

記。戒疏云非謂巾㡊等云云　戒疏四下云。餘小細物並須點淨。非謂巾㡊以三色染更成驚俗。可笑至甚也文　同記云。餘小細者。卽諸囊巾等。非謂下遮濫。今時有人聞律。有言一切染作袈裟色。獨衣襪履一概染之。未見此文。豈知過當文　問。此等文明諸巾革履等不可壞色見。若爾者。何故事鈔下一四分又開鉢囊革履囊針筩臘帶腰帶帽抹脚巾攝熱巾裹革㡊巾等及掛面巾掛身巾捫淚巾凡寄衣白衣舍必須染壞色作沙門衣法文　此諸巾壞色見。又云。若得錦色革㡊色已聽畜文　此革㡊壞色見。旁旁相違如何　答。此注一切不染皆提文幷下一文是順古義故。事鈔且順古義事時時在之故。至戒疏正述正義故。不許巾㡊等壞色歟付之難思。下一引證四分文也。何順古可云歟　答。凡雖引本律。壞色事順古釋歟

鈔。三種記失則易覓云云　簡正記云。五分中比丘與外道俱爲賊剝衣。守邏人捉得。令各自認取本物。遂被外道。先來總選將好衣服去。以此白佛。因此制三種色文

記。欝金根方志云云　祖師所製釋迦方志也。會正云。方志云。烏杖那國土宜欝金。苗似蘘。華黃白。質細木。秋出花心無實。根黃赤可染衣也文

記。黃藍指歸云卽今紅花染紅黃色云云　會正云。黃藍　呼紅華。可染眞紅也。關中謂之黃藍　問二物色異。論中何言染黃　答。欝金赤黃色黃藍紅黃色。雖少異而黃同文　落沙

記應云欶叉云云　欶叉梵語也。譯云猩猩血也。欶者此字字書中都無之。準會正記。勒字也。卽彼云正云應法師云羅若。或言。洛沙訛也。應云勒叉。此云猩猩血文　猩猩者。勝天王般若經第五音義云。如永人面。又似黃狗頭如雄鷄。聲如小兒啼文

記。藍黛云云　會正記云。江東呼爲藍靑是也文

鈔。若自染吉羅云云　自染不正色時吉羅也。著時提也。抄批云。自染五大上色也文

鈔。應量不應量云云　抄批云。立謂三肘五肘已下亦名不應量。若過三肘五肘名應量。此約五大上色不得著也文

鈔。若點著吉羅此律犯墮云云　抄批云。深云。此五大色若准多論。不點而著犯墮。點竟而著犯吉。四分中縱點已著者還墮。由是五落大色故也文　點上非色。改如法色

鈔。若衣先已作淨云云　作淨是點淨事也

紫草　柰皮　柏皮　絳緋　黃櫨木

記。梵言卽絲毛云云　憍奢耶衣欽婆羅衣梵言卽絲毛也爲音　非謂梵言卽絲毛。是以抄批云。憍奢耶者蠶口初出者是也。欽婆羅者。此云細毛衣也。明此二種衣。體旣細軟。佛開不用染淨。恐損壞故。但須割點二淨文

鈔。染汁巃嵸損壞云云　此句僧祇文不見也

鈔。覆苦酒甕上云云　苦酒卽酢也　藍澱
鈔。石青碧青云云　如本文。石青碧青一物
見。卽僧祇云。青者有三。一銅青如文　二長養
青。卽藍澱也。三石青 卽碧青也文　今記意
二物見。旣三四 云石青者有石生青。可磨以
取之。碧青亦生石中。文。可以爲藥。爾者那相
違本文歟。諸果汁合一鐵器中作泥。染黑而
用
鈔。用上果生鐵上磨作點淨云云　是可レ訓二生
鐵一也。所以爾者。抄批云。謂木蘭之衣將何物
點淨。謂用上來果汁爲淨也。言果汁者用呵
梨勒果。亦云。用阿摩勒果置生鐵上磨也文
准此讀果生非也
記。下云僧祇翻在吳地云云　勘二衣篇云。本
律翻木蘭。僧祇謂諸果汁卽常黑色今言用上果汁黛也　然鈔主
親於蜀都見木蘭皮赤黑鮮明也當鈔見文黛也　而本
律姚秦都長安此代翻也。是在北地。僧祇揚
都卽吳地也准可南方如蜀國是北方也
記。一一衣中皆具三種云云　今以隨一作之。
聊逹此釋歟
記。泥卽黑色云云　今ノタリ色是也　不淨ト
誠　著　擭
鈔。除靴履一切並點淨云云　問。戒疏等雖不
壞色必可點淨見。何云今除之但令著哉
答。此部別不同歟
鈔。令本主著下至五六步云云　問。必約本主
歟。將可通餘人歟。如何　答　豌豆。豌烏
丸切。似レ今ノ菉豆
鈔。或一三五七九云云　此皆陽數也。毘尼尊
陽數故。陽數者生長義也。二四六八十陰數
也。陰數滅沒義也。故不用之歟
鈔。若浣褻有泥汚等云云　彼本律文云。若浣
氈時文　受知褻字誤歟。字鑑云。褻私列反。重
衣也。論語十云。紅紫不爲褻服。褻裘長短右
袂文　私云。正云褻音薛文
鈔。趣角作乃至一切衣新細揲亦爾云云　簡正
記云。祇云。趣一角作淨。若一條條補者亦作
淨一切衣。乃至細揲亦作淨。謂新物細揲成
衣細揲。物雖衆多爲却判故。但趣一角作淨。
不須段段別作。故云亦爾也文
鈔。若衆多碎衣一處合補云云　多論云。若先
點淨衣更以新物補。設十所五所。但一所作
一點淨。不一一淨。以皆却判補故。若但直縫
者。應各各作點淨義。若不作點淨著去文　隨
作無在
記。餘輕重等云云　輕衣重衣也。此云畜非著
也

奪畜生命戒六十一

記注。不喜見烏以竹弓射殺云云　抄批云。案
五卽云。迦留陀夷憎烏云。烏有十弊惡。一慳
惜。二貪飾。三强顏。四耐辱。五煩弊。六無慈
悲。七悕望。八無厭。九藏積。十積忌。有此十
故應可殺文　有云。迦留陀夷在家時。究竟弓
上手也
記注。以竹弓射殺成大積云云　行宗四下云。
積字子智反。聚也文
鈔。四等爲懷云云　行宗四下　四等卽慈悲
喜捨普遍生境故並云等文　非レ憫カナシミ
自損惱他　削レ鱗　撏レ羽。撏徐林反取也　火炙
湯煎但嗜甘肥。寧思痛苦　刀砧自執。砧
知林反。擣衣石也
記。髠頭之羅剎云云　出家時頂置首羅髮
故且髠頭歟　髠力六反亂髮也　隱惻爲レ心　兇頑
若此。雖取適於一時。索招殃於萬劫

飮蟲水戒六十二

鈔。前戒限分云云　抄批云。指前奪畜生命戒
也。要損虫命方犯前戒文
鈔。鼻柰耶律說二比丘等云云　抄批引彼律
第八云。佛在舍衞國。爾時有二比丘。住物薩
羅界深山中住。未曾見佛。常懷企望。欲得見
佛。二人共議。便發進路。來見世尊。時春後
月。往曠野中了無有水。身體焦渴。二人所所
求水。□一漉水。水少虫多。其一比丘語一比
丘言。飮此虫水度此曠澤得覲世尊。一伴答
言。受世尊戒。如何當壞。時一人飮一人不飮。
其不飮者命終生三十三天。著百寶冠來世
尊所。頭面禮足在面住。佛與說法已得見諦。
其飮水者在後方至佛。遙見來脫□多羅。示
黃金體等文　如今引佛。問其故已。用觀是四
大身爲穢成臭所　澡罐　倂ロ
鈔。卒無水洗手。著衣可用樹葉拭然後著衣
云云　今柴手水依此文也歟
鈔。乃至三重猶有者云云　彼第八云三　若
故有虫應作二重漉水囊。若二重故百虫者。
應三重作。若故有虫。不應此所住應移去文
鈔。若淸流大河等云云　此無虫故。雖不持水
倂無苦歟。私云。此義難思

鈔。僧祇若漉水得已不得厭課看暗眼人
看云云　簡正記云。事不得已。心中甚厭身。
但强爲故。云厭課也文
記。僧祇中五云云　問。標五。而釋有四段。如
何　答。若知水下第四段也。若池注下第五
段也。然今不標五。直知已存護法言並釋第
四第五也。然文相五段故科五也
記。有同課率云云　會正云。謂心本厭之。被
人課役而作文
鈔。如大象載竹車一迴頃云云　如本文二
事見。卽彼第十八十四上云。不得太速。不得
太久。當如大象一迴頃。若載竹車一迴頃文
今記釋一物也
鈔。不得語莫殺傷云云　餘記意異今記釋也。
卽抄批云。恐其人邪見。或性好殺生。若聞勸
莫殺。則故違汝之言。增狀而殺傷也。簡正記
同之也　瀉中。不消　不涸　不得持
器繩　借人。
鈔。不得唱云此水有虫　抄批云。深云。前用
者作無虫相。由汝唱有使□想疑獲罪提吉。
故勸令自看也文　任水　明知已存護法
記。內外兩結云云　飲虫水內用。虫水外也
記。先不知若無虫想云云　問。此二差別如
何　答。上自本不知有虫歟。下初知有虫。中
途生無虫之想歟
　疑惱比丘戒六十三
記注。云何得羅漢果云云　問。戒疏水中戲戒
中。十七群皆無學見　爾者何不審之哉　答
記。多論十三難等云云　彼第八云。十三難人
無受體。顚狂人失正念。此二並輕。已下反上。
學悔犯重○皆有戒體故。顚狂雖具。然由心
亂而不自知是比丘文
鈔。三以六事一一說皆云云　多論中六外皆
吉也
鈔。五聞知云云　戒疏云。問。聞知結罪者。戒
本何故云小時小樂耶　答。非待不樂方犯。
蓋就惱者之意下至欲。今不示定罪。初在聞
知文
抄。若以生時云云　是俗年也。謂依年歲行布
施等故。作爾許時生
抄。若年歲云云　行宗云。取夏臘也云云
記。汝非爾許歲如餘受者云云　如餘小歲受
戒者爲害
　裏書云　抄。若實年不滿二十　問。制戒
次第以緣起爲本。其旨見然者當戒時無
與年不滿之制。何以不滿二十令疑惱可云
哉。爰以第五十二水中戲戒次聲擯戒等。
以十七群比丘爲緣起見。至第六十五戒。
初年滿二十制見。爾者雖思。如何　答
鈔注。若卽用語者如律開云云　抄批云。謂前
人聞生信不生疑惱者。開語不犯文　恐後有
疑悔無故受他利養受大比丘禮敬。悔受利
養敬奉
抄注。還本所勸得不云云　還本最初受戒所。
本和上勸問得不
記。下欄已後云云　師云。受戒已後云事也。
謂受信施　恰愍
抄。爲性鹿　疏師云。疏踈同字也
　覆他麁罪戒六十四
記注。數犯向說不語人知云云　問。緣起中必
不見麁罪。何云麁罪戒歟　答。今文但云犯
罪不分明。五分律云。跋難陀與女人身相觸。
麁語歎身供文　準此云麁罪也
鈔。一大比丘云云　問。此戒大尼同犯提見。
下云除尼覆餘人罪者。一切吉羅文　爾者何
此犯緣局大比丘哉　答
抄。二知犯二篇已上云云　此麁罪可收上品
蘭也。律麁惡非麁惡。上品蘭爲麁惡也
鈔。不得趣說云云　本文趣字也。和本輒字
也　一覆多人多罪
鈔。焉知餘事時與護根相應云云　彼文云。焉
知餘事。爾時但護根○文
記。問。小食時知食後不說復有罪不云云　中
食後不說時亦可有罪哉問之也　問。此問
如何答哉　答。以云初夜中夜不說皆有。知
食後說說吉也。況不說吉條勿論也爲言　遞
明知說
記注。餘篇並先悔云云　覆藏罪也
鈔。先不知云云　雖知他罪。無覆心故。云先
不知歟。記釋爾見
鈔。若發心向說明相已出云云　律云。發心言
我當說。未說之間明相已出若說文　準此但
云我當說。正不說罪也。無人向說
　與年不滿戒六十五
記注。十七群云云　十七群皆長者之子也
鈔。三法覺犯云云　受戒白四羯磨第三羯磨
覺也　不任堪苦行道

抄。六十已去云云　六十一已後云已去也。心
智鈍弱情耄故
鈔。未滿二十不得受云云　抄批云。大集經
云。佛問王言。王子年幾不得入宮。王言。年滿
二十。佛言我爲弟子制戒。年滿二十與受具
足文
鈔。若受大戒人多訶責云云　比丘大人也。若
不忍苦人訶非大人故
鈔。減七歲不應與出家云云　問。此形同歟。
將爲法同哉　答。准義可爲法同。卽如羅云
九歲授十戒故。若爾者。何沙彌十四以前名
驅烏沙彌哉　答。雖異名。非不授十戒也。律
論言有牟盾〇無損
鈔。若受戒後疑云云　古師意。受戒之後疑心
故開胎閏等。今師意。受戒前後同開之。戒疏
中前後通之見。爾者今抄且順古義一往如
是釋給歟
記。頻大一位古師相傳云云　拾毘尼義鈔云
首解也
鈔。今取諸部會通云云　簡正記云。諸部會通
者。十誦僧祇不滿戒。五分母見二論分開三
種次第得戒。將十祇二文會通四五二律亦
同。年月不滿通皆得戒也文　今記釋少不同
歟
記。以沙門年足云云　指第四果證云沙門年
歟。卽云名四分上法故。上法破結故　問。今
師餘所釋。五分意小年受中無開得果見。所
以爾者。業疏三上云。有人不立破結是戒。若
爾何故律文道成羅漢卽名具足　答。此道
成者在羯磨前。年若未滿。羅漢替得。今解不
然。若小年者自開胎閏。如戒本中全無羅漢
用開未滿。故知後成。不是開小用羯磨受也。
故五分中有人不滿受具足戒。佛因制曰。得
須陀洹者乃是第一受具。不名白四。乃至小
年受中亦無開。得果者與此懸同故。立破結
是受戒也文　此釋分明不開得果見。　如何
答。彼以得須陀洹果不爲小年受開。故云小
年受中亦無開得果歟。今此云以沙門年足。
以第四果爲小年開也。故不相違。是以五分
第九云。迦葉童子有所得不。答言。須陀洹。佛
言。此人乃是第一受具足戒。然不名白四羯
磨如法受戒。今聽數胎中年足爲二十。若猶
不滿。又聽以閏月足。若復不滿。又聽以沙門
年足文　此卽明以須陀洹果不爲小年羯磨
受開。以沙門果爲開也。沙門果者第四果證
學文若爾者。何故云乃至小年受中亦無開得
果者與此懸同哉。此都以得果不爲小年開。
故。是以會正記云。五分有沙門果卽得無
所同四分既以第四果不爲開故。依之濟緣
記三上云。承釋此疏文。云小年三位亦同本
律故。何況戒疏四下云。餘出五分母論。同
四分開三種次第也文　此等釋如何可得意
哉　答。自本如答申。業疏亦無得果之言。指
須陀洹果也。此邊同四分也。次記釋小年三
位亦同本律者。且約胎閏二位釋爾歟。是言
總意別也。彼戒疏五分母論同四分開三位
文。記釋同四分者。五分有三。謂胎閏沙門果
也得羅漢果上法得戒不約年故　胎閏則同而無布薩。母論三
位全同本宗文　以之而案。三位亦同。且約胎
閏如是釋歟
記注。但四分不別開中云云　問。若不列開
中。何故本律三十四受戒犍度爾時有年不滿二十者。
受具足已便生疑。佛言。若受具足已有如是
疑。聽數閏月。若數胎若數十四日說戒日。
若得阿羅漢。卽名爲出家受具足文　如何
答。得阿羅漢非小年開緣。是別得緣故連出
之也。今母論云實得羅漢同事也　勘餘
曆術總括明練。雖明委具張。以
數行總括大要
記。三十二三月方有一閏云云　具如下至彼
可知之也
記注。頻大亦出俗曆云云　師云。俗中可有六
大六小。有七大五小時。此一大之日取出數
之。雖有俗全名頻大。亦爲受戒等數無之。故
云頻大一位古師相傳也
鈔。以定昔來謬解　古師義大分有三義。一
謂俗年滿月不滿者開胎閏等。二卽三年一
閏缺減小月成閏得意。三云必受後疑方開
之見　委分四義也。三年一閏成小月成閏也。
是以戒疏四下云。如昔解云。受時俗年。日月
俱少。不開胎閏。本俗年滿日月不滿方開。今
解云。但數胎月得滿二十。俗年不滿開無所
犯。又云。此國用曆。三年一閏。以減少月成於
閏故。減大布薩亦所不合。並非正論。不入俗
中。勘餘曆術。月餘閏餘。自推算三十二三月
方有一閏。何限三年。如是云云　但意言耳。又
云。必是受後疑方開之。無容先開。以年小故。

今亦不同。此開得戒。非謂算出方得。此戒體業乃是壇上白四時生。故知胎閏積成歲者。理是滿位。故說得戒文 付第一年月滿不滿之義。今師意有二不同。謂鈔意與戒疏意也。先抄意。順古師算法。且約十八年二日者算也。謂年滿月不滿者也。次戒疏意。卽約年月俱不滿者出算法也。 卽記下云今師約年月不滿者開算卽此意也。 記家依戒疏意出今師算法也。若爾者。鈔意一向同古師歟 答。不同也。大段約年滿月不滿者算事。雖同古師。自出塡補法卽不同也

裏書云 私云。問。今抄同古師云約年滿月不滿者。何今抄次下云。約實退減年十九歲文 又云。年月俱不滿文 此二文意今抄不同古師。述自正義見。如何 答。今抄同古義者。非許古義。謂以十八年二月爲圖。以胎等四位增之許也。今抄正義意。還五月一日。卽第十九年八月十日受戒。古師不存塡補故。年滿正朔一日受戒。仍古今不同也。卽上二文述自正義辨釋也。然者非相違也 問。以胎等四位增之二十年五月一日樣如何 答。胎中九月四日 閏六月二十七日 頻十四日 已上一年四月十五日布薩十一年十二月 已上四位分。二年四月二十七日是是璽增日月也。今四月二十七日實年取二日加之。卽五月一日也二十八日一月也 次取實年十八年加上二年二十年也。如此都合二十年五月一日也 問。布薩法於以前十九年四月數箇月爲以半爲大月以半爲小月。抽得三百四十八日。然實年十八年并胎中九月尤以可爾。取殘七月純大月也。若三大四小ミミ四日アマル。若四大三小ミミ三日アマル。二十年五月一日之外在之。雖然不算。難思。如何 答 問。今鈔文云約一向年滿月不滿者。何今鈔次下出今算法。約實退減年十九歲云。而不云二十歲是一 又次云年月俱不滿。不云年滿卽月不滿可然。故不口之也 則此二句文約年滿不見。如何 答。全不相違也。既上鈔家意。許古師義定。又此十九歲等文意云既上鈔家不異古師義出塡法云。 謂此長五月一日還四月二十日中。十一日還入餘有四月二十日卽此四月 二十日非盡謂日月。實日月也 卽以此四月二十日滿第二十年。第二十年目第九月第十月第十一月第十二月。此四月並第八餘上旬十日。以後二十日入第二十年成七月十日也。故云至八月九日前受乃至九日後受無罪有戒也。既二十年十二月不滿足故。不被云一年。故云年十九歲也 問。若爾者。何臘月生日以但一日爲一年哉。豈彼滿十二月哉 答。實如來難。但彼臘月年最後故。以一日爲一年也云云 此義猶難得意者也。依之私義意云。今鈔先同古師。年滿月不滿雖算出。遂塡補位約年月俱不滿者見。 爾何抄云一向同古師約年滿月不滿者戒疏約年月不滿之哉。第二義。今師意。三十二三月一閏。又不局小月。以日別日餘爲閏也。是以行宗四下云。日餘等者。謂日別抽減豈唯小月。三十二三月等者。謂數月成閏。則有五年再閏。豈唯三年文 付第三義。今師通受戒前後也。俱無妨。然於今師意。戒疏約受戒前算也。鈔約受戒之後算也 問。如何如是得意哉 答。先依受戒之前依受戒後。依算樣可定之。然戒疏十七年七月十一日爲數算之。十七年未至二十年。豈有受戒哉。故知約受戒前算也。今鈔約十八年二月爲算算之。卽俗年滿二十以二日爲二年也 卽知受戒後也。 今文ノクタリハ約受戒後算之也。 自本鈔意順古師故。但塡補法殊也。猶長アマル〇一日也

記。但約四位云云 簡正記云。一胎內五位。二閏餘。三頻大。四約一切十四日布薩文

記。總有三十八轉云云 三十轉三七二十一。卽二百十日也。八轉則七八五十六日也。合二百六十六也。轉者。行宗記云。每一七日有一風。吹胎則漸變。故云轉也文

記。與母同氣云云 息出入也。母出息時子出息也。母入息時子入息也。別氣者。母出息時子入息也。此時母生苦惱也 約準成月

記。通前十八年九月六日云云 加生受二日故也

記。二算閏法云云 戒疏云。日月有三。謂天上日月。人間日月。陰陽日月。上二不定。後一是定。今陰陽日月以定人間日月。應天四時故文 云云 凡閏者。大國五十二月作十二殿居之。然而閏月無居處。故門下有居住。故門下書王字也云云 問。此閏何取出爲閏哉

答。行宗記四下云。日別日餘。謂每一日有三十二分。前後兩日常定。中間二十八日以日行疾故。每日餘半分。則一月餘二十八半分成十四分。并小盡日共合成閏。積三十二月者。每一月得十四分。三十二月共得四百四十八分。用三百二十分爲十日。用一百二十八分爲四日。共得十四日。又三十二月有一半。小盡得十六日。合上爲三十日。故得一閏。或三十三月。復得半日。但由小盡中時有頻大故。多少不定也文　問。日行疾餘半分樣如何　答

記。大略爲言十九爲章云云　此作閏法則也。以十九年閏則無增減也。朔旦冬至必十九年迴當。即十一月一日也。是故以閏月十九算之也。即作圖云

十九年一章
三十六月—初三年—三十三月—三十三月—一閏
六十月—中間五年—二十九月・三十一月—三十二月—再閏
三十六月—中間三年—三十二月—三十二月—一閏
六十月—中間五年—三十一月・二十九月—三十三月—再閏
三十六月—後三年—三十三月—三十三月—一閏
已上七閏也

記。準得六月二十七日閏云云　一義云。猶少兩月二十四日故。闕三日閏。是故得六月二十七日閏也。即作圖云

兩月
大一月—成十四分
小一月—成十四分—成一日
小盡日—成一日
二十四日——十一分半—成一日
兩月成三日也

謂凡以三十二分雖爲一日。今以兩月二十八分成一日。又二十四日以十一分半即成一日。算小盡日三日也　問。何二十四日不云十二分云十一分半哉　答。二十四日即自朔日算云二十四日也。即朔晦日具三十二分故。今半分朔日中被取也。若自二日算二十四日。可云十二分也。行宗記意十二分見。即彼記云。以日餘共得四十八分得一日八分文　又義云。兩月二十四日闕二日也。即圖云

兩月
大一月—十四分
小一月—十四分
小盡日
二十四日——十一分半
一日　一日

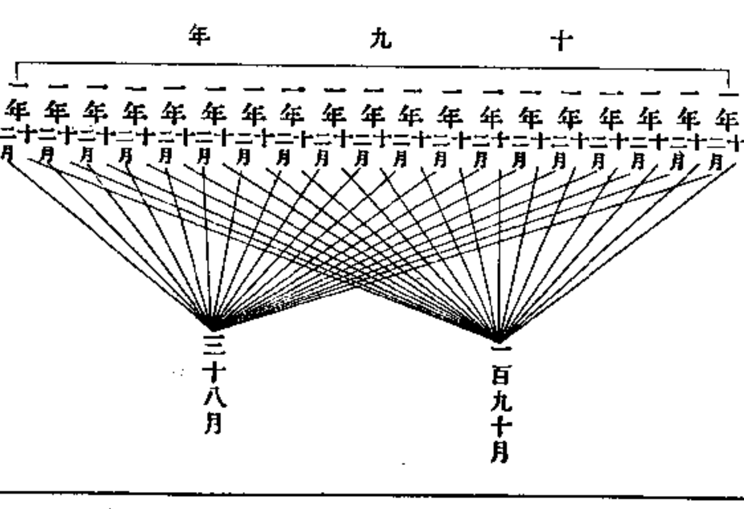
謂大月十四分。小月十四分。二十四日十一分半。合成三十九分半。即一日謂三十二分一日也餘七分半即此七分半餘徒存也　問。既云六月二十七日。明知是見闕三日。如何云闕二日哉　答。自本閏月一切皆小月也。故今以二十九日可爲閏一月。故云闕二日也。是以云六月二十七日無苦也。此義聊不審也。閏月何必一切可小月哉。下頻大時總張前年。又成大小月。豈閏月六月二十七日一向可小月哉　問。取日餘條一分閏。取小盡爲閏樣如何耶　答。有人云。閏餘者。凡月之一周天二十九日及與四千四百五十七分也。以八千四百分爲一晝夜。故四千四百五十七分者不足一晝夜。故剩置之。但以二十九日爲一月也三十云小也　而兩月積則成一日餘。故此大月也。如是則成大月三十日也。而打集每日之餘作晦日。是非分也。可非實日。又如是延即氣節可乖故。作虛月以爲閏月也此謂者一月但二十九日云云　此義不得意。先以兩月餘爲一大日。六大六小不可同。又閏月取大一日。大不可數頻大布薩日。彼約大。故知不審也。一時七百分。一月二十四萬八千五十七分也。一年中三百六萬八千四百五十五分也云云　問。若爾者。一切皆以二十九日餘不爲大月。依何又有大月。三十日自本云有之。小月以何由出來哉。方方難思。如何耶　答。可尋之。又私一義云。兩月二十四日得兩日餘閏。即圖云

兩月
大一月—十四分
小一月—十四分
小盡日
二十四日——十二分—八分餘
一日　一日

即戒疏四下云。應有六月二十七日閏文　行宗記云。計前不滿一。兩月二十四日抽得三日。以日餘共得四十分。一日八分有一小晝日。準所退不得三日。而所抽六月二十七日有餘故。云應有也文

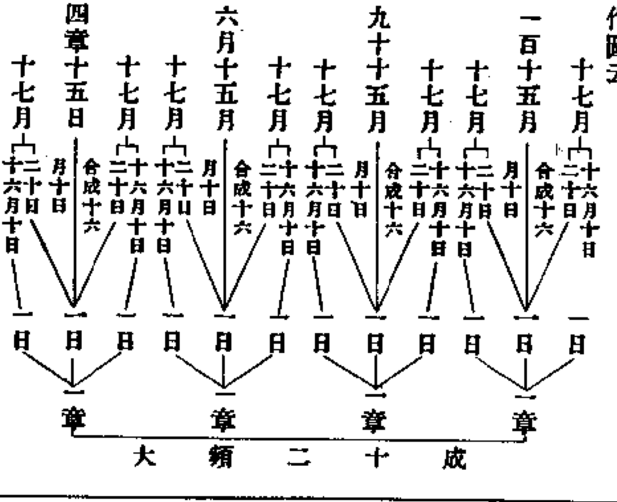
記。三頻大法云云　有云常六大六小也。而今五小七大之時。取一日之頻大也　問。若爾者。何故戒疏若數出則小月逾增。則年有

七分如何減大布薩用以充年不存應法文同記云。年有七小但有五大文　此六大減一見。如何可尋之。又義云。大月三並時。方取一日也云云　問。此頻大者。何由六小之時不取小雖殘或又三大並哉　答記。總張前年成二百三十二月三日云云　作圖云

九十月三十月則百二十月也。八月四月則十二月也。合一百三十二月也。加上百月。即二百三十二月也。是加三日。即已上合成二百三十二月三日也

記。則用前一百九十六月成四章云云　有人作圖云

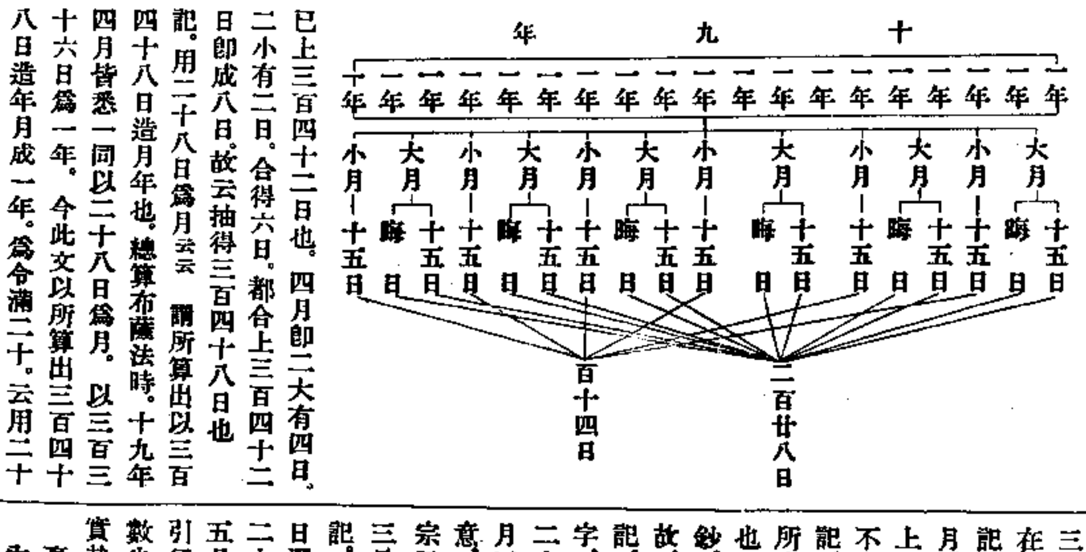

問。記初兩十七月各有一大。次十五月一大云。則是如文相。兩十七月次後有十五月見。如何今圖兩十七月中間置十五月哉答。若不置兩十七月中間者。即可兩十七月各一大又十五月一大。故既得大大事不同也。隨尋不同之由都以無由。若今以十五月置中間。兩十七月中餘二十日加十五月。都無增減平等十六月十日得一大也。若爾者。何自初十七月有一大。次十五月有一大。後十七月有一大。次十五月有一大。後十七月有一大哉　答。如上云。三年一閏有三。五年再閏有四。即如汝難可□初三年一閏。次五年再閏。中間三年一閏。次五年再閏。後三年一閏哉。實委細云。雖可如是。同數連續事常途之儀式也云云　付此義方方難得意。先今記意。全平等。十七月十五月各一日在之不見。次又數大小。依一月定之。何以十日定大哉。既云十六月十日。故此十日難得意者也

記。餘三十六月得兩頻大云云　問。若如所定。十六月十日得一頻大。今三十六月得兩頻大。即兩十六月十日今餘三月十日如何答。總二百三十二月初取一百九十六月。四十九月成四章了。　一百九十六月餘今有三十六月。是則以不足一章不得三日故。則自三十六月中作兩頻大也。サレハトテ以六月分ミ兩十八月有兩頻大不可得意。即兩十六月十日取餘三月十日取可置也。此三月十日不可作頻大也　問。於二百三十二月論頻大。今餘三日不出事如何　答。上取餘三月十日以不足十六月十日不數一頻大。何況三日。以不可有頻不出三日也

記。四布薩法通以十四日布薩抽ヌキテ大月布薩日數爲歲云云　問。大月小月俱以十四日布薩抽之。何獨云抽大月哉　答。實如來難。雖大小俱抽。獨之抽大月事有由也。謂小月小盡一日以被取算閏方。今布薩法不取小盡。即次小盡以可云六大六小各得十二日也。故不云小月云抽大月也

記。通計十九年四月抽得三百四十八日云云　作圖示之。先且十九閏四月後可都合也

已上三百四十二日也。四月卽二大有四日。二小有二日。合得六日。都合上三百四十二日卽成八日。故云抽得三百四十八日也

記。用二十八日爲月云云　謂所算出以三百四十八日造月年也。總算布薩法時。十九年四月皆悉一同以二十八日爲月。以三百三十六日爲一年。今此文以所算出三百四十八日造年月成一年。爲令滿二十。云用二十八日爲月則三百三十六日爲一年也

記。餘十二日在　卽上三百四十八日者取三百三十六日。卽今十二日餘故。云餘十二在也

記。估前居零十七日　卽上唯以十九年四月得者沙汰。未出十七日故。云居零　問。上抽得處十七日不出之故如何　答。卽以不滿一月無可抽得故不出也

記。則成一月一日　謂十二日十七日合。上所定二十八日月今一日餘故。成一月一日也　此長含虛增月

鈔。此長含虛增月云云　以二十八日爲一月故。　云虛增月歟　還愼

記。則有四月三十日云云　三字寫誤。可作二字。若三字。算法大乖故。依之下云。豈非四月二十日。實以之可知也。此五月一日。自今四月二十日取出十一日。云五月一日也。戒疏意。從四月十八日抽出十三日得意。是以行宗云。以五月一日。實從四月十八日抽十三日。今卽以十三日塡之還成實數文

記。戒疏出塡補云云　問。此塡補者。五月一日還十一日云塡補。將又以四月二十日還二十年中八月十日受云塡補歟。如何　答。五月一日。退減爲四月二十日云塡補也。上引行宗記爾見故。云以十三日塡之還成實數也　問。自餘月皆虛增月也。何必此計令實哉　答

裏書云　私問答云。問。二十年五月一日內。十八年二日實日月也。所殘二年四月二十七日皆虛增日月也。何必五月一日。十一日還哉　答。古師。五月一日元用長。正義意。算出條不可然。仍十一日塡補。四月二十日成實日月。非虛增日月。以此四月二十日。第十九年十二月十一月。十月九月八月十一日以後繼之。卽八月十日受戒。是則五月一日本日月還故。十一月塡補成四月二十日。自餘不然。爲受者成二十年受戒。不可還。爾者非相例無相違歟　問。存塡補者爲何哉　答。年月不滿者。爲許受戒也

記。七大布薩減取七日　行宗記云。初塡布薩以四月。有二大二小得六日。十八日中得一日共還七日文　卽作圖云

大月┬晦
　　└十五日
小月─十五日
大月┬晦
　　└十五日
小月─十五日
十八日─十五日

大月抽得四日

小月抽得三日

算出之時。胎閏。頻大。布薩次第算出之。今塡補故。逆布薩。閏塡補之也。頻大不塡補事下注見。今四月十八日故。又不數胎中日月也

裏書云　問。何胎中不塡補哉。一義云。今四月十八日閒不數胎中也。付之難云。於布薩一法。一年十二日算出。今四月十八日者。以布薩塡補無不足。何及閏等哉

私云。所塡補十三日。四月十八日算出也。故還之。自胎中者不出。仍於胎中不還也

記。減閏餘弱得五日　卽作圖示之

弱得五日

四月
　大月　小盡日——一日
　　　　十四分
　小月　十四分——一日
　大月　小盡日——一日
　　　　十四分
　小月　十四分——一日
　　（十四分十四分——一日）
　　三十二分一日
十八日
　九分　八分
　　　　一分——一日
　　唯一分一日

戒疏。即此一分一日。猶以沾少分。即具還五日。今鈔。但一分故不還之。還四日計也。是疏鈔不同也　問。但以一分爲一日。將取合一百二十九分作弱五日歟。如何　答。今鈔。具以三十二分爲一日故。一分不成一日。故不取之。戒疏。以一百二十九分二十六分ッッ平等作五日故。云弱得五日也

記注。零一分。云云　謂六十五分物取六十四分。卽今一分餘也。故云零一分也

記注。今總開前爲一百二十九分云云　謂上六十五分加上小盡二日。而小盡二日具三十二分二。合成六十四分。此六十四分上六十五分都合。卽成一百二十九分。故云爾也。

又作圖云

一百　二十六分——一日
　　　二十六分——一日
二十　二十六分——一日
　　　二十六分——一日
九分　二十五分——一日
合成五日

謂以一百二十九分作二十六分ッッ五日。今一分不足也。是以行宗記云。成二十六分爲一日。但少一分耳文

記注。今抄但還四日不取弱得云云　此不取弱得之弱。卽上以一分爲一日云弱也　問。上一向一百二十九分二十六分ッッ五日作。全無以一分爲一日。何云一分爲一日弱哉。若又二十六分以不足三十二分一日云弱。五日十ヵラ皆云弱可不還。方方難思。如何

答。上以一百二十九分雖作二十六分ッッ五日。云不取弱得時。卽以一百二十九分。如通途三十二分ッッ一日作。具滿三十二分。四日還之也。故四日以滿三十二分不可名弱得。一分以不滿一日故。獨號弱得不還之

記注。以八箇月方得半日云云　問。上十六月十日方云有一頻。是知得半日。八月五日方可得也。何云八箇月方得半日哉。八月五日。今五日少也。如何　答。從多分云八月。不云五日也

記。今四月十八日取半日云云　謂四月十八日。八箇月今三月十二少。八月五日今三月十七日少也。云今四月十八日取半日。實不成半日也。卽次下云以不成半日數此意也。故云弱者。卽半日ヲハキ也　問。若以弱半日故弱云。上既定四月十八日取半日了。何又云弱哉。自語相違。如何　答。又從多分云爾。卽以不成半日。何況一日。卽以取減微少。鈔不還之。戒疏意。猶以沾少分還此一日。此則疏鈔不同也

記。總計所減弱得十三日云云　謂布薩日七日。閏餘五日。頻大半日。全抽得十三日故。云總計減弱得十三日也。卽約戒疏意如是云也。約鈔意可云總計所減弱得十一日也。則次下云五月一日還十一日。此意也

記。準此年暮日生滿十九云云　年暮卽臘月三十日也。彼第三十日爲一日也。滿十九者。卽以第十九八月十二日受戒卽得戒也

記。八月十二日等云云　卽所餘以四月十八日。第九月第十月第十一月第十二月四月。以上四月續之也。又從第八月十三日至晦日以上十八日續之也。故至八月十二日預受。當二十年晦日受戒也。如是年月滿二十年也

記。若除頻大云云　謂頻大十四日加上十二日。八月二十六日預受二十也

裏書云　若准事抄。十九年八月十日受戒。若准戒疏者。有二別。加頻大算出。八月十二日受戒。若不加頻大除之者。八月二十六日受戒　問。頻大十四日算出。除之又可除十四日。則八月二十五日可受戒。今八月二十六日受戒付除頻大除十五日歟。塡補一日又總除。頻大十四日合十五日也。雖思。可尋之　答　問。頻大總十四日也。而上減一頻大一日。何又云減十四日哉　答

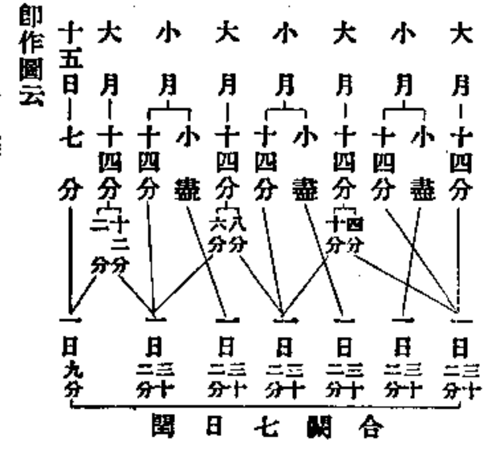
記。五月一日。還十一日。云云　五月一日之內十一日還四月二十日爲昔

記。退減者謂於十八年二日內云云　謂同古師於十八年二日算故。云於十八年二日內也。與古師不同者。　謂以此餘四月二十日第九月第十月第十一月第十二月此四月並除第八月上旬十日後二十日續故云退除四月二十日也。卽今四月二十日引上。至八月十日

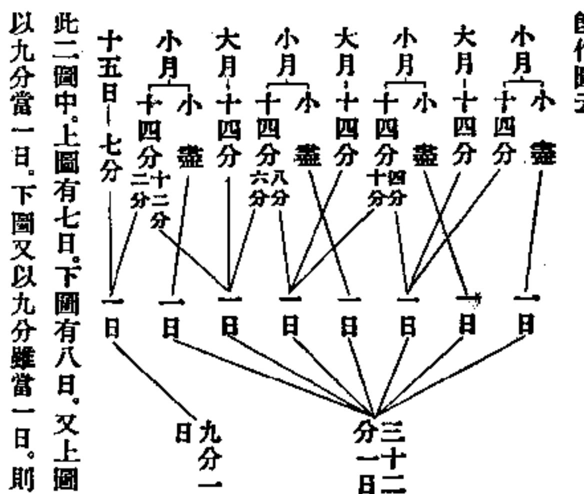
受。若不退減者。正月一日可受䑕也。古今兩異依此來也。古師卽五月一日徒餘。今師卽以四月二十日此四月二十日分。ムキツカスシテ八月第十日受也。卽用不用差別也」記。今師約年月俱不滿者開算云云　古師約十八年二日年滿月不滿者算出彼不足。今師不取年滿。臘月盡日生十九年八月十日受戒者年月俱不滿者算出彼不足之分也記。臘月盡日當一年云云今師自本約年不滿者開算。故以不可至二十年。以第二十年正月一日不爲一年。卽以臘月盡日爲一年也」記。實准十七年七箇月零十一日云云　七箇月十九年目七月。十一日十❶九目八月十日臘月盡日一日取合云十一日也

裏書云　記。九月四日足前云云　前者記實唯十七年七箇月零十一日文　指之也」記。應得六月二十三日云云　從上十八年四月十五日中得六月二十三日閏也。若七章之分不少。有七月十五日。實自初可得七箇然而依少七月十五日。不得今閏。唯得六月二十三日閏也。依闕七月十五日。不得今七閏。卽作圖云❷

問。十五日得七分半閏。何圖中云十五日七分哉　答。此十五日自朔日算云十五日。卽朔日具以迴三十二分故。以半分入朔日中也。是以半分朔日被奪取。但圖中圖十五日七分也。此四大三小圖也。然此四大三小圖時。以九分爲一日也。卽通途三十二分一日今二十三分不不足也。又有三大四小之樣。

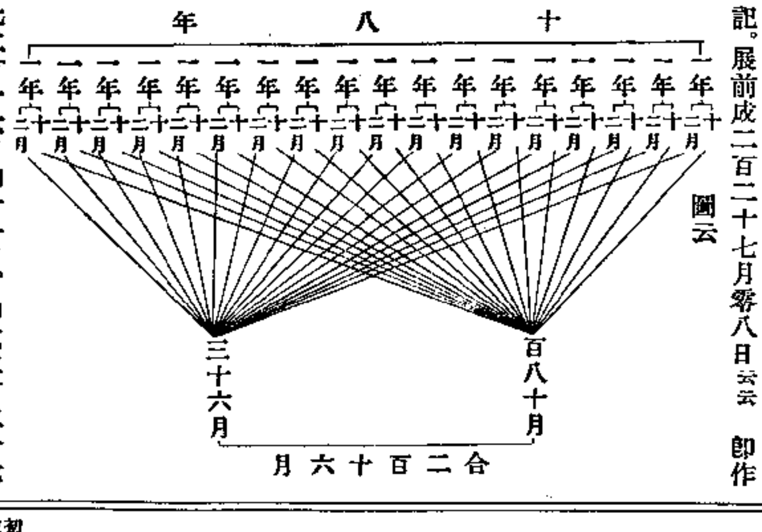

即作圖云

此二圖中。上圖有七日。下圖有八日。又上圖以九分當一日。下圖又以九分雖當一日。則此九分一日徒棄不取也。上圖則以九分一日不棄取用也。則上圖下俱成七日闕美。然上圖以九分一日加六日云七日。下圖今九分一日徒捨唯取滿三十二分云七日也

記。展前成二百二十七月零八日云云　卽作圖云

此二百十六月加十一月。卽成二百二十七月也。零八日者。卽上以十八年十一月成二百二十七月。八日不沙汰故。云零八日也

問。所以不沙汰八日如何　答。八日卽以不成月數。著二百二十七月之名中。不沙汰也」記。餘三十一月零八日應得二日云云　謂取初一百九十六月卽餘三十一月也。零八日者。卽如上零八日。釋毫髮不可異也。應得二日者。謂三十一月中得兩頻大也　問。上古師算法。十六月十日有一頻大。如何今十

❶九十(年)？　※　❷此下科圖今掲於中段初

五月十五日有一之頻大哉。十六月十日有今十五日闕也。此等算法古今無差別。如是十六月十日十五月十五日有不同哉　答。實不審也。可尋之

記。十八年十一月，抽得三百四十日云云作圖示之❶◎

十八年
年　年　年　年　年　年　年　年　年　年　年　年　年　年　年　年　年　年
大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日
大月二百十六日　小月百八日
合三百二十四日

已上二圖合三百四十日也。故云十八年十一月抽得三百四十日也　問。二十二日可有一布薩日。何不取出之哉　答。未成月故。定布薩日成一月上事也。今二十二日未足月故。不及布薩日故。不取之也

記。將三百三十六日爲一年添成十九年云云

十一月
小十五日　大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日　大（晦・十五日）　小十五日
大月十日　小月六日
合十六日

卽次上所抽得以三百四十日一年造出也。卽上古師算法。二十八日爲月。則三百三十六日爲一年云是也。謂以此所造一年添前十八年十九年故。云添成十九年也

記。餘四日添前十一月二十二日云云　謂三百四十日初三百三十六日，前既成一年。其餘今有四日故。云餘四日也。以此四日加上所殘十一月二十二日。成二十六日。成十九年十一月二十六日也

記。約二十八日爲月少二日云云　謂布薩日算時。以二十八日爲月也。而上二十六日，二十八日月，今二日不足也。故云約二十八日爲月少二日也

記。在戒疏至十二日方得云云　謂戒疏塡補法。卽以十三日塡補。故至八月十二日方預受具故。云在戒疏十二日方得也

記。則於今鈔十日外更加二日云云　謂今鈔塡補法。俱還十一日故。至八月十日方受戒。謂鈔卽減今二日至八月十日受戒。戒疏卽增今二日至八月十二方受戒。卽鈔疏二日增減也。故約戒疏意結。則於鈔十日外更加二日也

記。恰成一月方得滿足二十年也云云　謂鈔意至八月十日以預受具。以二十六日成二十八日之月。則今二日不足也。戒疏則以至八月十二日預受具。則今二日增故。以此增二日加上二十六日成二十八日之月。故云恰成一月得滿足二十年也

記。今則以疏爲定云云　謂戒疏增今二日加二十六日成二十八日之月事歎美詞也

裏書云　謂最上頓受者。正月一日生人。至其年十八歲八月十一日。經胎等四位增之。一年四月十五日虛增日月在之。總合虛實日月。成其歲二十年目十二月二十六日。二日不足也二十八日爲月故　故以戒疏爲本也。已上頻大一段事。且依戒光寺圓悟長老義。如是少少抄出之。所詮古師付年滿月不滿者算頻大。今師意。若年月俱不滿。假今實年十七年七箇月十一日。算頻大令滿二十。若年滿二十。月雖不滿。不能算頻大。可許受戒也。此意戒疏見。削之」

鈔。然諸國用曆不同云云　搜玄云。黃帝至開元年中。二十四家曆術不同也

鈔。且據一家云云　古記相傳云。麟德曆云云」

◎❶二圖之內十一月之一圖今揭於中段

記。古記亦妄指云云　會正云。六七家者則李風。一行。大衍。劉。周髀等。一家義苑云卽麟德算法。或云堪餘算法文　易緯　律曆
王弼撰　鄭玄　師口傳也
鈔。諸部不滿得戒云云　此破古師意也。若云必年滿二十。月不滿開算法者。十誦等文云年不滿二十。卽是年月俱不滿者見。何必云年滿二十者耶
記。十誦若年不滿二十云云　俗年不滿二十。然而數胎閏等可滿二十故　答。滿得戒也
記。又前引五分母論上法得戒不待年滿云云　五分年不滿開緣出上法。母論必非開緣。雖然二文俱不滿年得戒樣出也

發諍戒六十六

記注。犯相輕重云云　問。淨犯輕重。卽是犯諍也。何於言諍下注之哉　答。犯者。出來時諍其所犯輕重。左犯諍也。今不對犯人。只向教文諍教所說犯輕重。故云言諍。卽屬教文也。資疏云。諍理名爲言諍。求過生諍名覓諍。評犯生諍名爲犯諍。羯磨生諍名爲事諍文
諍用法治擧懺覈虛實
鈔。若餘私諍云云　簡正記意。私諍自諍得意也。卽彼記云。若餘私諍者。簡餘鬪諍不能陷僧。若自身四諍滅已受發犯吉。以希故輕。若發他諍□故□也文　此背本文。卽律云。若作餘鬪諍罵詈者。後更發起一切突吉羅。若自發起已鬪事者突吉羅。若除比丘比丘尼二衆餘人鬪諍後更發起者突吉羅文　戒疏云。二是四諍簡餘鬪諍不能陷僧文同記云。餘諍不能陷僧者。以四諍須僧法滅。若發擧卽是陷僧文此等文全不見指自諍也。爾者今記釋相叶諸文也
記。若發已諍云云　首疏礪疏釋云。發起已諍。義希故輕云云　是似作己字釋。而律文意全發起已鬪諍事輕罪不見。既緣起六群已鬪諍事更發起故。制此戒見。爾者何已鬪事輕犯鬪事可重耶。今記釋意。疏云先諍後發。卽已字得意也。　謂非羯磨以七滅等滅諍不同自他。餘已諍更發起故犯吉也　問。若爾者。上除此諍餘鬪罵。何不同哉。　彼四諍事以羯磨滅重。餘鬪諍非以羯磨滅輕見。　如何。　實如來難。可勘之。又義云。設雖以羯磨滅四諍事。重既發起而助成故。過輕也。　非正發起故。是以行宗記云。發已諍者。因諍助發也文因諍者。因重諍助發見。爰知因他重發起自助語也
記注。僧如法觀斷想謂不善觀云云　僧如法斷滅謂不善也

與賊期行戒六十七

記注。王俗譏訶云云　此王波斯匿也　不輸王稅。賈客度關
鈔。一是賊云云　此賊未必非盜賊歟。行宗云。緣起中。賈客度關不輸王稅卽同盜賊文
抄批云。願師云。與賊女期行得二提。一是與女期行。二是與賊期行。准於祇文亦爾文
鈔。六過限云云　行宗云。六過限者。準與尼期行戒。隨分齊衆多界一一墮是也文
記。若村間處處道行至一道犯提云云　行宗云。一道犯者。卽約界分故文律云一一道。今文一之一字脫。上云處處卽是可一一。謂彼此聚落中間一一道也
鈔。與負債人行越云云　抄批云。負債不還乃是賊家氣分故。與期行結其小吉文
記。不共結伴云云　不期而行也
記。遂行得安隱云云　問。此比丘安隱歟。將賈之安隱歟。如何耶　答。一義準與尼期行戒。則約尼安隱。此可同歟。又允師仰云。注戒云。若遂行安穩有所至文此但約比丘也

惡見違諫戒六十八

記注。阿梨吒云云　本外道弟子也。極利根聰敏也。爲令倒亂佛法令出家。出家了全習不捨故說如是也。是以戒疏云。多論利吒外道弟子。聰利故遣入佛法擬倒亂之。其人不久通達三藏。故倒說欲事。其智辨不能令成文
令白四諫便呵　而制　婬欲鄙惡障謂非障〇墜陷
記。然雖口說傷毀正化云云　口說許尙傷毀正化爲惡
記。此由經說婬欲是道不知卽事顯理令通染性云云　經卽諸法無行經文也。卽事顯理者。莊嚴論一意釋是也。行宗記云。私釋大乘經論多有斯體。如無行經云。婬欲卽是道。恚癡亦復然。如是三法中具一切佛法。此乃卽眞意令反本文　問。彼利吒謗大乘爲小乘。成緣起可云哉　答。波利具五戒許正婬。初果二果之聖者猶行欲事不障道得意也。是以戒疏云。由爲俗說自妻非障邪行。是防倚傍。此教便罰。出家行欲不障〇是以道成。初果猶有欲事。執此教迹說言不障文依此等義。彼說婬欲不障道也。今倚濫聖教是意也。

但今記主且引大乘經小乘歟。 波利吒非謂
知如是大乘義也
記。曲被重障鈍根具縛凡愚未離欲者云云
在家優婆塞敎也。說五戒時。不禁正婬。而其
優婆塞修行有證果故。結緣下種也。結緣下
種者。且因種今結緣也

隨學戒六十九

鈔。一是惡見被擧人云云 今三擧中諫惡邪
不捨也。礪疏云。呵比丘名擧。呵沙彌名擯。乃
至擧不離本處文
記。一切覆無障云云 問。上一切覆不一切
障同異如何 答。小一切障者。雖有多分不
遍故。云爾也。是以行字四下云。注列四室。一
障覆俱遍。二覆遍障不遍。三障遍覆不遍。四
障覆俱不遍。如三邊❶□壁上開明處。此言不
一切不盡等。障則唯缺一邊。覆則唯開小許。
室相成故有犯也。 後不犯中但據一半已下
爲言兩處列相然自利文
裏書云 資疏云。僧以白四擧治三人。一
不見擧。二不懺悔罪擧。三惡見不擧。今此
意幷隨第三擧。隨前二擧。但犯吉故文

隨擯沙彌戒七十

記注。跋難陀二沙彌云云 本律意。跋難陀弟
子見。而僧祇意。阿利吒比丘弟子見。卽僧祇
云。阿利吒有沙彌云法豪云云依之云阿利吒
沙彌也。僧祇意云阿利吒弟子。尤有其謂。師
弟子同見故
記注。共行不淨云云 戒疏云。此但口說未作
重事。若實犯重卽在滅擯。口若爾。緣起如何
共行不淨 答。第二篇罪也文同記云。 第二
篇如漏失等。不淨言通非局婬故文
記注。滅擯云云 於滅擯聊可有不同歟。犯重
十三難滅擯永棄。再不收錄也。今沙彌滅擯。
改悔許再收錄也。故不異也。今沙彌不改悔。
同犯重滅擯也

拒勸學戒七十一

記注。 我今不學此戒當難問餘智惠持律者
云云 勸學時。彼不受彼勸云。不受汝勸學
戒。可難問餘有智人爲言是以抄批云。又準五
分。諸比丘諫言汝等數數犯戒。莫作此行負
人信施。六群言。我不學是戒。我當先問持法
律知慧勝汝者。佛因制戒文 一作止。不學
意〇三知己非。前人諫是。四不受勸意。令答
者須察來意 彼諫者癡不解語云云 詰問

毀毘尼戒七十二

記注。比丘共集毘尼云云 律第十云。衆多比
丘共集在一處。 誦正法誦毘尼等文 乃言
用學雜碎戒爲
鈔。多論爲尊重等云云 知本多論下有一字
也 令人遠離毘尼。不讀不誦〇何用說爲（ナニカセン） 苦障（クノシヤウ）
鈔。若說隨經律云云 說隨經律時而毀之爲言
簡正記云。隨經律者。隨經文中有說戒律處。
如涅槃經等。而毀亦提文
記。重輕須分云云 小乘輕。大乘重也爲言
記。法花譬喩品偈云云 二卷長者偈文也。彼
文云。其人命終入何鼻獄。具足一劫劫盡更
生。如是展轉至數劫。從地獄出當墮畜生文
鈔。若病者差已誦律云云 抄批立云。其受戒
竟遇病不得誦律。病差方誦。不犯此戒文

恐擧先言戒七十三

知此法。戒經所載
鈔。恐擧先言云云 付此戒名。處處釋異說。智
首法礪定賓等云不攝耳聽戒。 願師先師名
詐驚張戒。付今師釋。尼抄戒疏云不攝耳聽
戒。 行事鈔含注戒本名恐擧先言戒也 問。
若爾者。當戒不攝耳位犯歟。恐擧先言位犯
歟。如何 答。定賓等意不攝耳位犯被得。卽
彼疏云不攝耳聽。 南山律師抄中名爲恐擧
先言戒。如律緣起。六群自知犯罪。恐人發擧
先詐他邊言我始知。又有人云。此是詐驚張
戒。今詳。若爾卽小忘攝。何須此戒。尋諸律
論。皆結不聽。多論第九云。此中正結不專聽
罪也。 僧祇二十一云中間隨不聽越毘尼一
切不聽提故文今宗家意。 恐擧先言時犯也。
旣犯緣云卽言我始聞。故戒疏犯緣第四。云
說過便言我今始聞便犯也 問。今師以何恐
擧先言時犯云云證哉 答。戒疏云。今諸律論多
約不攝結罪。若戒本及緣起中。應云恐擧先
言戒也。故緣起中自知罪障。恐他擧發。先詣
求聽。故戒本云。我今始知計。我前作頗入犯
不。所以文中約法勘檢。如下更解文同記云。
今□中初示前標諸律論者。僧祇云。隨中間
一一戒不聽吉。一切不聽墮。多論亦然。 文
如後引。若下次明。今定初示名故。下引據文
故知。云不攝耳云其本正犯。究意先言犯也。
是故以今記云不攝耳戒推其本也文若爾者。

❶□＝讚？

何戒疏云戒本結不專心聽法罪也文同記云。
戒本下簡定當戒。此相古今難判。此以明。甚
有分齊。學者思之文此文不待先言見。如何
答。此對妄語犯爲顯差別云爾也。實先言
位犯也。所以爾者。戒疏次上文云。多論云。我
今始知是法者。結輕心亂心聽戒犯吉。說覺
得提。實先知言始知犯妄語。戒本結不專心
聽法罪也文同記云。次引證中。多論初口說
根知聞不攝聽。向說犯未意故但犯吉。覺則
犯提。實下點示別犯。戒本下文等文如今引　故對妄
語提今戒犯全體不攝耳。發言云始知。故犯
此戒。不犯妄語提爲言　問。付此義猶不明。
若不攝耳位云不犯。　何抄引僧祇文云一切
不聽墮。又尼抄犯緣云。四說過五篇犯一提
文此等文如何　答。引僧祇爲顯部別不同。
自本僧祇多論義部別不同義故。次尼抄犯
緣一往須多論僧祇如是立歟。　爾者何無相
違歟
裏書云　私尋云。恐學先言犯云。戒疏四
上云。次有二意　作持止犯覆藏不攝是也
文解釋攝耳犯見。如何　答
問。今戒必經先說戒見。何犯緣中不列之哉
答。第三緣則前說戒也。前說戒數度之間
不攝意聽。今說戒時始聽而云始知也　問。
後時不❶□□戒座。恐學先言可有犯哉　答。
不然。只時無學義。說戒之時下至不犯吉人
可聽故。必臨說可有犯也　問。不攝耳犯正
可犯何罪哉。可犯吉歟。若爾者。何故戒本云
攝耳聽法彼無知故波逸提哉。　是結不攝耳
犯見。如何耶　答。此結我今始知是法言云
波逸提歟　問。前云犯罪。可有犯緣。如何
答。可尋之　問。今恐學先言提無知提爲同
爲失哉　答。可異。彼不待語。此待語彼通斷
學。此局不聽說戒等取也　問。今此戒文云
彼無知故波逸提者。結無知提歟。得結當戒
提歟耶　答。結當戒提也。其義如上述。但
彼無知故者。不攝耳聽法教故。於教相不知
故。出因不攝耳有無知之由也。若爾者。無知
罪犯提就何得意哉　答。律廣解云無知故
重與波逸提。以之可證也
記。古師云詐驚張戒云云　行宗記云。古解
卽光師。彼實曾聞而云始知。故云詐驚張。於
義雖然。在言頗質文抄批云。　幷部顯律師名
爲詐驚張戒文
鈔。如初句云云　二十一云。受具之已應誦二
部毘尼　若不能二部。尙誦一部。若能○誦五
衆○若　○四衆　○三衆　○二衆○　一衆戒及
偈。若布薩時廣說五衆戒。若後不能者。當
四衆戒○若○三衆○二衆○若後○誦二衆
戒○　若誦　一衆戒及偈○文　略牒三篇文
四三二三篇也
記。若實未聞廣說今始聞云云　在今說戒座
雖聞之。以前二三說戒等都不聞廣爲言戒疏
云。下開中未曾聞者。以受戒來未經說戒也。
未曾聞廣者。或聞三說心念等及略說戒。不
明戒相故。道今聞文
同羯磨後悔戒七十四
記注。沓婆摩羅子爲知事云云　注戒本云。沓
婆知僧事。外施不赴。衣服破壞。後僧得貴衣。
便白二與之文
鈔。一是僧得施物云云　若以餘物貿時。可作
白二哉　答。若僧物可作。私物不然也
不與欲戒七十五
記注。多比丘論法毘尼云云　行宗記云。論法
毘尼卽斷諍事文　六群相謂
記。此唯斷四諍云云　問。若唯限四諍事。布
薩等不與欲起去。可犯吉哉　答。有一義云。
戒疏還唯之言。局四諍見。所以爾者。斷諍事
重故重也。餘布薩等爲自行故。心可爲與欲
義輕也云云　問。若爾者。何注戒本云。若比
丘衆僧一說戒羯磨斷事未見有十八破僧事法非法乃至說不說文　此卽
通說戒羯磨事見。如何　答
鈔。四輒去云云　問。不出作法處而住坊中
人。可不犯此戒哉　答
鈔。不與欲應三羯磨屋下隨出一一提云云
簡正記云。五分云隨第過出一一提。隨出一
一房一一戶皆提。又是不肯與欲出已更入。
入已還出。隨數結犯文　行宗云。出戶外者。據
有堂宇。爲言義詳。必無門戶須離見聞文
鈔。若不羯磨私房斷事一一吉羅云云　問。雖
非羯磨事可與欲哉　答。爾也。所以爾者。鈔
上四云。今時多在十四夜或十五夜自恣者。若
尼明日來時。鳴鐘集僧。不來者索欲。大衆
集已尼來僧中。如常威儀請求三事。餘同前
示　問。此非僧法。何須諸集索欲　答。以尼
依僧住。傳使舉罪。若一人不知。則不成自恣
文同記云。　問中以欲應羯磨。今旣不而制傳

❶□□＝在說？

欲故。須問釋文抄上四云。又云。僧祇數誡中本無羯磨法。亦令隨緣說。欲說然後教誡文同

記云。僧下準例初舉文。彼明尼請教誡還寺傳告。亦制尼僧盡集不來說欲文

鈔。僧祇若僧集說法毘尼云云僧祇二十八三云。若僧集說法毘尼者。應白言離說法坐答。言爾。若僧集作折伏羯磨乃至別住羯磨者。應白并與欲○若僧集欲作折伏乃至別住。比丘欲去者。應白并與欲。不白與欲者波逸提。白而不與欲越毘尼。不白不與欲一波逸提一越毘尼。若欲大小便。須臾還不癈僧事無罪。若作是念。設晚來者應白并與欲。若說法毘尼者。應白去。不白者越毘尼文謂彼部意羯磨作白并與欲也。而又不作白提。不與欲吉也。只說法等作白不用與欲也。而又此時不作白吉也。今抄所引文引後段文說只法毘尼故。云不白去者越也　問。此文意。白與欲別見。何記云白卽說欲哉　答

鈔。若大小便須與還不廢僧事云云　問。此僧祇部意。布薩等時。大小便事出來。不與欲可出哉　答。既云若疑來晚應白與欲。爰知卽還不與欲見。但此時可止說戒事歟　問。本部意如何　答。可與欲見。云便利卒現豈待問和哉故

鈔。五分不羯磨斷事沙彌在中云云　抄批云。案五分云。若僧不羯磨斷事及私房斷事。沙彌得在其中。若起去得吉羅謂結大比丘罪。非謂結沙彌罪也　立云。既不作羯磨故。百沙彌在座。若沙彌結沙彌吉者。五分文意不然。但是結大僧吉耳文

同師作損減

記。口噤不說云云　行宗記四下云。噤字巨禁反。口閉也

屏聽四諍戒七十七

鈔。二前人屏量云云　抄批云。前人屏量者。謂私處擬滅此諍。比丘來聽擬向他說令諍事發起。雖未及說。若作意聽聞則結犯文

記。故深前制云云　指兩舌戒云前也　據聽者意聽不必生

鈔。前在道行共語若不彈指謦欬驚者吉羅云云　問。聽此可提。可云吉哉　答。今云吉不驚邊吉。聽實可提歟

記。凡情所好云云　好聞私語也

瞋打比丘戒七十八

鈔。一大比丘文　抄批云。並謂由先得戒人雖犯重打之亦提。若十三難本受不得者打但吉羅。義同打俗亦但犯吉文　僧祇十八云。打比丘尼偸蘭遮文　多論第八云。若比丘打比丘尼突吉羅。若打三衆突吉羅文　戸鑰挑柄。搓　一把搓陟栗反。撞觸。觸突　擬須人推打　食噎　推背　噎烏結反。食塞也。人作明身委地上

鈔。無爲訓治故開比丘行笞杖者文　問。涅槃經說三子喩。卽是師有弟子。豈非開打哉　答。有云。經說三子喩。往昔因緣也。非釋尊世事。故云諸教不開。云釋迦一犯並無也。往往見有

裏書云　師資鈔記六丁云　彼經第三〇三子病杖而死。餘有一子。必當苦治令成就

記。五逆罪中出血復重文　問。五逆中破僧殊重性和定也　今何云出血重哉　答。今且打比出血。一往出打重之由故。云出血復重歟

鈔。有人有衆生文　會正云。有人有衆生者。是順世諦。於五蘊上對人畜等境隨世議結戒。而有□□也文

鈔。如道人鞭打殺牛羊等文　此道人指所打人歟

記。欺女卽麁語云云　問。欺女此欺身索供養戒。麁語又別戒。何又釋如是哉　答。云二麁時。欺身戒云麁語。欺身麁惡之語故云爾也。必非謂正麁語戒也

搏比丘戒七十九

記。六群側掌爲刀相用擬於人云云　僧祇十八云。佛不聽打比丘。爾時六群於禪坊中起。以側掌刀如擬十七群作是言。斫墮汝面。恐怖故便大啼文　搏

鈔。此戒深防擬便是犯文　簡正記云。犯具四緣。一大比丘。二瞋心。三作意。四擧手便犯文

記。動心卽搏方便云云　動心卽遠方便也。擧手近方便也

記。須擧手進招觸等文　行宗記云。或進或招皆開文　加誣

突入王宮戒八十一

記注。夫人奉信聽比丘入宮無障文　此夫人初婆羅門卑女也。令守末利薗李梨也　供養佛功德故。現身成波斯匿王后也

記注。拂床形露文　律十八云。王與夫人盡

日共眠。夫人見迦留陀夷。卽起披衣。以所披
大價衣拭床座令坐。時夫人失衣墮地形露。
懺悔而蹲○語比丘云。夫人形露悉得見之文
記。水澆頭云云 律云。凡四大海水白牛左角
收拾。一切種子盛滿中。置金輦上。使諸小王。
與王與夫人。共坐輦上。大婆羅門以水灌王
頂上○若是婆羅門毘舍首陀種以水灌頂。
作如是立王亦名爲刹利王。水澆頭種文 行
宗云。澆頭者譯語。顚貿卽灌頂王文
記。餘三姓如是立者云云 行宗云。注中婆羅
門等非王姓。灌頂不殊入 同犯文 大國交
異性故。猶毘舍首陀卽王位也。日本不爾也。
日本又雖粟散王。 卽位儀式効大國灌頂王
也
記。準下王未出須約寢宮云云 行宗云。謂未
出寢宮未還本處。猶在王宮故。準本緣乃約
寢宮。今但是王內入門卽結文
鈔。寶未藏云云 行宗云。謂采女侍寢皆著輕
疎寶衣。猶未收藏。以彰逼惱成犯過意文
鈔 四入王宮門限云云 多論第九四三 云。門
者王宮外門也。門閫者前一限木也。過此木
犯未藏寶者。王已出夫人未起。其近御時。一
善寶衣輕明照徹。內身外現。以發欲意。未藏
此衣名未藏。又女爲男寶。夫人未以餘衣覆
身。亦名未藏寶文
記。粟散言餘小王云云 行宗云。除四輪王餘
小國之王名粟散王文 准之唐土マテモ不
犯也
記。若有奏白請喚云云 比丘奏皇也。律云。
若有所奏白。若被請喚文

捉寶戒八十二

記注。持還便言金少斷罰謫入官云云
律云。主云金少。則王以金入囊與之。卽不取。
金奪幷居士入官也文 注戒本云。王斷罰謫
奪金入官文 有人云。本有二千兩。今云一千
兩也云云 律但云少也
鈔。多論明文云云 抄批云。案多論第八云。
若寶者金銀車渠馬瑙瑠璃眞珠若金薄金像
凡是寶器。捉者一切波逸提。又云。若捉自他
說淨寶皆提。今引此文將欲破昔義也文
鈔。因捨遺爲緣起云云 抄批云。昔師立此戒
名名爲捉遺落寶戒。以拾遺爲緣起故云云 捉
遺落者提。餘非遺落捉犯小罪。如須提那犯
婬爲緣起。則制婬戒。檀尼迦犯盜爲緣。則制
盜戒。此既拾遺爲緣。亦須制不得捉遺落。礪
疏亦然文 問。此既有其理。何斥之哉 答。
抄批云。今不同之。如戒本中及諸部明解。但
捉卽犯。何論捨遺○宜意不然。然戒律中多
從緣起因制入法。至於後犯未必如緣。婬戒
本二自是制緣。後犯那科何問新舊文 問。
今師云捉寶戒。以何爲證哉 抄批云。賓引
多論第五畜寶戒云。是戒體正以畜寶制戒。
乃至不爲畜故。若捉他寶。若自說淨寶。但捉
得提。 一切錢若銅錢乃至木錢若自若他但
捉吉羅。非是此戒體。是九十事捉寶戒已上濟文述曰
既指此中是捉寶戒故。彰不應專言遺落。但
應名爲捉寶戒文
鈔。二及莊飾具云云 問。戒疏犯緣二非塔寺
莊具云云 爾者何相違如何 答。今抄望淨
人無邊且云爾。 戒疏望有淨人邊云非塔寺
莊具也。故行宗記云。犯緣第二準本宗開通
莊具不犯。僧祇多論亦不許捉。抄約淨人有
無以通兩文文
鈔。非住處及宿處云云 簡正記云。住處者開
僧伽藍毘舍佉母入金也文
鈔。四無心盜取云云 問。若有盜心。可有夷
提二罪哉 答。濟抄云。不可有二罪云云 濟
抄云。準餘戒不可爾。謂大婬爲方便時。不犯
摩觸殘准得 又盜戒下鈔文。五分云作盜心者
吉堀地提等。而記注引善見云。犯吉是盜方
便故云云 善見與四分同宗也。知本律意不
得提也。仍今盜時。不得提寶提也云云 依之
簡正記云。無心盜者。若有盜心提。雖犯夷。非
此戒攝文 抄批云。謂但捉犯提。若有盜心。初
篇所攝文 琥珀
裏書云 抄擬還主云云 非寺內及宿所
者。縱雖擬還主尙犯捉寶。仍立此緣歟
鈔。取得吉羅云云 此取者。爲畜而捉合云取
也。單取云捉。故不取者。此不爲畜而捉。故
云不取。記云上文通論畜捉此意也。單不取
可云不捉故。 似寶不入百一物數畜捉俱吉
記注。準不爲畜捉應無過云云 似寶不爲畜
云取得吉羅也 舉 藏
但無過故 裏 貼 鑰
記。知事當開歛亦不許云云 抄批云。此恐謂
僥倖。謂言爲佛爲僧應得投故今明之。是知
事猶不開捉文 鋪設供具

鈔。若倒地云云　此淨人倒地之而佐助捉無
金銀所
鈔。裹手捉云云　問。是爲免捉寶裹手哉
答。不爾。設雖裹手。不可捉寶故。既云裹捉錢
愚教之甚故。今但如記釋。恐損懷故也。若爾
者。何淨人不裹手哉　答。塗遍淨人可裹手
歟　問。不裹手捉❶貰雖損懷像。可無捉罪
哉　答。實可無捉提罪。此佐助故。是以云暫
開佐助
鈔。若已先捉不得後放云云　欲助淨人。先捉
之自淨人前必可放也私言
鈔注。謂無淨人處開云云　問。今莊嚴具塗染
佛具幷數珠。有淨人時比丘自捉之。如何
答。此且眞言方取之歟。然聊違律意歟
矛楯
鈔。四分云若在寺內寄宿處有實自捉敎人
舉云云　問。何寺內及寄宿處許自捉哉　答。
若所藏不還主。此財失時。可疑謗比丘故。此
時許自捉也。是以戒疏云。所以開者。若不自
執脫餘將去後來不見者。比丘同處猶不免
謗。是故聽取待主當還。爲息譏過。豈不有
盜文
記。據此拾遺明開自捉云云　問。伽藍寄宿處
許捉。緣起必非拾遺物。何以此爲緣起而拾
遺許自捉哉　答。伽藍緣起。毘舍佉母爲聽
法故忘衣見　是又遺落義也。設緣起雖不見
遺落之義。因彼遂開拾遺有何失哉
鈔。當識囊相器相開解看云云　抄批云。以緣
起中。比丘拾他金囊後。主來認比丘將還云。

我囊光金多。此比丘答言。上有若干。相諍不
已。至斷官所。官依其口。取百千兩金以捉囊
中。囊不容之。驗知物主誑妄。官卽語言。此非
汝囊。當時驅遣將物入官。是事白佛。佛令。自
今已去。當同其囊相。金又幾許。若相應者還
之。若不相應者可語言我不見此物也文　若
二人同。東。取ニニ○各自取。去ニニ　識認
鈔。若餘處捉遺落物云云　抄批云。謂非僧伽
藍及寄宿處。二處外皆名餘處文
記。無由辨云云　何物何人物不知故。置前各
自取去。當唱合之○若來取。問何處失。若相
應者與　有認相應
鈔。若塔圖中得云云　問。若不用塔物可犯盜
哉　答。一義云。可犯盜。既律中可作塔用
云云　允師辨違制罪。則不盜戒文云。自然得
物云云　戒疏二上　云。地中伏藏有主護。若盜
此物計五成重文　鈔中一　云。三無我所無守
護地中伏藏。是若盜損。正主結罪文　準此
等。望守護結罪。何望三寶哉
鈔。對多人前與文　爲備證明。於多人前與也
先生心言。後知處當取
鈔。淨人不可信當白王文　淨人可訴詔王
故。先立白王也
鈔。停止一二年云云　問。上文云無人來者停
止三年。然此云一二年者。相違如何　答。勸
僧祇第八云。若淨人不可信者。當白王。淨人
可信者得所停三年。三年已應作塔事種種
用文　明知今一二年者。三之字引放書也。寫
誤歟　告首　徙

鈔。應以塔物若乞還之云云　乞俗人等獻王
云事也。若王問律中云何
鈔。上有鐵券姓名亦得直用云云　寶藏上書
付也　問。其物有姓名。卽是有主物如何直
用哉　答。雖有姓名。往昔人名也。只今其主
無故。得直用也
記。白王答等云云　彼云。若寶藏上有鐵券姓
名。彼王問諸大德。見寶上有如是姓名不。比
丘應答言。見已用作塔成。若彼言。此是我家
先人物。汝何以用。用者應還。若言已作塔成
者功德屬我無罪。若已用半半在者還我比
丘爾時應還。若言一切隨意也　取此物犯
盜者
鈔。給孤獨聖人文　聖人者須達長者也。買
得多地。須達果報地中得多寶。皆取之。聖人
性戒成就永不可犯故。取爲證也。抄批云。謂
長者須達。就祇陀太子買園。爲佛造精舍之
時。布金不遍。自念當取何藏金足。則是取伏
藏也。然須達是三果聖人。當尙取此物。故知
不屬王也文
記。彼得二果文　彼論中無二果文。而抄批
云三果。簡正記云須達是二果人。會正記云
是二果聖人也文　此等同今記也　可驗無
犯
鈔。百人取與比丘者得云云　此必非實。若實
直不可手捉也
鈔。以脚蹋斷繫捉使人見文　此實蹋斷不取。
捉衣計也。故□記云開拾衣也。至住處見
有實者。以前蹋斷猶不墮有。住處始見時

❶貰＝貫イ●

事也

鈔。寄白衣物過期不來文　比丘以衣寄白衣家。此比丘過期不來爲言　若活

記。或約無淨人處或是部計緩急文　行宗記云。準本宗通開莊具。僧祇多論亦不許捉。鈔淨人有無以通兩文　或併　淨塔廟

非時入聚落戒八十三

記注。與居士樗蒲故文　注戒本云。居士樗蒲。比丘得勝。居士慳嫉文　樗蒲吉羅也

鈔。一非時分文　本部意過午後也。僧祇意以中食分之。中食以後設何時。是非時也

鈔。二無啓白喚緣文　有云。啓白者。奏聞王也。除王餘人啓白非開緣也。三寶緣等當屬比丘不開不白故。喚緣國王召請也云云

鈔注。卽寺內淨人家院是文　問。若如今釋。寺外淨人家不可白歟　答。寺內寺外俱犯。若不作此注。寺內俗舍謂不須白故。及疑且注顯非謂寺內俗舍。故下智論云。一切白衣舍皆名聚落也

鈔。五入門結文　問。此門爲聚落門爲俗舍門哉　答。諸文不同也。多論第九云。若寺在聚落外。不白出寺至城門。犯吉羅文　十誦第十七云。若比丘非時入聚落不白餘比丘。隨所經過大卷小卷。隨得爾所突吉羅。隨入白衣家。隨得一一波逸提文　問。本宗幷今師意如何可定之哉　答。兩祖釋無分明決判故。輙不可定歟

裏書云　行宗云。或恐彼宗據入城邑卽須告白。此宗但據俗舍成犯文

但行宗記當戒下云。此宗但據俗舍成犯文以之案入俗舍門犯歟。加之今鈔第四緣云。問俗人舍第五緣云入門結。卽是家門見問。若爾者。何今文云初入村門墮哉。是村落總門見故　答。但可依樣也。若伽藍在村落外。約村落總門結犯。今釋約此邊歟。若伽藍在聚落之內。約俗家門結犯。上義約此邊歟。爾者約邊邊何無相違也。依之抄批云。五入門結者。景云。初入村門墮。後入一一家亦墮文　問。食前後至他家戒此戒同不同。如何　答。先可不同。上戒入村非犯。入他家正犯故。今戒入村犯。對伽藍故。上戒請家他家相對故。但此可依事也。若伽藍在村落外。兩戒俱約村門可斷犯。若伽藍在村落內。約所往家可斷犯也

鈔。若入聚落僧坊〇入本住處無犯文　抄批云。若入聚落僧坊者。謂聚落相周中間復有僧坊。從聚落外欲入僧坊。不須白之。入本住處無犯。意立謂住處是僧坊也。雖在聚落中。今若從外還。雖經聚落過不犯也。深云。此明在俗人家停住後。暫出外却還故。不白也文　無比丘白者。四衢見應白。發心已去。於街求也　擬道逢

鈔。若道從聚落中過村中有塔天祠者文　律云。若比丘道路行。從聚落中過。聚落中路邊有塔若天祠。尙順道直過文　旋去　通街店

記。如今通街店文　店多分分道通中也。何爲不白愼之哉

鈔。五分若路所經暮須往宿八難起等文　一義云。是一事也。意云。遠行日暮擬宿而八難起。不須白云云　又義云。勘五分本文。三開緣也。皆以若字隔之。彼本文云第十二云　若行路徑聚落私云。道投聚落也。又今抄文輕字也。　若暮須往宿。若八難起不犯文　此今鈔所引文。少差歟。且付鈔所引路所徑者。遠行時通聚落中道也。本云道由村過是也。若暮須往宿者。擬宿也。寄宿俗家例也。八難起者。此時不白可往聚落也。又點云。路所經。暮須往宿。

記。親過失文　行宗四下云。爲講說聽法故文

記。出家女處文　卽行宗記云。出家女處卽尼寺文

過還床足戒八十四

白言。看我床座

鈔。二僧床及已文　抄批云。四分已床是犯。僧床不犯。祇文僧私同犯文

鈔。本爲截者不截方犯文　簡正記云。此謂本來作時擬截。成時未犯。不截便犯。若標心本不擬截。作成卽犯文　問。不截方犯者。得罪時剋何哉　答。決心可犯歟。決心位卽結罪時剋也。又云。準下僧祇坐時可犯歟

記。今時坐已成者準僧祇犯吉文　問。戒疏四下云。五作成卽犯隨坐一一提文　同記云。五作成卽犯。此制造也。隨坐犯提。據造者耳文　此文已成坐犯提見　何云犯吉哉　答。彼隨座以行宗四下云。然此並據擬製爲言。今坐已成。準應犯吉文　一尺三寸。彊先作念　截　却　得受　俱不合坐

裏書云　付此會釋。尚以難思。今抄云僧祇〇隨坐起一一墮文　此文與施主僧床見旣以犯提。何爲自所造。難思　答。雖與施主床。亦兼己分義有之時。可犯見。其故者。行宗記云。雖是僧床。亦兼己分造犯提。餘者應吉文　何者無相違歟

記。準業疏方三肘者不合坐文　問。業疏二下云。高卽八指以上。廣謂方三肘者。不可俱有單高亦制文　同記云。四分諸律皆名高廣大床。高一釋六。廣五釋四。此是制量。過此量數則爲高廣文　此文明方三肘床可坐見。何今釋不合坐哉　答

鈔。恐施主嫌者木筩盛脚鑵之文　施主者。床施主也。爾時柱本檜皮卷之堀入例也餘四分在。　截脚木還揩床脚一揩謂承籍之物

鈔注。準此下涅處揩床文　於此文有兩義。一云能準下濕處床上禮佛也。所準卽上云濕處。用八指木揩脚令高事也。一義云。所準如上。能準亦且。付揩脚云之也。故云若揩高者。不令者付禮爲音　揩工友桂祗也

鈔。若俗家高床不犯文　抄批云。問。俗家暫將高床與比丘坐不犯文　彼有二段文　此一段文也。今一段云。若令坐高床而不坐不譏處而坐犯也文

鈔。十誦云截竟僧中懺罪文　問。三十於僧中懺之。九十別人懺也。何云爾哉　答。十誦本文。今戒後戒皆云僧中懺。以前都無僧中懺之言。而推彼部意。雖九十因財事犯戒於僧中可懺也。今戒以後皆因財事犯故

問。於財作法同三十可捨僧中哉　答。不可有捨財作法。唯截除脚許也。至正懺悔可同三十也。故云僧中懺罪歟。但彼十八云。過八指作床脚者截脚。入僧中自言。我過八指作床脚得波夜提。今僧中發露悔過不覆藏文此部意。於僧中發露云僧中懺悔歟。今與四分不同也

鈔。用我指量文　此佛八指量也。我者指佛歟。勘彼律第八云。若比丘欲作床者。當應量作。量者且高八指。除陛。過是作者波逸提。高八指者。佛言。用我八指第三分入陛文　明知是如來八指也。而上用八指木揩脚。如今如來八指可思。故爲簡此藍。上八指非如來八指用人八指爲音　陛　不數指

鈔。十誦疏家以八寸爲量四等分之文　十誦疏家依學十誦人師也。四等分之者。四等各八寸也。四八三十二也。❶梐高又八寸也。是爲第一分。第二第三分爲脚。此二八十六。是如來八指量也。第四分入梐八寸也。而第二第三合爲一分。故第四今云第三分入梐也。簡正記云。以四八三十二成三尺二寸。今將二八寸爲脚。第三八寸入梐。第四八寸截除還用支脚。準此驗知。上濕下處。開用人指也文　抄批云。言四等分之者。景云。人八指入梐。人八指支脚。中間佛八指爲脚。卽人十六指乃是釋六文

鈔。又云長床極小容四比丘坐處文　此文非今戒下文。然彼律部中題十誦律毘尼廊下卷在之此卑摩羅叉之翻譯也　彼云。問云。何長床坐處。佛言。極少客四人坐處。是名爲長床。又云。長繩床上聽三人共坐。若三歲中間得共坐。四歲不得共坐。獨坐床上聽一人坐等文　此文不似今引文。然今鈔下三　僧像致敬篇。引僧祇文。同今文也

鈔。過三肘降四歲共坐文　問。上記引業疏文。方三肘不合坐云云　今何過三肘坐哉　答。業疏方三肘者。坐床事歟。坐床故方三肘犯也。今所云臥床也。故過三肘無犯也　問。此降四歲等者。文章體似制上坐比丘。然釋之記文反約下座之比丘意如何　答。實如來難。但制降四歲等。指以同闍梨位文　問。望己五歲已上云闍梨位歟。爾者己五歲。以十度比丘可爲闍梨位哉　答。降四歲

鈔。若減不得文　不過三肘自三肘減。四歲人不可共坐。故云減不得也

記。據律本制降已三歲等文　准僧像致敬篇云。長一肘半床。相降三歲得二人共坐。若減併與上座。若臥床過三肘。得降四歲共坐。若減不得。若方褥長三肘。得共四歲坐。減者不得文

鈔。床揩不得過八指文　此八指者。人之八指也。非如來之八指歟

兜羅貯床褥戒八十五

記。又翻霜綿文　允師云。白如霜白如綿故若臥歎蝬　麁硬

記。蝹生蟲文　蝹字上可有文字。行宗記作四義釋之也。當時入榻蝢蟲生。尤今所制

❶梐＝檣カ

也。但煮乾用之無蟲生。爾者無苦也。而本
制床上掃入也　揚柳　絮㳚
鈔注。蒲臺文　行宗云。蒲臺即蒲花。狀如
臺文
記。抽出若臺。隨方呼召文　蒲臺付臺字隨
方呼召也
記。若他施棄而用之文　他施他棄云用事
歟。先棄後悔

骨牙角鍼筩戒八十六

鈔。若反還主不受文　施主巧師等也。論中
至字下又有主字也
鈔。若與他主生惱文　本主殊爲某甲者。與
他故生惱也。依之一相須毀棄無苦歟。簡正
記云。主生惱者。示爲某作。今却與他文　如
久夾簡
鈔。舍羅草文　草名也。作籌者也　鉛錫
鑞
記。總十七物文　問。注戒本如今鈔所引不
替。而行宗記釋彼注戒本云。不犯中初開體
別。若作下夾開作餘物。夾列十八物名相。如
鈔記委解文　今十七相違如何　答
鈔。錫杖頭鑷讚文　錫杖石突也。今記云。錫
杖以及鑷讚雖似二物。一事釋成。律中無及
字。其上注戒本一若字內也。故知一物也。
簡正云。義淨三藏辨錫杖都有三分。上一分
是錫中一分。是木下一分。或牙骨及角等不
定。今云標纂即最頭邊。猶如此間纂杖無別
文　刀䂪鞘下飾
鈔。傘　蓋子文　有云。蓋骨之子者骨也。簡
正記云。子者蓋下莊飾具也。笠骨サキヲ
牙也。今此記釋笠柄見。云傘莖上鑿
柄故
記。斗頭鑷文　笠軸轆也。記云。仰承計故
鈔。鑷蓋計文　有云。笠島也云云　問。若笠
島。何記不云六字一事三物哉。故知非笠類
歟。既記云未詳何物。故律中不列此物。注戒
本別之也
鈔。作曲鉤文　懸物鉤之。刮舌刀
鈔。如意文　如思痒所能搔故云如意也　爪
杖用以搔痒
鈔。玦紐文　裳腰帶引卷。帶兩方端付鉤。懸
之收束之
記。匕即匙文　律直作匙也。杓者杓事歟。或
云杓子事歟
鈔。鉤衣鐶文　𠂤環鉤若竿也。滑眼鑷者眼
入藥鑷也　鉀刮汗刀　摘齒物者。齒中物
籠時掘出者也。排耳鑷者。耳排也
鈔。禪鎮文　律云。一度落一足舒。猶落可經
行云云　會正記云。坐禪時鎮頂上以驚睡也文
熏鼻筩者。會正記云。引藥煙入鼻以治疾也

過量尼師壇戒八十七

記。今準感通傳文　李將軍示祖師云。佛在
世四周各增云云
鈔。自他作成皆犢文　自成使他作也。爲他
作。成不成一切吉羅
記。西種修改文　謂截割與兩重作兩種修
改。思受也　襵　疊　令如
鈔注。今有通量而作者文　緣分中一邊也。
故戒疏云。三更增者開緣也。還從本制限外
增。若通取量。即跋闍子非法之教。廣疏於世
文　同記云。或有不截直取長五廣四之量。即
跋闍法文　今師意。跋闍通量緣中不截相違
云通量被得。定賓意。中不割截相違。故爾之
見。依之坐具作樣亦不同也。謂本律第十四
歟。爾時世尊般涅槃後百歲。毘舍離跋闍子
比丘行十事言。是時清淨佛所聽。應兩指抄
食乃至得畜不割截坐具等云云　岳律師云。
三藏云華淨三藏　尼師壇如五條。然兩條作一長
一短枯縫案葉。并須案裏故云截割。尋諸梵
僧將來之者。其相亦然。此方古來作之方法。
亦將說淨不任受持。南山云。於外周通兩重
案緣即名割截。今詳即依三藏割截爲正等文
鈔注。諸部不許文　會正記云。僧祇云。更增
者二重三重對頭却勅。　又諸律增者於緣外
增之文
鈔注。謂初量外非是增者文　本量外截也。
云非增量之分也。濟抄云。有兩義。一義云。彼
律文且初量而過爲記。非遮彼增量造者謂對初量
時增量既過故　一義云。有人本自作增量。而錯彼本
量分尙過故。　少截彼四周增量分自謂免命
過量分自罪。故遮此盛也云云
記。彼三衣量外須說淨文　問。彼所例三衣
過量時。直量外說淨。今何云截却哉　答。坐
具制過量提。制急也。袈裟制佛衣等量作提。
今少過量故制綴也。是以不同歟

覆創衣過量戒八十八

鈔。上蓄涅槃僧文　此裳事也。是以行宗記

云。涅槃僧卽內裙文　問。內裙自本著之。何依創著之開哉　答。非如普通裳。以細軟大價衣作故制量也
鈔。乃至創著後文　二衣篇引善見出不說淨物有七。雨衣覆瘡衣文　故知受持物故。有瘡程不受教。瘡差後可說淨也

雨衣過量戒八十九

記注。隨上座與不足者文　不足者云不持人等事歟。注戒云。隨上座與不足者。僧次續付六群大作自制文　律云。若得雨浴衣。隨上座傳與。若不足者慳決更得。續次與使遍○六群聞如來聽比丘作雨浴衣。輒自多作摩大浴衣文　準此六群私衣。以作見。今注不足可付上句也。六群大作者。行宗記云。謂以衣財令自作不依量故文

與佛等量作衣戒九十

記注。六群等佛量作文　戒疏云。難陀短佛無幾故衣減之。長中一尺短中四寸。僧祇難陀愛道所生有三十相。衣與佛異。諸比丘衣色與佛同。六群見已謂。量亦同遂便等作文　同記云。難陀短佛四指。卽是八寸故。云無幾言不多也。衣長一丈七尺廣一丈一尺六寸。一身不勝。二不僭聖。僧祇難陀少佛二相。無見頂千輻唯佛有之。衣色與佛異者。佛制之。難陀著黑色衣。餘諸比丘無濫佛義故與佛同。六群不知量。便等量作以發起文　鈔批云。難陀比丘是佛親弟。愛道所生文
記。四分三衣隨身長短文　有義云。有通量局量二中。此文云通量。通量者度身也。佛衣爲分齊者。佛身大故隨衣大。身相應故。度身以佛爲本爲分齊云云　一義云。師匠仰允師云。此局量事也。局量又有人三肘五肘四肘肘量イツモ以中人八尺人肘量爲本。故法量五條以中人肘量作之用寺在之。而師仰云。付局量可用自身肘　三肘五肘二肘四肘等也。用中人肘。且依在世時半減。佛八尺故。此時且如是定肘。若減八尺人。豈用彼肘量。如今五尺人是。故知可用自身肘。是以今云四分三衣隨身長短也。唯以佛衣爲分齊者。佛長丈六故。丈八丈二爲分齊。□八尺中人以九尺六尺爲分齊。今五尺人準之。量自身肘次第減作之。故云以佛衣爲分齊。若以此文通量度身得意。佛常定丈六。何云度身。依有長短有云度身故。是局量也。若局量定。又既云隨身長短故。尤可用自身肘也　問。若云局量用自身肘。又出度身量何爲　答。師仰云。用度身。或身肘短或身肘長。如是五體不同人有之故。用度身不用肘量。爲免不齊整過故也。爰知佛身、肘、量相應故。不用度身云云　依之章服儀云。問。方衣於俗殊異世流。廣狹之間如何取約。答。諸律明量多依身肘。然其身肘兩有乖張。隨報定儀可以成準故。又云度身而衣故也文　凡付此事局量者。以中人可定也。然間當時不相應。仍大衣中衣度身也。五條法量五條。二肘四肘成之。受持他寺行事如此。當寺行事者
記注。佛用石鉢文　行宗云。比丘不許有三意。一石龐。二無威。三鉢重文

四提舍尼此稱向彼悔今云可呵法第一戒

記注。蓮華色尼入城乞食三日並施比丘遂餓在道文　注戒本云。餓在道面掩泥臥文　僧祇云。師須摩比丘尼蓮花色梵語歟　佛言。我聲聞弟子中福德第一也。乞食每日與五百人比丘。三日各乞與五百人千五百人　餓臥道也云云取意
鈔。曰自手取食文　懸放授時成受故。尼女皆成能授人故也
鈔。不論自他二食文　他食者。爲比丘勸檀越令與食也。比丘尼取此食授比丘也。乞食卽自食也。成自物故。云據緣乃尼自食也。抄批云。自他二食約緣通之者。立謂若尼已食。或尼從檀越乞得食。通是犯也文　此異今記釋歟　決通律文
記。今約犯緣自他俱犯文　有云。犯緣者。第四緣云自手取食。故知雖他人食尼手與之犯也　問。犯緣祖師私立之。何爲證云文中不論自他二食哉。故知此義難得意歟　私云。今犯緣者。非謂具緣犯緣。據律緣起時。雖見自食。イテ案今律犯戒緣。可通自他也。緣起自食見。戒文云白衣家食。是他食見。故云今約起緣自他俱犯私言
鈔。五分在巷中犯文　五分第十云。諸比丘尼施食。不得於街巷中受文　抄批云。案五分云。肘有尼乞食易得多。盡施比丘。如是乃至第三日所得盡施比丘。尼既三日不得其食。時有長者乘馬車行。彼尼欲避卽便倒地。長者下車扶起問言。何以如此。具答其事。譏言。尼施雖無厭。而受者應知足也。因此緣故。舉

事白佛。佛言。不得街巷中受。受者犯也文
記。但結戒本須在俗舍文　戒文云。在白衣家是也。以在家人情相委故
記。不可和會文　五分約緣起結戒之時制道中。四分同道中結戒時。云入村中故云不可和會也　問。四分意。巷中不犯歟　答。不犯歟。所以爾。不犯中云若在村外是也　問。村外者蘭若。何以之云爾哉　答。人情相委
記。敬相無絕文　恭敬相無絕故。置地與之。敬相至切故開之也。是以行宗記云。由尼知比丘不得自受方便施與故。云敬相無絕文
記所以後開文　後緣起故開病等也

第二戒

鈔。偏心授食文　偏者。偏頗不等義也。有云。五分式叉沙彌尼指授食者吉文取意　又云。比丘指授比丘吉羅文取意　准之今時僧中食指授與某甲。此犯難遁也。此戒不開親與病也。是以戒疏云。既有衆中親與病人皆須訶正。無別有開文　簡正記云。問。何不開親及與病者。答。既是衆中偏心授食招過無殊故。不開親病文
鈔。僧祇三訶不止食文　僧祇。一度二度不止食者吉羅云云　至三度猶不止無犯也
記。隨得一人呵之文　一尼指授不呵　問。食大衆皆同犯也。若一人謂之。大衆皆無犯也。已約勅未。未者不得食
鈔。十誦若二處僧文　彼十九上云。若二部僧共坐。一部僧中若有一人語是比丘尼者。第二部僧亦名爲語。若別人別坐別食。別於者。是中入檀越門比丘應問出比丘。何比丘尼是中教檀越與比丘食。答言。某尼應問。約勅未。答言已約勅。是入比丘者名約勅。有諸比丘出城門時。有比丘入者。應問出者。若出者未約勅。入者應約勅。若出者已約勅。入者亦名約勅文　會正云。彼云二部僧食隨一部訶亦名訶覺文　濟抄云。此二所僧一施主家受請。別坐食時互用之也云云
鈔。若尼自爲檀越文　簡正記云。若尼自爲檀越者。自作施主。偏則無犯文　若不故作偏爲彼此者

第三戒

鈔。學家過受戒文　問。此學家者。唯局初果歟。將通前三果歟耶　答。今記釋局初果見。云見諦學家故。是以戒疏云。今此學家見諦弟子常思供奉文　同記云。第三學家卽初果見諦。是有學之家文　問。若爾者阿僧祇律第二十云。學家者。婦須陀洹。夫斯陀含。婦斯須陀洹。夫阿那含文　開宗記云。五分第一云。若婦是聖人。聟是凡夫。或婦是凡夫。聟是聖人。皆不應作。若夫婦俱是聖人無慳貪。以財物竭盡。然後乃與作。[illegible]潛文　律抄十四云。言學家者。謂預流果[illegible]不還果。惟此學人所在居家。非無學人也文　簡正記云。上言見諦。是證三果。猶在學地故曰學家也文　抄批同之。爾者何云局初果哉　答。彼部別不同歟。簡正記等見諦云通三果。還不審也　問。第四果聖人如何　答。諸部無文。但律抄造世文云。非無學位文　以之推。羅漢無處居家故。不可犯歟。雖許白衣羅漢。應無夫婦相居義也　問。若爾者第三果既斷婬。何云前三果哉　答。雖不行婬事。應有夫婦故也
記注。故知無法不犯文　不犯提歟。有信凡夫尙犯吉。見諦無法應犯吉也
記。餘三緣同上下戒文　三緣謂無病。自手。咽也。上下戒者第一第四也
記。若從他受文　展轉受歟。又非有信學家者云作歟　繁蹊　無度受供

第四戒

鈔。有難蘭若云云　盜賊等難也
記注。佛在釋翅瘦尼拘律園文　律云釋翅瘦園。今文無園字也
記注。城中女人文　律云。闍夷城云云　有云佛在乃至城中誤也
記。若故持食來文　行宗記云。若故持來。以不語故。止聽病人文
記。自食令授文　比丘自食也。律云。若來受敎勅聽法時。比丘自有私食令授與者無犯文

衆學篇

略收　將盡　撮摘數十　渡緝叙。會正云。緝綴叙述也
記。唯此篇題與前迴異文　標篇題異以前篇故云爾也
記。故誤皆制文　問。何同餘戒不許誤犯哉
答
俳說人
記。橫槃圍身長繩四繞抽拔使正文　橫帶裙上抽出也。故有不齊整也

記。並連腰帶文　當時裙也。腰指著裙也
記。踝上三指文　敎誡儀云。令齊脚踝云云
律云踝上三指四指歟。唐土著履等故。云令
齊脚果歟
鈔。或下著繫帶在臍下高者褰齊膝文　師
云。天竺裙先帶引迴腰後。裙帶ツイカウ
也。不齊整可有二樣。一裙襄出入不平故。云
不齊整是一　著裙或上或下不齊整踝上三指
是一　今不齊整可有二義
鈔。多羅葉文　西域記云。七八尺。菓如柘榴
云云　二葉。故垂二角云多羅樹葉也　問。記
尺云形如機櫚比兩角。而機櫚二葉アラ
ス。何比之哉　答。實今機櫚非二葉。唐土
天竺機櫚二葉歟。可尋之。或云。葉出入如機
櫚故。且比之歟。非謂比葉多少歟。私云形如
機櫚。明知葉形似機櫚歟。雖然葉數多少非
同彼歟　繞腰　細襵　皺
記。止得前後兩跨文　簡正記云。西國諸人
所有內衣。直將橫疊。皆後前遮兩角。左右掩
掖。仍以長繩四匝纏。抽拔使正安四襵而已
文
記。今時蕈簡問彼女流文　有云茸褁細樣也
云云　此義不然也。師云。覺恩寺智公唐土襵
名也云云
鈔。故作犯應懺突吉羅等文　問。付應懺非
威儀之名言所所釋相違。先本律文云。式時
著衣不齊整故作犯應懺突吉羅。　以故作故
犯非威儀突吉羅。若不故作故突吉羅文戒疏
四下云。文中故作犯應懺吉者。根本吉也。對
首一說悔。以故作故又犯非威儀吉者。根本
罪外渡加不應失儀之罪。此責心悔也。若不
故作者。識事而作。非故違敎。但犯根本。無
失儀罪文　同記云。故心雙結所作之過是根
本罪。更兼故心違敎一罪。若不故違。單犯根
本文　如是文者。故違時更加罪名非威儀。故
違佛敎邊非儀故。名非威儀不應失儀也。
誤犯時無此失儀罪見。而懺篇云。突吉羅罪
依文中二種不同。一故作故犯應懺突吉羅。
又犯非威儀突吉羅。二若不故作犯非威儀
突吉羅文　彼記無別釋。爾者此相違如何
答戒疏釋順律文。但懺篇釋非無其謂。既現
行其事。尤是非威儀故。取義名之也。立名雖
異。其體是一也　問。誤犯單犯根本罪是意
地罪。必非外儀之非威儀之罪。何是名非威
儀哉　答。實如來難。但故違佛敎邊非儀故。
云非威儀無失歟　問。於故犯時二罪同是
吉也。何故一對首一責心哉　答。根本罪不
齊整本制違犯故。以重對首懺。失儀罪治故
違情過邊故輕。是以責心悔。又云。於一事上
立兩犯故。俱不可對人。故且根本邊爲重。更
加罪責心悔也　問。根本罪重故用對首。誤
犯時雖無更兼罪。單犯根本罪。何不對首責
心悔哉　答。副故違之心時根本罪成。故用
對首。無故違心時根本罪成輕故。責心悔也。
凡律文不分兩懺不同對首責心祖師准母論等。如
是分兩懺歟　問。若爾者何注戒本下云。母
論云。若故非者對一人說懺。誤作者責心懺。
此則與律符同文此卽律出兩懺。故論同也見。
如何　答。兩懺非謂同。故誤二罪與律同也
爲旨　不故作突吉羅罪
記。誤復不開文　此誤非如普通誤犯。識事
而作故。但無故違心故且云誤歟。有人云。本
部意。衆學許有故誤二罪。餘篇不然歟。云此
中結犯獨異諸篇故。多論意。通犯五篇必得
三罪見。一根本。二違佛敎提。三非威儀吉也。
或臍中生創下著。若脚蹲創高著。脚脛也。作
務道行有所不暇故也
鈔。律云不齊者下垂過肘露脅文　凡學戒所
言袈裟懸樣。多分通肩也。乞食通肩被之。顯
福田相故。因其而生不齊整過招俗譏。故知
皆通肩也。通肩故袈裟緣下垂過肘時。肩脅
露也。於通肩有二傳。肩引懸肘顯如佛菩薩
懸樣。又云。左右肩上引覆肘衣內不露
也。高過脚蹲上
鈔。垂前一角等文　簡正記云。垂前一角者
下垂一角。謂偏披時角垂左肘之中也。多羅
葉者垂前兩角。此謂通披時兩角前垂也
鈔。後褰高文　後高前垂兩角也
鈔。細襵者襵已安緣文　取垂下所襵疊安
緣也。付之記作二釋。初釋意。如❶令裙取襵
著袈裟緣也。次或釋意。左臂緣上襵故云襵
已安緣也。是以會正記云。細襵安緣者。謂細
襵已安左臂衣緣上也文
記。如纒軸文　緣卷軸如有出入也。紐齊兩
角
記。左手捉時文　通肩懸後左手攀兩角也。
今時蘿僧右袈裟角。左臂上投懸角垂下。

❶令＝今？

是象鼻所攝也
鈔。三反抄衣文　師云。取衣下短置肩上也。如今アツマカラクノ也。又義云。既云左右反抄著肩上故袈裟兩方短肩引反披。故云反抄衣。此順文歟。是以抄批云。謂左右反抄者。兩邊抄上肩也文　不見肘卽下之
鈔。已後約略而解等文　抄批云。約少也。且如戒本中。一事兩戒如反抄衣。則有入白衣舍復有入白衣坐等是兩也。今言略者。但❶□前入者❷不後坐者故言略也。此釋極多文
鈔。衣纒頸文　律云。捉衣角著左右肩上云云　有云。取衣右角著左肩。取左角著右肩上。如是纒頸也。師云。衣クヒマキニスル也。抄批云。以三衣角纒頸。非謂餘衣也文　捉角肩上以緣繞頸也
記。以緣繞頸文　緣ヘリノ義歟。或又開緣義歟
鈔。開緣同上文　簡正記云。開緣如上者。謂同上內衣戒患瘡開文
鈔。覆頭者若以樹葉碎段物若衣覆也文　僧祇伽藍內亦制。患寒時覆半頭片耳。見長老比丘還卽勿覆云云取意　簡正記云。光律師解云。不得以妄想覆眞如頸入三界白衣舍文
有病患寒
記。須除禮佛侍上皆爲嫌慢文　侍上卽侍上座事也。謂覆入俗時。除禮佛侍上。患寒有病等不犯也爲言　雙脚跳也　棘刺
鈔。度渠坑而跳過文　同五百問云。比丘得踯過小水坑否　答　不得犯墮等文今相違如何　答。律論不同歟
記注。如似鳥雀文　世雀百歲跳云云　蹲尻有病尻邊創
鈔。若有取輿文　人輿物取人物也　臂
鈔。叉腰者匡肘也文　師云。後手取事也云云　又云。肘折手。拄腰肘尻指張也云云　此順文歟。有如匡器　如人新婚得志矯放
鈔。開緣如纒頸戒文　問。纒頸戒不出開緣。如何　答。彼戒云。開緣同上。令同反抄衣開緣故。今指彼歟。是以簡正記云。開緣如纒頸戒者。有病脇下生瘡及作時等文
搖身　戾身　趨行
鈔。掉臂者垂臂前却也文　有云。抑肘手上肘尻垂振也。非手直下舒垂也云云
簡正記云。十誦云。白衣呵言。如種殺人不異也文
鈔。招喚伴者文　僧祇云。招伴時以一手不得兩手云云取意　擔刺
記。貫上三事文　註戒云。爲人打惡獸擔刺皆舉手遮文　被繫
記。此以正行列爲戒本如齋整○等文　不云不得故　伺求便道
鈔。若聾須高喚囑授文　靜默正行。今犯高聲故不犯出此等也
記。供聖文　指祭文等歟。脣痛不覆齒時。開寺內
記。教誡律儀文　指教誡儀也　安有處寺
鈔。用意受食文　五分云。左手一心擎鉢右手扶鉢緣也文　捐棄
鈔。非棄羹飯文　羹日本汁也。鈔非溢鉢。與鉢等可受也
記。離偏斜過文　行宗記云。彼謂。持鉢不平正故離偏邪文　今師義。非偏邪邊所制。律文不爾歟。非溢出流汚。非飯至羹盡。羹至飯盡。下飯已入內取羹還食飯已盡。復還取飯還
鈔。若正須飯正須羹文　唯用飯許。唯用羹許。但用一種書更受益。非用餘故也。是以本律云十九　或時正須飯不須羹。或時正須羹不須飯文　抄批云。謂或唯須羹。或唯須飯。故偏食盡不犯也文
記。非貪速文　以貪心非速食爲言
鈔。非謂鉢中所所取食食文　此謂反釋也。律中無非謂二字。有云。非謂二字寫倒。準下繫鉢想食釋。可作謂非也云云　律云不第食也。上次第可食。不次第食故制之也。排取冷處還四邊排鉢中央合冷　牛䶩駱駝
鈔。自索不犯文　索羹飯也。九十中索美食索殊勝味乳酪等。今但現前食中索羹飯等。故不同也。勿濫
鈔。飯覆羹文　飯不好者。羹好物也。故爲得羹以飯覆羹顯無羹之由。若施主見無羹可與之故
鈔。若請食文　非請時可犯此戒也　問。若爾者。勸當戒律緣起。云爾時有居士請僧。乃至六群以飯覆羹遂生譏嫌等文　爾者此緣起請時犯見。如何　答。緣起雖然。於結戒前後不同也。律第二十卷初結戒云。欲說戒者當如是說。不得以飯覆羹。應當學如是。世尊

❶□＝制？　❷不＋(制)？

與比丘結戒。將有比丘請食。養汚手汚鉢衣
手巾。有疑。不敢以飯覆羮。佛言。自今已去聽
請食無犯。自今以後者。欲說戒者。當如是說。
不得以飯覆羮更望得。應當學文　是則因
請食由汚手衣鉢。施主等可嫌故開之歟。全
非更望得樂。非如是請家但爲更望得意樂
可犯。正須羮正須飯者。律云。或時正須羮有
時正須飯無犯文　問。淸食或正須羮等。何
有覆義哉　答。請食不覆飯。取羮食時行手
衣等。施主可嫌故。覆飯食無汚手衣等。正須
羮正須飯時。以一器受故。是開緣也。正爲
須羮受羮。又正須飯上重受飯時事歟
鈔。若眼闇爲看得食未受文　比座眼闇事也。
謂比座眼闇爲看受未受等也
鈔。繫鉢想食文　緣起六群取比座鉢藏之故
制之。而定賓律師引婆沙論云。觀鉢作髑髏
等想文今律意。鉢繫意不左右顧視事也得意
也
鈔。不大揣者文　律云大摶文　會正云。宜作
摶文　病時欲過
鈔。非口不容受文　此直釋上不大揣故云爾
也。律中無犯口之非字也。此反釋也
鈔。令不解文　律云。令人不解文噎索水
鈔。噉薄餅焦飯瓜果菜文　僧祇意。飯等尚
不許瓜果等如今律　一口可程大食也。本律意許之。
如似幻師類。令類鼓起
記。縱用匙筯亦準手犯云云　粘綴　有未受
食手觸汚手。把散飯食。如鷄食也
記。或歸爲爬非文　今犯字或歸爬非也。爬

カクト訓故。意爪カキ食爲言　今但把義
也。故爬非也爲言　手握而落。對前遺振餘
剩在手揮散左右摶握零落。不汚手捉食器
鈔。不汚手捉食器文　簡正記云。西天以手
喫飯食之手。名曰汚手文
記。葉上者此謂口受非手捉文　問。今抄文
草葉受食。非器故。汚手雖觸無過見。何云
口受非捉哉。若又口受。雖器不可有過。何必
云爾哉　答
鈔。洗鉢水文　抄批云。和飯棄白衣舍內也文
善見云。飯細文　不見分無犯云云　澡槃承取
鈔。生草不得大小便文　簡正記。祇云。夏月
生草茂無空缺所。當在牛馬行所無。卽磚
石又無在乾菜上。又凡當以未承之無犯文
尼戒本中二處制之。可食羮草等上犯提。其
外犯吉也。謂只草等上故。衆學制之也。除病
故不堪避。若流墮上鳥銜墮不大小便唾中
木屐北京讀キト。南京讀キヤクト
鈔。水中不大小便唾云云文　善見論云。若水
中所不用。或海水不犯。水雖用。曠達無人用
者犯文　脚蹲坵膩泥汚並開
記。明敬僧威儀文　問。初至今戒全不見敬
記。五十四覆頭文　問。覆與裹頭。頭者只
僅覆頭許也。裹頭者正堅卷裹也　若爲王
王大臣　不藏物塔中
鈔。不佛塔中宿文　問。塔中許臥宿歟耶
答。今文云。止宿無許臥宿歟
鈔。爲堅牢故藏云云　飾宗記云。相傳唯開佛

物。今詳。設法僧等物若忽遇難爲堅牢。亦應
無爽也云云　爲堅牢者。恐盜賊等難。佛塔中
藏物也。塔中堅牢故。今律文不指物體也
著革屐下
記。況加無知文　無知罪也爲言
記。著富羅文　問。革屐與富羅異如何　答。
革屐富羅共雖革屐。鼻アキタルヲ云富羅
也。唐三藏所著物是也　比悉叟
鈔。除一坐〇病比丘文　一坐食等頭陀中間
立非可取却故。云聽聚著脚邊一所出時持
棄也
鈔。塔下擔屍等戒　抄批云。屍有臭氣。護塔
神嗔文
鈔。須此道行云云　此道外都無餘道也。持衣
床塔下過
記。安佛下房或有病等文　佛安庇己居母
屋此戒犯類也　問。有病等佛安下房拈如
何　答。已有病故。居上房可宜故也
記。雜明敬上三寶行文　敬上奉敬義也。明
敬上三寶行。可訓也。所以爾。戒疏云。敬尙
三寶故。尙者貴義也。上同義也。而上俱敬貴
義故。有訓敬上三寶誤也
鈔。携手道行文　兩手直張展如量丈尺也。
故云遮他男女也
鈔。須扶接文　眼闇者タトル〳〵行手指
迎探物取著扶也
記。通開可戒文　一義云。通開可戒訓
之云云　此不審也。又義云。可字人偏落故也。
日本印板損故。可字人偏脫。爰知通開何戒

爲言

鈔。初雖レ開レ聽爲レ在レ通レ法被レ及二黔黎一後必虔
仰故無開法云云　意云。神設王臣不恭敬。爲
令弘佛法及萬民故。說法令聽之 也王臣力
弘通佛法。萬代亦有威勢。佛法令被百姓等
萬民也。王臣等聽聞法後生信可恭敬故。後
無開法也爲言 是以抄批云。初開聽爲在通法
者開。在瓶沙王前說戒者。恐王心疑比丘說
何事也。故開。王聞令識知通達佛法也。言被
及黔黎者。秦始皇時喚民爲黔首也。黔者黑
也。首者頭也。黎者衆也。明其王既通識正法
被於人民也。後必虔仰故無開法者。當時爲
王懷疑故開。得聞今旣敬信心成。不復許聞
佛之戒律等也　言　黑首　衆也　生民者
百姓事也　自餘通諸外部非不要須。在披
述
記。上下威儀亦自具之云云　問。上下者指何
哉　答。律前後云上下歟。又上座下座威儀
云事歟　此若遵レ之無レ缺者　當頁　括檢
以二相雜難一明末世稀レ用削レ之

資行鈔(鈔事下一之分本也　自卷初至明作淨法第三開說述不)

鈔。行事鈔下衆自共三行中。今下卷明共行也　問。衆自共三行樣如何　答。鈔上一第十門末云。若遵仰正戒識達持犯。則中卷之中體相具矣(記之初明自行)自行既成外德彰用。上卷之中綱領存矣(記之次明衆行)　自他兩德成相多途。則下卷之中毛目顯矣(文)同記云。自他明共行〇凡爲道衆彼我同須。卽是共義故。云兩德亦行也〇除僧法羯磨已外一切作行。皆歸共收〇問。自衆兩行亦制同導。豈非相濫。答。自行則護體防心義。非他共。止作體別。此不在言。就論衆行作業辨事多是爲他義。非常行。有緣方舉。共行不爾。日用恒須。是僧俱稟(云云)獨彰斯目。如衣藥鉢器訃請導俗等類。比論二行別相可知(文)　(云云)　爰知自他俱用故云共行也。而或義云。共行者衆別同用故云共行也(云云)　此聊不見依何釋。不審也

鈔注。撰非少　資持上一上云。題下注字顯上別名。容含多意。一者異古下斥古云。顯行世事方軌來蒙。百無一本。今標行事得律宗旨。二謂揀濫。古師撰述皆云四分律鈔疏等。故加別目知非餘者。三爲釋疑。疑云。宗律撰鈔。但以所宗立題可矣。何必更參刪繁等語。若不注顯疑情不決故也。　中下兩卷語別意同(文)此資持釋意。祖師自注之。卽亦注顯上題號也。抄批簡正記等意。相部礪師注之。又顯下撰號也。彼云。相部律師問道宣律師云。上人是首律師門人也。首公近作鈔三卷。大是要當。宣云。是宣撰耳。又問。何不題名以用顯別。作此言已。自乃著京兆等語。此時於題下礪師卽注之。此顯撰號也(取意。但彼存二義。一義與今記同也。)一(義如上引之。以前義爲正見)而　問。注撰非少者。多樣如何　答。鈔十門。第十門明諸師異執中。自法聰律師至僧祐靈祐總十九家列之。　祖法聰律師最初雖講律。未及製作。道覆以下十八家作疏鈔也。簡正記第一(末)云。法聰律師擬弘四分。未有文疏。後因北齊道覆律師乃纂疏六卷(卽四分律疏之始也)乃至隋末唐初近十八家。　其間卷軸多少不定。莫非依律文次第消釋也(文)

記注。宜作著　謂注字對大字亦涉多儀。故今作著釋之無亂也。卽會正記云。古云直意四注。以其將己意直解聖人之旨也。又爾雅疏云。注者著也。辨釋經旨使義理著明也。今謂。先德注辨申撰不少。但立刪補之名標顯其異(文)　廣韻云注(灌注也。注著述作　記也。辨也著也)

京兆崇義寺沙門　賓今鈔著麻蘭若製之。而今標崇義寺。　崇義寺、著麻蘭若。移住無間故。以前住、給、寺標也。簡正記第一(末)云。述時卽唐高祖武德九年丙戌六月起乎。　入十年正月一日改貞觀元年。　處卽終南豐德精舍苧麻蘭若也(文)

鈔注。　謂出世正業比丘所依法　此諸雜要行下註非法附。只注諸雜要行樣也。自餘注卽法附也

鈔。二衣總別篇　今記意。釋言總別者卽下二門。二門者制聽二門。於此二門各有總別。何名爲制下。輕重等制一門總料也。今篇得名制聽二衣事。總料明之也(爲言總分制聽科)名二衣總依門。而解科名二衣別也。而抄批等意。就衣分總別見。卽彼抄批云。言二衣者。卽制聽也制謂三衣六物。聽謂百一諸長。斯兩異故曰二衣也。言總別者。制中含總別。聽中亦含總別。制中含總別者。眞言三衣六物是總。其中有安陀會等是別。聽中總別者。百一諸長此通名總。　裙衫器具囊帚衣樻越施衣等曰別(文)簡正記云。　制聽二名是總。安陀會等及百一諸長是別(文)

記。四藥從法　記下二云。四藥者攝盡一切所食之總〇受彙手口〇淨謂說淨受淨二字從法爲名(文)

記鉢器從敎　記下二云。　鉢是梵言〇下加法云應量受。則是應量之器。對法爲名〇下二字卽能攝之敎。物雖衆多二敎攝盡。一鉢制持有違。結罪衆具聽畜。方堪受用故。約二敎通攝一切(文)若據鉢器。可云從法。今約制聽故云從敎也

記。頭陀等　等取導俗主客瞻病三篇也

記。訃請等　等取諸雜沙彌尼衆。諸部四篇也

記。乃就事　記下三(僧像篇)云。僧像卽所敬境。下二字能敬義(文)同記訃請云。訃是比丘允許。請則施主邀命。往訃前請意存化導。必施法式發起彼心故。云設則(文)問。訃請僧像尤可云約行。又下三篇既云別行。何云約事哉

答。問。既云行事。十四篇皆事也。何殊云就事哉　答　問。上一下云。以七事釋行事。今與事同異。如何　答。記識心具縛。色質有待。此釋意累字可含二義。　識心具縛累目□□色質有待累目世間煩也。是以簡正記云。累者患也。須食湯藥房舍衆具等是患累也文此但付世間煩釋之歟　障蔽塵染。不生咎戾。陷深愆。

記。咎戾即目罪　簡正記云。咎者罪也。戾是小罪文

鈔。自陷愆　簡正記云。此乃自己所作不是他人而與故云自陷也。如犯一吉。九百千歲墮地獄中。犯一提罪。二十一億三十千歲墮於惡道。故名深保言文抄批云。言陷者沒也。愆者過罪也文

鈔。通諸一化　諸字調字也。可訓於字也

記。約罪有無　問。如不著涅槃僧犯吉見。若爾者可云制衣哉　答

鈔。百一衣財　此衣財言指畜長歟

記注。　亡物賞看病法乃以針筒爲六　下鈔云。四分六物指三衣針筒也文同記云。　四下示物數。漉囊針筒出沒有異。隨有皆通　問。針筒入六物數分巳物中在之。　以今漉袋入六物數。出何本文哉　答。業疏三上云。善見又云。唱善來巳。八事衆具並皆隨身文同記云。次明獲得衆具。六物外加針線刀子。共爲八事文　既以針線置六物外。明知漉袋是六物數

鈔。隨報開許　抄批云。立謂報有六種不同。始如面王終如天須菩提等文　戒疏長衣戒中出六種器根。一上士面王報力殊異。胎衣隨長未假資持云云　是則一衣也。二單三衣。三百一。四畜長。五開畜被褥車輿等重物。六天須菩提開衆寶莊嚴也

鈔。逆順無過　抄批云。謂百一長等不畜是逆。畜而說淨是順。俱無有罪過也文

鈔。通道濟乏　中四云。唯制無開。中下絕分。進道無由文簡正記云。通道者。謂假此衣修行通達佛道。濟乏者。施時不取。後須難得故。今若受取得濟疲乏文

鈔。後中分四謂有一諸長糞掃俗施　問。百一諸長衣體。不可過糞掃俗施兩種。何別出糞掃俗施分四哉　答。對制物分百一諸長兩種。於此兩種衣體又糞掃俗施相分故。此開二種故云分四。是總別單重之意也

問。糞掃衣是聽物。何六種器中制物單三衣上第一置之哉　答。且對俗施單三衣。第一列之也　問。糞掃機根約成三衣論之也。將約內衣等諸長論之歟哉　答。通內衣三衣。但用糞掃一種也

鈔。亡五衆衣輕重也

記。文列十段　制意五科中有十段文也

鈔。欲現未曾有法　簡正記云。三衣名相由佛出世乃現。自此巳前曠劫所無。故云未曾有也文

鈔。無此三名　問。外道經中又有袈裟名者如何　答。少屬無義歟。或又雖有袈裟名。無僧伽梨等之三名故。云爾歟

鈔。爲諸蟲故　簡正記云。若不著三衣。則不免蚊虻也所唼嚙文是總三衣爲諸蟲見。抄批云。若單著一衣。則爲蚊虻等唼嚙也文此單一衣有諸蟲患故。制三衣見

記。人多錯會　行當時學人也

鈔。爲異外道故以刀截　簡正記云。西土又有一類外道。披於全段白氎以表全。未離欲貪。今異彼人故。令割截意表斷惑。則知是慚愧人衣相故文知是慚愧人衣　鬚髮

記。心遍生境云云　白文字本作生境。黃本作空境也

記。准此而名則慈悲者之服　凡夫煩惱具足故不相應袈裟。雖然披袈裟依此緣終離煩惱也。抄批云。案物睒彌揵度中云。拘睒陀國諸比丘。鬪諍共相誹謗罵詈。令僧破壞而不和合。佛以觀喩說偈和滅。偈中有此言。雖有袈裟服。懷抱於結使。不能除怨結。彼不應袈裟。結使巳除滅。持戒自莊嚴。調伏怨仇伙香彼則應袈裟文

記。斷貪身也云云　謂止三業非也　問。何故以三業配三衣哉　答

記。疏解云云　業疏事也。以隨三用各有法式。不中入聚落

鈔。四乃至道行不生善　業疏云。四者若在道行反披高揲敬如塔。幽顯懷德故文　同記云。反披高揲者。四分。聚落外令反著衣。僧祇。不著者擯黜舉之。　幽即非人。顯即人也文內著下衣●中二衣或反披或高揲。故宜有三衣也　在道行反披高揲

鈔。五威儀不淸淨　濟緣云。威儀淸淨言無過也

鈔。制令畜三便具上義　簡正記云。便具上來五種之意也文

鈔。僧祇云等　章服儀云。僧祇云。三衣賢聖標幟。理越凡心也文應法記釋云。引僧祇。幟音志試。幟旗也。或作識。音志。訓記。皆謂簡別也文六物圖云。僧祇云標識音志　文

記註。又通幟試二音　廣韻幟試共聲中之。尤是可同音。雖然玉篇云。試時力切即是兩音字也。今即可讀式也

記。字合作識　准應法記釋或可說也。又此識字兩音也。所詮此識字シルシノ義也。訓記此意也　據在後。明相因引耳　畜三衣足不得過

記。外部即上二論　上分別功德及薩婆多論歟

鈔。名爲法食　是雖飯餅等。應法用之故。云法食也

記。眞諦雜記云　會云。眞諦九卷雜記云

記。或名離塵服等　濟緣云。離塵是破。業消瘦即斷。或蓮華喩上二種。前三從功。後一從色文

鈔注。此袈裟從色得名　簡正記云。謂本著衣不名袈裟。西國有草名袈裟草。取此爲染壞色故。是以從染處立此衣名也。羯磨疏云。然袈裟者本翻染色。實非衣名。律云。應作袈裟色。即壞色也。何于名體文

記。即經所謂壞色衣也　遺敎經文也

鈔注。下文　一義云。指增一下文云云　若爾者。記何云下文即等哉。故知此義理也。私一義云。指今鈔下文故。記云下文即後引云云是以簡正記云。下文染作袈裟色者。鈔下文明色中。引四分衣法云。上色染衣當壞作袈裟色。指此文也文

記。袈裟味者此示非正衣名云云　袈裟名不正色。非正衣體爲言既云袈裟味。豈是衣體哉爲言

記。疏云如六味中有袈裟味　問。濟緣云。准涅槃經甘苦辛酸醎淡是爲六味。不云何出文此旣六味中全無袈裟味。　加之諸經要集第二十云。阿含經云。一切味不過八種。一苦二澁三辛四醎五淡六甜七酸。不了了味文此等全六味中無之。何六味中有袈裟味哉　答。抄批云。謂袈裟味是淡味也文　此義尙不審也。淡味是袈裟味條。本據不明歟。私一義云。非五正色。不正色云袈裟色。非正六味。中間不正味云袈裟味。準此袈裟味。不正色名袈裟色爲言即今云六味中者。云中間色義也。可是衣也

記。次辨古翻　今翻即云云　不正色染也所劫儭體

鈔。大衣名衆集時衣　抄批云。立謂此是入王宮聚落名衆集也文

記。齊講　齊即時食時也。並五條上下就著用

鈔。七條名中價衣從用入衆衣云云　此約直名中價衣。從用名入衆衣也

鈔。五條者名下衣　此無價言故名下衣者。非下價衣。最下著故也。故記云。下就著用最在下故文

鈔。律中無五七九名云云　問。律文初夜著五條。中夜著七條云云　又衣揵度云。佛言。應五條。不應六條。應七條。不應八條等文又加法文云。五條衣受等云云　又梵網經云。五條七條九條云云　爾者何云律中無五七九名。　記云世中相傳哉　答。條數雖云五條等。彼名衣體云五條事無之歟

鈔。若就通相亦有縵僧伽梨云云　對上科正衣此門從衣云亦也

記。舉漫衣爲例云云　從衣中割截揲葉等可有之。且舉漫衣例餘爲言凡餘記釋多分。今通相科唯局慢衣見。而今記即如三衣互爲從衣等。廣寄從衣釋之也　問。其通相樣如何　答。上來所明局正衣論之。故且如大衣得衆集時衣名。唯可局九品大衣。而今科意。從衣受之時。乃至漫衣亦可得衆集時衣名也

鈔。則隨力所辨云云　隨衣財足割截。乃至漫衣作之云事也

鈔。非無大分宗體云云　餘衣從衣持時。必所當衣鉢名揲故。　云大分宗體故也　但使性是沙門汚沙門行　無。破。尙。爾。

記。釋迦遺法弟子初會先度云云　問。歸敬儀下云。處胎經云。佛告彌勒偈曰。汝所三會人。是吾先所化。九十六億人。受持我五戒者。次是三歸人私云。九十四億人今文略之九十二億者。一稱南無

佛文此卽三會所度皆釋迦弟子見。今記釋何
初會先度　答。三會總云初會。猶對後說法
歟。又受持袈裟人皆初會度之歟　盧遮
記。此云啼哭從悲爲名　簡正記云。今且准
正法會經所說。昔有國王。名爲犀勇王。有二
夫人。第一夫人生千子。皆修行俱合得成佛。
其王城試千子成道前後。遂將千籌置金瓶
中。學著紫金樓上。令千子抽之。俱留孫得第
一。釋迦得第四。乃至樓至得第一千。彼作念
云。一切有情皆彼諸兄度盡。我有何人得度。
遂乃啼泣。父王告云。衆生界無盡。不用悲泣。
又此樓至亦云胡盧支。此云愛子。謂王云少
子甚愛惜故。其第二夫人有二子。一名正念。
二名法意。聞千兄次第成佛。遂乃發願言。我
不成佛。一願爲梵王。請千兄轉法輪。一願爲
密跡金剛。　護千兄教法已上所列并言注文唯此金剛神
是第二夫人次子文
鈔。悲華經云云　會云。曇無讖三藏譯。凡十卷。
今引第八文
記。初除業云云　問。犯重邪見。邪見卽煩惱也。
何云業哉　答。犯重是業也。約之且云爾歟。
多饒怨嫉。軟心尊重恭敬供養袈裟諒
鈔。五者若在丘陣等云云抄批云。且以近事用
通遠敎。唐初有權律師者。高麗人也。大唐播
平天下征征高麗。　權當時身宛彼兵先會聽
法聞袈裟威力。求得數等密繫衣中。時唐兵
往伐。　兩陣交戰權恐沒陣。使寫伏脫甲步進
歸降。唐兵數萬遙見權來。似如百萬之衆雖
著光明甲森然進。唐兵大慴亦寫伏告降。及
至權邊更無餘衆。怪其神異尋遣奏聞。執權
至京。勅令與官。權素有信心志求出要。因請
出家住長安。其寺大有神異。肩上放光夜。行
之時人見炬火竪在肩上文
欺　索　破　袈裟段　欲　穰災　者　開
與　穰
鈔。謂非四邪五邪云云　業疏云。依智論中。言
五邪者。一高聲現威。爲利養故。二者强占吉
凶。三者激發令施。四者改當威儀。五者習學
呪術。皆爲利故。言四邪者。謂方雖上下也文
同記云五邪。第四身邪。餘皆口邪。中路提名
而已。口合藥種植田園名下口食。仰觀星宿
名仰口食今曰上者謂仰上反口方巧語名方○食呪術卜
算名四維口食主其不正　比爲求食供口耳爲賤事
故名口食文　與利販易得者不成。律云。不以
邪命得激發得相得　雜伎　箱甕盈溢
一毛不拔
記。濫倚此緣云云　讀誦等緣也。又爲袈裟求
財也　酌情檢事須厚重熟織者。　卽紬絹麻
苧熟練厚織者　拔此意
記。縱得已成並斬壞塗堙云云　問。律蠶家乞
綿制之。然而得已成。阿斬壞哉　答。此蠶家
乞得已成者。故斬壞。非蠶家無苦歟
記。重增景仰云云　應法記云。尊敬也文因壞
在心
記。義淨三藏內法傳中云云　內法傳第二云。
凡論絕絹乃是聖開。　何事强遮徒爲節目斷
之。以意欲省招繁。五天四部並皆著用。詎可
棄易求之絹。絕覓難得之細布。妨道極其在
斯乎。非制强制。卽其類也。遂使好事持律之
者增己慢而輕餘無求省欲之賓。內起慚而
外惡斯。　乃遮身長道亦復何事云云　而彼意
者將爲容命處未愓慈之極悲愍含識理可絕
之。若爾者著衣嚴食緣多損生。蠖蚓曾不寄
心。蛹蠶一何見念。而有不嚴酥酪不履皮鞋
不著絲綿同斯類矣。凡論殺者。先以故意斷
彼命根方成業道。況復金口自言。何勞更爲
穿鑿文唯此文直不斥南山也
記。彼學小乘有部云云　今記家難詞也。義淨
三藏依有部著內法傳故多偏執。　今祖師依
分通大乘義。　或直依終窮大乘圓頓了義意。
如是制之給也。序中之意。存第三第六云云
鈔。若細薄云云　律云。若細若薄文　生疎生
紗生苧蕉葛
鈔。綾羅錦綺云云　有云。綾草木文アヤ也。羅
無草木文トヲハ文ノアヤ也。　錦ニシキノ
文ノウラヘトヲラヌ也。　綺文ウラヲモテ
齊シキニシキ也　紗縠　紬絹
記。繒古云生絲繒也　經音義云。繒帛也文
鈔。文繡衣云云　智云。ヌイモノ、アヤ也云云
鈔。毛髮云云　會云。毛髮者。以畜毛人髮織成
者文　皮衣畜生皮也
記。五方正間云云　以五色配五方故云五方
也。青東赤南白西黑北黃中
記。緋紅紫綠緇黃云云　六物圖云。五間色紅
紫綠碧或云緇黃文
記。上句對翻云云　問。唐土無染色之物。何對
翻哉　答。ナニトモナキ色有之故云對翻。

故會之注。正翻謂此方有不正色故。則約壞色以翻文 顯前臥具等

鈔。若作五納衣者得云云 五納衣以糞掃衣作之事。鈔頭陀篇云。初納衣者。四分云。捨檀越施衣。著糞掃衣文 爰知此句以糞掃物作五納衣事也。次上色碎段者。裁作五納亦得者。此直以上色細段者作納衣事也。是以簡正記云。若作五納等者。舍利弗得上色碎段衣則欲作五納衣白佛。佛云。聽。亦得廣長之物裁作。亦許之文 重納爲衣

記。棧卽木蘭云云 簡正記云。棧者青赤。謂木蘭色也文

鈔。薩婆多云五大色衣等云云 今此記意。紺黑青如法色之。用此作餘衣點淨見。而本文意。❶被三色非法色。作三衣不成受。作餘衣點淨可用之也。卽彼本文第八卷。著新衣中云。凡此五大色若自染突吉門。若作衣不成受作。應量衣不應量衣一切不得著。若先得五大色衣。後更改作如法色。則成受持。若先作如法色。後以五大色。彼壞者不成受持。雖不成受。若作三點淨者。得一切處著私云此本如法色故開著用許也 若紺黑青作衣。不成受持。除三衣餘一切衣。但作三點淨。著無過文 隨釋紺云。用紺者古城反 青赤色也。釋名云。紺者含也。謂青而含赤色也。說文。帛染青而微有赤色也文 此等文尤非法色見。而今記就云青赤色。且順古記釋木蘭異名歟。所以爾者。簡正記云。紺者含也。青赤相含。亦是木蘭之異名也文 今記一往隨此謬釋如是釋歟。若准本文意。可訓

五大色衣不成受作三衣。得作餘衣著三點淨也。用紺黑青。除三衣餘衣三點淨也。若今記意。三點淨。用紺黑青。除三衣餘三點淨可訓之也

記。謂青赤色卽木蘭異名云云 問。木蘭黑赤也。何今云青赤哉　答。木蘭通青赤黑赤二色歟　問。此一段文。餘衣雖不壞色。用三點可著見。問。若爾者何故事鈔中三云。四分云。壞色者。若青黑木欄也。彼得衣不作三種壞著者墮○注云。非謂三衣須染餘者但淨而已。若準文中一切不染皆提一切不淨皆吉門文 此文餘衣皆染色見。何今論但三點不壞色哉　答。或部別不同也。或約緩急歟。是以記中三下云。若下準文決犯以前文但云得衣不壞者墮。則知通詠一切。若據列緣。唯約三衣。或可彼從緣制。或是此就急論。思之餘衣染壞但據助身染者爲言。故戒疏云非謂巾履以三色染更成驚俗可笑之甚故知巾履但須點淨文

記。得皁下二別簡正間得不之相云云 問。皁才老反色黑也 木蘭是如法色也。一概科之事聊不審也。如何　答　問。正間得不之相如何分之哉　答。有抄云。五正不得。五間得也　問。五正不得文何哉　答。云不純大色。裏純大五正不得聞

鈔。純青淺青碧等云云 本文云。若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏○赤黃白色色不純。大亦如是文 明知今鈔非字寫脫也。非純青淺青淺青及碧文 如是可訓也。凡今文所出皆同色。赤白黃既云不純大色故也

記注。如墨子見染絲而悲之類　師云。墨子人名。絲隨染色現見。人心隨緣被染事悲故。云染絲而悲也。卽蒙求上云。墨子悲絲云云 同注云。維南子云。見練絲泣。爲其可以墨。爲其可以黃文 墨子云。墨子見染絲者而歎云。染出蒼則蒼。染於黃則黃。所入者變。其色亦變。故染可不愼耶。非獨染絲然也。國亦有染。舜染於許由伯陽。禹染於皐陶伯益。湯染於伊仲虺。武王染於太公周公。此四王者所染當故主天下爲天子乎　紫草染者

記。蘇方木名云云 會正云。蘇方木。細碎煮之以染文

記。今時蘇木是也云云 蘇方木也。柰黃用柰皮染者　槐

記。但有青黑木蘭三色如法云云 問。梵網經等。三色外有青黃赤白等染色見。何云但有等哉　答。彼青黃等非正青等也

記。按唐紀則天朝薛懷義亂於宮庭則天寵用令參朝議以僧衣色異因令服紫袈裟云云 唐紀二十卷文也。則天朝者。則天女帝御門御名也。朝朝代也。薛姓也。壞義僧名也。亂於宮庭者。薛壞義則天御持僧。王被寵愛故。自在亂入王宮也。令參朝議者。依寵愛薛壞義令參公卿撿義也。令服紫袈裟者。參朝議時僧緇服不皆公卿故。令服紫袈裟也。帶金龜袋者石帶也。參內裏之人其帶用魚袋。公卿金魚袋。殿上人銀魚袋。和國尙有其風不絕也。今僧故爲令異彼俗賜金龜袋歟。則付帶

❶被＝彼？

之飾也

記。後僞撰大雲經云云 有云。逃政道之經也云云 一義云。現行大雲經是直經也。爾者大雲經有眞僞二本歟。又義云。指疏云僞撰歟。十僧結衆作疏進上內裏故。 又賞之賜紫衣金龜袋也。結十僧

記。由此弊源一洩于今不返云云 弊卽衰弊。此𤄃事一洩出後不留也爲言 ○無知俗子濫跡釋門。不務內修唯誇外飾。矧

記。僣稱大聖之名云云 大師號事也。僧門之所不擧者。云不擧容事也

記。致使貪婪畜愘之輩各逞奢華云云 畜使力反聚

食也 逞丑井反。快也。誇 紅紫不以爲褻服○褻私列反。私

服也 於慈墜滅

記。注不爲褻服則公服可知 五正幷紅紫等公服故。不爲褻服。故上云。儒宗人倫之敎。則五正爲衣也。是爲公服義。就公服君子等服。輒私細細不可服之爲言 既以云不爲褻服。知公服條自可知也爲言

記。 君子非黃白不衣尙非俗禮所許 君子服故。俗禮輒非細細褻服爲言

記。苟不信受安則爲之 一義云。不信受。安ㇾ則爲ㇾ之訓之。意云。不信人安言之云事也。一義云。苟不信受。安則爲之云云 此棄捨彼語歟 目矚 東約僧徒二十。出家。係名籍 係籍籍者。出家人名係國王帳也

記。執濕帶持禁物 特僧名自由持禁物歟

似此等事 不聽著褐ツヽル。ムマキ 不正色衣也 褐何曷反青

黑色也 智玄黑色名也 緇諒

鈔。眞耕鬱金染 鬱金染日本字書イタトリト云也。賚持中三云。鬱金根方志云。出烏仗那國。根黃赤可染衣文

鈔。紅藍染 有云。藍者。本アイソメト讀也。雖然今總染ㇾ物使之詞也。記云藍澱。正是アイ也。根可染黃色

鈔。皁色 僧祇意皁色名正色。多論皁名不正。故知皁通正不正色名之歟 班文者。會云。華色者班纈之色也文

記。青褐 アン黑色也 如舊銅色

記注。今習成銅青乃是正色 問。鈔中三著新衣戒中。僧祇口青者。銅器覆苦酒甕上着器者是。藍澱青石磋青文同記云。青有四種。第一銅是如法色。下三皆非法色文此卽銅青既定如法色。今何云正色哉 答。一義云。今注云正色。云如法正色事也。故不相違也。又義云僧祇銅青是雖如法。今時染樣背法故。云乃是正色卽斥之歟。又義云。六物圖云。戒本中三種染壞皆如法也。一者青色僧祇謂銅色。今時尼衆青褐頗得相近文 準此釋。青褐雖非正銅青等。等今置苦酒甕成銅青。乃是正僧祇銅青色欲言之。云乃是正色也 浸於鐵器 河底緇泥

鈔注。此翻律 業疏四上云。赤卽木蘭所染微涉黑色。卽世南海乾陀樹皮頗相類也文章服儀云。木蘭一色此方有之。赤多黑少。若乾陀色文應法記釋云。鈔云。予於蜀都親見木蘭樹皮。赤黑色鮮明可以爲染。乾陀樹。業疏云。南海有之。疑是木蘭梵語可文 爰知今

記云。木蘭乃是華語明。乾陀樹是梵語也

問。當宗翻譯樣如何 答。讃云。三如法色之中黑赤相兼色。欲翻之時。震旦木蘭色相兼黑赤。當彼色相。而北有之故。翻木蘭色。卽云以木蘭皮染之也 問。僧祇失旨樣如何

答。彼西天東土其色相當故。雖翻之不見其體。故思以果汁染之也 亦有。用作香者。鮮明川中也

記注。 本枝不分 根本枝末混亂故也

絳古巷反。赤色也

記。未詳何意 問。此釋如何可得意哉 答。義鈔廢前故且如是引用歟。 事鈔述實義故斥之也 問。舍利弗問經一同斥之歟 答。一義云。俱引之。故知斥僞經也。一義云。非僞經。既祖師出眞僞中僞經不出之故。何況今記釋此經文時。云止是名濫故

記。僧祇迦葉遺同上云云 同遺敎法律說也。不足致疑

記。縱用彼文止是名濫云云 雖云五色。非五正五間色爲言

鈔。瓦鉢貫左肩青色云云 簡正記云。謂孔雀咽青翠色也文

鈔注。準此木蘭色也云云 赤色名濫五正故。定色相云木蘭色也

鈔注。 準此赤色不合受云云 遭賊之外不許之。故五正赤色不合受之爲言 猶恐執善來赤色故。準文決之也

鈔。準上律四分僧祇十誦論薩婆多毗見 及經並等云云 抄批云。九十中新衣不作三種染色而受持者波

逸提也文
鈔。長四肘廣二肘等云云 此約奉一肘一尺八寸量也
記。出家貧乏故是常也云云 榮啓期三樂有之。此語卽列子云。孔子遊泰山見榮啓期鼓琴歌○貧者士之常。死者人之終。處常得終。當何憂哉文成。窄小取足而已
記。然恐身量短長不定云云 人身量不足。三肘五肘上二衣等不相應身過可有之。故許通量也。或有五體不具人。量不相應身長。恐身短長不定故。用通量也。是以資持下一云。通量則被於異報文
記。是故三衣俱準通量云云 問。業疏通量局上二衣見。所以爾者。業疏四上云。諸部極少。淮四分文出家貧乏故是常也○餘二衣相義同五分度身最好文同記云。下衣宜少故。但云二衣文爾者何今三衣俱云通量哉 答。業疏釋且一往釋歟。下衣少故。且釋上二衣減。不釋下衣減二肘四肘歟。若以盡理云之。俱可通三衣也。故今釋尤可然歟 問。於下衣許通量。過二肘四肘度身許之歟。將減二肘四肘可許之哉 答。既許度身。過減俱可許之也。若過二肘四肘許之。以此道理案。何減二肘四肘不許之哉。若有少人減可許也
記。言度身者此有二法云云 度身總有三文。四分五分多論也。今二者度身樣也
記注。與四分少異云云 今通量長量九尺。同四分局量長五肘量。今通量廣量。與四分局量廣三肘量少異也。三肘量當五尺四寸故」
記。設或身相長短不稱減成儉約過須說淨云云 此付通量作過減也 就身裁度 從肩下地以爲衣身
記。餘分葉相等相足可相稱云云 有義云。布自肩至踝上四指取之。其布葉相等相足纔立得意也云云 此義袈裟以外可短也。私一義云。布裁度時。葉相餘分取纔立。肩踝上四指寸法也。故云餘分葉相足可相稱也
記。尠有肥瘦云云 此下論廣量也
記注。有云。餘分葉相云云 有人餘分葉相。但局長邊。今廣長共餘分之爲言故濟緣云。橫提竪條皆名葉相文 本在左肩或垂腋下遂使長邊。何曾丈二
記。何曾丈二云云 濟緣云。今人廣不五尺。長過丈二。反執五分度身之文。無乃度之不細乎。習久成俗。卒難曉喩等文長拖象鼻。夫復何言。誡飾貪求令知止足。任時進不
記注。今執文二長衣云云 文字可作丈字也
記注。正隨此過云云 任意廣長無法過也。足可準繩
鈔。十紙中各立三品之量云云 十誦立三品。僧祇立三品。故云各立三品之量也。但十誦三衣合而成三品。僧祇多論三衣各有三品也。卽搜玄記云。若依僧祇。一衣之中有三品量。僧伽梨上者長五肘廣三肘。中者長五肘一不舒手廣三肘不舒手。下者長四肘半廣三肘一不舒手。欝多羅僧三品。大同安陀會。上者長五肘半廣二肘。中者長五肘一不舒手廣二肘一不舒。下者長四肘廣二肘一不
舒手文簡正記全同也
記。準彼論肘舒手量之云云 舒手者展指量之卽二尺也。是以鈔說戒篇云。五分籌極短。並五指極長。拳一肘文同記云。拳一肘謂尺八也舒手則二尺故文 問。若爾者。何四肘半注云八尺一寸哉。此當拳一肘一尺八寸之量。如何 答。一義云。僧祇五分所說不可一同故。僧祇肘量短彼歟。爾者。僧祇云舒手。如常拳一肘量。一尺八寸也。然而云舒事。中節展之故。彼云不舒手。如通途拳最下節取之歟。說戒篇釋。舒一肘展指。拳一肘不正拳少握手甲直也 故不相違也
又義云。注以先拳肘釋也。疎文以舒肘釋也云云 此義尙不審也
記。三事通有三品云云 三事卽指三衣也。薩婆多中三衣。鈔若過量外應說淨等云云 問。約局量時。此量三品量中約何量哉 答。一義云。極大量過云過量。又義云。三品量各各量過云過量也 問。但三衣比丘不說淨。若量外如何 答
記注。今按尼鈔等 問。今鈔既云若過量外應說淨。何又準尼鈔哉 答。法衣上連帶種種長物等在之。準尼鈔可說淨爲言
鈔。五分肘量長短不定等 有五體不具人。肘有長短不定故。肘不相應身時。可用度身爲言 適足隨身
記。若前諸部乃據中人八尺楷定 問。三衣二肘四肘三肘五肘等局量。肘イッモ依中人肘量定之歟。將依人人各各自身肘量定

之歟　答。一義云。今釋分明依中人八尺肘定之見。依之用中人肘時。上二衣量不應今人長故。上二衣依通量受持之。五條猶法量五條依中人肘局量作之。受持行事在之云云付之不明。若今小五條非法量。可非法袈裟哉。　又通量四分五分薩婆多通量中如是通量無之　爾者通量局量ハツル。豈應受持哉。而又受持之義還不審也。一義云亢師并私局量時肘量依自身二肘四肘三肘五肘等。　袈裟相應身既不齊整過。　何五尺六尺人必可依中人八尺人肘哉。尤可依自身肘。是以章服儀云。問。方衣出俗殊異世流廣狹之。間如何取約　答。諸律明量多依身肘。然其身肘兩有乖張。隨報定儀可以成準。故文云度身而衣故也文此釋分明局量依自身肘見。　若爾者。今乃據中人八尺楷定尺如　何得　意哉　答。且定肘量時。拳一肘一尺八寸。舒一肘二尺定之時。以中人八尺人爲手本定之也。故云乃據中人八尺楷定。　以之爲準據次第隨人可得意也。必局定イッモ非謂依中人肘。是以戒疏三十下云。問。餘之三戒依佛搩手定出量限。三衣一戒。但隨己身不定出量者。答。餘非沙門道服。外儀隨其大少皆得受用。故有定量。此三法衣道服標式。若定出量人。有長短不稱威儀。外不生善。內無軌物。故隨身分不定出量。由不定故得有與佛等過作衣文同記云。　若有定制。不容等佛。若爾鈔二衣中引諸律文示三品量。那云不定耶。答彼但出法以爲標準。不同尼師壇等衣不得過。私釋。

佛衣等戒卽是比丘三衣定制已內皆通。等過不得。豈定制。所以標云過量三衣戒也文此釋分明。イッモ用中人肘量。不可有等過。依之知用自身肘也。　但諸律局量乃據中人八尺楷定釋今既釋。彼但出法以爲標準。故不相違也。加之戒疏四下云。衣是法衣。不得定量。事須相稱故制不過。鉢唯用食無大少可對故限定量文同記云。　初明衣須制。由許隨身故制過等。次明鉢不須制。三品永定不容有過文問。若用自身。度身何不同哉。薩婆多度身相應身用尺寸故　答。　度身約五體不具人。多論等且用寸歟。局量時肘量約五體相應人定之也。是次資持中三下云。注戒名過量三衣戒。　四分三衣隨身長短唯以佛衣爲分齊文此等皆局量時依自身肘見　抑二彼貪情一

記。被於異報　肘長身短身長肘短。故用度身也

記。故章服儀云減量而作同儉約之儀　問。此減量者。從下品量尙減之也。將指下品量而言減量歟。如何　答。一義云。度身時減下品量尙作之也。所以爾者。彼章服儀正文云。然減量而作同儉約之儀。　過限妄增有成犯之法。　故文云四肘不爲非法與佛等量便結正篇。卽其體也。頃載下流驕奢其度。至論儉狹不見其人文應法記云。　然下次誡令從局私云。非局量。出通量中。不許過限故云從局也　過限卽諸部量外成犯法違制吉羅。多論三肘五肘外過曰犯。曰長品肘二肘四分下衣量上二衣並三肘五肘。

佛衣等戒見單提篇文一義濟公云。問。今記引章服儀文云。減成儉約等聽許之者。爲尙許減於下品量乎。將卽指下品量等爲儉約耶。答。章服儀正文云。然減量而作〇卽其談也已上其儉約之證引四肘二肘量。知以下量可名減量等云云　一義私云通局二量俱減順儉約爲言爾者局量時自下品減之。通量時普通度身減之。且順儉約也　問。若爾者減量時其衣可應受持哉　答。不存儉約之意。減量作衣。自不續心外。不成受持。今存儉約義故。雖不作續心。成受持也　問。著減量衣。不齊整過如何　答存儉約之意人。一往不齊整過許之耶。可尋之　排二擧訓一　儻二因果一

記。條卽竪條　凡定袈裟橫竪廣長事。袈裟長方云竪長。短方云橫廣也。是故袈裟長方向云竪條。今懸時當橫者是也。故此竪條云五條七條也。下云橫堤。袈裟廣邊條云橫堤。今懸時竪是也。但一長一短之長短付橫堤論之也。不可相濫也　隻徹所以　麤殺

記。所以極齊二十五條者欲爲二十五有作福田云云　二十五有。謂玄贊略頌云。四域四惡趣六欲并梵天無相與淨四禪及四空云云

記注。略上三品云云　問。本律第四十卷云。若能過至二十一二十三二十五應畜文此文分明出二十五條見。何云略上三品哉　答。有云。御所覽異也。四分律第四卷云。諸比丘不知當作幾條衣。佛言。應五條。不應六條。應七條。不應八條。應九條。不應十條。乃至十九

條。不應二十條。若能過是條數不應畜文如
今記引也。但應上有不字
鈔注。錯注不字云云　抄批云。立謂律文中將
亦字錯作不字。合云亦應畜。律云。不應畜者
錯也文此注後人注之。南山不注也
記。妄注於邊　鈔注幷云注。云書事也。應當
上置不字云注邊歟
記。後有知者不卽削除於下復注點出前非
云云　指今鈔注文也
記。至後鏤板不能刊正故云云　今鈔置不字
幷注錯注不字四字。先書本時也。後印板時
幷可削之。然不能刊定故不削之爲言鏤板者
形木也
鈔。今時有三十三條云云　抄批云。立謂恐是
錯合。是十三條錯加三也文今有反求細布。
有過絹直。放彼枯此未善敎意
鈔。智論云是施布僧伽梨云云　抄批云。案智
論第一云。菩薩夜半踰城出家行十二由旬。
到跋伽婆仙人所住處林中。以刀剃髮。持上
妙衣貿施布僧伽梨。於尼連禪河側六年苦
行也文橫堤事等田疇。如畦貯水而養嘉苗。
譬服此衣生功德
鈔。四分文不了云云　不委云不了也　佛令
像此
記。四分定量文如前引云云　上量是非中〇
四分云。安陀會長四肘廣二肘〇僧伽梨亦
爾文
記。長短如上略示云云　上云。四分云〇五條
十隔等文十隔等長短故也

鈔。五條七條具明定量長短云云　若委細分
別之。可言五條七條具明定量五條唯明長
短也。鈔文通擧之故。記釋云云云　文中通擧
等也　何法之有
記。或以布通漫或兩衣縫合云云　不開渠相
漫付之也
記。逐相塡之云云　衣裏如衣段段裁縫之。而
開渠相也　縢䌸
記。葉上表渠云云　葉縢䌸條內田於衣裏。葉
與條際細通卽爲渠相也。就裏刺之摘分垂
終。但此截多重之難
記。如坐具四增云云　本一頭一邊增之後。天
人告四邊增之也
記。安左臂云云　今記下引感通。凡經四制云云
對彼可見也
鈔。餘二衣並一重云云　問。應法記云。新者兩
重出四分。餘二衣二重文今云一重。相違如
何耶　答。處處釋一同云一重故。彼二字誤
也
鈔。若新大衣三重云云　此新故參作。而云若
新少不審也
記。餘非所論云云　中下二衣無參作義可知
也
鈔。若以新衣等云云　抄批云。立謂正由作時
違法不成。今濫得宛三衣數。不說淨過十日
犯長故也。以佛令一重新二重故今三重純
新則一重長。非是制限也。以作時犯吉過〇
犯提中間梅摘却吉者。　謂雖摘猶有方便吉
也。摘分謂拆開

鈔。設有因緣摘分持行云云　摘衣裏留界內。
持衣體出界外也
鈔。名不離衣宿云云　抄批云。雖復留一兩重。
其衣體隨身故。不成離宿過文
鈔。前人言本界內　付留置裏。二師異論也。
簡正記云。前師判云。旣摘衣裏留安界內令
屬界。輕物分之。後師判云。令賞看病人。以本
是一衣故。律師云。復是定義也。律師卽論主
也文
記。索往死處與之云云　索衣裏往死處。表裏
俱與看病者爲言
記。律中上二衣本要割截云云　問。鈔所引律
文。大衣七條要割截見。爾者何今記注云各
得二種哉　答。鈔所引文且約本制分云爾
歟。不妨後開揲葉也
記注。謂作小襵略分葉相云云　會正云。襵之涉反
襞也。五條多枝。作務恐埃土入中。故得
襞襵其條葉而開。不割截細刺文
鈔。一日恐不成云云　抄批云。一日恐不成者。
此應是不畜長命。是一月衣人恐過限故爾
也　應施行急覺〇細刺
記。今有不肖之夫情纏嗜好自迷針縷勤必
資人但論刺作之纖媚不計卽價之高
下或有屧縫之直倍於衣財履歷　孏　荒䜩過
斯負通襯敎衣唯自縫云云　應法記云。付非
中初文。初指人養子不及火謂之不肖似也。
今但通取不似善人耳。　資猶假也〇纖媚細
巧也〇孏卽寡婦荒謂姪女文　若少一衣
鈔。有緣得一端氎等云云　鈔中二長戒中云。多

論。三衣雖不受。日過無犯記云。不受無犯者無別長故但有缺
衣壞威儀二罪〇又比丘有緣得褻指作三衣
則不犯長。若一衣。三肘五肘外有長說淨記云。又下
竝褻非長。即入三衣數故　問。月望衣不割替縫過日犯者
答。彼中先有故者堪受持故。須作衣相方
免長過。上論文指先無三衣者耳記云。上下決上指作不開本有
文　簡正記十一本云。有緣得褻指作三衣等
者。此謂有先奪等緣。有人得端褻未能製造
得衣。受持過日犯長。且指三衣即免過。搜玄
約全色如法之褻。今云。不然。但明端褻即休。
何論染了未染等。三肘五肘外有長說淨者。
大德云。餘有長者截下說淨。玄云。連指衣鉢
外說淨。二解並正文　問。就彼論文。且初說三
衣。只云雖不受日過無犯。全無指擬言。今氈
何故指作免犯耶　答。私云。成正衣體不待
指擬。可免長罪。氈是衣財故。指可免也　問。
雖不加受法。只有三衣。又指作氈既謂有三
衣。此外畜衣可犯長哉　答。爾也。搜玄云。
問。若有二鉢。俱未加法。皆犯長不。答。前得
者不犯和云當所持一鉢故也後得者犯。一時得好者不
犯惡者則犯。必共一種則隨一不用者犯。義
同三衣也　問。三衣必加受法上餘衣成長
義。將縱雖不加法。三衣有之。餘衣可成長義
哉　答。私云。不待加法。有三衣長義可成也。
長衣戒犯緣有六。一是已長衣。二雖知是長。
若忌等緣則無有罪故。二明屬已定等云全
不立三衣加法緣故也
記注。引此證前定量等云云　對前大二長衣
等之。詞也

鈔。四分得漫衣廣長足若截割作衣云云　是
衣財事也
鈔。若染漫衣作條云云　會正云。如作青色漫
衣。爲財不足。便以黑色染作條相文　以別色
染色者作條事也　又縫葉著衣
鈔。若以雜色線縫著衣上云云　謂袈裟上種
種糸横竪ヌイツクル也
鈔。作條幅䌫云云　以顯長短之相故。或編作
衣葉廲
鈔。阿難奉教爲諸比丘等云云　抄批云。案五
分云。佛與千二百五十人遊行南方。從山上
下見有水田善作塍畔念言。諸比丘應緣此
作衣。即問阿難。汝見此田不。答言。已見。又
告阿難。諸比丘宜著如此衣。汝能作不。答言。
能作。即受教自作。又教諸比丘作。或一長一
短。或兩長一短。或三長一短。左條葉左廲。右
條葉右廲。中條葉兩向廲。作竟著之。極是所
宜。佛見告諸比丘。阿難有大智慧。聞我略說。
作便如法。此名割截不告之衣。與外道異。怨
家盜賊所不復取。羯磨疏問曰。此時方制道
服。爾前何所被身。況乃一唱善來。三衣備體。
顚稗創首法服度人。微窺後前自成矛楯。答。
法之初始於仙苑五人先度。服變三衣。但由
聖制法衣。年歲已久。隨緣運造。章服不同。教
網創弘。多從道務。至於儀服殊非本壞。就使
諸濫與時而起見機故。制理數令然。礪問。阿
難等羯磨受戒豈可未有三衣。　乃言乃教倣
世事作衣者何。答。已前之聖變故倣習恐難。
今倣世田爲示易成故爾文　相壓

鈔。下例成之云云　下七條五條漫衣等也。各
順左右一向兩壓左右之上
記。或已成者云云　問。此已成者。既成衣體事
歟。如何　答爾也。若爾者破已成衣可作一
長一短等哉　答。已成一長一短衣不作大
衣。其體サナカラ從衣可受持爲言衣財可作
一長一短也
鈔。僧祇不得畫作葉對頭縫之云云　抄批云。
立謂但對頭縫著竟。即畫作條葉。此非法
也文　問。今記意。云不一作葉　謂彩畫條葉
直爾縫之。彩畫條葉無苦見。爾者如何　答。
今記意。謂彩畫之下斥非法也。爾者無苦歟。
對頭縫之者。如帷頭計。鼻ツキニ縫合
也。葉相。相差縫如法也
記。邊緣相屬云云　中。鼻ツキニ縫。四方。付
緣縫之也　畦畔
鈔。不得横葉相當云云　横葉一長一短之頭
不得鼻突。相當縫。頭差可縫也。是以記
云長短相差也。又義云。諸短一相令上或
諸短一相令下等。是相當也。是非法也。今一
條短爲上條長爲上。　即長短相差義是如法
也　廣濶
鈔。衣宜脫云云　會正云。宜脫宜散也。脫解也
文　儉針刺
鈔。意作馬齒縫云云　當時袈裟葉フクロヒ
ノ處宜脫故。處處縫名馬齒縫也。皆縫合
不頭割相故。　如是縫名馬齒縫也。　即圖作
云

先以五條示之

鳥足縫

馬齒縫

記。舊云倫針刺云云　會云。馬齒縫。即橫竪條葉上或倫針刺時。如馬齒瀾。章服儀云。當馬齒鳥足縫之。業疏之鳥足縫者。押葉丁字。有三叉相文　齒瀾

鈔。作淨安紐云云　此作淨指點淨也

鈔。前去緣四指施鞁後去緣八指施紐云云　抄批云。鞁即長條也。紐即今時面前短者是也。今人倒故前安紐後安鞁。失本制也文　鞁紐。胡丈反鉤　遏邊緣　擬反。向

記。良以用衣右角掩覆左肩云云　左肩袈裟上袈裟右角覆故。後緣八指去。施紐也。當時懸樣不然。故前遠後近

記。玅即是到云云　到字誤。可作倒字。轉倒刺義也

記。爲彼抽線使零脫云云　謂糸ヌキステテ別別成故

鈔。衣主命過應擿此物與僧及與看病人云云　却刺云云　表裏俱受持故。可與看病人。直縫故裏補物不應受持故。補物與僧。本衣與看病人也　問。當時大衣裏直縫也。爾者不應受持。此可長物。何過十日不說淨哉。此可非法也。如何　答。了寫長老御義云。實雖長物屬衣故過十日不說淨。如鉢袋袈裟袋等也。觀照上人義云。此義不爾。下十誦文。以小段物補衣。若却刺者。不須說淨默淨。若直縫者段段須說。不者段段得二罪云云　此雖屬衣可說淨見。但大衣裏非直縫畢。必二三度却刺故。是以非長物。俱應受持法也云云

記。初明揲角疏云相助爲力云云　四方角置。合爲令强故也　揲障垢膩處　次明安紐揲肩

記。疏云數浣本衣恐速壞云云　師云。文意當時大合本付裹引離細細洗之也。抄批云。私云。爲是但三衣人故令揲。今時內著別衣。亦不必須揲也。亦可今人揲肩處亦好也文

鈔。比丘以佛制不著割截衣入聚落云云　糞掃衲衣無割相故云爾也

鈔。便補揲作鉤欄施緣云云　不割裁糞掃衣上作揲葉也文

鈔。即當割裁。上安揲得成受持云云　問。糞掃揲葉開著而入聚。餘衣揲葉如何哉　答。貧無餘衣者。准糞掃又可開之也

鈔。十誦明文開著入准此貧少衣服定開入俗云云　此文意。旣糞掃衣許揲葉開入俗。準此說。非糞掃衣貧少衣財揲葉一往分能所。以純一色糞衣例準糞掃五納也

鈔。彼護衣與四分不同云云　問。僧祇意。何約明相護衣見。所以爾者。鈔中二云。僧祇四聚相接。衣枕頭臥及手脚各在一界。衣頭底明相出衣離頭犯捨。若手脚至衣所不犯文此分明護衣約明相見。爾者何云與四分不同哉

答。付之異義外端也。且述一義。僧祇本義通夜護衣。雖然含五部義故。傍亦存明相護衣義歟。旣云廣博遍覽五部經典。是故名曰摩訶僧祇。此云大衆故

記。晴去晴還云云　初夜時去同後夜時還也

記。見上次句云云　四句之第二句也　當歟

記。漫通三者隨用分故云云　謂以縵衣則爲三衣。皆成三衣。然一漫衣爲一也

記。意以先開內衣加名加受便著之云云　五條名內衣也　乍可揲襟

記。坐具第三最後加持疊置肩上云云　問。戒壇圖。坐具最前受持。如有塔基五分法身成

立故云云　爾者何今坐具爲第三哉　答。此乃從著法故。袈裟爲最前。彼約標示如有塔基故。坐具爲初。故約邊邊無相違歟　問。戒壇圖經出衆問難之時。對敎授受之時。最初令受持坐具先敷之。爾者此著衣時次第見。如何哉。又置肩上者。且在世初儀相也。如天人告坐具四制。後懸左臂見。委如下述

鈔注。若兩邊俱縫者但同縵衣云云　抄批云。私云。今時揲葉衣兩邊縫塞。此是非法。還成縵衣。近代西國比丘與外道俱入王宮應供。比丘欲被外道將鈒內袈裟縫中。便告王言。比丘欲反。于時諸比丘盡被誅。滅彼邪會即權制。令兩邊總縫。爲防此謗故也文尙令　倣　同割截

記。古記相傳謂之明孔云云　釋氏要覽上云。明孔者。三衣葉上不刺合處。謂之明孔文

記。漏塵云云　中留塵爲漏故也

記。于今未省云云　不省略如是云也

記。裁縫見葉云云　令見割葉相

鈔。此安多會二十五條衣受云云　此從衣詞句文。五條從衣持大衣時詞句也。非謂五條持大衣　改革　近時

記。以名是通隨用分故云云　安陀會名。三衣從衣持時。皆通故云爾也

鈔。彼律受戒前敎言我某甲等云云　簡正記云。彼律受戒法中。云應敎云汝効我語我某等。如謂在受前故無比丘之稱也文　問。此十誦律。於受前何時分。對誰方受持衣鉢哉

答

鈔。則孝僧白布袈裟等云云　謂己父母致孝行僧者。白色袈裟也。如今眠者著涼闇色黲色漸淡則白者又多　黲玉云。千敢反。靑色也。淺靑黑物將敗色也

鈔。今以凡情苦受此則一生無衣覆身一死自負聖責云云　會正云。苦受者。言苦欲受此非法衣。自負自荷負聖人云責也文

鈔。何慮無惡道分悲哉云云　何云慮無鬭惡道分意也。喪服記。豈意一朝反成凶服云云

師云。思一時事永作凶服哉爲言

記。加之素帶長垂云云　師云。北京僧禪僧等師死時袈裟紐白也

記。五衫集釋氏要覽輔敎編云云　此等並皆內典文名也。謂五衫應法師撰文見下。釋氏要覽道誠撰文有三答。今見彼下卷。補敎編契嵩撰。今經藏文有三卷。今見彼下卷。佛祖通記第十云喪衣服釋氏之論喪服。涅槃諸律並無其制。智者臨終誡曰。世間哭泣喪服皆不應爲。今案達法師。喪儀云。受業和上同父母皆三年服。若依止師隨喪暫爲服。應師五衫集云。師服但用布。稍粗染黃褐文禮記云。君子有終身之憂。無一朝之憂文

記注。僧無服制但布施爲異云云　斷絹也。縉巾纚項。帛兜頭。果現於茲一併。所以前受不取僧祇

鈔。一時受一時捨云云　抄批云。謂一時牒三衣受及捨也文　問。如今者。僧祇律意。三衣一時受捨不可許之歟哉　答。爾也　問。若爾者。何僧祇律中明加衣法。三衣五衣一時受之見。如何哉　答。有云。彼初受一時雖受之。餘受捨三衣各別受捨故。若一時受捨。可有違。先失也云云　此尙不審也。初受許之。何後不許之。可尋之。又本文可勘之

鈔。謂覆左腋著帶繫右腋下厥修羅　抄批云。厥修羅者。亦是祇支梵本帝異也文　掩腋衣掩腋

記。次加覆肩云云　六物圖云。覆肩華語。未詳梵言文

鈔注。今則改張衣相不同本法但云如法作云云　付之當時偏衫可受持哉否問題在之。而凡師仰云。以此文偏衫可受持證據也云云　云不改張衣相者。祇支覆肩改張爲偏衫故。云不同本法也。是以記下文云不著。但世人不識偏衫即是祇支覆肩二物云云　故知改張衣偏衫無疑也。爾者尤偏衫可受持見。薄有所承

記。業疏云尼受二衣等云云　濟緣釋云。以祇支覆肩並約肘量。頭是方服。覆肩猶存方相故。薄有所承。祇支已作偏衫故。漸犯替。文僧祇文　六物圖云。此方往古並服祇支。至後魏時私云今記下云後魏即元魏　殆加右袖兩邊縫合。謂之偏衫。截領開裾猶存本相。故知偏衫左肩即本祇支。右邊即覆肩也文　問。六物圖幷今記次下文。共以祇支覆肩二物作偏衫見。而所引業疏意。但祇支改成偏衫。爾者相違如何

答。彼業疏意。以二物作偏衫也。而覆肩雖作偏。其相猶有之。祇支作偏衫。其相曾無之。故云祇支全改也。又今鈔下注。後魏改轉之後。覆肩猶存其相。祇支一向沒其相見。故如此料簡也。又義云。非以祇支覆肩二物而造偏衫也。即以祇支爲在袖。以別布爲右袖。而造偏

褊衫也。覆肩衣褊衫不造之。猶存本相。於褊
衫上右肩披之。名横被也　問。爾者六物圖
云。左肩本祇支右即覆肩。如何　答。右袖是
雖別物。既覆右肩。自當覆肩衣。故云爾也
云云　此義今記釋大相違歟
記。阿難容質姝好女見生愛云云　抄批云。出
曜經云。舍衛城中有一女人。將兒詣井而欲
汲水。有一男子端正。少比於井邊過。此女見
已生欲染著。目不暫瞩。限視彼人。手持繩繫
瓶。欲心盛故。誤繫兒頭。挽出見兒已死。欲心
乃息。憶念憶覺悟。偈言。一切諸衆法生皆由
於二中内因之覺觀外有五欲緣。此是過去
諸佛所說妙偈。佛勅阿難。令受持之云云　相
傳云。是女見阿難起染心也。未見經出。或可
別緣耳文　姝好美好也　亦多著者濫　矣
是。　孰云不著
記。縫合兩袖截領開裾云云　縫合祇支覆肩二
物也。截領開裾者。爲表二物。領猶截之。裾又
不縫之。即如今所違褊衫是也　今有堅執
重著者。爲露膊。　褊衣小也　衫小襦也
記。子今内有衫襖云云　師云。夏云衫。冬云襖
也　苦欲更覆
記。若爾是僧須著何獨新戒聽律之人等云云
新戒聽律人即今律僧也　囂許朝反　囂　浮人
與流俗之譏　麃騶釋門。何善之有。
又云。律學須著。要分宗途者
記。三師　競　化而云服飾標異末之前聞云云
戒定慧三學純學人云三師也
記。問義不涉斯妄何窮云云　此論語文也。意

云。乍聞惡義而不涉善。何此妄窮義也
鈔。僧祇云當作衣云云　彼第四十卷云。佛在
舍衛城。爾時有年小比丘尼。端正出乳。人見
笑口。佛言。從今日後。當作僧祇支○若不畜
僧祇支。越毘尼罪。有而不著亦越毘尼罪○
佛言。從今日後。當作覆肩衣。覆肩者。擬鼻覆
肩上。若不作不著。越毘尼罪文　此不畜罪也。
而彼本文意。二衣同罪也。所證彼部意。不畜
邊祇支覆肩皆吉也。離衣方提也。但今鈔所
引祇支得罪之文。御所覽本不同也。今文者
不審也
記。若準今宗不畜二衣俱提云云　濟公云。粗
勘本律尼戒本幷衣揵度等中。　未見此二衣
緣起幷定不畜之罪體之文。而尼鈔但云。尼
本爲覆胸膊。行爲人譏慢。佛畜祇支覆肩二
衣云云　亦未出說處。追見尼別譯戒本。彼單
提中有不著僧祇支入村之戒○若比丘尼著
僧祇支入村者波逸提已上　而無覆肩衣事。然
今準同之歟云云
鈔。尼祇支長佛四搩手等云云　問。餘處引彼
僧祇文約肘見。即下聽門明長相中云。僧祇
祇支覆肩衣長四肘廣二肘文羯磨經下卷云。
若準僧祇支廣四肘長二肘文私云。羯磨文廣
上下寫誤也。爾者今相違如何　答。僧祇本
文約搩手定之。祖師餘處約肘。隨宜轉用乍
引彼文。以十誦四分意云四肘二肘也　問。
一肘一尺八寸。一搩手二尺。大不同也。何隨
宜轉哉　答
記。彼律一搩長二尺四云云　一搩手二尺也。

彼律用唐釋故而云二尺四。　周尺二尺四寸
也。唐尺二尺周尺二尺四寸故。如是按合也」
鈔。五減過亦提云云　此違法量過減提罪也」
鈔。尼五衣者等云云　依首疏釋。彼律說五衣
兩處不同。第三十卷受戒法中。加覆肩衣爲
五衣也。第三十八卷尼戒相中。加祇支爲五
衣。今依受法所說而出之也。即首疏第十二
尼戒相下釋也云。離衣宿戒二祇云。尼離三衣同戒攝。
尼離五衣宿別戒中。　亦三衣外僧祇支雨浴
衣以爲五。受戒中云。覆肩衣雨浴衣文僧祇
第三十卷云。此人入僧中。一一頭面禮足。在
戒師前胡跪合掌。授與衣鉢○此是伽梨。此
是欝多羅僧。此是安陀會。此是覆肩衣。此是
雨衣。此是我五衣盡壽不離宿受持。如是三
說文又三十八卷云。若比丘尼所受者。僧伽
梨欝多羅安陀會僧祇支雨衣。　病者不隨波
逸提文此離宿罪也　問。何於一部内兩處所
說不同哉　答。首師意。僧祇五衣中祇支與
覆肩衣合爲歟出之。　是以僧祇或處出五衣
時出覆肩衣。或處又出祇支。俱是五衣隨一
也云云　依定賓飾宗記等解釋。　祇支覆肩梵
漢異得意也。彼云。祇支外別立覆肩衣者誤
也。正梵云。僧脚崎衣古梵語僧祇支可翻覆肩衣文今者兩處所
出相違無者歟。今師幷記家處處解釋皆分明
定二物也。既釋部別不同故。但彼律不同隨
宜異說。不可必和會也。又義祖師記家意同
首師義也　問。若爾者。今注爲顯部別不同。
四分五分出祇支覆肩。　僧祇覆肩不出祇支。
故不同釋。如何　答。僧祇雖有祇支。覆肩合

一數。四分祇支覆肩開二數。故云四分令有祇支覆肩也。是故云部別不同也

鈔。心生口言云云　心生受持思。口唱詞句也

換易

鈔。借衣離宿但懺墮罪云云　搜玄云。發正云。借衣受持離宿者。不問道俗之爲衣主屬他故不須捨文　穿破

鈔。廣邊八指內等云云　緣邊八指間少少雖破。不失受中破失受也。是以簡正記云。廣邊卽上下堅也。量既少故。八指卽失受。長邊謂橫兩頭也。量既多。是以一磔手外方可失受文

記。謂存八指限齊之間云云　八指下也。若奧穿失受文也

鈔。餘處穿等云云　會正記云。餘處卽中間文

縷

記。若又失受破非意故煩累則多但約緣存攝緣卽足云云　攝緣云攝機事也　恒懷守護忽爾

記。初別舉情隔云云　夫相情礙也。道料隔礙也

鈔。注不同善見云云　搜玄記云。見論云。三衣雖不加法。離宿得捉。多論不爾○故云不同也文　問。善見已離亦犯捉。爾者可無缺衣懺威儀罪哉　答。可爾也。但不見本文

科文五藏下不受轉淨文　不受可知。轉淨者。本說淨衣受。三衣失淨法。失三衣後。又說淨之故。云轉淨。卽云展轉而說淨云事也。未作淨施。納已作淨。縫著納衣上。縫已淨衣著納

記。乃約刺縫以分持犯云云　刺劫刺故持。縫直縫故犯也

記。羯磨引云云云　業疏云。如母論中。和合淨者。謂說點染三種通淨開。無一壞及二吉羅文同記云。不說淨一墮。不點染二吉。謂衣未二淨。縫於已淨者。上五正間染縫著如法色上。以能從所合成一體故。云和合文

鈔注。準前時刺云云　却刺處處スル也。會正云。却刺者。方同一體。準前十誦。補衣皆應却刺。先以物補後。割却故者

鈔。背處欲破云云　背處當肩處也

鈔。當轉著兩邊先合刺連相著後以刀破開然後却刺緣云云　兩方端爲中。中爲兩方端。其端却刺緣。故不失受也　以物裨　裨補也副也

任便若浣增色脫色上色　鮮澤

鈔注。時刺一針云云　却刺處處也　複線

雙索

鈔。三衣壞聽著納重線編邊云云　縫邊云編邊也爲昔隨孔大小方圓補。不得孔大以少物補令縮小。應及孔小廣二指大補治。應須梳張治之

鈔。此言通緩兩用無損云云　抄批云。謂多論但緣不斷不失受。此文太寬漫也。今須依見論穿。如指用失受。如若未穿而緣斷者。亦依多論失受故。曰兩用無損文

記。下句存善見云云　問。鈔云兩用無損。何云存善見哉　答。既多論云通漫斥之。故善見無過也。故雖云兩用。取意云存善見也　若爾者鈔意可云用善見哉　答。不然。業疏用多論。鈔兩用故。鈔序云。並用云云　今文只釋文相許也　患曲　絣治　緒　北萠反

振繩墨也。何道之有

記。幽顯俱訶者云云　此撰鈔人非人訶言。非人幽人顯故云幽顯。必鈔非有幽顯之言也❶

❷不得攦木石土草掃地敷臥具坐具等　攦力展反。謂擔運也　登　不得脚蹋敷坐臥上儭身著

記。敷尼師壇禮阿難云云　問。若大衣不禮人見。何以故者。決正二部律云。著大衣○別人不得禮文爾者如何迦葉禮阿難哉　答。阿難替補佛所故禮之也。不爾豈爲上座而禮下座哉。若爾者三千威儀經。著三衣不得向佛僧上座三師文此不禮佛見。何替補佛所阿難禮之乎　答。不重佛僧等別人。迦葉禮大衆也。可尋之。此三千威儀文非謂禮事。明著時向背也。是以下記釋彼文云。初明著時或對佛僧不得向背。理應側身要須屛處文　不得曳衣　曳謂挽　曳　著衣紐　在上風　避奔車逸馬　有泥棘道　迮　者不得揩突　泥塗棘刺

記注。取相懺云云　謂懺有三。取相懺無生懺作法懺也。取相懺卽云有相懺事也。守一家業云。若據天台諸文。三種懺皆滅制罪○文句作法懺成違無作罪。而性罪不除。取相懺純滅性罪違無作罪。亦已無生懺能除無明。如覆釋也文

鈔。僧祇亦云比丘三衣鉢等云云　問。鉢不持

❷原本冠註曰此間脫文アラン乎良本對顯アレ　❶傍註曰鈔文也

出界可犯哉 答 䙱胡革反 希有譏宿。何
況常隨。多有畢生身無法服
鈔。受功德衣著一披一云云 抄批云。立謂受
迦絺那已開離大衣。餘雨ヶ相重著下衣襯
身名之爲著。七條安上名之爲披也
鈔。三經營僧伽梨云云 本律四十二云。若作僧
伽梨未成文 若 雨 若疑當雨
鈔。若納衣施鉤欄當割截入村聚云云 上記
云。鉤欄卽條葉文
鈔。僧祇得借著大衣入俗云云 抄批云。由自
無大衣亦得從他。借著著入俗舍也文同下五
百問論。不能著大衣入聚落見。爾者此相違
如何哉 答。畜二副三衣。一副入聚落。若不
得脫圓中衣。著一內衣求入聚落衣。應先求
入聚落衣。自近脫圓中衣。畢已然後著入聚
落衣。自近抖擻入聚落衣
記注。從本須達買園爲名云云 簡正記云。如
祇恒本是耆陀太子園。須達布金買充作寺文
記注。 古記反作五條釋之等云云 會正記等
釋也。求覓不得。先著入聚落內衣。於下挽出
圓中內衣。不得挽聚落內衣出。擗揲舉之。制
重著抽挽。因風吹衣落。制入聚者必帶紐行
記。 準似約紐不綴衣上云云 鈔旣云必帶紐
行若無用針綴等。定不綴衣上見故也
鈔。隨入家家得越心悔有而不著越毘尼云云
若下至手。捉時。兎家家之罪。若手不取之而
無紐時。得家家罪也 問。越心悔與越毘尼
差別如何 答。飾宗
記云越心悔責心罪也。越毘尼對首罪也取意

鈔。著紐齊兩角左手捉時不得手中出角頭
如羊耳文 衣上左右角。手捉時事也。得四揲
大衣枕之。臥七條中爲草木鈎衣。破裂風雨
塵土付坌入葉中
鈔。 上下安鈎紐及帶云云 衣上下安紐取亦
披之也
鈔。雨時不應著云云 雨可入葉故。會正云。恐
雨入葉中文
鈔。四分反著衣同之文 四分衣揵度中。反著
如今。倒著今部中無之也。上座前方袒。可
驗 餘時通披 偏袒
鈔。舍利弗問經云云 會正云。文一卷失譯文
鈔。若無塔寺無比丘僧云云 問。何此等遇難
記釋哉。又無塔寺比丘僧。暫不著衣如何
哉 答 不樂道 由敬處尊文
鈔。決正二部律論云云 搜玄云。決正二部等
者。准續高僧傳。宋昇平元年。釋道儼雍丘。
小黃人。善於毘尼。研精四部。融會衆家旨歸。
名曰決正四部毘尼論本。有兩卷。入小乘毘
尼錄中
鈔。約文中所詮離曰四部不出僧尼二律云云
故云決正二部律也文 口銜及兩手畜 不挑
著肩上而垂臂肘前 鎮之 愛及迦葉兄弟
並制袈裟 左臂披白氎塔左肩上 爲風飄
記。 制上妄鉤紐今以衣角達于左臂○置於
腋下不得令垂如上過云云 達于左臂者。 非
懸臂上也。謂以袈裟右角至尻程置腋下也
記注。乍可挑著左肩若垂臂肘定判非法云云
如毘奈耶制。不挑著肩上垂臂肘前非法也。

今正斥定判非法。垂臂肘事也。故知挑著左
肩衣右角並左臂裎腋下以鉤紐結束之無垂
前非法爲言當世袈裟懸樣如是也
記注。舊云今在左臂爲正但不得垂尖角云云
會正記云。準感通傳。比丘○乃至白佛佛制
還以衣角居于左臂坐具還衣下。今時準此却
爲正也。但不得垂尖角。如象鼻羊耳等文 問。
今斥之意如何 答。 本文意云達至臂置腋
下全不見在臂。而古記意。雖許在臂。不得垂
尖角得意。 故斥之也 上[illegible]拜 小衣不
近身淨潔者 謹觸靈儀
鈔。不著三衣受食等云云 簡正記云。不著受
食犯墮者。據律但得非威儀得成受食。論約
非法不成還句未受食故結提也文
搜玄亦同也。有云。五百問墮本。通性重。或
吉或提通名墮也。 爾者今不著受食何必釋
波逸提乎。但今記下注云。準此判犯不用前
論。五百問意波逸提得之也。彼本文如是見
也
鈔。不云三衣文 必非謂三衣俱重著。隨一得
故 似制三衣重著受食或局受持
鈔。五分得新衣云云 抄批云。濟云。南山闍梨
在四。若新衣鞋袜每先安佛前燒香供養。次
安聖僧前供養呪願已。然後與師僧令披。已
及自用。作此法者。非唯得福。亦便一身常豐
衣服。若得果食等。亦先供佛僧也文
得乞小片衣與俗人讓災 雜含顯著故
得道。佛令取阿難讚多羅僧與婆咽吒女著
記。裸形被髮云云 師云。男不冠云被髮。女ヒ

ンツラヲイハサルヲ云被髮。此論語文也云云化夫與己投佛。軀體內佩弓箭。今大利取彼上王射之。共十五相攝處斯盡

鈔。一切大界凡有三種云云　若如注所引。界寬藍狹。總四種也。卽二種須結。二種不須結也

記注。羯磨云云　上云有三種僧伽藍。若大界若伽藍等。或界小於伽藍並不須結。若界大於伽藍依法結之文　羯磨結約伽藍。今據住舍。故云則通兩相也

記。僧院卽上住舍云云　常僧院者召伽藍詞也。而今住舍且名僧院也。況界小乎。借令大界藍十三步許亦徒然

記注。彼謂除村體故云云　彼古師。村下地被除故。村去其跡如穴無法也。今師義必不除地。但除妨難。假雖有村地遍皆有法故。下記文云不妨通結也

記。下句別指初解云云　記意。鈔有立無村結法者。指今初師見。而餘記意。指今後師解見。抄批云。羯磨疏云。古人言。有村須除。無村不須。何得雷同俱除也。如律文中無事有法非法不成無村加。有義同此也。又有人言。有村結者。□除懸不結。後村移出不合攝衣。無村結者。現結懸除村來不攝村去還會。鈔主無村結者。卽後家義也文　簡正記云。初師云。若現爲村現除懸結不結卽顯爲村處地上永無法起。所以爾者。謂以唱出故。已後村去欲此置衣解已重結。若結時僧界上無村。便須改律文。謂羯磨云除村。今既界內無村。有何除也。卽是無事有法結亦不成（東塔疏依此師）第二師半依古半依今。若現爲村現除懸不結。與初師同。若現無村現結懸除。亦不要改律文詞句。鈔云。有立無村結法者。正當此義也文　除去除村等語

記。舊記妄出古解云云　會正云。今古凡有三解。初云若現有村現除之（印寺內有男女者須除去也）懸不結（村若去後永無衣界）第二解云若現有村現除之如上　若無村者現法現除（謂現開空城後若男女入卽令住中）　是名無村結法。今解下第三正義〇文

鈔。若無村者云云　抄批云。問。本既無村而立除者。豈非無病有藥何成羯磨　答。此攝衣界在同住地。所言除者。除衣障礙不除村體文

鈔。直由染礙等云云　問。今村四礙中何攝哉。若染礙故云除之者。染礙釋無男有女。是爲染礙。村卽以男女所居名村。爾者豈可染礙攝哉。若又云界礙攝。若自然界不可各立。加之衣界通遍無闕滅故。爾者何云界礙攝哉。若又云情礙攝。何兄弟分齊處及生大臣居處等。無現結懸除之義哉。方方不明。如何　答。四礙之中且可云情礙攝。但異兄弟及王大臣等。別於村安現結懸除。昔□□一依本律之緣起。又有多論五義。故付村置此□也。但此事能能可尋之。直下顯除

鈔。不由村來去便令衣界增減云云　抄批云。濟云。衣界體遍但爲村。來時中有男女。障礙置衣。非卽無衣界也。據界體無有增減故文」

記注。謂村去後仍前攝衣云云　問。彼本文村後人更不結直見。何注約村去釋之哉　答。仍讀仍錄讀也。是非旣顯

鈔。一聚落不定衣界是定云云　抄批云。謂聚落卽村是也。中有男女來去不定。人來則無衣界。人去則是衣界。故四若論衣界。體無來去故四定也文　容生忌

鈔。二爲除誹謗等云云　抄批云。比丘置衣村內。夜中往故。經遊女人邊。過迹涉譏疑故也。其爲除問淨者。入村取衣容無問淨故也文

鈔。加法大德僧聽等云云　問。攝衣界羯磨第四句。緣本質牒異常途所判者如何　答。羯磨經所出亦以爾也。業疏無別釋。但彼二□總釋諸羯磨之處。云至第四句中。單牒根本略去前緣。有雙者結翻非淨文　同記云。第四句中。初總示據義唯草哉有雙者結集翻傳治文不淨文　問。若爾者。今至行事時。可除餘哉　答　倫式爲次

記。卽村外勢分云云　此非謂自然界十三步勢分也。作法界上別不可立自然故。今只彼村體之勢分（爲言）抄批云。首疏解云。除村謂除村體也。村外者除村外勢分地也。故除村之外界者。中人擲石已還寺。私云。諸村在界中。村家勢分之內還。不得置衣也文　吒革反應法。才邊槃也（槃梨列反王名也）足邊槃　躒（龍云涉裕反）　所藉片僧床榻

記。對佛說之云云　對佛申聽座坐具也

鈔。諸部論據不定云云　鈔中二云。然佛據手尺量不定。今總會諸部校勘是非。僧祇據手長

二尺四寸。明了同之。善見云。中人三搩手長
佛一搩手（中人三尺）多論云。佛一搩手凡人一肘半
（三尺七寸也）五分。佛搩手長二尺（是今所取）已上注且依資
持意也
記。七寸二分爲六寸云云　周尺之二尺之內
一尺二寸爲唐一尺。故所餘八寸也。而此八
寸之內以七寸二分爲唐六寸。當八分餘也」
記。所餘八分爲唐七分不啻故云强也云云
師云。不啻引合訓多。故周八分爲唐七分。不
啻故云强也。不啻訓多義。經音義云。不啻
（施頭反 更多也）又十云。不啻（音頭鷄云。不啻多也）已上廣弘明集
云。一被法服已墮僧數。此中所計齊講誦持。
此諸白衣猶不啻山海也文　難字云。不啻猶言
多也。又訓不啻　所以爾。玉云。啻（於力反 快也）　問。
以周八分爲唐七分。唐七分猶八釐不足也。
爾者唐七分弱。何云七分强哉　答。餘記意。
强字誤得意。卽簡正記云。實云且姬周一尺二
寸爲唐一尺。更將周七寸二分爲唐六寸。又
將周七分二釐爲唐六分。更有周釐在。總計
唐家一尺六寸六分。更有周八釐。卽唐家七
分弱。合是弱字。鈔多作强字者。抄字錯耳。亦
不合作强解文　私一義云。周八分爲唐七分不
啻故。可訓八分爲七分不啻云强也」
記。唐令及五六種尺云云　資持中二云。五種
者。舊云。南吳尺（短周二寸）姬周尺（十寸爲尺）唐尺（加周二寸尺二爲尺）
山東尺（加唐二寸尺四爲尺）潞州羅柯尺（加山東二寸尺六爲尺）　國家不
禁致此多別。至於公用還准周尺。有抄同今。
言六種者。前五種上加何尺耶　答
鈔。此通陰陽云云　定晷辰纏度等　用周尺也」

鈔。諸國常準不改云云　鈔中二云。此則閻浮通
用。豈止姬周古法文　同記釋云。此下推其本
始。通閻浮者。顯是輪王之舊法可文
鈔。明了論云等云云　鈔中二云。準論以言。此
方人長八尺。佛則丈六。以此爲□。佛搩手依
五分二尺爲定。當律無文可以用之文　同記
云。準下亦所取論卽多了二論〇八尺之人
可張一尺。佛身既倍。明知二尺方彰五分。所
釋無差故爲取矣文
鈔。不得趣爾厭課云云　簡正記云。趣爾者□
爾也。自無以忻念曰厭。似他通作曰課文　趣
爾　厭課　不已而爲
鈔。持小故氈作敷具當二重作云云　如十伽。
故物作四重見。有此氈故二重作之也。抄批
意。此小故氈付上讀見。卽彼記云。立謂率
爾隨時得小物而作也文　意云。故者至故物
也。此義可訓不得趣爾厭課持小故氈
作敷具也。但此義當二重作言非前非後
也
鈔。初具二重云云　抄批云。譯云樹花。持律者
云草花。智論云。天竺音割。彼婆番爲樹花衣、
今白㲲是也云云　會正記云。劫具木綿也文　氈
（之延反。以毛爲席）不得屈頭　量　縮　量水　灑　量　欲令
乾已長大者
記。謂轉尺頭云云　布折懸尺頭量也　不預
梳張　洒
鈔。新尼師壇故者緣四邊以亂其色云云　抄
批云。立謂將新物作用故物爲緣。卽當四分
家將故揲也文　亂謂參亂

鈔。作者應安緣云云　此凡敎作法也。抄批云。
明今時欲作坐具。必須四周安緣也文　問。
緣定長二搩廣一搩半也。得此定量外案緣
也　答
鈔。須揲四角不揲則已云云　抄批云。揲四角
者。謂安四角壞者是也。言不揲則已者。謂作
時將故者揲。如無故者。從他求之。既不得。將
何可揲。直止不揲。故言則已。已由已也。則已
已止
鈔。若疊作兩重並得云云　抄批云。言疊作兩
重者。本是單作仍過量令半攝。乃成兩重。稱
覓未過量無犯〇注云。謂二重爲本。恐過量。
故揲者。立謂釋上文也。謂本合二重作故。言
二重爲本。今既單作。又闊大故。令揲兩重則
無犯也文　搜玄第八末云。二重爲本者。爲作本
制新物二重。若欽婆羅衣。作者。本令一重作。
既闊大恐犯。故疊作兩重。然此二重雖是婆
羅衣。未違二重本之制也文　簡正記云。注文
二重爲本等者。爲作本制新物二重。若無衣
作者。本合一重。今既闊大。恐揲作二重。亦不
違本制。故注云。恐過故揲文　抄批意。先任鈔
文相疊作兩重。應本制兩重故。無犯也（爲言）
搜玄簡正兩記意。彼義外猶加潤色。謂縱雖
欽婆羅只一重作物體。恐過量故。疊作兩重
猶違二重本制邊有之。仍猶可開之（爲言）爲藉
身制必厚重　不應但古
鈔。僧祕云更增者二重三重云云　彼過量坐
具戒廣解文也。彼第二十卷云。益一搩手者。
二重三重對頭却刺。若過量者截等云云　此

文意。本體既二重三重作之安緣了。故後增分亦表裏二重三重增之。本衣緣、今增物、取合却刺之也。故今之二重三重後增表裏重數也。有義云。約傍邊云二重三重。非謂表裏複數云云　此義大難得意。彼文若過者言。專對盋一搩手言。全非對二重三重也　問。所引僧祇文云盋一搩手。與今宗半搩手同異如何　答。與本宗半搩手也。所以爾者。彼手也。彼戒本云。若比丘作尼師壇。應量作但云盋一搩手不分廣長。故廣長全云一搩長佛二搩手廣一搩手半。盋一搩手若過作截。已婆逸提文　今記云必得一尺。顯此意也

記。對頭謂兩緣相鬪云云　鼻突縫合也
鬪合也。ムカウ。玉云。爭也。亂也

記。次科三段云云　初引示、妄此下斥、世妄行。十誦下三據文定犯也

鈔。得畜不截坐具云云　問。跋闍子比丘付增量坐具不截畜之也。將付本量不截畜之也
答。案今始終。付增量坐具不截畜之也

記。檀行十事南都讀檀行訓　檀也北京讀檀訓　檀　也。此好也

記。跋闍與衆便與作擧云云　作不見擧也

鈔。準盋縷之相不截不犯云云　此出彼橫計也。謂盋縷卽從邊織續故。彼跋闍以此爲不截準據也。而四分律幷今師正義意。以彼從織邊盋縷。可證截斷後禪也

鈔。過量坐具不截而畜亦應無罪云云　抄批云。謂起過人倚之盋縷。旣聽不截。其爲不犯。我今若得過量坐具不截而畜。亦應無罪文此過量已下文。今師破文也

記。彼謂但取增量之相不須截斷云云　盋縷本量外更續增。是當截斷義。不取此邊只取增邊。爲增量之相也。故斥之。引彼質此。頗彰非法　僧斷　了

記。古記借引妄釋非一云云　會云。十事者。一非時得。二指抄食彼謂少故不犯　二村間不作餘食法謂兩村間非得食處　三寺中得別衆彼見邪正既分各作成法便謂同見亦得　四後聽可謂兩時先作羯磨後說欲亦得　五得常法執儉開事爲常　六得人和合食謂酪是酥類可和合食不犯是　七共鹽宿得食見盡形藥開無同宿今無法加故不合　八飲未熟酒彼例果漿得飲　九得畜不截坐具文如今　十得畜金銀寶在已邊作淨主物相謂言得也　已上

記。一應兩指抄食等云云　此抄食。彼謂。少故不犯足食。而會正云非時食誤也。二得聚落間者。彼謂本制僧食及聚落故。村間非是會故。三得寺內者。彼謂。提婆破僧已。自別說戒了。尋又別作法。是應無過故。四後聽可者。聽可是與欲異名也。彼謂。前後雖異。俱得和故如。前欲五常法者。儉開八事。彼謂常開也。六得和者。彼謂七日藥無足食犯。酪亦酥類故。七盡形藥。加法方得共宿故。彼不加法得共宿思。故云得與鹽共宿。八得飲闍樓羅酒者。以諸果釀酒例漿飲之　釀　九不割截。加今所釋。十得受今銀者。彼謂。律中受寶已捨村俗。俗還時。我聽爲彼掌之故。設說淨雖不付俗。　置己邊作淨主思無犯得意也。說以化人

鈔。十誦作不盋縷邊尼師壇淨云云　謂不盋縷、一向通量作之淨也云事也。此彼跋闍之語也。　是以濟抄是彼律毘尼序七百結集中正出跋闍十事中文也。而餘記釋異之。卽抄批云。在謂若不盋縷。依本量作。旣不增之。作無所犯。故言淨也文　簡正記同之也。但違彼本文也　不妄頭

記注。今時統絹爲底面上截增云云　只截面許裏、過量作之也。底者ウラ也　問。今時坐具裏皆不截可有犯哉　答。一義云。今所斥增量時事也。當時減量坐具無苦也。若爾者。何文底通減量許之釋アル哉　答。可勘之。又義云。今斥飇付統絹。統布無共也。但此義不斥。順今記釋也。義須截悔

鈔。準初量已截斷施緣云云　問。此準初量者。緣縫立量長四廣三分截斷施緣也。　將準初量。量長四廣三分截斷畢其外施緣也如何
答記注意。云坐具釋數最須審悉。爾者量外別不可絕緣也。準初量者。縫立緣分齊也。但此事不分明。能能可尋之

記注。餘衣過量猶通云云　如過量三衣量外說淨用之等也

記。遮通量之非施緣謂刺合邊緣　一切成已云云　云著緣事也

記注。緣謂邊際非謂四圍搩者作時不須截搩　云云　設後可增。　要前如量坐具安緣云成已事也。　緣謂邊際者。會正云。截斷絕緣者。此第一量緣也文　四圍搩者者。此四圍緣也。施此緣時。必截已可搩故。此四圍緣上施

緣第一緣第二緣同物也。接裨之 裨玉云。補移反。益
也 意彰須否。應須二緣鬪頭連刺
記注。 感通傳天人令破開一釋云云 感通傳
顯慶年中仲春同在本院行道有王璠張敷
等。彼云。其本是南天王事。將軍使者親蒙付
屬。擁護三天下。佛法今故來此。與師言論師
所制。行事鈔文。坐具增加長廣。其意如何。師
答云。敎不徒設。於本制外廣長各增半搩。據
文是一廣一長。非謂四周長廣。彼云。原佛如
何。本制坐具之意用表塔基之相。僧服袈裟
在上以喩法身之塔。塔基既不偏邪。坐具寧
容長短。縱使四周安緣不違半搩之文。但以
飜譯語略但云半搩。今今即十字。而論便是
四周之義文 准此合將半搩四面增添各得五
寸。 即似兩重緣也 加復我人早希拔萃
復加注勉 止於增量而已
鈔。 薩婆多佛在時比丘不臥者多故少後開
益縷際從織邊唯一頭更益一搩手。 令比丘
臥僧臥具云云 今鈔記意。增量坐具見。而餘
說意。不得坐具也
即抄批云。立明多論中更各增一搩手者。非
是今時坐具。謂別作一敷具。量尼師檀底護
僧家臥具故。若小更增一搩手。應長八尺廣
四尺也。此是十誦家事。今四分有用者借
也文
記注。 不見下文故云云 指鈔四分明坐具法
異。不須用之。但用增注文
鈔注。凡長小尺六尺等云云 謂周尺也。故云
小尺。明坐具法異。然徒織邊益縷可豎截斷

後裨
鈔注。且將說淨云云 問。下僧祇善見意。不許
淨施見。而今許說淨。何部意哉 答。四分意
也。有長坐具可說淨故。若爾者。本部坐具
說淨文出何處哉 答。可勘之。不得淨施〇
咸 互磨
記。持用離犯皆無異故云云 問。坐具同鉢每
日度可用之哉 答。付之兩寺律事不同也。
大他寺義大途云同故。坐日日可用。鉢詞句
云受常用故日日用。今坐具但云受持故不
用也云云 若爾者。 今時用如何可得意哉
答。持用俱加法受用得意。故無相違歟。次當
寺義既分明之持用離犯。皆無異故。故持受
持用 用也。鉢每日一度用故。坐具又每日
可用得意。下科持用別別明之。爰知用者用
事也。全是非謂受持也。又五百問。鉢一日一
度用。依之坐具日日用之也。既鈔云用法大
同鉢故
鈔。 應量作今受持云云 當時坐具少非如量
故。只云如法作也。長疊中。疊著衣囊上左肩
上擔
鈔。 當中揜之云云 而成中暫引返揜置之也
揜 玉云。衣檐也。掩同字也 掩 尤云。覆也。□也 於戶反。 後 徐 舒而
坐。先手按床倒形露
鈔。三灑水袋法云云 抄批云。梵言。鉢履修多
羅達拏去聲 文 厥意在此 焉可言今故抽現
重明至道因玆同儕負識
記。 蟲太細云云 準之鈔大字點落也 謫
覩看

鈔。三重漉囊云云 付此三重。一義云。一度漉
尙有。二度漉。二度猶有。三度漉。三度猶有。
更造井呂言 此度重三度 故云三重見。 一義
云。一漉漉之猶有。重二漉漉之。以二漉漉猶
有。重三漉漉之得意。爾者漉重三故云三重
也
鈔。杓形云云 師云。如杓子末圓柄捲故云杓
形也
鈔。若三角〇還著水中云云 六物圖此文下注
云。此是私用者。宜於衆處當準寄歸傳式樣。
用絹五尺兩頭立柱釘鉤著帶繫上。 中以橫
杖開下以盆盛等文 宏椰 爲筐
記。爲筐云云 以竹木爲箱漉入內漉也
鈔。若作漉餅云云 開餅底當漉漉水也。無餅
之底其餅底張絹入水。水滿中漉之也 患
細蟲出
鈔。聽妄沙囊中云云 抄批云。立謂蟲細難漉。
令將少沙安著漉囊中。其蟲著沙即住。後將
此沙令番井中也。所以著沙者。以沙細故漏
水不漏蟲也。事如淋灰汁意可知也文 覆袋
中注上遻水。以囊內穢外淨。覆轉洗之
鈔。此國多用絹作者云云 準下後取緻練尺。
此生練絹也。 是以私本作生絹也 取已漉
覺水內黑色器中
記。成一阿耨塵云云 有云。此云無上塵事也。
色中極故云無上塵也。極微離色法。彼非天
眼所見。無上塵天眼見也。故付眼見極云無
上也。有言塵耶蟲耶。此言 信
記。銅上塵云徹銅一義。又銅上有塵云義也。

見執漉袋者言。不知所爲處深損生妨道者。
指此薄於律學
記。若據四依名爲本制云云　受戒時教之故
云爲本制也　受施分物通三
記。加受憶識二俱通許云云　戒疏長衣戒中
云。故開百一。記識受持。多論云。百一物中三
衣鉢具必應受持。餘外若受則可。不受無過
文同記云。論云記識。謂不加法記憶而已。受
持卽加法者以對三衣不必加故。如論可見文
鈔。百一物各得畜一百一之外皆是長物云云
一義云。畜百一物如中根機。畜諸長定下根
機也。是故今云各得畜一。中根所行也。百一
之外者。且顯諸長名。必中根機非謂畜長說
淨。是以搜玄記第八末云。初中至俗人者。百
一之外皆是長物者。謂對百一得此長名。非
謂百一之人更開說淨也。若不畜百一之人。
對三衣坐具等外。餘皆是長。若似寶等者。如
水精琥珀❶像數珠卽入百一物數。畜長之人
於此數珠不須說淨有云。此點私義也。鈔文中根百一也。而因釋畜長人不說淨
也
餘者似寶重寶皆名餘者。成器者成錢及
盂鉛等。非器者銅鐵斤等。謂是重似二寶並
施俗人也文
簡正記云。非謂百一之人通開畜長說淨。若
不畜百一人對三衣坐具外。便是長物則。無
百一之稱也文大抄記第八云。首云。百一物
有二。一者百一物人不說淨。二者說淨之人
亦得百一物。受持以外皆說淨然人形衙故但名
爲說淨。私計雖有此義。而論文不分明也文
此等諸記。皆以中根百一釋之也。一義云。於

下根畜長機有二類。一類機畜百一物。其外
物說淨畜也。故云長物。上根但三衣。中根三
衣受持上。又畜百一物。下根百一物受持上
畜諸長也。一類機不畜百一。三衣外皆說淨
畜之也。而今此鈔云各得畜一。指下根百一
機。既云百一之外皆是長物乃至皆應作淨
故。所以多論第五畜寶戒中云。若似寶作器
入百一物數。不須作淨。若不入百一物數。一
切器與非器皆應說淨。百一物各得畜一。百
一之外皆是長物文鈔畜寶戒中云。多論若說
淨錢寶後貿衣財。作三衣鉢器入百一物數。
不須說淨已外須說文同記云。初淨財易物衣
鉢百一入受持故已外說淨者。若准業疏。不
須說卽入淨故文此多論第四卷長衣戒中文
也。又云。若說淨一切衣財作百一物數。受不
須說淨文此論所說。下根百一見。爾者今鈔
意尤約下根百一可得意也
鈔。若似寶入百一物數云云　上凡釋百一與
諸長名體。此若似寶已下別付似寶明百一
與長物樣也。似寶可疑不受持百一物歟。故
別釋之。必非重言歟
鈔。非器云云　會正云。非器者未成器者文　數
經行處衣
記。如水精僞珠等云云　入百一物之數所須
之具也　繫故衣
鈔。敷經行處衣云云　行時敷道坐衣也　被
衣　蚊廚腔股踝踹　足跟旁骨　踹市宛反
脚腨腸
鈔。障壁蝨衣云云　會正云。北地多有以物障

之文謂壁有蝨。衣タレテ障之也。丁床四邊
而下垂四角各一尺上安坐具
鈔。聽畜針三口云云　會正云。大中少也文
鈔。是衣名作波利迦羅衣云云　簡正記云。波
利迦羅卽百一通名。此云助身衣也文
記。茶色卽渫衣目云云　簡正記云。茶色者玄
之谿衣之色日。非謂靑黃等顏色文謂僧祇支
等色意也。非謂五色色歟
鈔。善見三衣兩衣等云云　問。今此科所明。專
是百一受法也。何言三衣受哉　答。有云。其
法雖名別。受百一程人必又受三等故也云云
私云。上記釋五分三衣。如云五分三衣。卽
是本制同受持故。相從列之。此亦且受持流
類故。相從出之也
記。有失不失云云　有云。上善見廣長分齊也
應道其名字
鈔。手巾得畜二云云　會正云。一新一故文
鈔。雜衣隨多少云云　囊幞之類多少可畜之
也　受持一不待多。覆瘡衣六之七及百一供
身具
鈔。薩婆多云百一物中三衣鈔云云　師云。受
持三衣外。又長三衣鉢入百一物。各一一持
之也。故云百一物中三衣鉢也。三衣鉢受持
物本制百一物等聽故　問。若此三衣鉢等
聽物百一之隨一。何記云衣鉢制受違則有
過哉　答。此受百一受持得意故。云制受等
歟。一義云。百一物入受持三衣數之。既云制
受違則有過故。若本三衣外長物。何可有不
受持過哉云云　此義聊不審也。六物入百一

❶像＝瑪瑙？

物數例少故。若受則可
鈔。僧竭支云云　會正云。會云。母論云。僧竭支
相應者。極短過臍腰下一磔手。作法令覆兩
乳及腋下文有云。僧竭支僧祇支也
鈔。富羅云云　會正云。母論云。作腹羅。輕重儀
云。覆羅形如皮靴而前決開。行則左右撩繫
也。應法師云。譯爲短靿靴也文有云。富羅者
覆也
記注。古云不受成上根云云　會正云。七種○
無過者成上根故文
鈔。　隨身所著各得畜也自外一切等云云　此
擧下品之百一之機也
鈔。長衣者一日成故云云　會正記云。一日成
者。彼云。大衣五日成。彼文意。目餘少少聽
衣爲長。非謂三衣等無長。受持外有者皆名
長文今記意同之。準此長衣多日可成也。謂
長衣大衣五日成。七條四日成。五條二日成
也。今云長衣一日成。且約餘小物云爾也。欲
明長衣是餘小物故。約一日可成。非謂不通
大小
鈔注。上狹下廣衣云云　會正云。謂上一袖下
則有欄故。其相橫廣。著時貫左肩則施兩帶。
於右腋下繫之文　掩腋
鈔。若縫云云　問。其縫樣如何　答。可尋之
得上狹下廣衣。當用作○支
鈔。十誦因入聚落　露　胸臆云云　抄批云。立
明此下明尼事如此也文
鈔注。　準此衣相猶有覆肩之量云云　以僧祇
二肘四肘衣相。見今祇支覆肩。覆肩量計如

本量在之。祇支全改爲旨。搜玄記云。猶有覆肩
之量者。靈山云。祇律長四肘廣二肘作。似覆
肩衣故。云猶有覆肩之量。後魏有師者。立云。
謂光統律師截縫而作出疏十紙。　解造衣方
法。不依祇肘量。但依四分上狹下廣而作。然
亦得受持云云　時牒名但言如法作。　不得牒
肘量大少也文覆肩衣自往古以來本相不斷。
今有之。而與僧祇四肘二肘同。故云爾也
鈔注。今時所著等云云　此已下祇支事也。左
祇支右別物取合。後魏時既作偏衫。其相與
律上狹下廣衣同也。業疏四上云。如律文云。
得下廣衣聽作祇支。則與今量同類也文同記
云。律正作上狹下廣。似今偏袖。故云同類文
今記下文云。偏袖卽偏袒文
鈔注。又出疏解廣明云云　簡正記云。後魏有
僧祇師。出疏明造衣法。　只依四方上狹下廣
而作。但之値如法作。不牒肘量大少也文
記。今時編衫文復變也云云　記主之時事也。
當時所著編衫同後魏所造也　裩　袴
襯體
鈔。涅槃僧法云云　抄批云。涅槃僧法此之內
衣者。立明今時裙是也文
鈔。一不持下著上云云　裙云不倒著事也。簡
正記云。一不持下著上者卽倒著也文
鈔。　三襞頭近左面云云　此左前著也。　襞右
端近左面故。天竺俗皆左前著故。僧亦左前
著之也。唐土日本俗皆前著故。僧亦隨方宜
右前著之。凡右衽左衽事。今記以下見。委至
後可有沙汰　結帶於右面

記。彼明露著泥洹僧云云　意不著祇支露著泥
洹僧計　不可著袈裟爲音　不得上塔至○僧
前等　得繫著脚
記。謂繫裙裾以閉故云云　袴クヽリノ樣ヌ
イスフル也
鈔。　不得反攝著以白衣家解露故應作帶著
云云　此不著帶引反裙結腰。當時アツマカ
ラケノマウナリ反攝抄云。　不得以上色若
錦及白作
鈔。當二三四條之云云抄批云。此謂著涅槃僧
帶也。若新作應廣三指。今是得已成者。少故
可三四綺合作也文謂二重三重合之也。二三
四條重加助之條之。繩。繢玦居穴反如玦環不連。玦如
環少缺。卽同鉤類。由恐數　繫易摸故。玦玨
束勒之。川界多有用此著裙者
鈔。　從後岐間過攝著前云云　既云作時是作
務時也。　作務時當時サルマタカクト云事
也。故云後間等。搜玄云。十誦五分云。謂比丘
上高處作。　諸女人在下見其形體笑弄○佛
言。聽作時衣。從後岐間過攝著前。兩脚中間
謂之岐也文　岐音祇岐路。　兩股便物○用
鈔。　著下衣法左撩其上兩邊兩攝當後兩攝
云云　當者前也。　戒疏四下云。　兩邊兩葉當後
兩葉文同記云。兩邊等葉。卽上曰。攝當猶前
也文
記。以左邊在內掩向其右後以右邊於上掩
從其左故也文　此皆左前著樣也。　付此右衽
左衽兩寺義各別也。他寺義。以今鈔記釋爲
本左前著之。次當寺義不爾。以右前爲憂。所

以然者。毘尼教既可隨方儀。何背之成異樣哉。然彼文證者。西天之俗人是皆左前故。隨僧又左前也。故釋之亦出彼國風儀。全非制邊方之形儀異令同中國乎。是以戒疏四下云。五分從跟上取一搩手。左掩其上兩邊兩葉文同記云。左掩上者。須左袵故舊云。僧彼俗皆左袵。皆淨異耶文此即分明左袵彼西天風儀見。然間僧俗同左袵著之也。今唐土之俗人以右袵爲本故。祖師等皆右前也。何皆隨方毘尼之制以左前爲本哉。違隨方毘尼制可相違制之者故也。日本以同也。俗人右袵故。道亦隨彼風俗右袵也　問。唐土以右袵爲本。何章服儀云如俗取傳左袵是也哉。此唐朝俗左袵爲本見タリ。如何　答。此彼唐朝中類俗。相傳用左袵衣。天下皆非謂左袵。故章服儀次下云。今時行事裙皆右掩等。又應法記引論語。一類族用左袵。不知禮法同夷狄。斥之。故知唐土指胡國西天等云夷狄。爾者左袵非唐朝風儀聞。章服儀云俗所傳。指此等一類所傳也。唐土以右袵爲本。是應法記以下文云。此方右袵風俗不同。唐土日本以右袵爲儀。條無異論者也。章服儀云。五分明裙左掩其上如俗所傳左袵是也。今時行事裙皆右掩。法衣救著右角垂前故。迴背紐前施八指。如律所約象鼻著衣。正篇明犯。理須返迹文應法記云。次示裙衣左掩上者。右向一頭。掩從左去。約語云。微管仲吾將被髮左袵矣。謂不知禮義同於夷狄。此方右袵風俗不同。次科初明裙反法下顯衣微文　問。若以右袵爲本。

何今記斥今多右掩顚乖此法哉　答。此非毀斥之語。今唐朝道俗皆右袵著之。異彼西天所著法及唐國一類之所傳法爲言　只此示不同許也。非斥之。爰知今多右掩言。分明唐朝祖師記家時代右袵見。日域等以同也。爾者當寺相承儀尤有其謂歟。北京以同此也應法記所引論語意如何　答。論語七注云。微無也。袵衣衿也。善神人名也。被髮左袵夷狄之俗文西審反。衣衿也

鈔。應權作俱修羅云云　簡正記云。拘修羅。無正翻故。引五分明其衣相。卽貫頭衣也文搜玄云。俱修羅者。律無正翻。引其五分顯示相。貫頭衣是並開暫著也　若軟體比丘措障破下開ニテ五寸許

記。爲圖像云云　張等類也　裙

記注。謂如圖障云云　有云。以紙圓作之。如竹筒。佛上覆之等也

記。卽周圓縫合而無兩頭云云　如今如房裙。周縫合無兩方頭。只自頭首拔入著也。故亦名貫頭衣也。是以抄批云。似裙而縫合。從頭上著之文

鈔。何異我等著貫頭衣云云　此彼俗貫頭衣與俱修羅其相貌異也。而著樣同故俗譏之也

鈔。安陀會壞權縫合作暫著云云　此五條壞。權俱修羅縫合作暫著之爲言　如上泥洹僧破應權作俱修羅也

記。開衫竇著之穿頭先出云云　會云。準漢書朱崖人將布作衫貫頭而著。又指歸云。今南海人開衫竇著之。穿頭先出。次出兩袖。謂之貫頭文　竇尤云音豆也。空也。玉云徒遘反。遺水道。穿ウカツ害

鈔。偏袒云云　會正云。袒卽肉袒。竺道祖云。魏時請僧於內自恣。宮人見僧偏袒不以爲善。遂作此衣施僧。因綴於左邊祇支上。因而受稱。卽偏衫右邊。今隱祇支名通號兩袖曰偏衫文

鈔。裙膊云云　會正云。以覆肩之一幅耳。後堂云。梁武帝見僧著手披儀相。稍好便令沙彌以一幅衣縫綴。徧袒右邊一頭縫於偏衫覆臂膊上也文袒露右邊

記。但乖本式云云　問。上云卽本祇支。偏袒本祇支見。何云乖本式哉　答。本祇支左袒爲言本祇支方卽本祇支。存袒方但乖本式也。爾者何無相違也

記。舊云如人上馬裙云云　會正云。方裙卽如人上馬裙。因梁郗重后施僧。釋名云。裙群也連接群幅也文　襜尺占反　ヒサチチヒヒサニアツルモノ

鈔。臂衣膞衣云云　會正云。臂衣外作兩袖以束臂也。膞衣作小納以纏其脚膞也文並無正文可依

記。非俗非外云云　云非俗人。非外道事也

問。此文意如何　答。可勘業疏也

記。複謂重袷云云　抄批云。複衣者。立謂複貯衣。今時綿絮衣是也　袷古治反。衣無絮也

偏袖　兩袖　唯覆肩領而無襟裾　襟居吟反領也

裾姜魚反被也　袴　褌　幞　襪

記。手之類云云　手覆事也　襖大袖衣也

褶アコメ有表裏無絮也袴ハカマ
鈔。行縢云云　ムカハキ也　短袴ミシカハカマ
記。行纏云云　行時纏足物也
鈔。一切白衣外道衣並不得著云云　問。上云
著外道衣犯蘭。云何今記云如法治卽吉羅
哉　答。餘記今鈔如法治得意無相違歟
抄批云。一切白衣外道衣並不得。若著如法
治者。此言通輕重。若著俗人服。可如通輕重。
著白衣服得吉。若著外道衣蘭治也文此等皆
有其謂。而今說卽吉羅釋審也。但强就會釋
者。此汝等已下可有總制別制二意。別制邊
實可有蘭者不同。餘記釋意是也。總制邊吉
也。今記云汝等下引總制故。約此邊且云吉
歟。若爾者可有二重犯哉　答。此事實難思。
可尋之。又或云。今記且約吉羅一邊釋如法
治攝歟。　不可遮蘭邊如法治歟　我說○床
榻○人民得畜不得畜者○不定　比丘須者
借著。　還立
鈔。故瓶沙王送所著貴價衣及貴價氍毹云云
　簡正記云。王送貴價衣。准前卽法衣也文
抄批云。故瓶沙王送所著貴價衣等者。私云。
此是摩伽陀國主閣王之文也。　既見如來聽
諸比丘受檀越衣。卽持貴價衣以施衆僧。佛
令說淨畜。古德相承依此文判。謂是貴價俗
衣佛令說淨卽令輕分故將一切白衣之服例
從輕攝。鈔主乾封年中蒙天啓示云。斷輕重
有錯者。指此文也。是翻譯之過。非律學者咎。
所以輕重儀。謂王貴價衣乃是三衣。但爲僧
貴故也。若將爲俗衣卽例。將一切俗衣分者

大錯也。又五分被者。此還是三衣各可。豈有
俗被而入分耶文威通傳云。王著貴衣。同比
丘之三衣也。價直十萬故曰貴衣。用以施僧
可同輕限。白衣外道之服斯本出家本絕之。
三衣唯佛制。名著定得解脫。是故白衣俗服
佛制斷。若有已並在重收。至氍毹三衣相量
同三衣也文準此等釋義。貴價衣者非常途俗
服。此三衣也。是以搜玄記云。瓶沙王送所著
貴價衣者。古人之衣。鈔主輕重儀中天人告
云。是袈裟耳文又貴價氍毹者。此非只毛褥。
以毛褥如三衣作之故許淨施。亦判輕物也
氍會云。其俱反　毹山芻反尤云羅俱反　大價衣在地不得在上
行　綾羅　錦綺　繡錦
記。決上得坐云云　客比丘云住房比丘也
閉與○諸藥等待客比丘　複貯
記。袷褧衣者入綿衣也　袷古恰反衣無絮也
鈔。若故不住云云　會云。若故下謂客若不住。
嘗廣給之。此則不塞十方僧路矣文　寒雪月
患塞　又開○捫淚巾　捫
鈔。攝熱巾云云　アセノコヒ或ナヘトリ云云
　借俗人衣。不還則已
鈔。五分借俗人衣云云　抄批云。案五分文中。
有五戒優婆塞。被賊剝衣。來至諸比丘所借
衣。比丘不敢與。便問佛。佛言。聽借。若還應
取。若不還則已。已者止也文　辟面囓　無
者僧中取將出外亦得。瘠羌送本處
記。或似凡受貴物云云　凡是云凡人事也。所
謂凡下人也
鈔。注以彼方無餘臥具故云云　抄批云。私云。

阿槃提國唯著皮衣。故開爲臥具。若有布絹
處者。不得用之文
記。準應曰方皆有分齊云云　律云。東方有國
名白木條。南方有塔名淨善。西方有山名一
師利梨仙人種。北方有國名柱。此四之外聽
開五事文　問。此白木條國等四分齊屬中國
哉。將屬邊國哉。若爾者何記云白木條已內
皆屬五天境界哉。　已內者具白木條自其內
聞。爾者何云邊國哉　答。已內者。自除白木
條云內意也　若已除義得意。何律云東方
有國名白木條已外便聽哉。　是除白木條云
邊國聞。爾者如何　答。或云已外或云已內。
或具其物云已。或不具云已。可有邊邊歟
鈔注。按梁時貢職圖云西蕃白木條國來貢
獻則此在彼東據此一言此屬白木條東定
是邊也文　梁湘東王撰。百國貢職圖
鈔注。律結正罪云云　問。人多五人受戒可犯
何罪哉　答。違制罪歟
記。餘三永開　問。羊皮臥具等。彼國無餘臥
具故開之。今此國有餘臥具。何可用皮臥具
哉。是以抄批云。私云。阿槃提國唯著皮衣。故
開爲臥具。若有布絹處者。❶得用之文此釋分
明雅初後兩開。有餘臥具不可開之見。何今
記云餘三永開哉　答　虎豹狙皮。野狐及
餘不淨可惡等皮　豹尤云。似虎黑文而少於虎文　狙尤云。似獺也
狠尤云。似犬也　野狐妖獸也說文云。文　狙都達反
記。山海經云獸形如狠　山海經八卷夏禹
作白易下筆。又不得在高大床上。若○牙床

❶(不)＋得？

覆以馬皮〇氍毹。若用狙毛貯褥等。唯白衣
舍無餘床褥可坐者開。除寶床
鈔。不得乞生皮云云　捜玄云。律云。六群比丘
見好斑駮犢子。而從牧牛人乞此皮。其好布
施乃剝犢子皮與比丘。因制也文　汲水索
鈔。若戶樞不轉若壞聽以皮治　褰之云云　抄
批云。若戶樞不轉等者。此意明戶樞澁不轉。
用皮褰戶樞頭令易轉也文此釋卽戶樞得意。
而今記釋戶樞卽今之門臼。　聊難思　戶
繩
鈔。若作帳軒不得云云　簡正記云。若作帳軒
不得者。准衣法但言不得。不論皮與衣也
帳軒
記。舊云卽車上云屋一頭低一頭擧故云云
會正云。指歸云。合作幰幰。應法師云。布帛張
車上曰幰。又云。帳卽是幰。軒卽是車上之屋。
一頭低一頭擧曰軒文車上家ノキ也。似今時
床帳軒屋　頭有鉤　熟韋　襪北京南都　聽從
非親俗人乞作
記。從後轉向前勾兩膝過束令不動云云
此下釋善助相也。而勾古侯反作句當也。正准此アルト
可訓也。彼三千威儀。束令不動之。次故云善
助言也。會正等諸記皆如是引續故　靴晉化
鈔。作鞾。太深云云會正云。鞾亦作鞥烏江反　吳人
謂韡靿四鞥文　鞾於容反　鞥爲公反　韡靿　鞾
鈔。作靴如鞾法不得云云　會正云。鞾或作靴。
二儀實錄曰。胡履也文
記。靴法謂俗中靴樣云云　今鈔文云鞾法。不

同如何
記、富羅亦靴之類云云　諸經要集三云。毘
尼母論云。不得著革屣富羅入塔此是靴履總名　著
富羅若履　履謂皮底鞋會正云。禮云。單
底曰履。重底曰舄昔昔　又所以脫革屣繞佛
行者
鈔。所以脫革屣云云　會云。應法師云。皮履也。
又生皮曰革。屣履不躡跟也文屣所傍反履也
鈔。以生俗人呵言起慢心故云云　著革屣人
起慢人也俗人呵故。云起慢心也
鈔。四分聽爲護身護衣臥具云云　和本臥具
上有護字也。補以筋以毛以皮爲縷線縫之
記。後明諸屐云云　會正云。屐稽也。爲兩足稽
以踐泥也文佛祖通記十三云。革屩革曰屩。木曰屐。晉
皮曰履文屨鞋有玉云。渠戟反。尤云。番叶反　屐奇逆反履也　履也　柔治
毒蟲齧
鈔。脫革屣偏袒有廢云云　脫革履有忘事。故
開之也。廢著忘也。開入聚落中不脫革屣偏
袒
鈔。若持絹布作革屣帶云云　以帶結著之也
編邊鈔。芒草云云　ウキクサ也。又チクサ
云云　蒲革屣
鈔。不得畜四種寶屐云云　抄批云。四分皮革
揵度中云。今銀瑠璃寶四種。但實是通名文
若木屣開。若木屣開句絕
鈔。上大小便廁屣洗足屐也云云　此釋意。廁
不局僧廁。通大小便處歟
記。天須菩提五百世中常上生化應天等云云

抄批云。天須菩提者是王種也。所以名天者。
此人五百世中常生天中。從天下生王家文佛
令麁衣惡食。草褥爲床。且住一宿。適本
心
記。所悟在心不拘形服云云　問。若不拘形服
有所悟。可著五大色衣等哉　答。此分別功
德論意也。故可論意心。小乘教意不可爾歟
多積資生何嘗慕道
記。盃小縷衣尙不可錯云云　一盃水一縷衣
也　那以庸愚
鈔。使籌量布施人縫治衣及說淨法云云　布
施人人可施與思惟也
鈔。地持中云云　科文云。地下大小同制云云
問。地持文明大乘制。何云大小同制哉　答
記。爲非淨故淸淨心云云　本論文作淨。故知
非字傳寫誤也。是以簡正記云。彼云。菩薩先
於一切畜資具爲作淨故。以淸淨心捨與十
方諸佛菩薩等文　而濟抄云。引地持說淨文
云。爲非淨故者。勘彼文此事在第三無此句也。但瑜
伽菩薩地云爲作淨故。明知非字誤也云云
抄批所引文。聊同濟師義歟。卽彼記云。按地
持論云。菩薩所畜。衆具一切施物。以淸淨心
於一切十方諸佛菩薩捨作淨施。譬如比丘
己衣物於和上闍梨所捨淨施事寧知云云　貽
伊戚　誰知報逐心成。豈信果由種結　纖
葉　腥臊　悼
記。荊溪禪師輔行記云云　妙樂禪師弘決釋
也。招愆傚傚等非己財。何不任於四海。封於
囊篋有盆。便用說淨何爲。若此出家豈非虛

喪

鈔。前明上三施主云云 抄批云。私云。卽衣藥鉢三也文

鈔。善見云展轉者五衆中等云云 礪釋名云。彼此傳施迭爲物主。故謂展轉。作法付彼不虛故曰眞實。並是總貪惠他名爲淨施。斯之二種皆是作法不眞屬彼。 若爾何名眞實答。一往直付物在彼邊。問方得用故亡眞實。謂對展轉物不屬彼故稱爾也文

記。 應他師謂同展轉而用互對云云 謂他師眞實淨施主同展轉通五衆可思故。 云不言對沙彌也

抄。一不相識云云 不知其人德行也

鈔。二未相諳悉云云 此大概雖知之。未委知之也

鈔。 三未相狎習云云 此如乳水不狎習也

狎胡甲反

鈔。 四非親友同師云云 狎習上如用同師也。同師者同和上也

鈔。五非時類云云 抄批云。五非時類者。或未具戒或老少懸殊故曰也文 搜玄第五末非時類輔篇云。 此眞實淨謂是老宿大德往取衣時。多有觸許須時爭相類也文

記。新舊不同云云 上座下座也。 夏臈不同不便對作也

記。或尊卑有隔云云 僧尼幷比丘沙彌等也」

鈔。 不能讚歎人等云云 上二不應淨施人故簡之。此第一不能讚歎人者。不讚他善也。搜玄云。見他持戒不能讚者。此人則不樂戒。故不得爲施主也。 若作施主得他不犯長過則令落人得好名。 稱此人爲不與人好名稱者。意欲令他有犯故不得請也

鈔。二不與人好名稱云云 說他惡也

鈔。 三應淨施云云 此簡取應淨施五衆簡除不應淨施五衆也

鈔。四不得與白衣云云 簡除白衣也。簡正記云。 白衣者 父兄弟 及餘俗人等。 不合施他也文

鈔。 不待稱二三人作淨云云 謂常定一人可作之也。是以抄批云。謂施主唯可一人。若三五人者。以所說意。爲衣混亂。忽一人死。淨法隨失。知何衣是然。主死更別請人。盡將衣物更物。更說淨齋。爲此義故唯得一人也 聾盲瘂瞎 顚狂心

鈔。爲令淸淨作證明不生鬪諍云云 搜玄云。不生鬪諍者。 如上惡人若鬧是某甲已有。或便將告卽生鬪諍也文

記。正行二人云云 行別住。別住覓行六夜。六夜覓四人加本日治爲五也

鈔。三請法聽不 業疏四上云。就請施主。有人不立。立須便遙指。 如多論中應求持戒多聞。求卽請也。又彼文云。至俗人所語。知比丘之法不。合畜錢寶以卿爲施主。 此正文也文 同記云。 如下引證論明道俗二主並須請之。雖無請文。 求語二字卽其義也文 請法聽不求淸淨者作言語

鈔。似當時指示云云 抄批云。謂五分文中。不須先請。至臨對人說時。隨指施一人卽得故。言似當時指示也文

鈔。當部無文隨二部用云云 會正云。二部卽多論五分文抄批云。立謂四分無請施主。文不明對面及遙請。今依五分多論。若德望高遠不可附對面請者。可依五分遙請。若可召請須依多論。面請方成。故曰隨二部用也文 德望爲遠不可附 及。依五分用。 前皆本意許可已

鈔。至尼所云云 抄批云。今請比丘尼爲展轉施主者。要是當時無僧始開文

鈔注。請法答無文義加云云 指上請詞。不局比丘尼請法也。羯磨經云。亦無請文義加請法云注文已上大德一心念〇慈愍故文

鈔。 次明合說進不云云 此錢寶穀米等令說淨否云意也。非謂合說進不。是以簡正記云。明合說進不也。其錢寶爲開幾日。穀等爲要說不說。故引多論一切皆須十日說也文

鈔。 錢寶穀米並同長衣十日說淨云云 彼現行論文。 三處一同錢寶卽日說淨云云 然而注羯磨同今引也。有云。於多論者關中蜀本二本流行見。現流布是關中本也。今所引文蜀本有之歟。搜玄云。 謂其錢寶施律有明文。而未知開幾日。其穀米等物不知合說。以不知引多論錢寶穀米並同長衣十日說淨文

問。現流布本錢寶日限如何見哉 答。勸長衣畜寶二戒主。分明文無之。但第四卷長衣戒中云。沙彌若錢寶亦卽時淨著不卽說。錢寶。捨作突吉羅懺〇文又云。 若淨主死遠出異國。應更末淨主除錢及寶。一切長財盡五

衆邊作淨文　問。若現行本。錢寶穀米並限即日說淨。何今鈔下引此一段文注云二寶俗施主亦復十日內更請哉。此即祖師現行本。十日說淨得給歟。如何　答。下所引文必不見即時說故。而彼所引文引蜀本文。而注十日說意。須十日內更請歟。爾者不相違現流布本歟　問。穀米如何說之哉　答。多論第四長衣戒中云。若比丘得穀米等即日應作淨。若無白衣四衆邊作淨。若不作淨。至地了時穀應捨。作突吉羅懺文祖師又引用給歟。尼鈔引此文故。又一義云。錢寶穀米並十日說淨也。而即日說淨見。恐不說淨畜故即時犯之歟云云　此義不審也。長衣即其邊同也。既上引母論。　云若放逸不說淨者以惡心故不滿十日皆犯捨墮故。何必可局錢寶穀米哉。又義云。　錢寶穀米並同。　長衣十日說淨訓之。意錢寶穀米並同即日說淨得意歟。而此文段不連也。　又義云。　此明合說進不段文故。錢寶穀米並同長衣十日說淨可說淨爲晉必非謂同十日也

資行鈔 事鈔下一之分末也 自明作淨法第四門至卷終也

鈔。心生口言云云　心生淨施思口唱詞句也。故云心。生口言也

鈔。如是捨故受新十日一易云云　問。記文云復如初下。又說與彼如前得過。既是說淨故。過許至十一日。　爾者何必云十日一易哉　答。此非係上文。明別趣故。云十日一易。是以業疏四上云。文捨故愛新十日一易者。又別致也。一是長衣。一是受持更番受淨不得過限。計受持者不畏犯長。無奈淨者是過限。所以指在十日內轉文　記云二互易中又別致者。不同前也。此謂不說淨人爲免畜長。兩衣輪受。不須說淨。若畜長人加受說淨。自可準前文爰知此文不說淨故。　云十日一易也。不同上說。淨故十一日易　問。若不說淨。何業疏云更番受淨哉。淨即說淨聞。如何　答。此淨非說淨之淨。自然十日內淨故云淨也。心念說淨亦成。犯吉

鈔。律中捨故受新云云　此律上五分律文。重轉釋見。所以爾者。注羯磨中云。心念說淨法五分云。應偏袒右肩互跪手捉衣心生口言我比丘某甲。　此長衣淨施與某甲於五衆中隨應與之隨彼取用得至十一日後如前威儀言我某甲此長衣。　從某甲取還得至十日後如初言我某甲此長衣淨施與某甲隨被所用如是捨故受新十日一易文　明知捨故受新文五分律文聞。依之業疏爲釋此文云。文捨故受新十日一易者又別致也一是長衣一是受持等。其疏記文如上引如之。抄批云。律中捨故受新十日一易應是不說淨者。　私云。此上五分有兩意。謂此人元不說淨。仍有一長袈裟。既至十日恐犯長。即捨先持者。受所長者後至十日又復易之。故云十日一易文　簡正記云。律中者牒上五分文也。應是不說淨者。大德云。羯磨疏中通約三根人說。今此言不說淨者。是上中二根人也。此類之人從來不畜長物。無所說淨。今或有人施三衣等。受已即成長也。無本受持三衣。即不畏犯長。無奈長者過日犯捨。所以十日內更互轉易。作斯方便也○注文或說淨等有。　對下根人說也。得本是畜長比丘染衣。即合對首說淨。今既無人可對。恐逼日有犯。且令心念文捜玄云。律中等云云　謂牒上五分律中文也。羯磨疏。捨故受新十日一易者。　又別致也文此等諸釋一同律中言指五分律文見。爾者何今記云下引本律哉是一　次業疏文釋五分如是捨故受新文。　何今律中云本律而引合業疏文哉是一又上如是捨故受新。既業疏并記約不說淨人見。今律中捨故受新文。約不說淨人尤是可同。　何此云引本律顯別注中云謂同五分哉是一方方不明哉　答。今記釋難思。但由致料簡。今捨故受新十日一易文。本律有之。記主得給歟。是以云。下引本律余記釋用不依時。　今本律十日一易上五分十日一易同故。且釋彼業疏文。　記主引合今文給也。但云顯別言。此不說淨人故

十日一易。異上五分說淨至十日也。故云顯別注釋說淨人故令展轉同上心念說淨故謂五分。爾者何一往無相違歟。鈔注。或可。說淨故令展轉云云　簡正記云。或說淨等者。對下根人說也文　問。此展轉者。常三展轉義歟。將如何　答。一義云。常三展轉義也。此義難思。心念常途三轉難作歟。又義云。施與、取還、展轉故展轉也。但於展轉雖有異義。展轉眞實二淨中是展轉淨也　問。此或可釋意。捨故

受新如何可得意哉　答。簡正記云。捨故受新者。謂將施他名捨故。却從彼取如初得。又名受新文　問。捨故說淨時。至十一日。何云十日一易哉　答。此或釋意。且約取還受新一邊云十日一易可得意歟　問。此兩釋中。祖師以何爲本哉　答。今鈔雖存兩釋。業疏約不說淨者一邊釋給。故知以疏文釋爲本歟。搜玄記等。上捨故受新。如今經文。結上展轉淨文也得意。卽搜玄記云。第十一日。恐至明相依教獲犯。約屬己竟。今後施他名爲捨故。約從他取物。如初得又名受新文　簡正記釋又同也如上引　而上捨故受新。今捨故受新。同五分文得意。爾者以展轉淨義爲本歟

鈔。長衣未作淨爲故云云　注羯磨。爲淨上有今字也。以言展轉不自專屬當語言。汝施與誰某甲已有

記。此有三轉云云　問。以今詞句文配三轉樣如何　答。一儀云。詞句有三段。初段第一轉也。從第二段初。至第三段汝與某甲第二轉也。是衣某甲已有以下。第三轉也。一義云。第一轉如前。第二轉尙取是衣某甲已有也。第三可知也。二義共學者所存也

鈔。由前對面作淨而生譏競云云　抄批云。謂本對此施主作淨。其施主卽云。汝既施我。卽常屬我。因譏此物。佛言。雖請爲施主。不得對此人作於淨法文

記。因下次制語知云云　此制非制。止語知。制令。語知。是制作制也。此義。鈔文可讀因。制。不得對面使知也。次制不須制。不須語知。此制止制也　執據不還幷縛相著

鈔。善見對面淨云云　搜玄云。謂前展轉及此眞實皆對於人並名對面文　此善見第十四文也。大同今所引。但彼云何得用下有。若施主語言一句今云若云也若爾者。得用下有無罪二字也。故知正得賞護不用者。明淨施主不用。淨施衣云何用等者。　明施衣聽許淨主用衣無罪也　問。眞實淨問主者著著同之歟　答。疏鈔不釋之。但戒本云不問主輒著。每著可問之也　問。若常所著衣物云何行之取　答。有抄云。常所著衣物取時告了也

鈔注。二淨依四分文寫云云　二淨詞句。皆有本律眞實淨不語之戒中也。又搜玄云。謂展轉眞實二文幷是四分衣法文也文　知兩處出之也。此明作法言相通監成否之相

記。語似決施故云云　今二施假施也。是以抄批云。斯之二種皆作法。不眞屬彼文　然而今詞似決定施。故不成也　問。若爾者。何彼答言。云我當取敬取等。非決受故不成。云我取我受時實受故成哉。　能與所受可一同哉　答。實今記釋難思。但俱雖假施假受。云當取欲取無領納之義故。云非決受故不成。云我取我受時。且有領納之義故。決受而成也。但此非決定已。有受且對非領納。一往云決受歟。實假受也。好受護之

鈔注。常須記施主及財物所屬云云　財物者。記憶何物說淨也。施主者。施主多故。記其名所屬者。記此施誰彼施誰也

鈔。不云令淨人持云云　意云。說淨行時淨人持ナニトモ不見也

記。故下約義據文決之云云　約義者。指鈔應須使俗人令知是物文也。文云汝當知之。指說淨時歟。寄彼尙云知是看是。明比丘不可持之。以義決之也。是義決意也。次據文者。僧祇不信俗人使在前行文也。　此卽令淨人持之事分明也。是以云約義據文決之也

記。前云若彼取還與比丘等云云　鈔中二畜寶戒文也。彼記云。若彼下謂不達施意佛爲淨故。令彼受之。彼不解故。不敢卽受。乖淨法。當爲彼物。受者既捨與彼。卽屬彼故。若貿衣須易受者。以先淨法不成故文爲彼人物故受

鈔。僧祇齊三由旬云云　抄批云。謂齊此存已可知。過此生死不辨也。以道路遠故死。復十日內不知故不許也。存通進否。已一向否

鈔。知其在世在道以不云云　會正云。在世命未終也。在道非捨戒還家也文抄批云。若死名不在世。若還俗名不在道。皆失也文

記。但約州郡云云　付之學者料簡不同也。或約日本一州。若至唐土可失也。或云約大和一州。若入河內等卽可失也。此兩義中前義太緩也。後義太急也。然而有義云。齊十日聞知存已程別郡也

鈔。必準論律名行高尙者文　今記意者。薩婆多令求持戒多聞人故。　准此云名行高尙者令遠近通知。十誦同宗故。同以准之。抄批釋異也。彼云。必准論律者。謂量前僧祇多論等

文。皆須德遠者方請之也。若死活難知。可依三由句也。若死活易知。得依多論出國方失也文 簡正記云。必准論律者。若不知死活。可准僧祇三由句。若知所在。乃依多論異國方失。若定知死及休道。卽依五分。此二律一論文義雙明也文 況爾恒釋問寺云云不成以不知行業不應故。恐疑同寺不應失法故
鈔。若受具稱無歲比丘文 抄批。案祇云。優婆離問佛。比丘長衣何等人邊作淨。佛言。當於五衆邊作淨。又問。相離遠近得從作淨。是沙彌受具足。當云何。佛言。稱無歲比丘名作淨。又問。無歲比丘若死者云何。佛言。得停十日。於餘知識邊作淨。私云。先請沙彌爲施主。後旣受具便成比丘。若對人作淨問。汝施與誰。答云。施與無歲比丘某甲等也文 問。沙彌受具。重可請之哉 答。談云。彼僧祇意。不必爾也 問。彼部意如無歲二歲等可稱其年歲哉 答。談云。始故稱
鈔。若不知施主存亡云云 簡正記云。若不知存亡者。此約展轉主。若是眞實主。常須存近。如要取物用故。今云三由句者。偏據展轉者論也文
記。二寶者卽眞似也云云 餘記意異之歟。卽簡正記云。二寶施俗者。一金銀。二錢也文抄批釋同之
鈔注。須十日內更請文 此注釋分明錢寶穀米十日說淨見
鈔。十誦若淨施主等云云 抄批云。被師呵責不得作淨者。謂施主是弟子。若被師呵責已。其師更不得弟子作淨。更須別求餘人也文 搜玄亦同也 問。眞實淨實可然。若展轉淨主。其得不如何哉 答
鈔。施主若死等云云 抄批云。謂眞實淨也。其人受他作淨物未還他。今身既死。物在身邊。僧不合分。須還本主文以財屬他別人假名施
鈔注。準此前展轉不須云云 今十誦文明展轉淨施主事故。云準此見。依之抄批出二義。初義意如是。 而今記釋一向此十誦文眞實淨施主事得意。是卽當抄批後義歟。卽彼抄批云。準此前展轉不須者。謂上文古師言展轉不失者非也。此既死後。及被師呵責。尙失施主。何得言死而不失也。又解。准此等者。准物不入僧文皆假名施耳。 何得前言眞實是財正主。死後可更請。展轉主不許請。若使眞實是正主。已後此物何不入僧。既不入僧。俱是假施。何得不請也文
鈔。又上文云云 問。此注義勢全不開麗文。何於此注之哉 答。上文既是十誦故。今於十誦文下注之歟
鈔注。便與五分漫標有違云云 抄批云。立明五分不須請。但臨時對他時。隨指一人卽得成法。後時常記憶。此物屬其施主。由施主不定故也。今十誦與此五分有違者。謂十誦不得請二三人。應請一人。十誦五分二文不同。故言相違也
鈔注。或是立法等云云 抄批云。此鈔主會二文也。謂五分漫標者。應是出法家通標五衆。若作法時。定指一人文 及至作法」
記。引論轉證云云 謂上欲成施主已更請義。卽以主已不入僧之文證之。重引善見。證上不入僧之義。故云轉證也
記。通捨再說云云 法。法。不重故。捨說淨也。師云。準此文。七條受持衣長衣二相濫不識。如此文通捨更受持說淨也
鈔。四分若忘者更說云云 其衣財忘不說淨。憶得卽可說淨見。必不待十日歟
鈔注。此謂可分別者云云 抄批云。謂此忘物決知未說故。得開十日。已此對前文明之。前文捨已更說者。則是有說未說相混亂也文
鈔。若人貸之云云 會云。貸借也文
記。如注所顯云云 以非異來。謂非別物故。貪心少故。重不說淨。若異物。貪心卽深故。可說淨故。云反注也。會正記云。注非異者。言還物來時。體不別故。合在上不須說淨下注之文」
記。互還須記云云 問。若借下物返上物說淨。若借上物返下物。何云貪心深哉 答。有云。縱自本下物。非如本說淨物故。猶可生貪心故。更須說淨歟
鈔。納未二淨云云 簡正記云。納未二淨者說默也文
記。初二句明色衣和合云云 非指今鈔初二句。指彼本論文也。於母論色衣和合。聽不二段有之。已上文聽色和合淨文也。謂於上色。非好上色聽和合。此二段意是也。於至好上色錦衣等者。雖和合不聽之。次段文。卽令鈔所引云五正色幷上色錦雖和合不成是也。

依今記意。聽不二段料簡如是。抄批云意。上段聽和合意。縱雖極上五大色等。與如法色令和合。成色和合淨也。次段不聽和合意。以五大色令和合五大色故。不成和合淨也。卽抄批云。五正色幷上色錦和如法壞色。成和合淨。以五大上色更互自和故。不成和合淨也文簡正記意同之也

記。注與上文開畜應非好色云云　私云。上得上色納縫著衣佛聽畜文也

鈔。若先以正不正色云云　先正後以不正色染之。先不正後以正色染之。皆成和合也爲旨

問。先不正色。後方正色。相貌顯然。何成和哉　答。實雖不審。先既不正故。後正色不正所攝。故畜之歟

記。先正染對下餘色卽不正也文　卽不正言釋餘色之言也

鈔。一不以衣故與在家者和合云云　簡正記云。不與在家和合者。既不求衣。必不交遊聚落會。二離寒暑。三離激發。四離四方通使非法求衣。卽四邪五邪也文　省事　牛嚼衣鼠嚙彼國有者諱故棄之　鳥銜

鈔。神廟中衣爲鳥銜風吹離處者得取云云　此一物也。出取神廟衣分齊。必取離處神廟衣故。是以簡正記云。神廟中衣離處者。若未離處。猶屬非人爲主故文若神廟衣。不離處不可取。故下云不得取神廟中衣。爰知此必約離處。是以記云神廟離處也

鈔。及塚間衣云云　簡正記云。塚間者。或褁死人或隨送死屍而棄彼也文

鈔。求願衣云云　簡正記云　求願衣者。或往鬼神所水邊樹下路側等。求願了卽棄也文　問。此求願衣何不攝彼神廟中衣耶　答。非以其衣而供彼神。只祭神求願時衣棄之云事也。依之抄批云。立謂將衣往鬼神所求願後卽棄樹上者得取。以人捨棄故。亦不屬非人文

記。山澤林野祭神云云　此已下釋求願衣也

鈔注。至塚上將來云云　師云。葬送人往還人衣棄也。簡正記云。往還者。褁死人送覺將來施比丘不得取文　王職衣

記。加官易服則棄其舊者　加音家上也

記注。古云此方不行等云云　會云。缺第九王職衣。如此方之官賜紫脫荷茜二服之類。彼國則不用也。此方不行故。大師略之文

鈔。不同新淨上色不得直用云云　指上十種糞掃衣歟

鈔。不得取未壞死人衣云云　抄批云。案五分云。時有比丘道行去塚不遠。見未壞死人有衣。卽往取持去。死人卽起。語比丘言。大德。莫持我衣去。比丘言。汝死。何處有衣。故持云不止。時死人逐比丘至祇洹門外。脚跌倒地。餘比丘見問。此比丘具以事　答。諸比丘白佛。佛言。不應取未壞死人衣。故五分云。是起尸鬼入其死人身中。所以尸逐比丘至僧坊門。爲善神不殖入故。以打倒也文　氈　褥　枕

氍毹　毾　步　挽車　澡鑵　鑷

鉤　鎖

鈔。唯除皮繩髮繩云云　搜玄云。除皮髮二繩者。一爲招譏。二爲多出細蟲故不許之。不得遙占云是我許　若己移離擧置屬前移主

鈔。本無共要等云云　謂本無共要不得遙占是二事也。隨先至者。得通二事也。謂若二比丘共要。云得衣共分時。設雖一人先至取之。必共分之。今既無共要故。隨先至者得之也。又糞衣無至物故。不許先占。只隨先至者得之云。若二人同時至取之時。又共分也。所以爾。搜玄云。本無共要者。准律衣法中。乃有兩句。謂共要及遙占也。要中自有兩句。初一句不要先取物者得也。次句共要比丘雖先取得物令共所要者分。今鈔文當初句。不得遙占者。律亦有兩句。時比丘往塚間取糞掃衣。遙見其糞掃衣。一比丘卽言。此是我衣。第二比丘卽走往取衣。二人共諍。各言我衣。白佛。佛言。糞掃衣無主先取者此是初句　次有二句。同俱遙占已。卽二比丘俱往取共諍。白佛。佛言。此衣無主。隨多少分也。鈔言先至者得。此擧遙占中初句也　比多　剝　繒帛佛制不爲理有深致

鈔。致有避神主面藏身劫奪云云　隱神主面而劫奪也。搜玄云。言比多至中者。避神主面者。謂有守護者爲神主。比丘取物避此主面故結夷。無有結蘭也文知有主管

鈔。如隨相中云云　會云。如隨相者。卽盜戒中云。盜非人物得蘭。有護主者犯重文

鈔。死屍有小瘡云云　問。此引小瘡事。爲顯壞。將爲顯未壞。如何　答。有小瘡。雖似皮未

斷。種猶屬末壞爲顯此義。引有小瘡如針頭文也

鈔。三無主衣文　簡正記云。三無主衣者。或隨所在懸樹或樹下水傍。無守護主。名無主衣文

鈔。四土衣謂巷陌若塚間有棄弊物云云　抄批云。謂巷陌者。立謂。爲土所汚故名土衣也。謂末利夫人以信敬三寶故。在高樓上見諸比丘在巷中拾糞掃衣。卽使人將新衣往施。大迦葉常著糞衣而不受之。以小欲故。夫人使將新物或一尺三寸五尺割破。令人棄泥土中糞掃中擬諸比丘。方便拾得將作衣也文

鈔。三檀越施衣云云　簡正記云。寶云。具乞梵語陀那鉢衣。或云檀那。亦云檀越訛略也。此飜爲施主文

鈔。一時定同是七月十六日云云　抄批云。謂七月十五日已前受者名非時施。古來諸師亦有十五日自恣竟受衣。將作時施者一向非也。以叚分未盡。要明相出入十六日。方名時施耳文

鈔。破爲二部令數人多少云云　抄批云。此約邪正以辨。謂施主普心施僧。安居人卽須分爲二分。一分與調達部也。隨彼自分之。由施主心普施故分與也文會正云。二部者。約一界中有邪正。二部同界安居。破爲二大分使各分也。以四分有邪正二分文又有義云。俗尼二部云云

鈔。又云以三衣施佛諸比丘人與兩端氎云云　抄批云。諸四分律中。毘蘭若婆羅門請佛及五比丘。夏安居擬供養。後爲魔入其心忌却其。佛一夏唯食馬麥。旣安居竟。佛令阿難報婆羅門云。佛夏竟令欲遊行。婆羅門卽悟來至佛所。求哀懺悔。卽設供養。佛爲說法。便卽施佛三衣。餘比丘各得兩端氎。比丘不敢受。佛言。聽取。此爲夏安居故施。今引此文。明知是時中現前施不須作法也文　問。此文意直爾分見故抄批云不須作法尤可證法定。加之簡正記云。三衣施佛等。謂毘蘭若婆羅門請佛及佛僧。安居竟施此衣疊。引此證前法定不要羯磨文　此卽分明證法定見何今記云證人定耶　答。有之此佛及五百比丘皆同家安居而施之。不及異界故。成人定證也

鈔。若留夏食而分者佛言食隨施主意不應分文　抄批云。立云。此明施主亦是請僧安居以給僧食。僧旣夏竟。有餘長食比丘欲分。施主不許。佛言。隨施主意不應分。今引此證安居物皆由施主意故不須作羯磨也文今記意。對衣爲顯不同卽引之也　問。何故施主不許分哉　答。此夏中餘食也。故記云所餘齋糧。而施主志爲夏食施故。尙餘分不許施也」

鈔。須僧羯磨云云　律中。時僧得施而無羯磨。又注羯磨集法篇無之。祖師義準耳。是以簡正記云須僧羯磨者。大德云破古師也。古云。但同時現前直爾。而同分不須作法。所以爾者。謂律依法中無羯磨文。但有與心作念。不要羯磨。及餘宗同此。今難云。律曉有心念之法。元約無僧卽反顯爲僧。豈無羯磨。今師必復羯磨攝入現前。若直分之恐違教也文

鈔。律云得夏衣等云云　律云衣犍度末在第四十一卷此有鬧相緣起。一云。未分夏衣。化行之間多分之。還問嗔責。佛言。成分衣。但應相待。或應囑授後人。次云。未分便行時。漫囑授故。分時無有取彼分者。還嗔責。佛言。成分衣應相待。或的囑授一人。次云。未分化行囑授忌不取其分。諸比丘不知成分衣否。往白佛。佛言。成分是忘者過已上今引末緣起之文也。搜玄記云。准律。衣法有三節。初有比丘。未分夏衣。便有有後分夏衣。彼比丘還不得分。便嗔責云。我出行後分夏衣。我在此安居。而不與我衣分。諸比丘疑成分衣不。白佛。佛言。成分衣應相待亦應取。次第二則漫居。第三則受囑人忘取分。三節皆不留行者分。疑白佛成分不。佛言成分中言不應漫囑。後節云是囑者過也。諸家將此爲時僧得施物。而南山與古人不同。古人消律文云。准律衣法。但有心念法。無有羯磨之文。古人遂云。若時僧得勞定故。並數人分不須作法既許囑。取用法何爲。故定不爾〇南山不爾。須羯磨。遮斷十方攝入現前。故得成分。所以開分者。謂是安居之人。夏坐有功故開分也文抄批意。古人者法礪也。卽彼記云。礪執此文云不須作法。既許囑授。取用法何爲。令宜不同。謂必須作法。開行人分者。謂是安居之人。夏坐有功故開分也文後分夏衣忘不留行者分

鈔。應心念口言受之　簡正記云。律。時有比丘獨一園住。夏竟有人持物來施。開心念受。餘比丘來不應通分。准此一人旣開心法及

顯。二人卽合對首。四人已上理須羯磨也文」

鈔。若時中不分流入八月十六日非時分

簡正記云。律云。七月十六日有人施物舊住歟。見客來散。有慳嫉心。不肯分之。留至八月十六日。待客去後作非時現前分。遂罰彼貪心却作非時僧得普召十方共分此物。雖此既時中不作法分。便非時令作羯磨反顯。時中若分亦合有法文　文非時人多得物反少」

鈔。能作淨得比丘意　會正云。能作淨則能爲衆僧授食折華等。令僧不犯故曰得意歟文

鈔。五分雖事破安居　此移夏者事也

記。住日若等卽二處受　注羯磨云。若二住處俱等聽各取半文

記。據此時現前施亦應得受　時現前。住日等二處受爲言　問。既云現前施。一處實有現前義。一處無現前義。如何可受二處衣哉

答。受衣時亦兩處現前取之歟

鈔。施縷等　有抄云。織絹等也。爲後呪願施物也

鈔。若價不可分者聽裁破分　有云。長連故云不可分也。抄批云。今既不可總與一人。故令段段裁分也文此釋意不可配分之義也

鈔。十誦若時〇乃至已人衣　問。此施主自分施也。何出已人哉　答

記。後引二律會同　謂引五分僧祇與沙彌文。會同十誦與沙彌文也。十誦四分一與之。五分三分一與之。僧祇等半與之。雖有此不同。與沙彌段皆一同也。故云會同。一比丘分與三沙彌。鈔亦同。僧祇。若沙彌得意者等與半等。十誦非同五分。亦同僧祇爲言

鈔注。準此諸部二種現前等與　現前得施主隨人數與物。如上律。十人爲十分。若百人爲百分。三衆同可分。假令如百人與百小袖也。故云等與也　問。上三律皆僧得也。爾者現前等與何文準之哉　答。正以二種僧得。準上諸部通泛文。顯隨僧和合多少不定之義也。二種現前對彼僧得以義云等與也。施主人物相對施之故也。抄批云。二種現前等與者。立明二種現前物。隨施主意得等與沙彌也文

鈔注。二種僧得隨僧和合　抄批云。立明。上二種現前隨施主意令❶一種僧得。由當時僧和白量處。等與半與皆得。以施主將物望僧而施故由僧也文

鈔。下至淨人皆受其分　抄批云。羯磨疏云。守寺淨人。應等與乃至五分與一分者。體非福田。以供僧勞望僧故分也文

鈔。運心周普通該三時　抄批云。三時者卽春夏冬也

鈔。以財用施便羯磨斷之

鈔。四分十誦若施比丘僧乃至無一沙彌　抄批云。羯磨疏云。二部僧得施者。以本通施故。無尼三衆。亦總屬僧。無僧二衆。亦總屬僧。無僧二衆亦總屬尼。所以不計人數而約部爲二分者。由僧尼位別。本主標通望僧行施故約部也。二衆互元得受者。據望福田通僧義不異。若不互受。恐失福祿。故開互取也。以心通一化。隨預僧海滅諍受故文　問。此二部僧得施也。何今鈔云施比丘僧等哉　答。實如來難。但無相違也。謂付二部僧得施之內。於施比丘僧之分。若無比丘無一沙彌。比丘尼等可取之爲言又於施比丘之分。無比丘尼無式叉尼無沙彌。尼比丘等可取之也爲言不簡僧尼等別。皆僧得現前同合受故

記。佛言分作二分　比丘百人尼一人可爲二分也。業疏云。所以不計人數。約部分爲二者。由僧尼位別本主標通望僧行施故。約部也文

鈔。五百問云有人施僧物後更比丘來及在座打稚應得不打不合　簡正記云。謂僧雖未散。已作法攝入現前。若有客後到。不合得分。今若欲與。應須打揵和僧乞與。若不知僧。便成盜。現前僧物故文　問。此文記幷科文科當部互樣如何　答。當部互者。二段共本施僧後與別人故云互也。前段本施僧。作羯磨爲現前物畢。此位比丘來衆僧。于今在座。但少少退散故。作相集人和合。現前物與別人也。後段本施僧。彼僧去他所後別人來。施主卽已許已捨僧物與別人。俗施故非重盜。犯捨墮也

鈔。若有餘。䞋物本隨人已去　䞋是財也。召布施物云䞋。餘䞋物者。會正記設兩釋。一衆僧餘留彼分義。一彼人遺留義也。抄批云。簡正搜玄記等依初義釋。今記同後義歟。既云取他遺物等故。卽會正云。本道人卽比丘也。謂僧中留彼分。或彼遺留。於此後人欲取者。當審問前人來不等。呪願願彼迴施得

羂也。或來或不定之辭。可類迴僧物。入已犯墮。犯棄者。以決定知彼死物囑於僧故。入已犯重文簡正記云。玄云。謂此人在僧中同受衣施。未及分物。便卽遠行。今留彼分。彼既已遠永不還來。卽於此物已作捨心。今將此分通與後人。願其在道安隱。故云呪願。或可呪願本施主。如律云。若爲利故施。此利必當得等。一偈也。或來取犯墮者。是迴僧物故。死犯棄者。准約重物望常住結文抄批云。案彼論云。問。白衣有餘囑物。本道人去與後人。後人得受不。答。應問主人。本道人當來不。若言永不來。呪願取。若言或來。不得取。若活取犯捨。知死犯棄是僧物故文直此說立解。三呪願者。願某人在道平安居利等。然後取也。言犯捨者。由是迴僧物故。若死犯棄者。謂既死屬僧常住。今將入已故夷文　問。此本道人者指衆僧歟。將指別人歟。如何　答。本道人是別人也。所以爾者。知死而取犯棄者。彼道人死。物卽爲僧物。取僧物故犯重也。故知本道人別人也。若本僧位。何强物始成僧物乎　問。若爾者。當部互義如何　答。道人雖別人。物分明不屬別人。尙有屬僧理。故云犯迴僧物捨墮。雖云僧物。又一分有屬彼別人義故。云知死而取犯棄也。或又以別與別故。云互歟。

或因俗施受取進否

鈔。不得取犯捨墮　問。此捨墮者。指何犯哉　答。抄批簡正會正等。分明指三十迴僧物捨墮見　問。付之不明迴僧物施僧物。入已時犯也。鈔中二云。律云。僧物有三種。一是許僧謂漸明施僧。未分僧別二異。此迴犯捨也　二爲僧故作未僧許謂俗家爲僧作床褥器具但僧之物。此迴得吉羅也　三已與僧者已許僧已捨此決施僧不許別屬過犯棄。文　今屬前人別人物後人受取之。豈是迴僧物捨墮哉　答。實如來難。但衆僧得僧得施雖分與別人。施主未分明不分僧別異物也。亦施主分明不知屬別人。故犯迴僧物捨墮也。迴僧物犯。望施主意樂故。又義云。五百問意。五篇俱亦墮。是墮實吉羅墮也。施主雖許分明云捨墮。豈吉可目捨墮哉

鈔。知死而取犯棄僧物故　問。已人物未羯磨以前。十方現前物而望十方無滿五義。何犯重哉　答。抄批簡正記等餘記意。約重物云犯棄。重物屬常住故。其文如上引　問。前一偏不囑別人故。迴僧物捨墮見　今又屬別人。彼人已時。約重物邊云犯棄哉　答。施主分明不分僧別故。望彼施心時。犯迴僧物捨墮。今能取比丘此物別屬彼人乍知之取之。而既死去故屬常住。是以犯棄也。是約邊邊也　問。今賑物通輕重二物。何偏約重云犯棄哉　答。實如來難。但且約重物一往如是釋歟。若爾者。今記釋云亦合僧分。豈非輕物耶　答。一義云。可訓合僧分意。卽常住僧物分盛言　又義云。今記意必非如餘記歟。今己比丘輕物僧可分物也。而羯磨以後。僧有分限故。亦有滿五之義。是以云犯棄僧物亦令僧分也

鈔。既財是小人所利。非大士所懷。然出家濟遠經勞涉樂。俗譽非嘉。唯存出道者。則蕭然世表塵染不拘　素　推利是親　君子上達達仁義也小人下達達財利也

鈔。上達立法以濟器　今記意。立己物分法以利人也。此義尤相叶今篇叙意也。是以記云。謂上士雖輕施利。當行法私云。法者分己物之法也　以利人云云　餘記意聊不同歟。卽抄批云。上達立法以濟器者。謂依四依節儉之法以濟形器也。可達受法而隨壞者。立謂。順受開法畜長等。與其受用以隨其所壞也文簡正記云。上達者。前修諸古德各著述章疏。處量以濟機器。如序中云。世中持律略有六。焉等是下達。後來習學之流。雖受行此法。而順壞自然別也文　用通一道淨行

鈔。並謂指南　抄批云。堯書中。指南車起於黃帝。帝與蚩尤戰於涿鹿之野。蚩尤作大霧私云。博物志云。尤作百里霧　兵士迷於四方。帝作指南車以示四方文　博物志云。時有智臣造指南車文史記云。蚩尤者暴人也。其徒八十一人也。漢黃帝之怨人也云云

鈔。俱呈至說　呈玉云。馳京反。示也　由。教有。輕重。機悟淺深　由。教有。輕重。機悟淺深。

鈔。但由教有輕重　教有判輕重二物不同。由機悟淺深故也

鈔。如序所明其例有六　十門第四云。又世中持律略有六。焉一唯執。四分一部不用外宗如持衣說藥之例文。　二當部缺文　取外引用卽用如持衣無上但手持而已十誦持衣加藥之類　四此部文義具明。而是異宗所廢如捨淨地眞言說戒之類　五兼取五藏通會律宗如長含中不今受試外道　六終歸所歸大乘至極如授伽涅槃僧坊無爐禁斷酒肉五辛入不淨財之類　此等六師各執正言無非聖旨〇此鈔所宗意。存第

三第六等。亦參取得失。隨機知時故也文同

記釋云。顯今中第三存律爲當識宗旨故。第六於三藏爲當知所歸故。上明正宗二師。餘下示參取。餘四如結淨地取第一師文所以五衆已後皆入僧者

鈔。生則依三寶出家而物不入佛法　死後物不入佛法也。言五以出家六和同遵出要。身行所爲莫不爲僧法所攝。已下釋不入佛法之由也。是以簡正記云。以出家六和下。明不入佛法之意。依受之者儀云。生則依僧獲利。死還反入僧文

鈔。若施僧者依位受之　身行所爲僧寶所攝。又物施僧時僧等同受之故。死時僧寶所攝故。財入僧不入佛法也

記。又云知無知空無　會正云。知無無即空。言知空理也文

記。其先事火　其先祖事火婆羅門也。祭火供火天也

鈔。牧牛人送衣物與王等　簡正記云。祇云。緣起因曠野牧牛羊家夫婦敬信常供乳酪。陳如忽於一日自厭。此身在世何益。便持衣鉢著林樹下。以頭枕象圍。右脇著地而入涅槃。其牧牛家至時不見來。生疑便往看之。見在樹下謂云睡眠。至邊立聽不聞息。以手捫。以其身已冷。即知入滅。遂聚薪草。闍維供養。收衣鉢送上於王。王評此衣價直五錢。法依斷還沙門等云云文云沙門指別人歟。還僧衆也。抄批所引文云。還歸比丘。佛言。屬僧故。即許直五錢

鈔。跋難陀死衣物直四十萬兩金國王剎利種及諸親里等　抄批云。案十誦云。釋子跋難陀死。衣鉢直四十萬金。憍薩羅國王婆斯匿言。是人無兒子故。是物應屬我。佛遣使語王言。王賜城邑聚落人稟頗少多與跋難陀分不。王言。不與。佛言。誰力故令得生活。是應分僧力故今應取。王聞此教便止。諸剎利輩言。是比丘與我同性剎利種。是衣物應屬我。佛遣使語剎利言。汝等作國事大事官事。頗問跋難陀不。答言。不問。跋難陀不在時汝作官事。頗待跋難陀不。答。不待。佛言。跋難陀共僧羯磨。若不在時僧不羯磨。是物應屬僧。剎利聞佛此教便止。又有諸親族。中表內外皆言。跋難陀是我如是如是親。此物屬我。佛遣使語言。汝嫁女娶婦會同取與錢財。頗待跋難陀與分不。答。不。佛言。諸與跋難陀衣食分者。應得此衣物。跋難陀僧與食故。是衣物應屬僧。親族聞之便止文　問。國王婆斯匿王見剎利種跋難陀一族是釋種也。爾者是亦親里也。何云剎利種及諸親里也　答。一義云。剎利種者王子也。記云諸釋王子也。記云諸釋種王子。故親里者末一門也。又義云。內云云剎利種釋種也。外云云親里也。如彼本文爾見。云嫁女等故

鈔。王賜諸臣。比丘不得。乃至親里集會。不見喚及。謂王集諸臣賜恩之時。比丘都不與。故遺財僧可分爲言

鈔。僧家財法並同文　國王親里等無與衣物。唯僧家財法同跋難陀故。俗人不合爲言

鈔。界內水漂死人衣挂樹枝　問。本界內死。何必云糞掃取哉　答。此本界外死而流入界內也。是以抄批云。案五分二十一云。時有比丘水所漂殺。衣鉢掛著界內樹枝。諸比丘見謂入僧界內應屬僧不敢取。以是事白佛。佛言。聽作糞掃衣總取文

鈔。二人當時現前僧　此三人同住之時一人死。其物直屬餘二人。其餘人不可與之也。是以抄批云。立云。守戒謂淸淨比丘也。但爲三人同住互不相足。不得作法。即是現前直爾取也。此三人同住。一人身死。衣物直屬二人。若約餘部滅殯人。死物入所親白衣○私云。此寶直罪滅殯得直也又若守戒人死。其學悔滅殯同共見。各取半分入已。學悔等死例然文　問。己比丘衣物十方現前物也。設有學悔有被殯內。具比丘戒體。尤其衣物十方共分。然而客比丘數數來分衣疲極。　作法成現前現前物可分之見。何不作法異分之哉　答。未羯磨以前。十方現前物羯磨。以後現前現前物定之。付一和淸衆定之。今異衆可同羯磨。非淸衆故直分也。是以下云。上來九種直爾分之。第十一和淸衆死。方入羯磨文　問。實學悔被擯守戒三人相望雖不可同法。直分後於自類淸衆何不作對念哉。餘記等意釋爾也。即會正記云。直爾者。望不作法一期攝入爲言。若細而推之。約攝歸後作法分之。如面所向方及寄人處理可知也。第一門即可界內死和僧作法分也文　抄批簡正記等同之。彼本文意。守戒淸衆既及二三人見。爾者何不作對

念法可直分哉。所以爾者。抄批引彼本文云。案十誦云。佛語諸比丘言。有住處一守戒比丘一被殯比丘共住。若守戒比丘死。衣物屬被殯比丘。若被殯比丘死。衣物屬守戒比丘。若殯比丘來不應與如是。一守戒二被殯共住亦爾。一守戒三被殯亦同上。二守戒一被殯二守戒二被殯二守戒三被殯四被殯亦爾。三守戒一被殯三守戒二被殯三被四被殯亦爾。四守戒一被殯乃至四被殯亦爾。次將被殯作頭亦然文此卽分明自類及多人。何不作對念法哉　答。實自類一和清衆內一人死。作對念法可分之。然而異類學悔被殯死故。以非一和清衆。設守戒人雖及二三人。不作法貞分也。餘記後作法分之。今破之下記注云。公違正言其謬甚矣文爾者餘記。用否可依時也。已下直分准之可得意

鈔。其人中道死至彼死　抄批云。立明。卽調達爲邪部正可知。若有人死。隨其邪正自分不合同法。礪疏引四分云。若背正向邪物入刑部。原其本心邪正路乖。爲是衣鉢隨意所往處得。若從邪向正物入正部。律文無此句。是略耳。又直據隨身衣物如前所判。已外之物或可不定。十誦云。受法比丘於不受法之衆中死。其衣鉢物。喚受法比丘還之。若彼不來取者。卽不受法衆中作四方僧臥具。若不受法比丘於受法比丘中死。反說可知受法者。謂受五部法耳立明。邪部歸正正部向邪。未至其所。中路而死。屬所向之處。以心決故。若至彼部。同不須論。一向入彼。私云。若邪部人背邪向正。衣物猶在邪部。物則屬正。正向邪亦爾文　問。於邪正相望時。實可入同見僧故。不用同法。於同見之內。何不須作法直分哉。既不受法比丘於受法比丘中死時。不受法比丘可分見。而不受法比丘多衆法羯磨少。一作對首心念故。上來九種直爾分之。釋尙不審也。如何　答。此非如通途。一和清衆雖不同。見入邪部死故。其衣物同見餘正僧尙不作羯磨直分歟。可尋之

鈔。四入功能僧　問。準下第八何不與生緣哉　答。此擧比丘同財故。與下不同也。抄批云。礪云。此被擧人死者。佛言。隨所共同羯磨擧僧。應與諸師解此語不同。一釋謂。同被治人。所以爾者。治擧已後。財法不同。何因死後輒便攝物。故如法僧不合得取。若爾一人被擧死。當入誰。又一解云。入賞勞僧亦名功能僧高問此被擧人於無潤何得望僧。僧是功勞。僧旣治他乃成損他。何名賞勞功能也。解云。約僧中自是功勞。非望所治稱有功也。以如法僧罰功故。但令當時預擧羯磨卽有物分故。言隨所同羯磨擧僧應與。僧祇不爾故。彼律第二十六云。被擧比丘病不應看得語親里者。若無常者僧不應分。其衣盋不應與。燒身取其所眠床。以屍著上衣盋。繫咽曳床而出。唱是言。衆僧事淨衆僧事淨。棄野田中。於此人不應起惡心。何以故。乃至燋炷不應起惡。應作是念。莫令後人習此邪見。若牧牛人斫材人持此衣物來施者。卽作彼檀越物故。受之無犯文

鈔。五入二部僧　抄批云。立謂。卽大僧及沙彌爲一部。尼家三衆爲一部。下文云。五衆前來者得與卽其事也文

鈔。薩婆多二界中間死　問。此二界中間。與次第六二界中間。同異如何　答。諸記不釋之。而有一義云。此向俗舍等。後向僧寺歟。又義云。此面所向處分齊不見程者歟。師仰允公大德云。此僧尼二界也。次二界者僧界同二界也云云

鈔。四分無住處白衣家死等　抄批云。礪云。四分比丘在無住處死。彼有信樂優婆塞。若守園人彼應賞錄。若出家五衆。前來者得。以物在俗處。恐用而獲罪。故入五衆。先來者得。無問重輕悉入先來人。但輕物入己重物非屬人物故。隨先來者處分還入常住。以其先時依二部僧得施物故。身已之後。還入二部。若先來送與近處二衆唯取近處。不簡僧尼。賓云。古今諸師皆言輕物入先見者。重物則隨先見者處分。還入常住。今詳不然。文言五衆先來者得。何處令入常住。但輕重悉入己於理無失文　問。五分獨住比丘死。幷四分無住處白衣家死。比丘衣物先來比丘得之。不作心念法直可得之哉　答。抄批雖出兩釋。致作法爲善也。卽彼記云。問曰。五衆先來得衣作法以不。有人云。不須作法。若須法者。一人前至未得作法。須臾復有人來亦得其分。何得名先來者□無法。有人解云。作法爲善文令與先來者隨先作法者與之。若爾旣言五衆下三衆有法以不答。有戒沙彌義令作法。

若無戒者義無有法。若准鈔意。不須作法。又可亦須作法文今鈔記意。不用作法直爾分之見 問。善比丘一和清衆已其物屬十方現前僧。何以法不遮約直分之哉 答云。一和清衆死用羯磨。通途同住比丘死時事也。此死處無僧故。別開先來比丘得之。是以雖不作羯磨無苦歟。既佛許之故

記。佛言隨所去處僧得 問。所去處者指何處哉 答。指所期向處歟。卽簡正記云。六入面所向處者。准多論。有比丘將衣鉢行向彼寺。未至彼。於二界中間死。佛言。隨所去處僧得。首疏云。若不知去處。隨面向何方而死。局彼寺僧得。鈔亦同之。若無此二。隨近處僧得文抄批云。立明。彼有比丘。將衣盋行向彼寺。未至彼於二界中間死。佛言。隨所去處僧得。雖未至彼。以決心去故。謂所向處僧界中得分此物也。又一解。取死者死持屍面看東西之向也。恐此解非。忽然仰面死。義卽敗也文此斥首疏義歟 問。設所去處僧。設面所向處僧。何不作法直爾分之哉 答。此二界中間死故。佛爲別開。雖不作法開直分歟

鈔。七入和尙等 搜玄云。言七至利養者。僧祇至等是祇文。謂令已下是祇說文。令分別師物自入。沙彌物入僧分。十誦五分並同也。謂同僧受利故。若准四分直和上訓育恩重。鈔取他部謂和從僧得也文 此僧祇疏釋意。師物入和上。沙彌物入僧分之見。而賓律師斥此僧祇疏釋。僧祇本文皆屬和尙見。被得卽餙宗記八末云。僧祇三十一。佛在舍衛城。有沙彌無常。比丘問佛。此衣鉢物應屬誰。佛言。屬和尙。十誦二十八。憍薩羅國有沙彌。佛言。所著內外衣應與看病人。餘輕物僧應分。五分同十誦此與僧祇相違 云。抄批云。安祇云。舍衛城有沙彌死。諸比丘問佛。此衣物應屬誰。佛言。應屬和上。文齊此述 鈔。中解云。謂令和上分別財體等語者。此非祇文。後人義述耳。首疏引僧祇疏云。言入和上者。令和上分別師物入已。沙彌物應入僧作法。不必一切入師。賓破此解云。文中判屬和上。卽令與僧。亦應五分糞掃總取應非自入。今詳僧祇判令屬和上者。蓋是償師恩訓也。若爾比丘身己亦應聽其師取。以同有恩故

答。理亦應開。且就無敎判爲不與文

鈔。沙彌物入僧 有抄云。僧祇意。沙彌分物現前僧直分不須羯磨十誦五分同比丘法羯磨令分。鈔主意。依直分羯磨兩樣作法歟。抄批云。注云十誦判同比丘者。立謂。沙彌死。衣物屬僧分之。同大僧死法也。莫問有戒無戒。莫非形同法同。皆須依僧法也。以同僧利養故。礪云。沙彌死者。此律無文。祇文。入和上。五分十誦。同比丘法。今人行事多集大僧。同大僧法分之無妨。十誦憍羅國有沙彌死。諸比丘不知云何。佛言。所著內外衣應白二與看病人。餘輕物僧應分。重物不應分。准此下三衆類皆同。然行事任依一部文

記。注中上文引證等 僧祇直分四分准入和尙十誦五分須羯磨。二部意雖異。入僧義邊是同。故引以爲證也。故今科直分是。仍至下判上來九種直爾分之。又云。一和清衆死。方羯磨之時。第七沙彌故。非清衆故。不羯磨見。同抄批云。首疏引僧祇疏云〇沙彌物入僧作法。彼僧祇疏意。須羯磨見。今又乍引彼疏文。何云直分哉 答。彼作法言不見彼疏。抄批自本鈔上來九種直爾分之。望一往攝入。終可須羯磨得意。隨義轉用加作法言歟。可勘彼問。首疏所引抄批此引用見。如何 答。可尋之也

鈔。滅擯比丘死 抄批云。礪云。此是犯重人死。有其三別。若未擯者。多論云。同於常判。賓曰。同清淨僧死也。二若已作法擯。入親近白衣卽此鈔列是也〇三學悔死。十律。入死時現前僧也。四分云。若呵責擯出依止。遮不至白衣家。四羯磨人及別住之例。同清淨人死判之文以生不同法

鈔。能寄人所寄者寄物處 能寄人者牟羅比丘。所寄者受寄阿難本居處也。寄物處者阿難。又以此物寄他處其物處也。是以云三處共爭。卽會正云。能寄人卽牟羅比丘。所寄者卽阿難處。寄物處者卽阿難轉寄處文 抄批云。立云。欲明己比丘本住處。名能寄人。言所寄者卽阿難處也。言言寄物處者卽阿難違寄之處也。佛言。阿難處僧等者。案十誦云。有一比丘死。是衣物本寄阿難。其已比丘在異處死。阿難在異處住。所寄衣物又在異處。其死處及阿難所住處幷更寄衣物處各言合屬我住處僧。佛言。阿難所在處界內現前增應分。立云。謂此比丘將衣物寄

阿難。阿難出行去。將此衣迭寄餘處比丘。後
時本衣主死。三處共諍。謂本己者住處及阿
難身處。又阿難所寄之處共諍。佛判屬阿難
身處僧得。由當時□□人故也。若寄處者。隨
物處僧得文　問。物既屬阿難處僧。彼處僧可
敎爲衆多。爾者何不作羯磨直爾分之哉。此
既一和淸衆也。又物既十方現前物也。尤作
羯磨法可遮約直分之條實難思。　今記主前
如何可得意哉　答。可勘之。但一和義闕故。
不作羯磨歟。記釋爾見
鈔注。　準此寄處不寄人者物處僧得　簡正
記云。寄處不寄人者。有比丘但借彼房因鎖
閉物。不令化主管。但名寄處。死後隨物處僧
得也文
鈔。上來九種直爾分文　抄批存二義。彼記云。
深云。其十種分法不同。前九不須羯磨直爾
得取。卽難云。如入同見二部及寄衣處。則有
多僧理有羯磨之法豈得直取。　又制直入此
處。而別合有羯磨分法也文簡正記意。　後以
羯磨分之見。卽彼記云。上九直爾分之者。且
約初緣言之。若後分之卽有作法者。　如第六
七九皆須作法。今對下一淸衆故云直爾文
鈔。一和淸衆死　抄批云。䇿云。謂是一部和
合淸淨人死也。言一部者。簡其五衆前來者
得之文也。言和合者。簡非邪正二部也。言淸
淨者。簡非上來滅擯被擧人等也文
記注。　望一期攝入爲言若細推之約攝歸後
須作法分之　會正云。　直小者望不作法一
期攝入爲言。若細而推之。約攝歸後作法分
之。如面所向方及寄人處理可也。第十門卽
今界內死和僧非法分也文
記注。公違正言　一和淸衆死。方入羯磨。謂
之正言歟。第七沙彌既非淸衆義。何須羯磨。
故云違正言也。又上一一門皆引律論文。謂
之正言歟　問。當世於末寺之小寺等死比
丘衣物等。送本寺致其作法。今十種中當何
哉　答。當何不見。可勘文
鈔。三同活共財不同　抄批云。三同活共財
者。此是二義。言同活謂不同己他。多少看如
兒想。以己之物還如彼有也。言共財者。財平
出平用。但共同一處。若死後各半分也文會
正云。同活者。平生活計俱同也。共財者。共有
財各有半分也文
鈔。　若師本意正與弟子衣食不共同活己與
者得　搜玄云。第三同活共財文。二物明但
給衣食弟子。二若師本契下。正辨同活共財。
言三同至犯重者。雖供衣食。實非同活共財。
今冒取之輕物約作法已論得重。若約重物。
常住僧故。兩皆重也文有抄云。問。此第四如
何異哉。答。上非同活共財之邊爲面。下妄取
得罪之邊爲面歟。又云。上明非同活共財之
時分法。下明妄取得罪之相也
鈔。假冒取僧物　抄批云。立明。實非同活共
財。假冒云是也文
鈔。　若師本契所有財物決心同分　此科明
同活也。同活者。如今釋。看如兒想於財食始
終無分隔。生活故云同活也。次科卽共財也。
共財者人云。二人寄合各出錢財利錢。然反
道之時半分可分約束。搜玄云　初明同活。二
若師徒下共財文
鈔。任情多少　簡正記云。任情少多者。謂諸
浮財任在者情懷。　己人隨身自受用衣鉢等
物一切入僧文
鈔。　若師徒共契財物共有各別當分且在一
處　簡正記云。若師徒共契下。三段明共財。
此若一死。己著衣服隨身定者入僧。生八亦
爾。隨身所身所有一任自收。餘有共財卽須
分半入僧。生人自收一半文又黠云。　財物共
有各別當分
鈔。別活反道悉半分　別活。謂本共財者後。
欲不共財之時。半分約束也。反道可解。別活
返道。謂本立要
鈔。若分共物準俗制道　抄批云。立明。俗中
法式亦然。若共財之人。若是己隨身衣服器
物屬餘物半分之預約後事。俗法爾故
鈔。　能所俱犯重財犯重輕則偸蘭　此偸蘭
且約羯磨以前云爾歟
記。經中唯就輕物但望羯磨前後分之　經中
卽指善生經也。抄批云。立明。彼經中。亦斷得
夷得蘭。然約輕物上斷之。若羯磨覺攝入現
前則望滿五得重。若未羯磨。望僧不滿五得
蘭文　自知○儲積。不如破著捨貪　決警
願
鈔。以財付他生福上處　簡正記云。生福上
處者。將財付他。生有漏福。得上處天堂文恐
此財物死後僧得
鈔。慳貪俗態　簡正記云。態。說文云。意也。

卽俗意不除。妄將囑授等文 悞歎 常知僞
財本非眞要。縱有勸囑
記。增字寫誤合作憎 今和本僧字書之也
向所作
記。福業或修聖道 釋鈔福道兩字也 誠
斷
鈔。五百問中比丘受銅盌事 抄批云。委引
彼本文。卽彼記云。撿彼論云。昔有一比丘。貪
著一銅鍉。死後作餓鬼。衆僧分物竟便來。其
身絕大醜黮 如純黑雲。諸比丘驚怪。此是
何物。衆中有得道者言。此是比丘以貪著此
鍉故。墮餓鬼中。今故貪情欲來索之。諸比丘
卽持鍉還。旣得便捉。舌舐放地而去。比丘還
取。而絕臭不可近。卽使鑄作器。猶臭不可用。
以此推之。故知貪爲大患文 椀鉢也 盌椀同字也
舐
鈔。及慳衣事文 抄批云。案彼論云。昔有一
比丘。喜作好衣。盡夜染著。得病因篤。自知將
死。便舉頭視衣內起毒想言。我死後誰敢著
此衣者不久便命終。作化生蛇還繞衣。衆僧
舉屍出埋訖。遣人往取衣物。見蛇纏衣延咽
吐毒。不敢近之。卽還白衆。具說所見。諸比丘
便共往看之。無敢近者。有一比丘得道。便入
四等觀。毒所不中。卽往近之語言。此本是汝
衣。今非汝有。何以護之。蛇卽捨去。去不遠入
一草中。毒出火然草還自燒。身命終卽入地
獄燒。一日之中三過被燒。皆猶貪害文 喜
樂衣服
記注。舊云指文誤者或云後 失修云云 會正

記云。如隨相者。此指文誤也。又恐初制鈔時
所指後修忘改也文此初釋意。初修重修共指
如隨相說誤也得意。或釋意。初修時雖指瞻
病對施篇。後修之時忘却指如隨相說得意
也。此俱誤付祖師故付之也
記。上二句通標人謂人物俱現見囑是授之
二句通標第一第二二句也卽第二句初又可
云人物俱是授故此置是授二字通爲二句標
也
記。上句貫下第二 人物俱現句也 探示
記。如下各結云云第一句結云名囑。第二句結
云是授故也。凡此四科初二俱現。第三互現
俱不現也。第四非囑授故。不可論現不現也。
濟抄云。問。第一句是屬是人物俱現者田宅
莊園等者何見對耶。答。雖謂一切田宅莊園
等皆屬此句。 而於遠處不見田宅等落第三
句。豈復見對園田等一句無耶。又設雖遠所
遊。彼付屬時。豈不謂現前耶。又設雖絹布等
輕物在別處時。亦卽可攝第三句中哉云云 搜
玄云。第二人物差別。初是囑是授。二是授。三
是囑。四囑非授 私云。與今記不同也 初此是囑授。 奴婢
重物雖人物俱現。此由重故但是囑也。不得
名授文此釋意。莊園等重物釋俱現見。故此
中所出卽近所。自對田宅莊園等云々也
鈔注。如氍毹布帛之例文 問。此可轉授者。
何出不可轉囑哉 答。搜玄云。注云布帛。如
布成筒。絹成束。病人不可舉者文
抄批云。深云。謂在匱中不可授。但得是囑文
鈔。二可付與如絹匹衣服寶物等文 搜玄云。

若人物俱現。輕可付與。如一疋絹衣服寶念
珠。但將付與。是其授也文 匹尤云。四丈爲匹
鈔。三人物互現等云云 會正云。人現物不現。
如囑云將彼物與此人也。又物現人不現。如
屬云將此物與彼人也。俱不現者。人與物俱
不現也。如屬云將彼物與彼人也文 他邦
記。上句面囑所與云云 今記列句初句也
鈔。僧祇囑與衆多人 問。何必囑最後人得
之。授最前人得之哉 答。大鈔記第八云。囑
與衆多人最後人得。謂以非對面故。未決定
心。最後人時更非轉移故。其心決定。最後人
得也。若囑與。然與其心決定者。卽名已與不
可更取應初入也。授與至者得。謂與者已以
手授與故。定囑初人也文會正記云。問。旣授
過已何有重受之相。答。此物約受付人。未持
物去。又病者情迷故爾文
鈔。準此決犯如心與他自言先出或對人陳
隨一許竟後便差損云云 上明重囑授。 許前
人了而又與後人之處。 病者卽可得罪故決
之也。是以抄批云。准此犯等者。謂己人先囑
此人。遂不與更囑與餘人。己人犯重。授亦如
是。已授與前人。更奪便重文此抄批意。囑授
俱決之見。毘尼討要意。但決重囑見。卽毘尼
討要云。第二重囑重授者 僧祇云。囑與衆多
人在前者得義云。准此犯重。如決心囑他人
出自口言。或對人我許某甲。若于財已於後
遇緣差脫。遂不付他。或復轉囑。更與餘人。財
主犯重 以決心捨與他。定後乖本主盜此本
財。迴囑後人。寧不犯重。後人受施。如法不

犯　從賊得物。佛開取故文自言先出。自對所
與人。或對人陳。轉對餘人陳
鈔。是得偸罪云云　云偸盜罪事也。要必決與。
生福勝處
鈔。與我作墓買棺　碑　碣云云會正記云。周
禮云。周尸爲棺。周棺爲槨。謂周廓其土使不
侵於棺也。碑釋名云。臣子追逑君父之功。以
書其上〇漢書云。方曰碑。圓曰碣文玉云。臥
云碣。立云碣云云　玉云。碑彼火反略石又臥石　碣具列反持立名
未死是物主。　定不自分　更有主來處斷
知明日晩間必死　晩間謂クレ程也
鈔。今日中前隨時並成云云　問。明日晩間死。
其以前成主。何約今日中前哉　答。非謂明
日晩間明日晩間必死今日中並成爲言　明日
對下今日。　晩間對下中前爲言　由未死前心
決成主
鈔同前浮漫云云　簡正記云。　同前待死後與
我。寫經等並不成也文
鈔。准三衣六物不應自處分云云　抄批云。立
謂。未死不得離三衣。若言死後與汝。又復不
成。以死後屬看病人。若無德則屬四方僧文
鈔。僧祇若未付財云云　抄批云。礪疏云。祇律
有三句。初囑未與。謂病人語。比丘看我。當與
長老衣盋。死後僧集分衣。看病者言。是人存
時。言與我衣盋。白佛。佛言。不應與。次句與
即說淨佛言應與文
鈔。五分若生時已與人云云　搜玄云。白二與
之者。謂五分中由未得持去。謂此亦無證據。
死後日僧前言可言故。開白二與之。若生前

持去不假和也文付之有云。僧祇二義中。此
釋後說淨也。設雖說淨。諸僧爲令知作白二
也云云　又義云。五分若已作淨。不可用白二
歟。搜玄既釋此。亦無證據故也　肩債進不
鈔。　有則相當還無則交絡還等　此已下且
出佛法別人肩己人物。今將輕物還此物。還
追入常住。不得同現前僧法分之。若常住肩
己人物。今將重物還要易取輕物分之。前句
不同此句故。　四不同共僧之法也文以並收
入　匱乏
鈔。若全無可得者便心文　抄批云。　謂常住
既貧雖肩己者物。無人爲還。又無不見處。便
止不還無犯也文　肩三寶物應歸。應歸即還
三寶
記。故特注顯云云　此タタミ返依本重物
入常住。若輕物入僧也。或可下決前十誦。謂
重物不取。若輕入僧故。今十誦現文約輕物
說之故。云入現前僧。若重物者定還可入常
住故。成前義准據也　貸比丘物　賖始遮反　貸
債側賣反債財也
鈔。若賖酒不還云云　抄批云。案十誦云。有一
比丘。賖沽酒未償便死。酒主從諸比丘責酒
價。比丘答言。此比丘在時。何以不責。酒主
言。汝不償酒價者。出惡名聲。釋子沙門飮酒
不肯償價。諸比丘不知云何。佛言。是比丘有
衣盋物。應用償。若無物。應取僧物與償。何以
故。恐出諸比丘惡名聲故。賓云。律文雖此說。
不言常住現前之實。今以義求和。取現前僧
物還之爲勝也文取僧物償。恐出諸比丘惡名

聲　負酒債
鈔。死時還索取云云　索取衣爲言　直　既與他
故　肩債
鈔。又債息異處云云　問。此債與息別事歟。將
同事歟。如何　答。以下第二句。記注案之一
事見。謂負人物令出息也。是以抄批云。又
債息異處有五句者。即十誦跋難陀債肩出
息。合有五句也文簡正記云。債息國者。謂己
人債息。即己人在日。出物與他求利。有多所
不同。已後共爭。因有五斷文爰知一事見
鈔。一衣鉢寄在餘處身在餘處死文　簡正記
云。第一句十誦五十七末文。跋難陀將衣鉢
寄餘處。身在餘處死。兩處共爭。佛言。衣鉢
界內現前僧應分。謂彼界幾死。此僧即攝文
問。何債息異處有五句中出此句哉　答。於
處處共爭流類故。因出之歟
鈔。二負債處等云云　搜玄云。二負債等者。律
云。跋難陀物處處出息與人。異處死。物處負
其債文簡正記云。二句負債處者。出息出錢
處也。負債處界內應分。所肩之物在彼界故
文　出息而人
記注。於第二句上各加一處文　第三句死處
出息處加保任處。息處即前負債處也。餘句
可准此也。抄批等釋。後三句皆三處共淨云云
死處出息處三句皆同保任。　質物執券書此
三。於後三句各加一也
鈔。三死處出息處保任處等云云　抄批云。謂
比丘生錢與他。他得比丘錢。此得錢處名爲
息處。又有保人。今比丘死後。三處共諍。佛判

屬保處僧得。不屬取錢處。又不屬死處文謂正出錢處名出息處。保常任持之人。又有別處名保任處。負債出息取錢皆同體異名見

問。何取錢處置錢財處僧不得。他處保任處僧得之哉　答。抄批云。由今時出息若不還者。保人代出。今若死。後故屬保任處僧分文

鈔。四死處質物處取錢處云云　簡正記云。四句質物處僧者。質胎所在處也。謂比丘有錢。出質前人也。來此取錢諸取錢人。界爲取錢處。其質胎別在界中爲質物處。身在異界死名死處。佛判質物處僧得。謂此質物與僧同處故。若是輕。得錢來贖。應市輕物僧分。若是重質。以錢來贖須入常經。若不來贖。隨質輕重判文

鈔。五死處取錢執券書處云云　簡正記云。五句券書處僧者。券者契也。半分曰券。契者要約也。謂比丘將錢出息與他。彼人來此取錢。名取錢處。共半券分券書別在一界。名半分書處。身在餘處死。名死處。三處共諍。判半分書處僧得。謂有契半分券分在此界中。與僧同處故持此券依數徵彼物也文抄批云。券字體半分下作分曰半分去願反文　掌計（ハカル）簿（フ）籍（セキ・シャク）也　簿蒲各反。帳　籍秦昔反。文簿籍

鈔。此中文猶不了云云　科文云。決通後句云云付之一義云。決第五一句故。云後句也。一義云。決後二句故。云後句也濟公破也第三出息處俗舍。保任處可得之。若出息處僧界。彼此僧故屬彼僧界。此保任處不可取之。又第五取錢處俗舍。執券處可徵取之。若在僧邊。不可徵取。十誦文不說此差別故。此文不了也。後三句有此不了文。且以第五句釋之也。實通可決後三句也　問。第四有何不了哉　答。質物雖有異處請ウクルヲ人錢。取錢處俗舍。質物處僧可取之。取錢處僧住。取錢處僧可分之。質物處僧不可取之。故此云不了歟。又義云。科文決通後句者。非第五十句。非後三句。凡十誦文有四節。前三節明三寶與比丘互負物等事。第四一節明今五句。故對三節第四一節云後句云後句法事也。　但正被決後三句。不妨之歟。是以大抄記第八云。是文不了。謂上來五句文不了也文抄批云。　五句之中。義猶未了故。鈔家自簡云云　礪亦云。以理推究。或不同彼。若白衣家出息物。在彼人邊未得者。容准十誦。或依券書等債之。若物在僧住處。比丘後並應隨物處所在。僧得不得依券書等互攝此物。以其彼此俱是僧故。寧容將此僧物以屬於彼。如初句斷者。謂隨物僧得。不可屬於券書處也文簡正記云。二約義重斷。云此至與者。上但通辯五處僧得。不論物在何處。是不了。今云。物在俗處。得以半分書徵之。以彼非福田。若物在僧界中。卽隨物處僧得也文　徵取　終不得。以券書故。攝他異界僧物

鈔。　如初句斷云云　第一句云隨物處僧得是也

鈔。除羯磨法文　疏抄云。戒疏亦有此語。　彼云。常住常住物必欲惠給餘寺。羯磨和與云云

問。彼作法如何　答。鈔中卷引僧祇云。若在近寺破無臥具。供養者通結一界。彼此共用。此是開常住常住物互用法也　問。如食問法別界羯磨非是事哉　答。彼卽十方常住之互用之開法也。故資持云。如四分法別食同。卽十方常住互也

鈔。若負物在俗同無住處等云云簡正記云。若負物在俗等者。謂前五句但約僧界明之。若負物在俗邊律雖無文不可此約義兩斷。若約無爭。卽同四分無住處命過斷之。隨於五衆先來攝得輕物。若論重物。隨先來者送寺。若多人共爭。各執道理不同。則準十誦五斷。謂物在俗家。　比丘寺內聚落中先爲僧共死處。比丘諍。卽依十誦初斷。物處僧斷。若白衣家負比丘債。比丘寺中死。兩處共諍。亦負債處僧得。或保任及質物券書等三處僧共諍。亦質物保任處券書處僧得。或同前人處。二寄斷者。如上分法第九。隨在處得中。寄處不寄人。物處僧得。若寄人不寄處。人處得。本文約僧界爲言。今約在俗家者。如比丘將物寄張比丘。此人自將。又轉轉李檀越舍。本主拾寺死三處有僧。皆言我合得。便判與張比丘界內僧得。以寄人不寄處。若彼比丘在己人家內住。知此家堅密。借房自鎖。同物不令房主主持。此比丘於寺中死。兩處有僧共諍。依前寄物處僧得。以寄物處有僧先攝故文　問。此簡正記意。十誦五斷俱皆可有之見。何今記云十誦五中準後三斷哉。此釋還不審。如何

答

鈔。毘尼母若有生息物在外等云云　一義云。
僧祇淨人者。只云僧淨人事也。尼鈔無僧祇
字也。此義可訓遣寺內祇僧淨人推求取
之也。又義云。母論不盡理故。重引僧祇律文
歟。此義可訓在外遣寺內僧祇淨人推求
取之入此寺常住僧也。簡正記云。毘尼母
下證前律文不了。若物在俗處索未得者。可
依十誦依券徵錢文
鈔。五百問云比丘借人物前人死云云　此前
人借物人也。會正記云。五百下。彼問云。比丘
借人物。前人死即己比丘得還自取不。答。一切不
得自取。犯突吉羅。白衆云云　還得取衆。不還
突吉羅。若衆不與強取。犯捨墮文已上本文鈔中
但言得罪故。引云。私云。雖云捨墮。非三十戒
中歟
鈔。自他俱犯文　簡正記云。若僧不與強取爲
自。僧知而不還。爲他。二俱犯也文
鈔。祇云若索債者文　簡正記云。本文是收己
者物。時有比丘言。我亦有物在中。故有斯判
文事容冏濫
鈔。諸部未融云云　抄批云。諸部未融隨情難
信者。立明。如四分中一切器皿入重。十誦明
計量兩分輕重。爲此等例名未融文搜玄云。
謂如母論大刀長二釋者。亦入輕。四分四寸
刀入重等故不同也。名未融也文簡正記云。
未融者。未能融會四部律文。但隨己情而斷
可信用文會正云。略執一部故。亦難信受文
鈔。若己人不憶云云　大鈔云。若己人不憶。謂
己人受戒時直知低頭受戒。不知當時依何
部羯磨受戒故文
鈔。則隨別住何部行事即以此部處斷是非
云云　其人受戒等。不知何部受戒。依所住寺
行事部。可處斷是非爲言抄批云。謂不委己者
何部受戒。則隨今此寺常所行事用何部。可
隨此部斷重輕也文簡正記云。隨別住者。即
是攝僧界也。既不委己比丘是何部律受戒。
今但依此別住界中衆僧尋常行事處判輕重
之律文
鈔。不得自垢心行妄與與奪云云　會正云。
垢汚也文
鈔。實從四分而受當寺行云云　○此由貪故
犯。非由教是罪云云　大抄云。便隨至是罪。謂
依十誦文斷。二升以下瓶等入輕。以上者入
重也。若依四分中。小瓶亦入重。以心貪心故。
雖是依四分戒人。而便依十誦斷重物入輕。
現前僧共分故。云此由貪至是罪也文抄批云。
立明。教中雖斷輕重不同。今則依當宗受體
則足。若曲情依別部斷割。知事則親常住引
輕從重。別人則私自利引重從輕。此乃自招
罪罰。非是教中有罪失也。人情忘狹擁結。亦
無知事則親常住。佛自利引重從輕
鈔。今於斷割之前預須總位云云　謂於斷割
輕重之前。須三階總位爲言即定三階總位。依
此可斷割輕重也。雖然於第二階輕重既判
之云前後事。只義勢也。及論附事。三階處
次
記。總攝六見不出三階云云　問。以六師配屬
三階之樣如何　答。未得分明傳。且引諸記
釋。抄批云。今束此六以爲三階。一則唯用四
分。有則依之。無則不明。二者先用四分。餘部
義類彙明。三者通用律藏廢立正文。如光統
法師多依第一門。如礪師判輕重中一切瓮
瓶不同。十誦以量限約。不問大小成斷入重
云部不同。非爲此部不了文簡正記云。三階
處決者。於六師中第一師。唯用四分。第三師
先准四分通取諸部相滲。第五師通用律藏。
今此但作三段階級文會正云。一者初師唯用
四分。二者第三師四分先准彙明餘部。三者
第六律師通用律藏廢立正文約此以是三階
處決也文會正云。六師三階即六師中第一二
五三師也。言階者有等差也文如是餘記意。
異說多端也。此俱別指三師。而今記意總攝
六見爲三階見。而其三階之樣不分明歟
記。律中十三章門云云　濟抄云。在本律衣揵
度中。即第四十卷文也
記。五瓶盆斧鑿鐙臺云云　問。何瓶盆判重哉
鑿在各反ノミ
記注。成衣衆具云云濟抄云。輕重儀釋云。即列
五種。一成衣衆具謂裁狀衣桄之具及緒土雌黃餅衣樣度糧案等　二裁衣
衆具謂裁板裁刀剪刀斲　三成衣機具謂條帶索等機革之屬　四紡績衆
具謂紡車績纑纑絡架析杼簟筋使等調度　五是繰抽之具謂繅車經絡并籆籰簿捍等文
伊利延陀　耄　狀如虎兕豹獏之類　兕
徐姉反コマイヌ似牛　又云。青似牛有一角獸也出爾雅　獏
玉井尤無此字有云。似虎獸也
記。水瓶澡罐錫杖扇云云　沙彌經疏第三云。
澡罐者小瓶也云云　此今記釋不同歟　問。水
瓶錫杖何判重哉　答

記。十三衣鉢等云云　簡正記云。十三衣鉢坐具針筒等文

鈔。俱夜羅器云云　簡正記云。鍵鎡小益助鉢用故文此當鉢鏦歟

鈔。氍氀應量云云　下具明之

鈔。餘者一切器物之中不列各者並判入重云云　次上文所出諸輕物。第十三一章。故餘一切器此一章不列名者。並判入重爲言

鈔。若有道俗衣服等云云　搜玄云。靈山云。既是俗服。如何入輕。釋云。此猶是如王施衣文　簡正記云。玄問云。既是俗服。何在輕收　答。此雖是服。蓋是王臣所著法衣文

鈔。此一家正斷亦無與二不可抑奪云云　簡正記云。亦無與二者。此師但依四分而斷。不取外宗。都絕是非故云無二。不可四分無處抑其令用外宗。又不可奪其不用故云也文今記意聊不同也。無與二者。只無二云事也。與今義無二一同也爲言不可抑之爲非。奪之不存

鈔。二者四分先準專本宗用也　諸部類分本宗闕用諸部相似也　義決有無本宗他部俱無之時加義決也　旁出輕重上三義中以初一義爲正以後二義爲旁　云云　問。今師意。此第二義六師中第二第三中當何哉　答。當第二師義歟。彼第二師事鈔一卷出云。二當部缺文取外引用云云　此卽相當今記本宗既闕取外相成釋歟。彼第三師釋三當宗有義文非明了云云。此不符順今釋歟

鈔。義含輕重云云　會正云。卽體輕用重體重用輕等文

鈔。以物乃妨長等云云容得濟形資道云云　此記意點也。卽下第二瓦石鐵木竹等所作中。云諸鎭鑰入重以妨長故文此意。長者大義也。若餘記意。可訓以物乃妨長容得濟形資道也。會正記云。妨長者。若望上根。但畜三衣六物。此實妨道爲長。若望中下二根濟形資道。此又成要故。須處判隨緣不同文簡正記云。長於上根四依行但三衣人則成妨道。於受用邊卽成長餘。若於中根人容得濟形資道有益故。開自分文

鈔。性重如一切銅鐵木石云云　問。金石實可然。是以記云性重謂金石。木何可性重哉　答

鈔。函石云云　有云。函剃刀函也。石同砥云云匙筯

鈔。鍵鎡云云　有云。小鉢也　鎡尤云。屈鐵也　二義

鈔。帳蓋云云　會正云。釋名云帳張也。施張上也文

鈔。行障云云　有云。マク也。又云。ムカハキ也。尼鈔云。步障云云　允師仰云。國王御幸。尼右引之。東大寺三藏在之。會正云。障衞也。亦名步障。如王愷作曰。十里紫絲步障文

鈔。枕扇等等文　簡正記云。枕扇者。西土多以羊毛爲之。床席者。卽床上之席。西土多以氈爲席文　恣情廢業

鈔。俗人衣服云云　儀云。今俗服體狀全俗則滯。故入重攝。若以改張壞色失相。或異常俗。如裙如襖。名合俗。然相有殊可判輕文或又應氍數量故。上云道俗衣服入輕。今過彼量故入重歟

鈔。但以教網具周必須文顯云云　簡正記云。教網具周者。諸部律中雖具周足明其輕重。今亦引顯示文　大抄記云。謂諸律論並有明文。必須引諸部明文準用〇瓦木等色。隨事分物

鈔注。隨事分物今亦附事云云　此事皆云用事也。是以記云事用。浣洗暴卷擗揲徐擔。分處〇不可分物　明遣差五德

鈔注。謂表裏有綿裝治者云云　准記所引儀文。綿內入之。帛外縵之。抄批云。明此不同大小。但使兩邊是布絹中盛氈等。入於重攝文　簡正記云。坐臥褥者。內皆約以治氈爲骨綿襯於外。通以布帛縵之。若但一邊縵者入輕文　內以氈爲骨綿襯於外。通以布帛縵之

記。古今朝代裁製不同云云　代代製袈裟不同故

鈔。氍氀長五肘等文　輕重儀注云。若聚毛編織而出毛頭兼有文像人獸等狀者。名曰氍氀。字書總云綖屬文氍毹又是氍氀名也。私云。雖有文像等。其色一純輕物也。若雜色者重物也。輕重儀云。准律氍氀純色入輕。雜者入重文　問。付今氍氀所判。今鈔與輕重儀其所存不同歟。將同之哉　答。簡正等諸記幷濟公等意不同被得。卽輕重儀云。律本云氍氀毛長三指長五肘廣三肘者應分。余昔以爲量同三衣故入輕。收氍被之屬例此分量而開輕。律文不了。隨文則失。近以乾封二年季春。冥感天人〇謂餘所撰鈔疏儀錄。其失

蓋微 然於重輕隨濫則有。雖律斷文非明了。是翻譯過。豈是學人可改前迷。宜從後悟。如氀毼體量乃通三衣。中國不開偏被寒土文簡正記云。相同袈裟者私云。鈔文也 繇 又猶未了。准輕重儀。正是袈裟以西土多寒將此爲衣也文抄批云。氀毼長五肘入輕等者。立明。此要純色得爲三衣者故輕。 若有斑色無間大小入重。若非斑色堪爲袈裟者。雖未袈裟亦入輕文准此等文。今鈔意。律文唯出長五廣三量。不分別袈裟非袈裟故。應長五廣三量物。不問袈裟非袈裟。皆入輕也。輕重儀意。唯局已成袈裟即入輕也。有抄成此義也 問。今鈔既云此即三衣。同輕重儀局已成袈裟見 如何 答。 此寒雪邊方以氀毼等成物明許作三衣也 問。 彼量故非袈裟氀毼以成入輕義也云云 私所存云。 律文氀毼可通已成袈裟未成衣財歟。依之今鈔述律意。云長五肘廣三肘等。且出同袈裟衣財邊。云相同袈裟條葉具足。或云此即三衣。豈是非已成衣體哉。是以抄批云。此要是純色得爲三衣者故輕。若有斑色無問大小入重。若非斑色。堪爲袈裟者。雖未成袈裟。亦入輕文又輕重儀意。必局已成袈裟不見歟。彼儀文云。氀毼體量乃通三衣 此氀毼體量同三衣故開見。必已成袈裟體歟。後云如氀毼法割截成三衣。是約已成袈裟見。爾者儀文通已成未成歟。但律文與儀不同。中邊差別也。其衣體可同歟 問。氀毼邊國所開云事。乾封年中。何貞觀今鈔云寒雪國中哉 答。今鈔改正舌文與儀文同

也。慈恩傳第十云。西明寺上座道宣律師。有感神之德○以是故來示師佛意。 因指宣所出律鈔及輕重儀僻謬之處。並令改正文

記。故儀文云著云云 此至例此分量。指爾前鈔等文也。後因天人告以下。正輕重儀所存義也 被寒土 毛。內。葉。外。

記。又云諸寒嚴國等文 此已下皆彼注文也。複貯著之 褪令軟

記。毛罽云云 毛布也。罽尤云。居例反。織之爲之 氀類

記。故下判云云云 此指輕重儀下文也

鈔。被是重物不可例之文 簡正記云。右斷被同氀毼入輕也。今師云不開畜。全是俗懷。不可爲例文 問。輕重儀云氀被之屬例此分量。今何簡之哉 答。濟抄云。儀文約毛類之被。今判被者。以錦氍等重物歟云云

鈔。以僧祇中等文 簡正記云。引祇中氈僧伽梨例土氀數寒處聽著文搜玄云。以僧祇中氈僧伽梨寒處開。 若故即明前五肘三肘是伽梨之量故開。自餘二衣量亦准此文

記。既不同被相等縵布三衣可從輕限文 鈔文被單雖云入重。記引儀也。被單顯入輕之旨也。儀上文云被則不爾。全是重收。長衣不開被。非淨施故。是俗物非出道用。若通開者。與俗不殊○無問厚薄大小衣。 外道之服並重收文對此文至下卽云。餘有單敷被單之屬既不同等也 問。今鈔文分明入重。何下文幷儀文判輕哉 答。此釋且依本部。下文幷儀釋依五分等意如是釋歟。 是以簡正記云。被及被單入重者。且依四分斷也。若依五分。

獨被單類同單敷入輕收文 薄軟氈堪可疊被 厚翻牛磨反。綿履也 叢毛編織而出毛頭兼有文像人獸等狀

鈔。 氀毼錦繡等綺色分明入重云云 簡正記云。氀毼綿繡等五綵色分明。不論肘量皆入重也文 綾羅交錯

記。著細鵝文相衣云云 織小鵝形

鈔。大價衣文 簡正記云。大價衣者。西土諸王多重佛教外治國 政。則服俗衣內遵法行便懷道服。咸著大衣。同僧服者。其價極貴。或出萬金故。耆婆施佛一衣。價直十萬。而諸淸信士女逮及菩薩在家咸著三衣。 乃至色有諸天亦此服。大師聞斯所說。 方省前迷。 故儀云。今以近事用微遠敎。如梁高祖親依佛敎。三依錫杖而受持之。登座講脫於帝服。又唐貞觀年。 中宗皇以所著七條施勝光寺彌法師。價直三萬。及終後還追入內。 又貞觀十二年。吳中進二僧。一名道泰。二名惠宣。太宗以所著七條示之令制詩。 先成者與此衣。 及作詩一齊成。遂令學士評於勝劣。云俱一等。因令將衣於市俗。價直六十萬。 乃進却出絹入付百段等文

鈔。 文中乃不明了不妨含於貴價 交 梭等入輕 抄批云。文中不明了者。有人云。天人正明此義言。貴價衣還是袈裟。但價貴耳。非俗人服也文簡正記云。 王大價衣者。律衣法中。瓶沙王持所著貴價欽婆羅衣。又送所著大價氀毼。佛言。應淨施畜。種種好衣者。律但云諸優婆塞遣人大送種種好衣。 並不分別

衣名及羅縠等。是不明了。不妨含於等者。今師義斷既是大價好衣。必是大貴綾梭等也。又下文聽著大價疎衣。何簡綾羅縠也文抄批意。大價衣袈裟也。不分別故。云文中乃不明了。簡正記意。大價衣通綾羅紗縠。不分別故。云律中乃不明了見。今記通兩邊見　交梭尤云。蘇尚反。織具也。玉云。具泉反。木也　紗局紗縠　蘇禾反

諸王外理國政則服俗衣。內導法行便懷道服　旋風

散縷作紐縷作空中作。散縷紐縷盡不聽。皆糸

記。空中者應當中縫一也若織編作二也　是顯云二種腰帶也。濟抄云。凡空中帶者。未縫合但疊折帶歟。故今致當中縫也。謂中一通徹縫之歟。又織編作者。如今時帶縫於匝邊歟。凡今此帶者。當裙之腰帶也。故彼本文第三十一卷佛言。散縷紐縷作盡不聽。著時不聽四匝繫。應再三匝文大抄記云。　謂繫衣裙者是文　即身瘡　襯　三衣。即準單敷類決被單

鈔。　準此被單雖是從被猶同襯身單敷不異文　簡正云。准此下前依四分斷。被單入重。今准五分。單敷可類入輕。儀云。被單既不同被等綴三衣。可從輕限文　錦綺毛毲尤云。比朗反。織毛也

傍

鈔。若氈蚊厨等入重文　大抄云。若氈蚊厨。謂氈與蚊厨各別。非同一句文

鈔。準此四分滅量者入輕文　一義云。今文判重意。據過量故。以此為所準。校上四分薄軟減量也　問。付此義不審。輕重儀云。薄軟堪可裁縫。無論大小多小入輕文何校薄軟而言減量耶　答。於今輕重所判。前鈔後儀不同不局此事乎。又義云。上於薄軟氈同儀文。不論多少例判輕了。而未判厚氈故。今準彼判厚氈。減量輕如量重也已上二義濟抄意　又有云。付後義不審。何記釋云校上薄軟耶　必依量硬厚入重　校上薄軟　㲮吐盍反。他臘反

毾都藤反。毛席類也。尤云。二都能反

鈔。類聞錦繡文　會正云。廣蒼云。㲮毾毛有文。章類同錦繡文　屬床几　以經緯斑毛如此錦者用為地敷壁障等文

鈔。聽作袈裟色畜文　五大上色袈裟當體雖非。終可作袈裟色故。雖當體上色。判屬輕也。又此當體純色也。故判輕。錦衣染雖可成如法色。未染當體斑文綺錯。外相五彩分炳也。故未染當體在重攝也。無宜抑例通分

鈔。若眞緋等判入重文　古師意。眞緋正紫大色上染。佛斷不服。著得墮罪。故入重。黃白被云入輕。故為難也。依之云黃白不應入輕

鈔。　白色佛制不著。尚判絹布入輕例於黃青赤。亦應分文　絹布雖通黃白。今殊以白一色為所例。以例黃青赤等。成五大色皆可輕也

問。有人所論。間色之中眞緋等也。今所成者即五正色。爾者何為例哉　答。正色若入輕。間色獨不可重故也。輕重儀。若以不許便入重者。五大上色之衣。佛並通制。何為獨在緋紫一開一制但出意言耶。故並由改轉可成壞色。同布絹之白色也。又不同錦繡氈氍以下同上記所引也　問。既不許著。何判屬輕哉。正其色雖不許著。終可成袈裟。上又當體離綺錯分明色故判輕也。氍氈等終雖可成袈裟色。當體綺色五彩分明可判重也

鈔。若爾氍氈等文　搜玄云。若爾至非重者○若五大色入輕者。如何氍氈但從量斷入輕。本不論色。如何上色即斷。色分明者入重者。我今緋紫如何非重耶　答。制從量者。本論從色。非彼綺錯分明者文

鈔。必純色者準律非重文　大抄云。必純色至非重。謂准四分文。准色應量者入輕也文　同當時絹布付形可入重哉。若準下袋不可分歟。記云。以綺錯所成。同俗被袋。不入分限文爾者絹布袋有文。可入重歟。如何　答○不可。但據佛制不著。便謂入重　繭古典反。重衣也　褚抄批云。褚帶重也　稗古畢反。萬穫謂之　便入重色

鈔。盛衣袋文　大抄云。謂盛三衣者。是經似袋也。若爾連袋亦似三衣。云何入重　答。連袋有兩口三衣。袋但有一口。不同故赤有入重同連袋故文

鈔注。前至臍後至腰文　一袋中折之串肩前後垂頭分齊也

記。連袋古云文　會正云。增暉○如今引襦人朱反。短衣也　襖大袖衣　折

記。綵線文　色色糸也　雜綵色線靴鞋

記。時有作三臺龍鳳文　作龍鳳王形也。層云。三重造錯綵線綺繡刺成者　補方

記。舊云即裁五彩畟方補合成者文 會
正云。即用五彩畟方補方成者文 繡綺鉢袋
繡纈頡絡綺錯綵袋
記。若準儀文 云繡綵裝飾者。可單抽重收事。
同繡錦之服文簡正記。鉢袋繡綺。若不隨鉢
者入重文私云。准簡正記釋。儀所判不隨鉢
付事歟
記。五體總收五物文 五體能造。五物所造也。
即四分所判銅鉼等也
鈔。水瓶澡罐等文輕重儀上云。第十一水瓶澡
罐錫林扇〇若準律本通例重收。斯何故耶。
由體相俱重〇如瓶罐之器資道要緣須入
輕〇若約量通會。律本入重者。據大瓶爲言
也。故十誦云。銅瓦澡罐二斗已下入輕文又
云。又當律開分剃刀。此由資用要器。則隨有
礪石袋連相從輕。餘有刀子錐針等。文雖不
列。而十誦有之。正斷入輕文 問。銅瓶之瓶水
瓶瓶不同如何哉　答　鑒
記注。共前爲八文 今七種第一科中。十三第
八二章有之。此第二科中。六章有之。故共八
也。下明染色針線即第六成衣衆具
鈔注。則通輕重等文 搜玄云。則通輕重者。謂
所造之物通輕通重。不同古人。不問能造所造
俱入重故。佛則不判者。謂律文中。佛則不判。
能造所造俱入重也文簡所造差別。不可一判
鑪冶　鉗奇拔反。鐵束物也　碪知林反。石鑕石也　錯七各反。金除也　鑪
也。說文云。陶
記。輪繩文 引繩也　袋簿蒲各反。幞也　鍬七消反
鑼　瓮　床　桄古黃反。桄擲木名　刀劉楚簡反。

剷削也除也　戸根反。斫木也　鋸　刀居庶反。能截器也　斧　斤
鈔。錢寶等入重文 簡正記云。十三章門。無判
錢處。今準下糞掃衣中。准含入重文 得錢懷
相作銅用
記。若本塊段入重文 師云。塊樣段段金也
刮　汗　箆刮摩也削也　灑　鼻　箒　熨斗　鉤　匕
昔批也　鉢支今ノテツ也
鈔。禪鎮文 搜玄云。謂銅石等作。狀如檳榔。
坐禪人安頂上。其人纔眠斯即落。打膝合覺
文　鉗巨炎切。　鑷　戸牌步皆反。傍也
記。標戸鉤者文 有人云。戸ノ上ノコフシ也。會
云。戸鉤上牌也文大抄云。戸排謂閉門物。或
木鐵皮等。曲戸鉤謂開門曲金也文 曲戸鉤
〇般若煮未煮　黃蘗補革切。黃木也　梔子
梔之移反。木生黃也　乾陀木名樹也
鈔。珊瑚文 濟抄云。海中之石樹也。 又玄贊
云。紅赤色石。似樹形文
鈔。頗梨文 搜玄云。頗梨者。梵名此名水玉。
大論云。此寶出山石窟中。過千年水化爲頗
梨文
鈔。車渠文 濟抄云。見中大白如車輪之輞渠者
輞也
鈔。馬腦文 搜玄云。碼碯者。色如馬腦。決玉
之名也文
鈔。竹篋竹筥　抄批云。篋者。今時俗婦積篋
也。筥者〇字林云。筥箱也。飯器受五斗文 篋
箱也　筥尤云。居呂反。篋也 玉云。九呂反。織末器竹爲之　瓷緩令色如

鈔。入稜伽云文 搜玄云。入楞伽十卷。後魏菩
提留支譯也文抄批云。立謂。西國南海有楞
伽山。此從山作名也。佛入此楞伽山中。說此
經。文中開用刀子。頭如月刄也文頭如月刄
者。頭如月頭圓也
記。須作墳塋等問下地可判哉　答　櫃求位反
籠力木反。高篋也
鈔。以妨長故文問。此長字如何哉　答。妨佛
道長貪惰義歟
鈔。戸鉤準輕文 簡正記云。戸鉤准輕者。傍出
輕重也。前斷入輕。今隨同戸入重文搜玄云。
前雖斷入輕。亦有隨房故。入重傍出也文會
正云。離門者輕。在門者重文
鈔。四分俱夜羅器即應量鉢盌等文 簡正記
云。四分但云小鉢鍵鎔。今凡是鋺鉢總名俱
夜羅此云助鉢器 鋺准十誦應量入輕。若漆灰練紵
布作成皆文會正記云。乃鉢器之通名之故。
云即應量減量等文大抄云。減量至入輕。謂
若過量者入重故文問。鉢是本律第十三章中
左之。巳判爲輕。何准十誦耶　答。雖總舉鉢
盌。十誦唯准怨也。簡正記釋明鏡者歟　夾
紵　漆器
記。盤椀盞合文 盞即サカツキ也。合者有云
合子也。師云尤公合箱也。金合銀合也
記。匙筯文 問。上專重用輕處入輕。何今入重
哉　答。上用輕邊且入輕。今俗有邊入重。有
邊邊歟。食單者當時單歟
鈔。有寶裝校等文 搜玄云。有寶裝校入重者。
香爐准不令入重。以捉寶戒制。不得捉故入

重文
鈔。若隨緣改實不定者如上處分者文 記釋
如上處分卽約量輕重云云 此非爲自受用。
又非爲佛法。只改實作香爐卽如上處分爲盲
同隨緣改實可隨量輕重。實物豈依量。縱雖
小物。爲賣買一向可入重。如何 答。有云。此
非爲一向賣買。只隨緣時賣之。故依量處分
之歟。次判佛法供具。並同兩判。不同香爐可
約斗量。故但云輕可隨身者
鈔。經架香案經函之屬輕可隨身同上入輕文
大抄記云。輕謂無有實者。若有實者並入重
也文此不符順今鈔釋歟
鈔注。別屬也文 謂釋入輕之由也。非爲販賣。
別屬己故云別屬也。簡正記云。數珠別屬者。
對上諸物無定故云別屬。 以輕可隨身屬別
人定輕。若有實裝則入重 高座准儀中僞謗法等置故擧處安之 濟
抄云。問。餘物等皆是別屬也。何故付此物殊
置此語耶。又有絹等。雖欲易重物。未作時當
屬輕物。是何強欲市販判重哉。答。祇今釋不
分明。然勘儀文。彼出念珠體。云水精瑠璃雜
色珠等。故其體多似寶。是本重物也。多以可
市販。然別爲自數算律開之。卽律中比丘不
解事數。誦戒忘誤。開畜算子等云云 又云。僧
祇一切實物入重。則文合眞僞。今隨事緣在
機正要者。勿過數法等云云 判意可知。彼布
絹等體輕物不同也云云
記注。如有市販亦重文 數珠對上香爐經案
等之時。至輕小故。改實不定義雖無之。若
有市販亦重也爲盲記儀云。木槵珠貫雜色僞
實所成之珠。在機正要勿過數法。投接下根
牽課修業文數珠爲引接下根散亂人也。卽儀
上云。雜珠數法謂水精瑠璃雜色珠等 雖體並重物。 而堪
道數力。 律中猶不解事數誦戒忘誤開畜算
子等至如來槵貫雜色僞實所成之珠等文
鈔。四分云伽藍等文 問。此輕重二物。付別人
所屬之比丘物判之。 伽藍僧寺見 何是判哉
答。非爲十方衆僧爲我作伽藍可有之歟。
但可尋之
記。皮革十三輕物等文 此二物十三章之中
一向不出之。爾者皮革自當第十三輕物。四
藥當第二屬伽藍物。故云義分如是釋歟濟抄意也
此下科彙約束也
記。初明輕物易重已未文 以布絹等易重判
屬重。死輕未易判輕
鈔。若已易得重物文 會正云。在生時。將布絹
輕物易得瓦木等重財文 定莊嚴房舍
鈔。承塵文 會正云。承塵施於上承塵土也文」
鈔。若當處三時分房文 正分房作法夏中在
之。餘二時必不爾。言總意別也
鈔。無定客主文 若分房處主客無定故。屬一
人無之。障幔等物只依本房安置之也。若無
分房法處。此房屬一人故。障幔等物重物故。
摘取可入常住也爲盲搜玄云。若三時分房主
客無定。爲體通故。依本處安。若無分房法。卽
成別屬故。令僧家折用文
鈔。若無法文 簡正記云。若無法者。謂三時分
房法也文 赭土之也反。赤土也 雌黃常ノイワウ也
白墡シラツチ也 盛油囊受半斗以下 靴
韋履ヒロー 靴韋
鈔。緊革履韋文 此已下章皆袋箱等帶也。故
記云次判諸帶歟
記。熟韋未從用者文 欲爲革履韋等而未用
者也
鈔。裹脚指韋文 大抄云。謂用裹手足等指者
是也文有云。當世 皮 襪是也云云 準此皮シ
タウツハ可輕也。又云。纔裹指小物歟。云裹
脚指故
記。必有生皮文 未熟皮也 平靴斜靴 頭
尖
記。若準天竺覆羅文 富羅同物也
記。形如皮靴面前澤 開 行 則左右掩繫文
有抄云。不履行之時。履鼻解開置也。行時則
繫合也 有短靿於害反 高頭類宜從履屨玉云。
居羊反。麻履也。雜云。工句履屬也 前靴 采 帛爲者。與此不同
也
鈔。毘尼母云經律等文 簡正記云。經律在此
明者。以是樹皮作故文
鈔。俗書素畫文 有云。素者絹也云云 又云。白
紙等書故云素畫。大抄記云。素畫謂無問屏
風及壁。絹紙等上莊治著采色等者是也。壁
上畫高僧等名素畫也。 入重故采色未著及
已著皆是入重也文
記。異畫者種種畫也 浮情所忻
鈔。紙筆墨等文 簡正記云。紙筆墨。准儀三
斷。今且約少許入輕。若販賣及寫俗書入重。
若爲別寫藏教者。如本與之文

鈔。盛澡豆者唯是器用十誦準斷文　簡正記云。十誦斷者。儀云。其澡豆器或以銅鐵持入重文大抄云。盛澡豆雅斷。謂無問紙瓦木銅鐵等作者。一㪷以上者入重。一㪷以下入輕耶　答。四分無文。十誦無問入輕也。謂堪隨身入輕不堪入重也文

記。生平所業文　云平生事也。堪附道法。終非筌要

鈔。五畜生文　簡正記云。畜六畜。牛馬猪羊鷄犬也。既養其生。若私有小寺園果堂房瓶盆之屬養生之具。卽須養具皆入重可知文　與寺中常住僧運致

記。然名中猶通人畜文　釋名者。指鈔何者名養生之具人畜所須也。猶通人畜者。指鈔人畜所須言也。意雖云人畜所須。正欲取畜所須爲盲非養生具者。非人畜所須也

鈔。四分云僧伽藍人入重文　簡正記云。謂別人私有住處亦號伽藍。此中爲奴。卽名僧伽藍人。畢陵伽別有小寺等。其主若死。淨人皆入重。奴所有物皆屬本奴。任自奴管文

記。若能給盡形隨僧處分等文　能給奴婢一期間。約束云云。隨所給本主僧處分也

記。若所給盡形前僧既死等文　比丘僧一期間約束故。比丘死去留可任意也

記。若他遣供給文　他人比丘倩奴也。故死後還送本主也

記。若本是自有倩俗蔭覆文　比丘奴倩俗。比丘死入本主比丘僧也。　蔭覆者養育義也

倩。蒨云。七正反。倩也

記。律據一向文　四分僧伽藍人等且一向屬我奴事云也

記。依此五簡之文　儀文　問。若字有五事

鈔。衣物與其親屬文　抄批云。謂入其己奴親屬也文

鈔。若同衣食所須資財自取入已隨任分處文　簡正記云。若同下鈔文。據同活奴如親子息。今奴既死。其物一任卽主自奴隨意而用。或設供造像等皆得。故羯磨含注疏云。同活卽任主者籌量也文直爾攝與衣食者死時。資財入親

鈔注。若僧供給則不同之文　私奴不同活時雖入親或入常住。　僧供給時不入親直入常住也。卽抄批云。注云。若僧供給則不同之者。謂常住僧先來供給此奴也。名爲僧供給。簡正記云。若僧供給則不同者。謂常住僧供給之者死後。物還歸常住文則不得物入親須入僧也文　問。付之今鈔注幷記釋幷甚以不審也。若僧供給。全是僧奴也。爾者上云若僧家奴婢死者。衣物與其親屬云云　何今不同哉。加之上分明出之。何重出之哉　答。彼常住僧家奴。其衣物與親者。彼親亦屬常住故與親也。此僧供給奴。其親不屬常住故。一向入僧也。所以爾。搜玄云。若僧供給則不同之者。僧有二種。若情樂在庫廚拾力。常住供給者死後。此直入常住。此是捨身。身不屬僧。奴親亦不屬常住。但從彼力與衣與食。力已既訴物返歸僧。不同常住之奴。親亦屬於常住故。與親收也。若還是私僧供給者。爲力故與。死後亦歸本僧。衣有別屬。不入奴親及常住文此釋意。今云僧供給者。彼雖不爲正奴婢之儀。勵力仕僧故。僧又量彼拳雙之力與衣食故。其衣等還本僧。不與親也。依之上僧奴婢大不同也。爾者無重言過也。今此記意。只付與衣食上。私奴不問僧利養故。有親先與親。無親可入常住見是同僧利養故。不問親有無。可入常住見但上僧家奴不同。彼始終爲奴婢故。此必雖不爲奴僧利養。供給侍彼故不同歟

鈔。毘尼母云若有奴婢應放令去　問。此已者平生時放去之歟。　死去後衆僧判斷放之歟　答。彼母論第三云。分己比丘物法〇可分不可分物。各別著一處。三衣與看病者。餘物現前僧應分。若有奴婢。應放令去。若不放。應作僧祇淨人文　此文意。已者平生盡形間。供給。契約。手疏等分明故。於沒後處斷之時。卽放去也。若不爾者。如何唯衆僧處而放去之乎。故記所引儀文令顯母論。但彼論文相不顯說手疏分明相故。　儀文云准母論放去也。實儀所釋直顯母論深義也。抄批釋聊忘本意歟。卽彼記云。母論。若有奴婢。應放去者。此謂比丘生前養奴。比丘身在。可須放也文

記。不放者等文　母論若不放者文意也。謂不放者。卽所給盡形手疏不分明者也。故當前五中第一能給盡形者第四本自有倩俗蔭覆者也爲言抄批意異之也。彼記云。若不放僧祇淨人者。謂先若不放死得入常住。名爲作僧

祇淨人也文
鈔注。準此放去謂賜姓入良後給依律文　以
母論放去爲所準。以賜姓爲能準也　問。平
生已賜姓入良。何亦入常住耶　答。是能給
盡形奴故爾歟。記云反例意。所給盡形手疏
不分明者見又云通無分限。能給盡形闕若所
給盡形奴。不可論離不離。又彼放去者。若
能給盡形。設雖平生放去。可論離不離。如彼
囑授物卽其例也。已上且依此記幷儀意。如
是料簡。餘記意不同也。是以簡正記云。下引
母論證如文。後終依律者。生時旣放。死後依
律不合更收入常住。以生前放他已成故。若
生前不放。終後須依律入常住文抄批云。注
云。准此放去謂賜姓入良等者。謂解上應放
令去文也。注云。後終依律者。私云。謂若賜姓
入良則放去也。若不爾者。比丘終後。依上祇
律後文斷。入常住作僧祇淨人故月後也。指
前祇文後語也文
記。衣資畜產文　畜畜讀。　產財產也　醬膏
煎
記。未擣治者入重文　師云。恭末磨等入重云云
記。若已擣和成丸散文　問。鈔云湯丸醬煎並
入重。記釋湯丸等通餘三藥。豈知雖丸鈔判
重見　爾不同如何哉　答。彼雖云湯丸。未擣
治盡形藥故入重歟。今丸散入輕。已擣治故
入輕歟。但可尋之
鈔。請食已命過文　此旣請與食後死歟
鈔注。令現前分處入重文　搜玄云。花嚴云。謂
令同已人取物法。來僧中分別輕重耳。此食
還入重。衣准可知云爾也文
鈔。三者通用律藏廢立正文文　搜玄。廢立正
文者。若四分律判澡鑵等入重爲隨身常用。
今廢四分正文立十誦升量正文入輕。　又廢
四分判扇入重。又立僧祇則判入輕。五部相
類如是用也文　簡正釋亦同也。所詮用四分
時。餘廢之。用餘時。又四分廢之也。及事要
者。不必承用四分爲定
鈔。如澡鑵等文　濟抄云。儀文云。本律通斷瓮
瓶澡鑵重物。皆在重限。未分大小量齊。可准
十誦二斗已上入重已上准應是周斗。若唐斗者。六升許歟。或作二升者。猶本文云。盆瓶受。二升以下應分。在彼第二十八卷也
鈔。針錐等文　問。上鈔引本律十三章所判。針
筒正在輕物。如何　答。濟抄云。是針非縫衣
之針。唯是針灸針也。故儀文治病段出之。而
宜准如十誦灑鼻筒等入輕所收。　餘有藥函
諸器相從分也云云　又義云。　本律分明不判
故。且依餘律歟
記。澡鑵等物本律判重等文　問。依此釋。本律
針等判重歟。　爾者何上第二師不依本部判
輕哉　答。上判輕。本部意也。而上判輕。約成
衣針筒等。今所論針灸等事歟。爲灸針本部
意判重歟。是以今云本律判重。又上卷第四
門記云。錫杖澡鑵針錐等物四分歸重。餘律
並輕如二衣中文　而此針律不判輕。今此第三師准
餘部判輕也。是以會正記云。　儀云。　餘有刀
子針錐等。文雖不判。而十誦有之。正判入輕
文　問。今此記兩判。記家以自意樂判之歟。將
但申第三師義歟。如何　答。濟抄云。儀中澡
鑵約量判輕。於錫杖與扇無判輕之文。若爾
者。記家定不背之。又科意爲申第三師義見
爲讐　講譚　搖風　何所惑
鈔。且依第二文　抄批云。立明。依上三師斷中
第二師也。正取四分兼用他部。依此一師足
得行事也文　看者有志心而不如實語。
記。謂多虛詐文　如是訓。看病者之有詐恐
也。又訓謂多虛詐。此意病者有詐爲盲　仰賴
也　不能靜坐止息內心
鈔。次五明看者行滿文　問。上云表瞻病者德
滿。此看者德也。爾者二五德差異如何哉
答。上病人難看能看云瞻病者德滿。五事正
約病者故。記云五事並約病者。此五事難看
各云能看邊。云初五德。又云瞻病者德滿也。
次看者行滿。　五事當體卽看者德。　云看者
行滿。　爾者上不同歟　不惡賤○　唾吐
差死
鈔。己身於善法增益文　簡正記云。謂難看他
病。不廢自己之業。卽誦經坐禪等。若廢己業
辨他事。德亦不具文又義。善法增益付病者。
卽簡正記云。大德將己字屬上句兼作以字。
呼下句云身於善法增益。　謂全約病者之身。
於善法中增益。　全不關者病者事也此解文勝也
小瞻視
鈔。二僧次差看文　問。何不賞之哉。當時迴看
病當取。後臨終剋人賞之故。爾者何云並不
合得哉　答。　無欲饒益病者欲令速差意樂
故。不賞之歟。若有其意樂。雖僧次可賞之。彼
律且約無其意樂。如是一往釋歟

鈔。看犯王法死者文 此比丘犯王法。必定可死知而其時剋看也。是次會正云。犯王法知此人定死。必得賞故文簡正記云。犯王法者。知犯必死。亦不合賞文然一燈過終。若不知何者受持

記若但三事具缺與之文 三事卽三衣也。今記初一丁次云比丘三事不多不少是也。具缺與之者。約衣多。上看病者與上三衣。中下看病與中下三衣也。 若但有一品三衣無多三衣。上看病三衣具足與之。中下看病二衣一衣缺可與之爲言

鈔。或不信者文 看病者雖云問知。不信者上品不可與之爲言 還

鈔。重縫三衣不以針刺著文 問。既云重縫。上何又云不刺著哉 答。縫者直縫事也。刺者却刺事也。故不同歟

鈔 若先已刺著文 此本雖却刺縫著。有緣取分行外等也。簡正記云。如文三衣不與針刺等者。不與受持連合故摘分持行者。謂同是一衣故合賞也文

鈔。四分六物等文 簡正記云。其六物名體諸律不同。願律師將三衣合爲一。盛衣襆爲二。鉢爲三。鉢袋爲四。坐具爲五。針筒爲六此依四分律除漉袋加針筒也飾宗云。三衣成一。鉢成二。坐具成三。針筒成四。盛衣成五。貯器成六。今南山云。三衣是三。鉢是四。坐具是五。針筒是六也。盛衣貯器但是隨衣鉢物。非六正數。思之尼六物於五衣外更添針筒。是六也文 抄批僧六物古今不同。如簡正記。於尼彼記云、若准十誦。論水囊除針筒故。十律二十八云。六物者。三衣鉢漉水囊尼師檀也。礪云。此上約僧明六。尼應有八物。亦有解云。合五衣爲一。離盛衣幷貯器爲二。及盡坐具針筒是六。此卽同僧數也。若離五衣爲盛衣貯器隨衣鉢。合論者幷坐具針筒。此則僧六尼八。任意兩取文 搜玄記僧六物古今同異如簡正記。 但尼六物彼記云。尼六物。一三衣。二祇支。三覆肩衣。四鉢。五坐具。六針筒。何以知尼亦六物者。故十誦云與六物也文 問。祖師意於尼賞勞其物。如何數之哉 答。八物十物見尼鈔云。此律賞勞六物者。三衣爲三。鉢盂爲四。坐具爲五。鍼筒爲六尼加覆肩衣僧祇支義合應八又文十盛衣貯器者。猶是盛衣袋及五衣襆。貯器者猶是鉢袋及函等。此並通入賞勞也文

記。出沒有異隨有皆通文 問。若二物具足時。何物可出哉 答。一義云。賞法既出針。故知可用針也。又義云。制物六物之內故。可出袋也。德具物不具文 記云。或六物不足則有與之。或是全無則與餘物文 第三句。鈔乃至言也。會正記云。乃至略物具德不具文 第四句鈔俱缺文記云。俱缺者。或不須與或少餘衣文

鈔。初德物俱具依法與之文 此一句作賞勞羯磨與之也

鈔。若德具物不具○並隨事商度者。下三句皆商度之。又不作賞法。只入現前羯磨和與之也。 記云然德具物缺等。 卽其商度相也 鈔德具六物不具四句等。第一句鈔初德物俱依法。與之第二句鈔

鈔。若德缺物具等云云 重述上第三句也。故上四句之中。只云乃至而略言之也 事勞有功亦須優及

記。以人性既殊行難求備或減略物件不可輕徵文 人性看病人也

記。縱德少缺而加全賞理亦無損 德一向無云無也。德缺云有也。而今雖德缺少有之故。加多賞之也 件其輦反分也

鈔。並東入現前羯磨○取物量行和僧乞與文 今鈔意。 三句不作賞勞法見而尼鈔德具物不具猶用賞勞法也。彼云。義准一德物並具。二德具物不具。此二合賞。三物具德不具。四德物不具。此二不合賞。而看病辛。苦而欲優饒德不具。 四德物不具此二不合賞而看病辛苦而欲優饒者。東入現前作羯磨訖後。量德劣三唱口和僧。隨多小賞之文賞勞羯磨緣牒句云。某甲比丘尼命過。所有衣鉢坐具鍼筒盛衣貯器。此住處現前僧應分文

鈔。事情通皺文 事者看病事。情者看病者情歟。抄批云。皺由達也。欲明看病有勞。雖不具德。若不優及量賞小許。後則無人看病。情事擁塞無人行也。今既優恒而賞之。事情兩通故。四通皺也。又解。亦可德雖不具和與者。事情得通。無德不和而與者。情事則不通也文 皺達也謂也 允

記。義應直付文 不作羯磨而分衣畢可與也。七衆看比丘病。唯二衆得。沙彌及比丘

鈔注。謂勞畢竟不滿文 抄批云。僧及沙彌無案摩勞。俗人無有說法勞也文

鈔。尼三衆同之文 尼三衆看比丘病。少許可與之。故云同之。沙彌同比丘應盡與也。賞一

首者留還付之
記。伽論雖非夏制頗見懷慈云云　伽論必如上。雖非安居夏制人。自外界來看之故。見懷慈行相故。可賞之爲言而餘記意。聊不爾歟。抄批云。外界看者亦賞之者。雖是外界安居。來此看病。有勞不賞事。絕便矜其人德具理含與也文
鈔。僧祇不應即閉其戶文　濟抄云。勘彼本文第三十一卷不應便開其戶文定知今鈔閉字誤尼鈔亦作開字云云
記。七種共行文　一師被治罰。弟子爲斷理。二師犯殘。弟子合悔之。乃至七弟子當以食將護師也。而七種師弟互行。故云共行也。先將己者去藏已送喪僧還來至寺
記。然准上文即後皆得文　即者。葬已前於異處分之。後者。葬已後分之也。抄批云。十誦諸比丘在屍邊分衣。屍起護衣者。案十誦云。憍薩羅國。有一住處。一比丘死。僧在死比丘屍前分衣盡。是死比丘動起語比丘言。諸大德上座莫分我衣物。諸比丘不知云何。因白佛。佛言。莫即於死屍前分。若死屍已去。若僧在異處應分文
鈔。如上依法集僧文　抄批云。如上卷集僧法中也文鈔。若不勝舉床甕等文　會云。不可舁對反舉歷帳
鈔。初中若五人者得作賞勞分衣二法文　問。可云五人僧法哉　答。會云。賞勞以牒看病人名。入法時不足數故文爰所爲人不入僧數。爾者非五人僧法歟。抄批云。若五人者得作賞勞分衣二法者。礪云。若五人已上具用三法。謂賞勞白二。差分衣人白二。付衣攝物白二。律文但有兩箇白二。無有差分衣人白。二今准義合有如分粥等亦有差人羯磨。若四人直行一法。三人已下對首心念三法竟。然以衣賞勞。無別有法。直將衣付也文私云。今行事。知事既衆僧口差故。不別差也
鈔。若四人者正得用直分一法云云　抄批云。不得差分衣人法〇但得作直分三人口和賞勞等耳。若作僧法。雖作法已。衣未離處。更有人來。何須改作法。若一人心念已。後人來則不得也文
鈔注。前緣一同此例云云　會正云。前緣即集財召集等文
鈔。前集財已後等云云　抄批云。此分己物及非時僧得施羯磨。與餘法有異。若結界說恣不作相者。止得失法之愆。但使界無別衆法得成就。若食僧食。要必作相。縱界不集亦無過也。今此一法義須兩具。要須鳴鐘。又須集不同常法文　一。同僧或不。得閉門限客云云假託昏夜。意遮十方。　又閉門限客
鈔。非上緣者等云云　大鈔記云。非上緣。謂非假記等緣也
鈔注。律明六物等文本律第四十一云。大德僧聽。某甲比丘。此住處命過。衣鉢坐具針筒盛衣貯器。此住處現前應分。如是第二第三說文
鈔注。準論不必須集云云　會正云。注。律云所有三衣六物。今準毋論云六物在餘處。若此德不具無看病人。隨彼界分之。不須索來文今記根本指多論故不同歟。　但多論文可勘之
記。蓋準多論云云　謂德不具之時。三衣等有餘處。彼寺僧可分故。此不集事。故不條也
一一檢問。礪授雜相
鈔。如上處分云云　抄批云。如上處分者。有則相當還。無則交落還也
鈔。並準上斷已文　若是同活。處任處分。若是共財。除隨身衣已餘者分半也
鈔。如上分之云云　加第六定輕重中分也
鈔。幷問看病者文上三問即問僧夫。送裏問即問看病者也。何今幷字書之哉　答。一義云。三問中初一問僧鈔文分明也。　囑授同活則問看人故云幷也。若爾記三問釋云應令一人　答。有無如何　問。當寺行事披讀輕重帳。看病人作之。又上三問。看病人答之。而此文帳。雜那作之。今三問衆僧答之見。當寺行事所據如何
鈔。有索替入法已文　大抄記云。謂入羯磨法已也文又彼記注云。此中大意者。看病之人以己比丘輕重物送己者。己某物不還來故。云以自物替。入法已衆僧知已還付與看病之人也文　問。重物豈和還看病者哉　答。自本和還者輕物事也。　索替永可入常住也若干件數津返己者。　若干件數云津送己者。
鈔。但五德雖具文　同記云。初科前標令賞是也而鈔文不可賞見如何　答。一義云。此段

先賞勞段得意。芊可賞釋也。爾者無相違歟。
自代其功。與奪得所。出自僧中
記　顏子云願無代善文　顏子卽顏回也
鈔。若結隨意也云云　抄批云。此言出四分。說戒揵度中。初制結說戒堂。說戒時。有住處布薩曰。大僧集而說戒。小不相容。諸比丘念言。世尊制戒不結說戒堂。不得說戒。今當云何。佛言。僧得自在。若結不結隨得說戒。今取彼文證。　若與不與在僧中也　優賞　謙退
陳訴
記。羯磨中四處緣皆不同者文　一白第二句。二羯磨第二句。三羯磨第四句。四法歸也。卽白第二句具云三衣鉢等。　法歸衣不具故云衣。羯磨第二句無五條。第四句無大衣。故四處牒緣皆有無不同也　巾帊袋洛
記。由物不定〇如前注中文　白第二句下云隨有言之也
記。後注從物名相多少文　餘者如上兩處注也
鈔。應取常所服用一事賞文　抄批云。立謂。是己入平常服三衣及盞倚者與賞文
記注。羯磨云等文　注羯磨下卷衣法注云。有人存三番作法。此思文未了。亦有存二番法者。今准羯磨文中。具含付分二法。餘無故不出文意云。　准律羯磨。存付分一法差人羯磨等律無之故。不出之也。簡正記云。古今三師不同。初師具三法。一差人。二付衣。三分衣。復執律文云。　持衣與一比丘令白二分之。今破云。此思文不了也。第二師但存前二。謂於第二時付衣法中具合付分二義故。　第三師但存付分一法。不須差人。今鈔主意。取第二師。何以知之。文中云律令白二差人。卽是依第二也。違法通得者。破第三師也。謂律云當差一人令分。今既不差。豈非違法。若論付衣中既具合付分二語。　口差亦合得成故云通得。搜玄問云。既依第二師。鈔文何不見出差人之法　答。謂律但令差人不出詞句。故鈔闕之。今行事時。但先白二差之。卽得其羯磨如常秉之文此異今記幷注羯磨意。彼注羯磨並今記只存一番法。必不見依存二番法師故。而彼餘記擅出羯磨故墮。今記並是意裁。及恐成專擅所破也
記注。古記謂是口差今家取者非也文　問。口差今家取義也。如何云非哉　答。第二師義。差人付分也。而古記第二師存口差。然而間今家依第二師云非也爲冒是以會正云。注羯磨云。有存三法。此思文不了（卽不了付法中合分）第二師但云差五德及付衣二法。　謂第二付衣中已含付分二義故。五德不須更秉分法（今師取之）第三師但有付分一法。不須差人故。四今時等違法通得。律云當差一人令分。今既不差卽違法。又以付衣法中含付分二語故（卽云。僧今持此衣與比丘某甲。是付也。某甲當還與僧。是分也）是以口差亦成。　故四通得
問。今師既依第二師義者。鈔中何不出差人法耶　答。謂律令差人唯書付分法。不出差法不引之。依今行事。先須白二差之辭云。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧差。比丘某甲作分衣物人白如是（羯磨例作）文　違法通得由公選口差　記。古記相沿引用　此破前所引會正差羯磨也。作行事策
鈔。持律者先知不具德者沙彌等法文　簡正記云。謂上雖明德具賞法等。然其作法之時。先須明委知德之有無沙彌合分法等。　又須知沙彌合與幾許等文
記。多下別釋初釋具德文　此指三衣餘處者索來此賞句
鈔注。故知通博文　此注上疏文卽隨彼分。是以今記云上句明彼彼得分普說十方故。餘記意聊不同歟。搜玄云。謂通博諸部量德有無不具者。卽隨彼分明知。此中須賞德不具者。　但用和現輕物與也文簡正記云。注文意云。須博通諸部量德爲無方和現物也文會正云。通博諸部和現物。既六物在別界。此德亦闕故不可索來。但觀前可分物與彼文此等皆今說不同也。今記意。但他處有六物。於彼寺可分也。故云通博見　博（布各反。廣也通也）
鈔注。用和現物文　彼看病人雖不具德。又非無勞功故。　此住處現前可分物。衆僧和合少分與之也。　是以記云顯此分賞隨與少物故也。抄批云。巳人三衣六物既在餘處。今看不具德。不須追彼物來。　但和取現在物賞之文
鈔。若三肘五肘外長〇和合與者好文　簡正記云。若三肘五肘外等者。謂約己者將絹帛指作三衣肘量外有長物。隨多少和乞與好文
鈔。沙彌死所著內外衣文　抄批云。立謂。上下二衣也。一嚫多羅僧。一當安陀會。故云

上下二衣也文此釋尤有其謂。而簡正會正等
記釋不得意。即簡正記云。沙彌內外衣者。即
裙及五條也文會正云。內即裙。外即縵衣文裙
等內衣。何看病人賞之哉。故知不審釋也」
記。前引僧祇望入和尚故是直分沙彌自物
羯磨同僧乃據十誦文　前十門中第七門明
直分故今會也
鈔注。律中文少不具等文　律中出賞看病法
乎。注云付分法。則令準之。只增一句故。
云不具也。次今記或釋意。賞法則牒六物。
而不見衣非衣等詞故。准非時僧得施法牒
之。彼律中賞法下在非時僧法故。云準後法
也
鈔。若衣非衣等文　今行事不用衣非衣言。準
羯磨經可云所有衣物也。但彼羯磨經誰諸
長老忍下多十五字勝也。以今記釋彼除用
之也。凡今一段賞看病并付分法。以羯磨經
可爲本也。十五字如今可除之也
記。限人已定五德讃數人數文　當時行事籌
數之如何
記。打槌白衆文　人數唱擧也　相參擲籌」
記。於籌物上各據字號文　今記意。籌物上書
物名先行籌已行物。謂物上何物。書。籌上又
書何物乎。此籌書處不見人行之。隨籌行之
也。搜玄擲籌取分者○佛言。不應自擲籌。應
使不見者擲籌文。謂籌上書作人名。令不見者
擲於衣聚邊。然後看籌上名各分也文鈔。若
一依極好衆並有衣文人皆持衣故無用故。無
衣比丘爲令取也。初與無衣猶善

記。下令隨付實難文　指鈔云從上座行之須
者直付善見文也。此法云難行事也。衆中一
人取之事難故也
鈔注。分破行之文　問。衣等如何可分破哉。分
破袈裟不便。其上分破可無用故　答。付分
破可所用物云之。必非袈裟等歟
鈔。徒衆有法文　簡正記云。謂已者多僧具六
和。名爲有法。必須依分之。不合別迴作功
德文會正云。有法即依律行事文
鈔。更生漏過文　會正云。漏過福屬有漏業文
問。今分物等作法。可云無漏業哉　答　縱設
鈔。凡智不過聖心文　抄批云。謂凡夫智慮豈
勝聖人云心也文
鈔。四律並云文　簡正記云。四律謂四分十祇
皆爾。非謂局四分一律也文
鈔。乃至四十與文　抄批云。乃至四中與一者。
約四十文。沙彌得十。大僧得三十也文今記
記意亦同之　問。業疏四下言等與者。與大僧
同一疋也。言與半者。大僧一疋彼二丈也。言
三分與一者。即四丈中與沙彌一丈也文准此
四中與一不當四分一歟。　如何可得意哉
答。彼業疏釋難思者也。可勘之
鈔。淨人五中與一文　問。淨人等與等義不可
有歟。如何　答。此義可有之歟。即業疏云。守
寺淨人應等與。乃至五分與一分者。體非福
田。以供僧勞望僧故合文簡正記云。玄云。指
義鈔及大疏也。彼云。淨人雖於僧有勞恩。非
出家之士故。此沙彌更少　問。僧寺中或有

女淨人。合得分否　答。若據道理。僧寺畜女
人即非法律。如別所論。今此且據賞勞義邊。
亦合得分　問。或在家外爲僧勾當得此物
否　答。內外雖殊。勞役無別。亦合和僧乞與
少許文　品物付之
記。準應自槌一同僧式文　上數人數打槌白
衆等也
鈔。如是總計等文　總結上比丘沙彌分法
鈔。律無賣物分法文　賣已者物。其直分取事
歟
鈔。今時分賣非法非律等文　師云。今時禪院
有之。名唱衣也。濟抄云。是當時禪衆所行也。
又入唐人親見云。一人以物行衆中。即須人
唱代鈘取之。若唱者多時。隨價高與之
鈔。至時喧笑一何顏厚文　分己物時。
取得好惡物即喧笑也。不惟終始乃無悛
革　悛且泉反。改也。　俗字抄云。習也。　俗玉云。風俗
鈔。望諸有識文　云有慚愧人意也　准式合
須牒本云。○是衣物
記注。改正不妨文　指牒本云正也
鈔。作此法已未得分入手來文　問。前五人已
上雖作付分等僧法。羯磨畢未入手前。客僧
來又可分哉　答。五令時客來不分。謂人數
已定故。曰人直分之時。羯磨之後設來。不入
手。前又可分也
鈔注。故律非時僧施中亦爾文　簡正記云。謂
律中佛令與一人分之。今爲無人。唯論開作
直分法。擲入現前。今雖作法分。猶未得入已。
若有人來。理須作展轉。又前爲無人故。唯論

開聽。今既爲人須依律□分爲定文
鈔注。有人無相不成文　此擧例也。謂後人來更不分之。不成分物。如彼有比丘。無相不成爲旨今記意雖分明。如是可料簡歟。卽搜玄云。有人無想不成者。謂客來入界。是有人作無人想。但分作此物卽不成也私云。上凡釋有比丘無想。下正釋今意云云謂後人來。不得用前開法耳文　問。注羯磨有人無想羯磨之時見。卽彼羯磨經下云。善見云。若界外比丘亦須兩分。謂在羯磨時。律中有比丘無想別衆不成分衣文會正。有比丘〇以別作法故文　抄批云。注云。有人無想不成者。有人在界。合召齊來。衆集在房。豈成法事文此等諸釋皆約作法之時見。何今作法已後事引證之哉　答。羯磨實雖畢。未分衣法事終故。尙閉作法時故。引證之歟
記。但除上二字文　二大德之二字也　取衣鉢直付。　直明。皮此三語受共分
記。應云大德此己比丘衣鉢等文　問。鈔云直付。何唱句哉　答。簡正記云。直付者。亦應說云大德〇如是語之便直付物。　非謂全不陳詞名直付也文鈔。　四分文中直明文　今記意但出對旨法。不出賞勞法。故云直明見。而餘記意不同也。簡正記云。直明彼此三語受共分者。以律不出詞句。詔此言直付。今鈔指指說詞如論也文
鈔。一相應法文　會云。母論第八有諸相應法。若一人在一相應法。二人在二相應法文　決云作己想
鈔注。理須入己文　云後來入不得分理。旣約須入己云云。若不入己更可分爲旨是以簡正記云。南山云。作此三說已。以手執物故。後來人不得。若不執後有人。卽須分之文　四分一人　口言。此是我分得也
鈔戒疏云等文　彼戒疏三上長衣戒中云。作非衣者。昔云。如幡蓋等此是佛物。有何長過。有云。草履鉢囊等此亦非也。如律文中。非衣者不許餘用。相傳云帽袜之類。又云。聽與尼非衣。豈唯帽袜耶文同記釋云。二非衣中初出古。如下引文示律云。時有將非衣作囊。佛言。不應作。此卽不許餘用也。文既不許將作囊器。應是首飾故。以帽袜釋之〇又下律中。諸比丘畏愼不敢與尼非衣鉢囊等。佛言。聽與。據此文。通不專帽袜。則顯上解亦非所取。然文但斥非而不顯正。鈔云今但通而述之。何妨彼此俱攝。古記解云。但非所著用皆名非衣。則通彼此兩衆矣文會正云。　非衣者戒疏云〇如前引今但下卽通途而論。可著名衣。非所著者名非衣。　又彼尼此僧互得不稱可衣皆名非衣文
記。　或僧尼互望文　抄批云。　故律中比丘取尼衣犯提。開取尼非衣。謂袈裟之外曰非衣也。又律下文云。比丘多得衣。不知與尼何等衣。佛言。聽與尼非衣文
記。彼俱攝文　濟緣記意。僧尼云彼此見。然今記釋。上二種總彼此釋見私莊易知。私寺者。卽造私邑道場等處。卽如律中爲多
鈔。若在私莊寺云云　簡正記云。約亡者有別屬云。須歸本寺〇相識比丘多爲造僧伽藍。卽是私寺。多有屬僧伽藍田園。卽是私莊。如此二處身死。爲人守堂者。重物備亡者本寺。輕物據此現前僧分。　雖是自然處。　非俗人家。　以有人掌錄。不比白衣舍文搜玄云。若準律中舍瀨有多知識比丘有僧伽藍。　此是私寺。　多有屬伽藍園田。是私莊文此等釋在莊檢校莊私莊得意釋之也。　而會正記意在莊僧莊得意。卽彼記云。私莊者莊舍也。在莊此僧莊也。家人猶親人也。隨現卽莊上有僧文
鈔。亦不得尼衆分文　抄批云。謂既是寺莊物屬本寺僧。不同在無住處。五衆中先來者得。以是俗處恐俗損僧物故。隨五衆先具者得」
鈔。四分若比丘在無住處白衣家死文　簡正記云。四分下證文可知。無住處卽非作法僧界。白衣家卽俗人舍是文
鈔。若有五衆先來者應與文　抄批云。恐俗人外道限用損費僧物。失本施主之福。以五衆俱是福田。　佛開先見者取。　以不損本主福故文
鈔。若比丘共尼同至隨所同衆死文　抄批云。上雖五衆先來者得。　今僧尼同至不得依前。若亡者是僧。物屬僧。亡者是尼物屬尼文
鈔。　當部亦不須加法文　簡正記云。　當衆未見。便執作屬己意。不同二人共住一人死作心念也文大鈔記云。不須加法。謂智秀等謂。不須加心念對首法。　設有五人以上。亦不須羯磨。先見者卽以同囊衣故。又律師云。恐共落故。卽須直分。不須作羯磨分故也文

鈔。不同共住閑豫加法文 會正云。閑豫如在僧舍閑示和豫時。則可作法分。今非此處故。直爾得攝文

記。隨彼五衆攝歸本寺文 問。此本寺者亡者本寺歟。五衆本寺歟。如何 答。亡者本寺歟。簡正記云。隨情遠近者。隨先見者情。或送本寺常住或近處常住等文必須提執作屬己意方成

鈔。雖見不得文 只見許不得也。此則屬俗已定。盜僧得作俗人物受云云

鈔。僧祇比丘持他衣行文 彼第三盜戒中云。比丘持亡人衣。出界止心念。或三語取。佛言。越毘尼文 今記所存正當此文 抄批簡正記搜玄等諸記。引盜戒中別文釋之。不同今記也。即抄批云。立明。有比丘。爲他持衣在道行。衣主命過彼蘭若。界內有僧不共分而將入己。犯越。祇文如此。准四分合犯盜下注云。不成有比丘無法者。謂同界有比丘。須作法分。今自入己不成法也。言不與同界者。隨作法自然界內有僧不共分也文 簡正記云。僧祇下辨同界別受也。祇盜戒中。知識比丘互相餉致受寄。比丘隨道行。見異比丘從前來借問。知所寄處比丘已死。受寄他比丘默然待。異比丘離見聞處獨受得越文

記。但乖法故文 分衣雖成。衣主已比丘同界可分。而違制出界外自分入己故結吉。今記得意也

鈔注。準四分不成有比丘無想文 問。既非同界作法。何以有比丘無想爲不成之由哉 答。今記意既云引四分例決。若準四分意。於有作無想不成分衣羯磨故成重。準之今分法同界可分。而界外分之故不成犯重也爲冒又古點云。準四分不成。有比丘無想云云 所詮今不成一邊同故。類準之也。此且任現文。依想字如是料簡也。會正記意同之。即彼記云。同界越者。即結非法同之吉。若望彼應得不得理須犯重。注準四分。界中有比丘作無比丘想。有皆別過故不成也文 但準餘記意。彼想字本法字歟得意。所以爾者。抄批云。下注云不成有比丘無者。謂同界有比丘。須作法分。今自入己不成法也。言不與同界者。隨作法自然界內有僧不共分也。又解。有比丘無法者。謂界內既有比丘。不喚來共作法。但自攝入也。不與他共作法故。曰無法也文 搜玄云。謂有比丘作有比丘想❶想。作法不成。義同無法文 簡正記云。注文准當部。直斷不成。以有人作無人想故。義同無法文 大鈔記云。準四分。不成有比丘無法。謂界內有比丘不共他同作法分故文 此等諸記 自本僧祇文云云 同界別衆故不成分衣而彼不分明故准四分判不成得意故。皆云界內有比丘等。不同今記也。今但爲料簡想字法字云云〇引用之許也 應知在羯磨前後明羯磨限約在前入界作法重。分已後入者不須與分 當唱令來某處某時分云云 若遣人來若自來。應與分者得 多人往還叢雜難辨

鈔。問將亡人物等文 問。上與出家別界有何異重致問哉 答。上別他一人界外分之。此舉衆出界故不同也

鈔。四分若衣物難分等文 簡正記云。準四分衣法中。比丘人間遊行。大得僧應分物。難分不取將出界。佛言。應唱令來某處分之。應作相疊影等集人。若自來遣人來應分。准此文。是許出界也。今引此例。己物體通十方令作法。入現前亦如彼現前僧得體。通十方不別。若准局現前現前物。不合作相集也。既令普召十方僧。即表情不礙也。遣人來亦與分者。請本是界中分物。今將出界分。此人有事不來故聽與分。非謂一切皆與也。諸部結犯者。十誦將僧得施出界得吉。應與異比丘分。五分云。僧得可分衣。一比丘持至戒場上獨受。佛言。不應犯吉。現前僧應分。祇中比丘持己人衣。出界心念或三語取。佛言。越毘尼。並言不應。不云得成文

鈔注。僧祇受衣如法者是同活同意文 今記意。僧祇意。出界別受如法成見。而上僧祇云。衣主命過便將衣別受不與同界比丘越。此不如法見。故和會之云如法。同活同意人云越。非同活同意入事也得意。故記云注中和會上科出界別受犯越之文也。意云。僧祇雖出界別受。猶如法有之故。與上科犯越文相違。仍和會之也。謂犯越者。餘人事如法者。同活同意事也爲冒私義云。鈔云諸部結犯。不云得成。餘部意出界分衣不成見。而上僧祇出界別受時。雖得越。受衣成見。故云僧祇受衣如法者是也。但彼己者與出界入同活同意人故。受衣如法成也。故上記云即成分衣。但越罪不與同界比丘乖法罪也。非謂不成

❶〔想〕—？

受衣。是以今云或是同活同意。凡云諸部結犯不云得成。非同活同意人時事也會釋。故記云和會上科出界別受犯越之文也。今記意如是。餘記意不同也。謂上四分云。若遣人來出界分衣。遣人與分准僧祇文同活同意人也證之也得意。搜玄云。僧祇受如法者。祇二十八中。約分安居僧得成僧分衣。有囑使取者。文云。分物人應問。誰取某甲分。若有取者。乃至應問。彼囑者若二人。先是同意常相為取者應與。引此文意。謂上座夏有勞。來取不虛應與。釋上四分遣使亦爾也文簡正記亦全同也 抄批云。立謂。引祇文決上四分文。若遣人來應與者。謂是同活等人不忍。自來令人來取自己衣分也。非謂將輕物依次分也。或可先在界內合得衣分。為移向餘處。遣取亦應得也。上言諸部結犯不云得成者。謂但遣使取分不得成。不廢僧法自成也文 會正記云。注上若遣人來應與分者。要須是同活同意人耳文

鈔注。不同白衣家法文 不可取五衆先來者也

鈔。問將亡人物入界等文 抄批云。謂如有俗人持無住處亡比丘物。來送與僧界內。有一比丘見問言。是何物。答亡比丘物。比丘知已為先見者。即引之出界。不使界內人知。至蘭若處或道中。如法集僧分之得成也。由當界內不知。又往蘭若處如法同集故成也。分時同法故者。立謂。向彼處當界依法集僧分之故得成也 分時同法故

記。歸界同分云云 問。彼抄批等意。至蘭若處或道中如法集僧分見。全不見歸界。爾者今釋如何哉 答。今記意如彼抄批不得意歟。謂比丘在俗舍亡。其衣物俗人送彼本寺。覓僧僧不見故。又以物出彼界時。道中比丘先見者取。歸我本寺界分之為言此本寺非謂亡者本寺。先見者云本寺意歟。於此本寺同法分之也。是以簡正記云。次問答中謂比丘在白衣舍亡。有物無來攝。俗人遂將入僧。界內覓僧付與。既不見僧。却將歸舍。此物雖曾入界。僧且來至後分時。猶得同五衆先來之判文又義云。亡比丘衣物置他界。彼他界僧以衣物送亡比丘死處。覓彼僧不見。又彼處僧不知故。亦持出界。彼置衣物他界。先見者歸我本寺同法分之也為言

資行鈔 事抄下二分本也 自卷始至餘師八事段

記。攝盡一切所食之物云云 問。如水湯四藥中攝何哉 答。行宗三下云。五大開者無所制之文 準此望所制物而云一切也。又義云。水湯非食限也 若爾者。記云。治新故二種之病云云 既水治湯病。何不云藥哉 答。今且付受淨物標四藥故。大開量不攝之歟

記。對治新故二種之病云云 戒疏三下云。皆號為藥者。無非療患故也文 同記云。皆下示通名。人有二患。飢渴為故患。初二藥療之。四大違反為新患。後二藥療之文

記。但時藥手口互塞云云 時藥手受口唱三受故云爾也。濟緣四上云。本唯手受。緣開口受。以替手受隨一即成。不通兼互文

記。淨謂說淨唯局七日云云 濟緣記云。受該四藥。手口不同。淨唯七日。但收長藥文 問。既有穀米說淨之法。何無時藥說淨之法耶 答。穀米等是雖時食攝。說淨彼意樂全非為日別食物。只為財寶畜之故。不開藥食說淨也。私云。問。七日藥說淨亦非為服食。只為畜。如何。答。同鈔畜寶戒中云。故文中諸比丘得道路糧開受。淨人賞舉云云。後具有說淨方法文 路中他施比丘班豆穀米。開為施。受淨人掌舉等故斯雜物體是蓄積。時有濟道故。曲開聽云云此文意為食開淨施見。故言局七日藥事。聊難思。如何 答。且云局七日藥事。同衣物對比丘據作法為言 問。說淨七日藥得後食否 答。過日限有生罪過。故不得食之。礪疏第四云。說淨覺藥得服用不。答。不得服用。問。若但不得。何用淨為。答。內外不同故。如衣本為著可得言。藥加淨法時。本為服。以有時過不得服故。若有下六恐染故淨○若作非藥者。無法外用故文

記。受淨二字從法云云 受淨二字能被之法。四藥二字所被藥體也

鈔。限分無違者。聖教開故。於非時限分雖服之。無過也為言

記。對病據體云云 前二種對故病。後二種對

新病也　支柱張庚反指也

記。並從時立云云　盡形時也。如經一時之例耳

鈔。約能就法云云　簡正記云。七日約能就法者。准成論。服之七日。堅病得消。今約藥消之功能。就其教法受服。開至七。以爲分限。用療諸疾。利養深故文　從以日限用療深益

鈔　盡壽藥云云　戒疏三下云。薑椒辛若非人恒噉。療患力微。要在延方能治病故。聽作法隨形與服文

鈔。雖少差損云云差讀差。差讀差。差讀差也

記。須期盡形云云　鈔文標盡壽藥。又引了論別證第三故云也。　若盡病病差後法可謝故任終

鈔。三護淨不同四淨法差別云云　問。護淨之語通何必以淨生相不入護淨之科與爲別科意如何　答。實如來難。雖然護內宿等與淨生相者。事相各別也。故分爲二科也

鈔。四分中有五種蒲闍尼云云　問。戒疏三下云。律中三名。一蒲闍尼。謂時藥也。二佉闍尼。謂非時藥也。三奢夜尼。謂七日藥等文　此釋蒲闍尼佉闍尼配當時藥非時藥見。　何今此二名配當時藥中正不正哉　答。於梵語有多含義故。蒲闍尼含時藥正食二義。佉闍尼含非時藥不正食二義。　故兩處釋出一邊一邊翻名也。爾者何無相違歟

鈔。麨云云　師云。麥ホシイヲ云麨也　稠　稀　餻尤高反　和云糜館云粥也

記。米粉餻糜並歸不正云云　戒疏三下云。世中有人。用餻糜等。非是飯攝。如粥出釜盡成字者。則是足正準此以求例矣。又用餻餠相同飯例。此是細末磨不正所攝文　同記云。斥濫中初出濫。餻糜。謂以飯爲餻蒸令糜爛者。如下準決。粥分稠薄。文出菩見。此同稠粥。義歸正收。次科初示非。餻餠卽粉麪餠❶卽粉麪餠之類。此下抗破文依此文料簡。今米粉餻糜有多義。一義云米粉與餻糜二物。故云並也云云此義不審也。餻糜戒疏判正食。何云並歸不正細末所收哉。一義云。米粉之餻糜以粉作之。故餻糜共不正所攝也。此義同戒疏次科意歟　問。此義意餻糜二物一向細末體。何事　新云細末所收哉　答。五種不正食中細末廣故。彼所攝也爲言　蔓菁　葱　藕　蘿蔔治毒草

鈔。僧祇時食云云　彼第二云。一切根〇如今引　一切穀〇十七種穀　一切肉文

記。又云北人名蔓菁并屋　薺祖禮反　芑奴禮反　甘菜云云　問。對何云又云哉　答。北人名蔓菁薺芑爲言事歟。但名字置上條不審也。又允抄云。會正云。蔓菁。案本草云。蘆菔是今溫菘。其根可食。葉不中敢。蕪菁根乃細於溫菘。而葉似菘。好食。又云。北人名蔓菁。根葉及子乃是菘類。與蘆菔全別故。　郭璞云。蘆菔蕪菁屬。薺芑上祖禮切下奴禮切　企雅云。芑薳。注云。薺芑也。神農云。味甘。準此又云者本草文歟。又義云。可訓又云北人名蔓菁薺芑也。但記云薺芑甘菜也。釋針注也。爾者不可互蔓菁事歟。注井星等皆反字也　蕪菁　溫菘

記。酒醋等並時漿云云　僧酒非謂用時漿。況定時漿體計也

鈔。乳酪漿云云　乳酪是時食。和水故是時漿也

鈔。此是廢前教云云　簡正記云。廢前教者。律在前。涅槃經在後。經是能廢在後。律是所廢在前。故云廢前也文　攜　滋味　於己他。沈潛飛走　無所不收

鈔。經云〇但化現耳云云　會正云。第四卷如來性品〇化肉。但菩薩接機化作文　問。四生之中化生與佛菩薩化作有何異哉　答。古來有此不審。　雖然四生中化生同是實類有情也。佛菩薩化現是非情類。假令如羅漢等。則結手巾忽擲出之成小兒形。斯之類也

鈔。稜伽云云　簡正記云。彼第八有遮不食肉品文

鈔。略說十種等云云　問。十種中第二與第十如何異哉　答。記釋云。二恐食其同類。云十謂由此乃至同類。此釋文聊可分其異歟

鈔。二狐狗人馬云云　問。四類共所忌歟。將但人忌之歟　答。如記釋者。但人可忌之。非仁心禽畜交合精血所成　腥臊穢物自內於口　易其血氣。衆生聞之以染味著。故

記。易其血氣云云　人氣分則及成畜生氣故　葷臭草也辛　生人形斑足　一日掌膳者闕肉　膳館云食也　充之〇覺味殊

鈔。沽殺生分云云　抄批云。言沽殺生分者。古人言。食肉之人十方殺命並皆有分。何以故。

❶〔卽粉麪餠〕—？

如婬一女人遍緣諸色境。如盜一家財貪心遍法界。食一衆生身盡緣含識命文 如向列
記。以同沽佛戒意所通云云 謂能施人意也。雖爲一衆而制之。志施有戒人故也。不見不聞不疑爲我故殺者 爲行解殺戮
記。皇唐之世華竺交通云云 唐代總云皇唐也
西邁龍云往也遊行也 且如此土東大高僧至有身不服於繒綿足不履於皮革葷辛乳蜜多不沾嘗蚤虱蚊虻頤留斯之學大豈非大乎
鈔。閻羅之將吏云云 會正云。牛頭夜叉之類文 簡正記云。閻羅將吏者。如牛頭夜叉等。常食肉血煎煮罪人。今此蹤亦爾文 抄批云。謂牛頭阿傍卽獄卒是也。以常在地獄煮炙罪人。今比丘自煮何異彼也。又解。其惡業旣多死作閻羅獄卒故曰也。以其生則爲佛之賊。死則爲鬼之囚是也文 苦行食風自餓。信是同倫
兄治男事妹治女事
鈔。四分云若此殺者云云 科云。四分下密斷正食中許肉。今文云。若持十善等故云密。又云前與食等
鈔。大祀處肉云云 會正云。大祀母論云。祀天之祭畢散與人食。故曰心無定主。大同上四分也。獲罪除師子殘以不食冷肉故 餘一切鳥獸食者皆吉文 爲我大祀以辨具來者心無定主 前與肉須行十善 何由得肉 唯自死者云云
鈔。鳥殘猶獲罪云云 簡正記云。謂律通明一切鳥獸殘取得吉。以不斷後望故。唯師子殘得取無犯。以制望故文
鈔。酒肉葱蒜韮薤之屬云云 問。當時服藥服五辛等。如何哉 答。爲治病無苦歟。是以抄批云。案祇云。比丘若病時。醫言。若服決差不服更無方法者開。服已應七日行隨愼法。住一小邊房。不得臥僧床蓐。不得上僧大小行處。不得入僧淵室講堂食屋。不得受僧次差會。不得入僧中食。不得入禪房中及說法布薩僧中。一切僧集處不得往。不應遶塔。若塔在露地者。得在下風。遙禮過七日已。至八日澡浴院衣。勳已得入衆中。不病噉者吉羅文
記。酒肉兼五辛云云 酒肉上釋斥畢五辛斥故云兼也
記。文缺與渠云云 通紀云。生熟皆具葉。如蔓菁。其臭如蒜。經音義云。生于闐國。卽阿魏文 蒜音算。韮音久。薤胡介反。葷菜也 熱食發婬。生噉增恚 舐其脣吻
鈔。沽酒市脯不食云云 簡正記云。審云。酤酒市脯不祭先祖。以不專心爲先鹽故。又恐於身有患故。俗護色身尙然。豈現出家之人法身惠命。不可謹以食肉之比丘情懐。足可見也文
記。論語鄕黨說云云 師云。鄕黨篇名云云 濟沙云。見彼本文云。孔子居於鄕黨云云 知處之名也。 而以處爲篇名也 孔子居凡祭祀預齊。不飲沽來之酒。不食市得之脯。爲僧嗜此希貪口腹 爲意旨 令昏醉悶
鈔。謂無酒性云云 會正云。酒性體性文 爲貪服之。必加苦毒。亦不附口
記。二途卽上貪美棄惡凡庸之情故可知云云 棄惡者必加苦毒句也。會正云。必加下若酒中加苦澁毒味。終不肯附口。二途卽氣味具足則貪。苦毒酸澁則惡文
鈔。僧祇一切豆穀麥煮之頭不破者之汁等云云 彼第二十八云。非時漿者。一切豆一切穀一切麥漬頭不圻酥油蜜石蜜。是名非時漿。若比丘有病。醫言與食便活不與食便死者。應淨洗器七遍濤穀緻囊緊已器中煮令頭不破。然後與飲文諸部之中僧祇本意也。故非時漿獨新病上令飲之歟。此文少不審也。有云。豆麥等吐下病比丘可用之。不同餘非漿也。事鈔非時食戒中云。律不犯者〇有病者服吐下藥。日時欲過。煮麥令皮不破。漉汁飲文 同記云。有病開麥汁者。雖似時漿。以清澄故文
鈔。若酥油蜜等云云 問。酥油等是七日藥。何此出之哉 答。酥油體雖七日藥。和水作漿故出之也。是以戒疏三下云。僧祇中一切豆穀頭不破者。蘇蜜生果汁。得作非時漿文 同記云。豆等頭不破者明澄清破卽時漿不得飲也。下酥油等例皆如之文 又行宗三三下云。又復七日可轉非時盡形。如蜜爲漿。石蜜燒灰類文 一菴羅 二拘梨 三安石榴 四甜哆梨 五蒲桃 六波樓沙 七鞞鞞 八芭蕉 九罽伽提 十却頗羅 十一波籠渠 十二甘蔗 十三呵利陀 十四吐波利
記注。上多列梵言云云 三五八十二漢語也。

餘梵語也
鈔。若器底殘水云云　器物底水殘。以之爲水
滓淨也　被雨灑
鈔。十誦若蒲萄云云　用火淨爲自造故。也蒲
萄必時中也。若時中卽爲漿不用記識。若至
中後爲漿。中前必可記識也。若不爾者。過午
失受。又變造轉味失受也
鈔。準此通四藥云云　業疏云。文雖在漿。義通
四藥。如衣須揲爲壞色故草履令淨人著爲
壞好故。食須水淨爲壞味故文
鈔。善見舍樓伽漿云云　彼云舍樓伽者。此是
優鉢羅杓頭花。根春取汁使淸。是名舍樓伽
○一切木果得作非時漿。惟除十七種穀。一
切諸業惟除菜。一切諸花惟除摩頭花汁。一
切草中惟除羅多樹草椰子草波羅奈子甜瓠
子　冬苽　甜苽。此六種草不得非
時服文　今鈔文云一切木果一切花皆悉可
許見。然本文中皆有簡除也　擣
鈔。一切葉除菜云云　行宗記云。善見諸物並
須淸澄。菜瓜二物必不能淸。所以除也文　甜
徒黛反甘也　瓠胡胡反瓠也　瓠子之類
鈔。冬瓜云云　會云。冬瓜霜後皮上白如粉塗。
亦名白瓜文
鈔。甜瓜云云　會云。有青白二種入藥當用。青
者一名甘瓜文
記。古云南海樹生者云云　此暗破會正也。彼
記云。指歸云。南海樹生也文　意云。若樹生者
可木果。而今鈔木果不在簡除。草果簡除出
之。故知非木果爲言　有云。椰子果ヤシノヒ

サコ也云云　又云。ウヘ也。又云。エヒカツラ
也云云　壓碎
鈔。毘尼母得種種藥云云　抄批云。案母論云。
於一時中諸比丘大得種種果。但人少果多。
食不可盡。殘者不知何用。佛言。聽擣破汁。至
初衣得飮。若不至初夜。汁味有異成。苦酢者
不得飮也。何以故。此酒兩已成故文　此論意
非時漿。以初夜爲其限分歟。故未至初夜。是
雖其時分。酒兩成故。不得飮也
鈔。變成苦酒云云　有云。苦酒雖酢名。今目酒
也。又義云。是酢也。果汁變作苦酢。而其酢亦
傍有酒味也。下轉變門云。如蒲萄漿○若變
作酒不應飮云云　若酢有酒氣味可有之歟。
依之抄批云。酒兩已成故者。上言苦酒者酢
是也文　問。轉味失受故不飮歟。將又酒兩成
故不飮歟。如何　答。此文先酒兩成故制不
令飮之見。轉味失受之事未分明歟。又義云。
簡正記云。變成苦酒不得飮者。謂無記識。其
體既變失本受法○今上既變失。　若服便飮
酒故不合也文
鈔。炒米令焦黑云云　簡正記云。黃白是時藥
收文　炒尤云。初巧反。大乾物也　餘藥投中釀以爲漿　釀女從反。作酒也。サカツクル。アタヽム　米藥釀合。梨
鈔。酸棗云云　會正云。酸棗今出東山。卽是山
棗樹。子似武昌棗。而味極酸。東人乃噉之以
醒睡文　抄批云。言酸棗者。此地多有樹。高
五六尺。其子亦小味酸。非今時乾棗也文
鈔。甘蔗云云　會正云。廣州年生。皆如大竹。長
丈餘。取汁以爲沙糖。蔗味甘。從北方來文

鈔。蕤果云云　抄批云。言蕤果者汝誰反　郭璞
曰。小木叢生。有刺。實紫赤。可食也文儒佳反
記。波樓師漿云云　抄批云。礪云。此似蕤羅果
也文
鈔。飮則如法治云云　一義云。此如法治非吉
羅名。雖汁旣有醉人能。隨記釋卽同酒判故
提也云云　又云。業疏幷事鈔餘處文。非酒無
酒色香味而醉人吉羅也見。　故可得意吉羅
也。又云卽同酒判。雖本是果汁。今醉人故。同
酒得吉云事何苦哉。今鈔飮酒戒中云。四分
中。但使是酒乃至草木作者無酒色香味。若
非酒而有色香味。並不可飮○一切隨。若甜
醋酒食麴糟一切吉羅文同記云。初明是酒不
論色香味草木作者。　律云梨汁酒○蒲萄酒
等。若非下。明非酒具三同酒。必不具者如下。
甜酢但犯吉羅○若甜下。明結輕。律作甜味
酒醋味酒。今文合之文私云。此約醉不論之故。不具三。猶犯吉也　又羯
磨經非時藥下注云。佛言。聽以梨棗蕤蔗等
汁作漿。若不醉人。應非時飮文　業疏四上天
云。二受漿中○若不醉人。聽非時飮。故知醉
者卽時藥也。今有用草木合釀爲酒。具色香
味如酒不異但不醉者佛令屛飮之。非酒色香
味若飮醉者。如法治文　同記云。初定藥體。今
下指時事。色香味三具而不醉開飮。非具醉犯
吉。境緣不具故不至提文此約非酒論之故。具三不醉人無犯。醉者卽犯猶也
猶處文一同。非酒不具三而醉人但犯吉旨分明也
鈔。石蜜等云云　行宗三下　須漉除滓澄淸如水　云。西土石蜜有二。
黑石蜜似此砂糖。白石蜜如此米糖文資持非
時食戒中云。黑石蜜者。用庶糖和糯米煎成

其堅如石文

鈔。不令龜現云云　抄批云。夾解此非。時藥相同飯乾飯。比丘今若服。可隱處服。勿令俗見。恐彼譏呵。故言不令龜現文

鈔。伽論糖漿云云　有云。砂糖未就云水糖也。簡正記云。伽論糖者。此是甘蔗糖也文　會正記云。甘蔗今出江東○如大竹。長丈餘。取汁爲砂糖文　砂糖下鈔七日藥體出之。但砂糖其體堅如拳雪也。故知今云糖漿水之糖也可薄稀物也

鈔。乃至未捨自性云云　抄批云。伽論文云。問。糖漿得七日受不。答。得飲。幾時飲。乃至未捨自性也文

鈔。僧祇加脂一種者。案祇云。蘇油蜜脂生蘇熟蘇。此諸藥清淨。無時食氣。一時頓受七日服。故七日藥文　問。四分既說脂。方有何不足更引僧祇哉　答。於脂一種異見頗有之。仍引本宗他部文證成之也。抄批云。今鈔文先引祇後引四分者。已疑故爾。古人有言。脂是時藥。以脂從肉生故也。今故示僧祇文列脂在七日藥中也文　熊羆猪驢魚　熊音雄。似豕。羆音碑。似熊而長頭高脚

鈔。風大百一等云云　問。四大中何無地大病幷治之藥哉　答。抄批云。略無地大之病文　問。此釋不審也。何略地大之病許哉。若有地大病。以何藥可治之哉　答。可尋之也

鈔。五分見作石蜜擣米著中云云　會正云。擣米者西土法也。本草云。自有以水牛乳煎沙糖作者。亦名石蜜文　擣　擣同字也

鈔。佛言作法應爾云云　抄批云。案五分云。時有離婆多比丘。非時食石蜜。阿那律語言。莫非時食。我見作石蜜時。擣米著中。彼卽生疑白佛。佛集諸比丘。問阿那律。汝見作石蜜時擣米著中。彼何故爾。答云。作法應爾。佛言。從今聽非時服也文

鈔。十誦石蜜云云　會正云。十誦云。憍薩羅國無水。居七施水及石蜜。六群但喫石蜜。招譏因制。和水飲卽第五數也文　抄批云。案十誦云。憍薩羅國諸居士。道中無水處。以水施幷施石蜜。六群比丘遊行到此處。但噉石蜜不飲水。居士言。何不飲水獨噉石蜜。六群報言。我嗜石蜜。不喜飲水。居士譏嫌之。諸比丘聞白佛。佛言。從今五時聽噉石蜜。其五是何。一遠行來。二若病。三若食少。四若不得食。五若施水處。是五時聽噉石蜜。從今若不飲水。不聽噉石蜜。若噉得吉羅文　第五人必水蜜同時用之時可開之也

記。自餘時中不許輒噉云云　病人外。設雖時中。不許輒噉。故遠行等緣許之也爲冒

鈔。五分飢渴二時以水和飲云云　彼文云。聽諸比丘飢時食渴時以水和飲文　抄批云。若准五分。飢時聽食。渴時聽以水和飲也文　今鈔二時共云以水和飲矣　問。此爲病人爲餘人歟。如何　答

鈔。僧祇食上多得酪云云　僧祇第十卷文也。多得酪者。酪是時食也。會正云。僧祇云。從乳得酪。從酪得酥得醍醐○注中生熟二餅○麁細體別。不名重受文　四分意。七日藥體必不出熟酥歟

鈔。動作生酥七日受服云云　若時中卽棟得。不用記識。若至中後棟之。時中必可記識也」

鈔。若長煎作熟酥七日受云云　問。前已加法七日服之。後若煎之失本味故。可失本受。又有惡觸不受之罪。如何又加法哉　答。當篇末云。四展轉受生酥作熟酥已上注云。應與淨人煮。亦得自煮。二種煮已。更從淨人受之。雖是先受。以味轉失受。不名惡觸文　謂七日中若自煮。若令淨人煮。本受旣失。又從淨人受之。卽加法也。受知轉味。失受後不觸之歟。下記釋云。四中注釋展轉之義。油蜜不轉。經煮不失。是以文中。唯簡二酥。得自煮者。以生酥先熟非變生故。　二煮卽上自他據本生酥限滿有觸。味轉失受事同新物。再受而捉故成觸文　若長謂猶有飲者

鈔注。驗知酥油各受作法云云　於一病不重受同藥事。古今共許也。而今師於一病而重受異藥事。尤所許之也。彼古師不許之。故注顯之也。戒疏三下云。問。服過七日。不得重加。病復未差。現有新藥。得加法不。答。同藥不得。異者應成○僧祇中生熟二酥展轉加法易味故開文　同記釋云。問中以古師一向不得重加故問決之。答中同藥不得。如前後俱蜜也。異應成者。如先蜜後酥等○初受生酥。七日受已。煮爲熟酥。復加七日文

鈔。若乞食時多得酥云云　抄批云。立謂此是因中彰果之名。非謂食時歟得蘇也。但是食時得酪耳。食既不盡。故須時中加記識。擬變

爲蘇。得七日服。若中前不加記識。過中雖變爲蘇。不得復噉。卽名不淨也文 以細緻氈淨漉

鈔。此中淨物生我當作七日藥受云云 師云。時食氣雜是不淨。無時食等氣淸淨七日藥成。可受持故。云淨物生也

鈔。若忘誤不受等云云 彼第十卷云。若設忘。不受。不作淨時過。是名不淨文 簡正記云。若忘誤不受者。謂雖記識後得淨蘇。忘不對人加受及不說淨。亦名不淨。故知記識後得淨蘇須加受法文 過時者。過七日歟。不淨者。未可犯提。不加法故。只藥體不淨也爲旨

記。記識法者恐忘故令憶而和之云云 今且就名言如是釋也。實依作記識免二過也。一過午失受。二轉變失受也。事鈔不受食戒中云。五轉變如麻出油。糵變成酒。酒變成醋。生變成熟。並失本受。若爾僧祇中何故轉變不失。答。此謂時中加記識故。後得無過。若時中不記者。皆不成法文

鈔。若得多油如蘇中說云云 抄批云。立謂。如上蘇中明記識念。當轉作七日油也。此亦因中彰果。還是乞食時多得麻。食不盡。加記後轉作油。得七日服文

鈔。如上進不云云 會正第十云。進不有時食氣加記識。無食氣作七日藥。受各進。反上曰不文

鈔。受酪記酪中穌爲七日云云 師云。記記識酪中穌七日間作淨物也。謂酪雜時食故。去其時食氣穌生。記。加法之也

鈔。鑽得云云 會正云。鑽卽鑽酪爲穌文 通泛

鈔。八日犯捨云云 問。犯捨藥本依加法藥。而此只記識非加法。何過七日犯捨哉。加之上僧祇意。云過時是名不淨。但藥體不淨犯捨不見。如何 答。一向不作法。雖過七日可無過。此旣加記識法。是當作法故。過七日犯捨也。是以記云此明記識卽入法限也。此卽善見論也。上僧祇意也。律論不同不始今事歟

鈔。非時受甘蔗作法不成云云 簡正記云。謂含時食。受不成。旣受不❶旣受不成。作記識法亦不就。時內並成者。受與記識俱成故文 此含時食氣故。中後不成手受見。今記少不同也 問。三藥記識必可中前耶 答。必中前也。處處解釋皆中前記識故。實雅簡正記解釋。含時食故。不成手受。手受旣不成故。記識又不成也。此道理亦三藥皆具之故。三藥記識云中前義。尤有其謂者歟 問。三藥加法可通中前後耶 答。可通前後也。若爾者。伽論作法不成之文。今記云受持記識。如何可得意哉 答。此依藥體非法故。判不成也。彼本文第九云。問。若比丘非時受甘蔗。非時壓非時漉非時煮非時受得食否。答。不得。八種漿五種脂亦如是。乳油肉等亦如是文若爾者。何故五分律第二十二云。有諸比丘得風病。應服牛驢駱駝脂。諸比丘爲乞不得。而得四種肥肉。以是白佛。佛言。應使淨人煮接取膏更煎私云。接取是手受也若時煮時煎時漉非時受。不得經宿服私云非時受者。加法也。手受中前至中後加法故不得。經宿七日服也 若時煮時煎時漉時受。得七日服私云。此手受口受共中前故。得經宿七日服也 此文分明中後加法不可成見。 如何 答。彼五分文意。中前手受膏更煎爲脂。中前之間雖轉變。不失受。不出時食。而至中後手受失後加法。故不成加法。仍不得爲七日藥經宿服也。若於中後且得脂等體。卽手受口受依何不成乎。如是致斷簡。更以無相違者歟。

然蜜味美重。凡聖常言。　兼得必强力劫掠辨之　傷慈

記。以烟火逐散彼食分云云 此取蜂蜜樣也

記。僧傳云云云 梁高僧傳第六　困篤也大事稍額下頭事也

記。請飮豉酒弗聽云云 豉卽蒸黑豆入酒也。乃令律師○得飮以不。未半而終。嗚呼往哲大師○昏庸何足算　並以惻隱之記因　犢捋乳。拗　蜂　賊　蜜比之屠獵萬計倍之　捋郎活反反覆斯言

鈔。佛受獼猴無蜂熱蜜云云 簡正記云。祇二十八云。昔有獼猴。行見樹空之中有無蜂熱蜜。來取佛鉢。諸比丘遮不與取鉢。佛言。莫遮此。無惡意。彼將至樹滿盛一鉢蜜來奉佛。佛知未淨不受。獼猴不能佛意。將謂有虫。乃看四邊見有流。蜜及將往水邊洗之。水讃入鉢。卽成淨故將來奉佛。佛乃受之。乃至死後生忉利天。後出家成羅漢道也文 無蜂者。簡正記云。有兩說。一解大蜂來喫蜜。傷此蜜蜂。蜂子畏之遂樹與去故。二解云。冬月蜂子有便穢在窠中。無人與除卽生虫抄批云。頭黑形如木蚓大小指如指大此虫食蜜。並蜂乃捨去也。今取此者

❶〔旣受不〕一？

故。曰無蜂熱蜜文 爰知此時無主故無過也。
若蜂他行時取之。豈無過哉 呵子得作
一時加
鈔。互有倶是云云 或根是盡形。莖是時藥。是
互有之。或無問根莖。並盡形藥。是倶是也。會
正記云。謂根有時食分。莖無。莖有時食分。根
無。或倶是盡形倶是時藥。世物既多。不可名
示文
記。以病七日轉云云 一義云。病當體七日一
轉。隨病藥名七日藥。盡形藥藥味微故。期更
發道一期。七日藥藥味重故。隨病分限七日。
非時藥藥體卽轉變不至七日。故云非時藥。
又義云。七日藥者。此藥服始至七日必病差。
此藥力七日。故云七日藥也。若七日間不差。
過七日又藥無用爲言 非。謂酥蜜得用充飢
鈔。若差須捨云云 問。七日之內隨差失法歟。
如何 答。七日之內法不失。但病差不可服
之。故云酒捨也云云 戒疏云。了論因病故開。
隨差爲量止於七日。若本無病。或限內差。又
無飢渴。非時得罪文 同記云。了論中初明開
限。若下示制約。本無病者加法不成。同時藥
判。限內差等。雖先加法無故。而食隨得吉羅
文 戒疏三下云。五緣成犯。一是藥體〇四過
限。或緣盡文 同記云。四過限。是正犯。緣盡
卽病差輒服。准應犯吉文
鈔。復不飢非時食云云 時中不可論飢渴也
鈔。得非時食罪云云 依行宗記意。可犯吉也。
膏者脂類也
鈔。故論中擧酥等云云 論云酥等。等取油蜜

膏也爲言 簡正記云。論中擧酥等者。指了論
中。且擧酥以爲出法方軌。餘皆例解文
鈔。若無客病又不飢渴非時不得服云云 問。
行宗記三下云。有二患。飢渴爲故患。初二藥
療之。四大違反爲新病。後二藥療之文 今盡
形藥治新病。何云飢渴哉 答。有云。七日藥
猶以釋當食。然而者新故二病相並時用哉。
但此彼了論意歟。當部意。必無主病有客病
時可用之云云 私云。此如上七日藥復不飢。
盡形藥飢空時服。故云又不飢渴也。飢空者。
空服云服之事也
鈔。十誦淨苦酒無酒氣無糟者云云 簡正記
云。十誦淨苦須得飲者。謂上但明醎苦辛甘。
未明酸味。今引明之。以苦酒味酸人不貪愛
故開飲也文 有義云。十誦苦酒普通酒得意
義有之。准簡正記釋不然歟。但召醋爲苦酒
也 問。付此義。若是米酢。設雖無酒氣。豈得
非時飮哉 答。既類母論釋之。彼母論果汁
變成苦酒。此亦可爾。故得非時飮也。縱雖有
果汁。有酒氣者時藥也。故云據是時藥由無
酒氣作非時飮也云云 此義大難思。先十誦
五十三云。問。頗比丘過中得飮苦酒不。答。無
酒氣無糟淸淨得飮。問。諸根枝汁藥汁葉汁
花汁果等比丘何時可飮。答曰。隨離酒勢分
可飮文 此文意分明以米作苦酒也。何果汁
等苦酒得意哉。次所準母論亦米苦酒見。卽
彼第十終云。問。米苦酒澄淸無貳。非時得飢
否。答。不得飢文 十誦母論倶米苦酒條勿論
歟。然而是醋得意不審也。設雖醋。以米作豈

非時服之哉。故知私所存義。此苦酒者。非普
通醋。若醋何必名苦酒哉。其上酸而無酒氣
及酒色香味無糟。而不醉人。非時服之無苦
歟
記。據是時藥云云 米苦酒體時藥故。約無酒
氣許非時飮歟
記。而在此明未詳何意云云 一義云。以時藥
邊。一往疑之。以令覺學者也。謂體雖時藥爲
盡形藥。此科明之也。又義云。而在此明者。於
盡形藥中談非時藥。故云爾也。此記意不依
用簡正記釋故如是釋也。同此宗者。此未有
不同者則不引故
鈔。今有愚夫非時妄噉云云 此中盡形非時
等諸藥皆非法用之。故斥之也。杏子渴乾棗
汁乾地黃茯苓。此等皆盡形藥。而無病服之
也。就中杏子生盡形熟時等也。今既云湯。定
是時藥。豈非時服之。其非可知矣。抄批云。杏
子湯者。濟云。生則盡形藥。熟者是時藥。故不
許服。熟一者也。亮云。藥法之中現言杏子。人
雖受作盡形藥也。然南山解云。此謂生者。熟
則時攝。今詳。不然。豈結集家脫却生字文 果
藥含滓
鈔。藕根米汁云云 有云共是時藥也
鈔。諸藥酒煎云云 以酒煎地黃茯苓
鈔。非醎苦搭口者非時噉之云云 所詮此中服
用背法斥也。非斥總杏子茯苓等用盡形藥。
若不如是斷簡者。定賓律師難破尤難救者
也。所以爾者。飾宗記第五末云。又南山執搭
口者方名爲藥。茯苓地黃並不聽服。此違聖

意。處處教文勸行中道。但遮譏過。有益咸開。伏苓地黃世咸共了。若遮服食。病苦難除。身旣不安。道從何進。故不然也文 甘美利口。格合作隔礙也 不如噉飯 不至貪嗜相訟 煎署預渴 如糜粥 卽因覩果 呑熱鐵丸 取適

鈔。次二六味定者云云 簡正記云。定者將此六味定五種藥量也文 次二寫重。可除一字」

鈔。疏云藥有五種等云云 抄批云。疏云者。了論疏也。藥有五種者。卽上列五種量也文

鈔。阿摩勒果汁云云 有云。此梵語也。葉細莖似唐梨也

鈔。一切苦澁物非食者 澁物非食者。澁味苦味所攝也

記。 以七日體別同是可食故除云云 七日藥當食故。故云同是可食也

記。日中受藥云云 此畫日云。受。藥事也。非謂午時也。約至七時。如平旦至二更等。輪轉爲時故曰更也文同記云。了論並名量謂限齊也

○更量者。卽以五更爲分齊。更改也。日分五時者。寅卯等時乃是。此方曆數不可對之。但約一日分爲五分。以對五更。約至七時如平旦至二更。夜共七時。日高時受至三更。日中時受至四更。日斜時受至五更。日落時受至夜分盡。若准本宗。無論早晩皆盡夜分文

記注。不可定約寅卯等時云云 斥會正記。彼云。更改也。顏子家訓云。北斗移歷五辰位。故謂之五更。名夜五時日五時者。寅辰午未申也。從下以日中過却四時。夜但得盡。一更服至二更。須輪轉。卽辰時受盡二更。乃至申盡五更。以是非時漿至明復捨文

記。謂盡一更交至二更受法卽謝云云 問。此記意。至二更受法卽謝見 爾者六時義歟。但今鈔云至二更過則不淨得服。此七時義見加之戒疏三下云。隨時受藥約至七時。行宗記云。約至七時如平旦至二更。日夜共七時云。此等一同七時義見 爾者今記釋如何可得意哉 答。付之有多義。一義云。正定其時。六時間法不失也。故今鈔至二更過則不得服者。至二更卽過也。故記云。至二更受法卽謝。故知唯局六時見 但戒疏行宗記云七時。一時中間受。七時カカル也。加停過須臾之例。故云七時。實六時也云云 一義云。源古記有六時七時異說。謂簡正記六時義也。卽彼記云。從平旦至二更。唯得一更盡服。過則不得服者。至二更須捨也文 抄批意。七時見 卽彼記云。若受非時一切漿。齊七分內名爲更量。若過七分則失受也。 如從平旦受至二更爲更量。於此中得飮。過此時則不得飮文 古記旣六時異說故。隨今兩記存兩樣也。行宗記云七時。資持六時歟云云 此義難思。戒疏釋分明七時見 豈此云須古記。 更又兩記相違畢竟以何可爲正哉。一義云。以七時可爲正義。戒疏行宗記分明七時見故。 但今記云交至二更受法卽謝。至二更法不謝。過二更法謝可得意也。鈔旣云至二更過則不得服。故諸師釋中六時名言都以無之故。 加之明了論疏分明判七時也。 是以首疏云。了疏云。平旦受至二更。過此時不得飮。如是輪轉四更受至日暮。各竭七時。過則不得文 飾宗記云。如是輪轉恒經七分文 此等釋義。七時條分明也。以上諸義中。以第三終義爲勝

鈔。如是輪轉乃至五更云云 問。過五更至次日五時事不可許歟哉 答。一義云。不可越明相。旣今鈔云乃至五更。行宗記云。日落時受至夜分盡文 此等釋分明不越夜分見。又一義云。兩祖御意。越明相事可許之歟。旣首疏云。四更受至日暮文 此釋分明越明相見。爾者豈師資義相違哉。 戒疏畫第五時受盡夜分可至次日第一時法失。又共七時也。而但云盡夜分。至次日第一時略不言之也。又入夜分之後。受漿事略又不言之。只畫分五時之間受漿事言之。若入夜也。受漿如首疏越明相可至次日也云云 抄批出二義也。如從平旦受至二更爲更量。於此中得飮。過此時則不得飮。 若於日第二分受至三更爲更量。此是經七更。如是漸去輪轉論之。日夜十分中。恒從一分至七分爲量。 私云。計其道理。不得逾。經明相不」合」不」失」受。或可部別。何妨得逾。濟云。得越明相也 漬飯爲漿

鈔。此間漬飯爲漿云云有人云。湯。米粉。タテタルヲ云也」一義云。湯飯ヲツケタルヲ云也」

鈔。酥油蜜沙糖等云云 問。當時非時用沙糖。七日藥隨受隨飮得意歟。 將盡形藥得意用之歟 答。如今釋。分明非盡形藥聞。爾者七日藥勿論事歟。但隨受隨飮事聊可有義歟」

鈔。灰土水屎尿云云 此中屎者。會正云。屎尿

糞倉中積年得汁。甚黑而苦。名爲黃龍湯。療
溫病文
鈔。四分須受灰土等云云　問。四分意有人。必
水可受歟。既云灰土等故　答。不然。灰土等
有人可受之。水已成本云。除水及楊枝故。水
必不用受歟
鈔。酪是時藥清汁如水是非時云云　有云。酪
和水非時漿可用之也
鈔。薩婆多四藥相和云云薩婆多第六出。簡正
記云。若准四分。於四藥中。時藥最强。盡形最
劣。若多論卽據藥分多者爲强。少者爲弱文」
鈔。和蓐蘗子作丸者是云云　允師仰云。蓐蘗
子ハマセリ也。會正云。是盡形藥。味辛。立
夏後採實用文　又濟抄義云。蓐蘗子者。唐人
云。クヽタチニ似物也。子者彼子歟。爾者ナ
タ子ノ如ナルヘシ。經等中物微細喩也
鈔。又如附子烏頭等云云　會正云。附子八月
上旬採。八角者烏頭。四月採。與附子同根。春
時初生有腦形。似烏之頭。其味皆辛。屬盡形
藥文　浸豆麥等
鈔。若分數但等〇以藥首一名標目云云　謂如
人參散。甘草椒椒乾薑茯苓皆等分合之。此
中人參是本故。餘人參散加法等也　麪
麵同字也。謂麵之汁椒椒等入也
鈔。石英云云　石藥也。會正記云。石英有五色
者味甘辛。生太山文
鈔。鍾乳云云　又石藥之鍾之容反　會正云。一名公
乳。一名蘆石。夏石生文　白求
鈔。黃者云云　會正云。味甘生蜀郡山中。二月
十日採用文
鈔。丸散湯膏煎等云云　此丸散等言。令蒙上
石英等歟。如云石英丸石英散石英湯石英
膏石英煎等。　鍾乳黃耆白求皆可令蒙丸散
等言也。膏者。有抄云。膏煎猶堅物也　問。非
時漿以餘藥相和義可有之哉　答
鈔。若上達〇徒云云　問。上根人不用淨地哉
答。業疏二上記云。一通三根。二通健病。問。
既稟此教。豈號上行。答。或時病緣。義通兼濟
文分衞。濱荼波多。團墮在鉢中　進策　因ニ
困餓死」　城門開晩　吐下繁穢
記。具四義故云云　濟緣云。汚心是或汚戒。卽
業汚果是苦。三並自行。二卽汚他。今既結已
翻成四淨文
鈔。此從緣說淨云云　問。指何爲緣哉　答。以
羯磨結之。後於中置食。於此食物不生內宿
內煮等罪故。正者以食爲緣。旁以羯磨爲緣
也。所詮食與羯磨此二種共可爲緣也
記。言從緣者如上所釋云云　問。如上所釋者。
指何處哉　答。指鈔今既別結乃至故名爲淨
文爲如上歟　謂不結地穢
記。作法局後二云云　問。行宗三下云。四種淨
中白二淨是作法。處分不周。檀越三種卽自
然也文　此作法言局白二結見。何云作法局
後二哉　答。彼付結界。分自然作法時。白二
結正作法界。餘三自然界也。故一往云白二
淨是作法也。今付結作淨地作法分別之故。
處分淨雖別人。尙致結淨地之作法故。云作
法局後二。爾者何無相違歟。前約離障二合
以明三相
記注。廚舍孤立有院同之云云　云有罪事也。
問。此廚舍院者指四壁歟。得指舍外院歟哉
答。一義云。廚舍四壁卽爲院故。云廚舍孤
立。是以抄批云。注云廚舍孤立有院內同之
者。謂雖是孤舍。以四面三面有壁卽攝食。只
諮此四壁名爲有院也文　又義云。廚舍之四
壁之外。別有院相故。云廚舍孤立有院。非常
伽藍院樣院也。是以簡正記云。注文廚舍孤
立有院同之者。謂伽藍院相雖不周。而廚屋
四面院相周匝。比丘在此廚內與食同宿。亦
同有過文　問。此兩義中今記釋順何哉　答。
同後義簡正記等意歟。爾者以後義可爲勝
歟。會正云。孤立孤然建立也。同之者同上攝
食義强文
記。各有三相云云　離障之二合作句有三。又
障垣合作句。則三六十八也。濟緣二上結界云。謂
離障爲二。幷下四種爲六。一中有三則十八
也。若以離爲頭等文
鈔。注。並非墻得周匝隨共成相云云簡正記云。
隨共成相者。謂不必要須四面皆墻皆離。或
一面墻一邊離兩邊柵等。但使四相圓合。卽
有宿煮過。便成周義也文　得ニ或作ニ等
記。得或作等云云　云或本事也。此義可訓並
非墻等周匝ヲ云
鈔。二檀越淨云云　抄批云。檀越是施主義也。
古來三藏言稍訛略。具足梵音陀那鉢底。譯
爲施主。陀那是施。鉢底是主。亦有釋云。檀越
者。謂由行檀越度貧乏之者義釋也文　要具非

假。今多託冒自誑自負。非法有罪　道寺是
俗有　據所他有食具是他　望。俗推羅。
何得仍舊爲檀越淨
鈔。十誦瓶沙王施僧粥田比丘上場云云　簡
正記云。謂王捨田與僧。作粥米未全與比丘。
且令比丘營運。得稻上於場上。比丘共宿恐
犯生疑白佛。佛言。若未分應上。以未全屬僧
是施主物故不犯。分竟不應上者。謂既分判。
若干稻米與僧卽屬僧攝。非他物也文　抄批
云。案十誦云。頻婆沙羅王請佛及僧與粥田。
諸比丘守穀不肯取。以上場不淨故。佛言。未
分應上。若分不應故取。若取得吉羅。諸比丘
見瓶沙王死謂言。犯同宿等。佛言。不犯。闍
王替處不犯。私云。言上場者。謂治五穀之場
也。謂王捨田與僧作粥。王與僧共營得稻米。
分收在上。比丘場上。守式共宿。疑成內宿。佛
言。未與王分不犯。分竟成宿文
鈔。分竟不應上犯吉羅云云　會正記云。吉則
宿觸罪也文　簡正云。若在場上。同宿卽犯。內
宿吉羅故文　替處。替處。
鈔注。準此例餘皆犯云云　簡正記云。謂若賞
未全施僧卽不犯。若已施僧決定便乃假冒。
妄言卽自誑自負。上且擧稱米爲言。准此
諸物例上。但使虛妄並犯文　證屬主者成淨。
證〇不成淨
鈔。僧祇婆羅門送粥米施佛僧云云　抄批云。
立明。以決心屬僧雖婆羅門於中經營。是僧
界內以決屬僧故也文　時處分如是言
鈔。不得過初夜云云　僧祇意。內宿等犯。以初
夜爲限齊。是以戒疏云。如僧祇中約夜分三
食明內宿。初夜成犯等文彼律意。內宿既初夜
成之。故於此處已經。初夜又淨義不立也。
過初夜爲舊經處未過爲新經處。四分約明
相論新舊也　問。處分淨何必自白二等制
急哉　答。業疏二上云。二近遠異處分。別人
加故。不得經宿。羯磨衆法隨事遠近文　簡正
記云。問。五分約明。與四分相似可依行。故此
引來僧祇大急不依。何假錄安鈔內　答。有
兩說。　初依諸記中解爲簡異持衣。　彼律初
夜成護爲優。處分淨過初夜爲急。一等初夜
衣食後急。兩緣不同雖不依行。要須引示以
依。蜀川解云。鈔引祇文。有取捨意。若初夜
結犯。分齊卽不依行。彼有以繩量度分齊。爾
許僧住許淨屋也文　五分無此故亦須取。但
改初夜之言爲明相之語。卽任情思審文
記。壅結未多云云謂於此處未起貪貯意等也。
問。此處分淨既是作法。結時比丘不可在內
哉　答。不爾歟。無釋文故也　問。如白二淨
可解而結哉。此釋文不分明故。必不可然歟
　問。此處分淨可通自然作法歟　答。通也。
凡業疏處分白二相對明。有多分別也。彼云。
又作就二作私云。處分白二　不同爲六。一僧別異。處
分別人。羯磨僧法。二近遠異。處分別人加故
不得經宿。羯磨衆法隨事遠近〇三一多異。
處分隨時少多。羯磨唯四人已上。四道俗異。
處分通七衆。羯磨局於僧。五約處異。處分通
諸界。羯磨爲大界。六解法異。處分口法解。羯
磨唯白二文　同記釋云。五中通諸界。卽自然
作法。六中處分口法解。但云此處不作淨屋
文
鈔。善見云何結淨屋云云　彼十七結在之。有
云。善見意。處分法必令作俗人。四分不同也
云云　可勘本文也
鈔。謂僧伽藍院相周匝等云云　問。院相若不
周者。不成結法否　答。今且約不用不周結
白二爲言　如初作住處未有四周。纔引繩結
僧界。卽就彼結淨地可不成乎
鈔。不問住之久近云云　問。既久住。宿煮過如
何可免。僧伽藍故非他物。院相周匝故非不
周淨。久住故非處分。未不結白二。爾者久住
比丘如何逃宿煮過哉　答。久近爲顯白二
結之由也。縱雖有宿煮過。爲免此過白二結
之得意。可有何失哉。白二結必不依有宿煮
過故。彼不可懸目也。業疏云。由住來經久不
可處分。必須和通依法結之文　謂處分限新
住。羯磨通久近也
鈔。除去比丘云云　簡正記云。結淨地已比丘
不得在淨廚內宿。故云除去也文
鈔。毘尼母云大界內等云云　問。院雖不周匝。
結大界大界無淨地可有宿煮過哉　答。院
不周匝可無過。上既云僧伽藍院相周匝故。
今毘尼母意云有院相大界事歟。而抄批出
多義中。礪義非如今歟。卽彼抄批云。礪云。
昔解。大界有宿。伽藍中無。以界久居生外譏
故。是以文言。不得界內煮。又不聽界內置食。
送外後開結淨。故知界有二內。若爾何故律
文僧伽藍內結作淨地。又言。邊房靜室結作

淨厨　答。此謂界上僧伽藍故。又一師解。藍
有宿。大界中無。以藍有蔽障故。如祇。始時院
內作食厨。稽汁蕩器。惡水流出致外譏嫌。故
知藍中有宿等。又此文言藍內結淨故。若爾
所以復言不聽界內宿等者　答。此是僧伽
藍界也。今礪師並不同此二解。謂以偏執故
變是兩釋。以俱有二過。所以爾者。界是久
居。藍有蘚障故。學藍並有二內。互有尙爾。何
況俱者引證可學界。知者謂。今欲引證。亦同
前兩師。引律之證。不得界內宿界內煮及伽
藍內結淨地。邊房靜處結淨地等也文
記。疏云以道寄淸修云云　業疏二上文也　食
緣。雜。況出世人
記。奄　蒙　庸僕誠不可也云云　濟緣二上云。語
出孟子云云　又云。混於賤類文又點云。奄蒙。
庸僕。又點云。奄　蒙庸　僕　又居幽靜欲
羯磨。一房○中庭或通結坊內作淨地
記。五分初總示兩開云云別結通結兩開也。云
或通坊內者。是通結也。非謂俱一坊通名一
伽藍。云聚落僧坊等卽其例也　問。其別結
淨地詞句樣如何　答。簡正記云。且初一房
白二法者。文云。大德僧聽。今以某房作安淨
食處。若僧時到。僧忍聽白如是。次通結者。文
云。大德僧聽。此住處共住共布薩共得施僧。
今結作淨地除某處文會正云。一房一角是別
結也。通結房內是通結也文　五分十二云。佛
言。聽。有諸比丘欲羯磨一房齋屋溜處作淨
地。以是白佛。佛言。聽。有諸比丘欲羯磨中庭
作淨地。以是白佛。佛言。聽。有諸比丘欲羯磨
房一角或半房作淨地。以是白佛。佛言。聽。
有諸比丘。机架作淨處安食。以是白佛。佛言。
不聽。要應依地。犯者突吉羅。有比丘欲羯磨
重屋上層作淨處。以是白佛。佛言。不聽。犯者
突吉羅。有諸比丘欲羯磨。重屋下及通結作
淨處。以是白佛。佛言。聽○有諸比丘欲羯磨
通僧坊內作淨地。以是白佛。佛言。應白二羯
磨文
鈔注。僧住行來等云云　簡正云。問。除其處未
審是何處耶。故下注云。僧住行來等是所除
之處也。遍界中菓菜無過者。以總是淨地故。
明出。在舍下者比丘。卽須在本住房舍之下。
莫出向他淨地中以通坊結成牒。　除之外總
是淨地。必一處有人。餘皆通犯。故須在舍下
也文
記。舍下卽僧住等云云　同簡正釋。皆攝所除
之處也
記。机案上重屋上作淨犯吉云云　作法不成上
得非法罪歟
記。今時行通結者云云鈔文明略故致乖謬也
記。不知所以住意裁之云云　白四句作之。又
除二同也
記。祖師意令例準四分五句楷式云云問。彼五
分本文既白與羯磨俱四句也。今時行事者
四句作之。尤順本文。何斥之祖師四句白令
作五句白哉。加之四分別結淨地白既四句
也。準之四句白彌宜也。何云五句楷式哉
答。四分自餘結界羯磨白羯磨俱五句也。今
例準之云五句也。彼五分文不了也。次四分
別結淨地白四句。此譯者漏誦歟。或竺念遺
筆歟。是以業疏二上云。此是結集缺文。或是
覺明漏誦。又可竺念遺筆。比諸結法有斷緒。
可不鏡乎文　同記云。以推翻傳過。覺明卽佛
陀耶舍。誦本西來此方。竺佛念對翻筆受。諸
結界法白並五句獨此缺也。故有斷緒。謂失
於條緒也文　問。白四句五句不同。依前緣有
無。而諸結界法有前緣唱相。故必五句也。今
四分別結有前緣唱相故。　準諸結可有五句
定之。是以濟緣二上云。今立唱相既有前緣
故。須加句文　以之案。有前緣尤可五句。而五
分通結淨地無前緣唱相故。彼律出四句。尤
有其謂。祖師例準還不審也。如何　答
記。請尋僧綱滅擯羯磨云云四分雖云可滅擯。
而不出羯磨。故準五分出羯磨。而彼羯磨白
羯磨俱四句也。祖師準餘羯磨又出五句也。
是以鈔上三僧綱篇云。言滅擯者○五分云。大
德僧聽。此比丘某甲犯某波羅夷罪等文同記
云。然本律中但令滅擯加法無文。結翻疎漏
故。引他部用成。行事加法文中。若准五分。白
與羯磨例皆四句。今並加之以成一體。序文
所謂見行羯磨。攬爲此宗。一見者義見此也
文
記。白云大德僧聽此住處共住布薩云云問。白
第二句緣本雙牒。而今住處共住共布薩言。
何云緣何可云本哉　答
記。誰長老忍於此處等云云　問。羯磨第二句
緣本雙牒。第四句單牒根本哉。而今羯磨何
故第四句亦緣本雙牒哉　答。實如來難。律

文云譯者謬可得意。今記家義立也。實難思。
能能可尋也
記。又有共得施云云 彼律第二十二卷通結文
云。大德僧聽。此一住處共住共布薩共得施。
今結作淨地。除某處。若僧時到。僧忍聽。白
如是文 今欲同四分二同故。且不載共得施
歟
記。今人堅欲削之云云 斥當時亂行也。一公
違鈔文
記。二濫於別法云云 指別結淨地云別法也
恐成相可。偏內有宿
記。又彌沙塞師集此羯磨云云 指五分部主
也。那得沓文釋爲妨
記。差彼愚僻卒難示喩脫臨衆御定制不成
云云 若不牒二同而結通結。作法不成爲言問。
此通結淨地可立唱相哉 答。覺恩寺本理
上人。雖成有唱相義。而兩祖處處釋可有唱
相不見之。若唱相。別結。豈不異哉。此事別可
尋之
鈔。僧祇若一覆別隔等云云 三十一初云○優
婆離白佛。得一覆別隔不。佛言。得。復問。得
通隔別覆不。佛言。得。復問。得通覆通隔不。
佛言。得。復問。得別隔別覆不。佛言。得。復問。
得一邊二邊三邊一切盡得不。佛言。得隔道
得不。佛言。得○隔道者。道兩邊淨中間不淨
文 會正云。一覆者。上通覆蓋下別隔斷。今以
一邊爲淨地亦得。通隔者。如四周道一藍牆
別覆一處爲淨地亦得。下二例知。一邊下隨
其一寺一房。或將一邊作淨地。或將二三邊。
或中間隔一邊兩邊作淨地。中間作不淨地文
抄批云。一覆別隔者。謂同一大堂下有兩房
戶也。通隔別覆者。謂如衆多屋。各無別壁通
用四周大隔。通覆通隔者。如一大堂四周壁。
別覆別隔者。如別列屋也。可知。一邊二邊三
邊者。謂隨其一堂內取一角三角任得也。隔
道兩邊者。謂如一屋內取兩邊。作中間開行
路也文 問。於通覆通隔之內。一邊淨地結也。
一邊不淨地僧可住此哉 答。有云。可然也。
雖無別別隔。纔堅標相可結之也
鈔。準此作法羯磨文中等云云 上既一邊二邊
等令結之。簡正記中出二義也。即彼記云。或
有問云。如結三處五處淨地。同一番白二法
被云得不。搜玄云。須別別而結一番白二只
被一處。處既各別。法亦別。法亦別故。若依天
台所裏。亦許得或處雖有別。一一牒名入法
衆法覺時。隨其多少皆有法起。擧別由如一
番白四被三人受戒。三人雖別。一一牒名顯
法覺時。皆納法體。若言不得者。如結十處作
淨。須秉十番白二。如此行事恐不爲妙 已上豈敍二敗隨意豈用也 文 今記主釋。一羯磨牒多處許結之
見。既記釋羯磨明指者令別別牒相明示分
齊故。抄批所存聊不同歟。即彼記云。磵問。
有多淨地。得合秉一法結多淨不。答。一一而
結。以其各處別故。不同懺罪。罪業雖多。對
一行者故。總牒而悔。及持欲使命故。隨能多
少義不類此可知文 私云。如受戒受日。一法
牒二三人作之。今準此一法牒多處結之事
何不許之。故祖師許之歟
記。前二無法自他分之云云 不周自他不周諍
也。何云自哉。業疏云。自他中初一他物明淨。
下三約自物辨淨文
鈔。先示處所懸指結取云云 抄批云。羯磨疏
云。攝僧界法同處結成。攝食界法遙結乃就。
何以知之。故文云。僧今於此四方相門也。結
淨地文云。僧今結某處也。所以然者。僧界衣
界攝入同法同處。食界不爾。攝食障僧。若人
食同處加法也。時相中不便故。遙唱結○若
依古師釋。亦得在中結判成。便引五分遍藍
內結者。豈可出界外遙結耶文
鈔。古師云以食望僧等云云 簡正云。古師等
者。即魏朝惠光大師也文 業疏。古人有言。以
食望僧。是攝是障。謂僧食兩望也。淨地結意
攝食障僧。恐相染汚。又云。以僧望僧。非攝非
障。謂僧住望淨地也。作衆法時。同須赴集。
唯攝宿煮宿煮不攝別衆可不然也文同記云。
古下引證。此即別有一師。立句簡辨二界同
異。今此取證各攝分齊。文爲兩段。前段初二
句引古。謂下今釋。謂以淨地望大界。則各攝
不通也。又下第二段初二句引古。謂下今釋。
謂以大界望淨地。則攝僧義一也文 此第二
釋今鈔記釋不同歟。今以僧界望淨地僧見。
彼以大界望淨地釋。故但入門雖替。落居一
也。約能居僧所居處。依邊邊各釋之故。首疏
第十六云。故律師云。以食望僧。是攝是障。以
僧望僧。非攝非障。是攝攝食。是障障僧令不
入淨厨。衆僧在堂上作法。淨地有僧故。云以
僧望僧。非攝者。雖在淨地。不能障僧使其不

犯別衆故。云非隔文 法自簡處。豈同不得
等
鈔。律令唱處所云云 抄批云。問。結淨地何不
竪標相 答。僧界是寬。又是根本須知堺畔。
食界是狹。根本在地皆上起故不須也文 不
牒唱人名入羯磨也
記。今淨地中都不牒人名云云 如今釋。不可
牒此住處比丘之言歟。若爾者。今詞句案此
言誤歟 問。今不牒人名。何不牒此住處言
可得意哉 答。簡正記引業疏文云。業疏問
云。淨地亦假。僧戒文中何不稱此住處 答。
僧衣兩攝莫不用攝人衣同處。若論淨地之
結攝食障人故不合稱於本住也文 彼業疏文
雖云不牒二同事。彼記引替云不稱此住處。
故知不可置此住處言歟 問。若爾者。緣句
如何案哉 答。可云大德僧聽唱淨地處所
歟。但此事能能可勘也 斷緒記云。謂失文於條緒也
記 必欲準改當依羯磨牒之云云 問。羯磨經
中白四句白也。何依彼牒可云五句哉 答。
非謂依羯磨經白。依彼羯磨白五句作之為言
若爾者。彼羯磨實雖五句。而不牒緣向。如何
依彼白第二句牒緣可得意哉 答。自元彼
律文不了故。雖不顯緣句。且五句邊準彼歟。
此義尚難思。一義允師云。準常羯磨增句可作
五句也云歟云云 糯音番。淘米汁也 澀器
科文明各攝云云 有云。謂淨地攝食。大界令
精潔也云云
鈔。義準反結卽成應云大德僧聽若僧時到
等云云 問。結文律文不了故四句白出。今解

文義準也。爾者尤五句可出之。何四句出之
幷白羯磨❶不緣句哉 答。實如來難。今且任
律文結反結出解計也。實祖師自意。解可五
句歟。而今詞句。結出五句。解出四句。是
則違反結卽成云釋歟
鈔。四雜出料簡云云 抄批云。因況明諸部有
無。礪云。祇但有處分淨法。十誦但有檀越淨
法○五分有處分淨羯磨淨他物淨。 但有三
闕無離牆不周淨○四分具有四淨。可知文
鈔。同宿煮者無過云云 問。同宿可爾。煮自元
於淨地不可有內煮之過。何事新云宿煮哉
答。非謂淨地之內有煮也。凡相對四種淨地
之時。有前二淨地之處無宿煮起。有後二淨
地之處。有宿煮過起也為言 其內煮之過實於
大界內起之也。明後二淨攝處分齊
鈔。若與同處唯壞食具云云 不壞淨地故云
唯也。業疏云。只壞食具不損淨地文 抄批云。
所以著唯字者。意欲明不失淨地法。但壞食
幷食具。由在淨地。宿覺後須翻淨文
鈔。若治故處作處分云云 處分局新寺故
住處破經國土亂
鈔。新王未立爾時便得受作云云 問。新王已
立。彼作處分意如何哉 答
鈔。俱停廢 二年得名處分云云 業疏云。僧
祇中僧俗兩住俱廢。二年得加處分文 同記
云。下引僧祇示其年限。必廢未久還須白二
文 今鈔幷業疏釋。二年。僧祇文。被得。而抄
批意。二年本部意得意。僧劫十二年得意歟。
卽彼記云。立謂。僧村二界若經荒廢二年無

僧住者。得作處分淨。祇律十二年方得。此部
別不同也文 荒虛潔靜
記。彼有四句云云 彼僧祇三十一云。或有聚
落停廢。非住處停廢。或住處停廢。非聚落停。
或聚落停廢住處亦停廢。 或非聚落停非住
處。是中不受。卽名不淨。若停可食物。是名內
宿內煮文 準此可食物下名字脫
記。若不在聚但據住處云云 非聚落中寺。蘭
若中寺。但約住處荒廢。必不約聚落荒廢歟
鈔。得中看煮何為不犯內煮云云 抄批云。礪。
問。看煮何故不犯。答。有二解。一解同鈔。謂
煮約處等可知。次解。淨人難信。若不開看撿
守。無以濟命。是以開看撿守。無以濟命。是以
開看。不犯內煮。應避明相。慢故犯內宿文
鈔。煮是隨處大界無人亦犯云云 抄批云。私
云。將食向大界中煮。縱大界全無一僧。亦成
內煮。為其煮是隨處故。宿是逐人。若大界安
食。無僧宿無犯文 簡正記云。煮是隨處者。謂
內煮約大界不淨地卽有故。云隨處也。大界
無人亦犯者。若將食大界內令淨人煮。縱界
內無一比丘。亦成內煮。以非煮食處故犯也
文
鈔。宿是逐人二界無人不犯云云 簡正記云。
宿是逐人者。因便明內宿。約人成犯。有比丘
與食共宿。卽以逐人故。二界無人不犯者。大
界內有食。無人同宿不犯。淨厨中亦爾。故云
二界也文
記。內宿但隨人物共處不問界是僧食云云 僧
食者僧界食界也。濟緣二上云。宿隨人兩處俱

❶不＋(出)？

犯。內煮隨處唯局大界文
鈔。三罪通塞云云　抄批云。私云。若不護淨。聖僧及持戒凡僧不來食。是塞也文　簡正記云。既護淨如法。凡聖俱持戒故。俱得同食故云通也文　今記釋云隨處可食。此文意如何　答。隨結淨地處可食爲言　維持佛法者　今自共宿提
鈔。脫經儉難云云　簡正記云。脫忽也。儉卽八事也。難卽淨人傾側比丘爲扶助。皆是難緣。開無犯也。後若緣無拱手者。謂豐時及非傾側之緣。則不許觸染。故云拱手文
鈔。因卽染汚云云　因儉難作內宿內煮等非法故。暫云染汚。非謂犯戒而染汚也　若緣無理須拱手　拱尤云。居聳反。斂手也
鈔。仍事觸宿心初無悔云云　簡正記云。仍而也。觸是惡觸。宿是內宿文
鈔。不信此心須爲師匠云云　會正記云。言不可憑此心也。恐意成犯文
記。卽佛所謂當爲心師而勿師心云云　涅槃經等所說也　妄心無準。以敎範之。
鈔。不容膩器云云　簡正記云。謂鐵等不受膩者文　釜器　傾澄　佐助料理
記。卽下僧祇開惡觸自煮云云　下云。此是體淨云云　若受膩器者。煮之得自煮罪也　問。不觸器而然火成惡觸否　答。不成惡觸。若膩器成自煮也
記。開觸宿云云　淨器物故。觸之共同處宿。無惡觸內宿過也
鈔。言體不淨者云云　簡正記云。問。前列名中。緣不淨在第三。體不淨在第四。今釋文中。體不淨却在第三。緣不淨移安第四者何。答。謂取前三並不用觸故一時明。若緣不淨由須觸穢故。廣解釋移安後也。是以文云。上三句並是正經文。遍如鈔等。前列科中據相觸說。前二是淨。後二是不淨文
記。供僧不得受食亦犯提云云　今鈔販賣戒中云。此販賣物作塔像不得向禮○與僧作食○持戒比丘不應受用得罪文同記云。此販賣下次明施物營物營福。不開用者。物體穢故。初示制約文　彼只云得罪而無其名。今卽云犯提。明知販賣捨墮歟。所以爾者。又鈔云。五百問云。治生得物施人犯捨文　同記云。言犯捨者。謂受施人文　我身直雖不作販賣。受彼施同販賣故。彼部意尙犯販賣捨墮歟。仍今準彼部釋犯提歟
鈔。並是正經文遍如鈔云云　有云。似指餘鈔。但義鈔尼鈔等無委之。故又義云。鈔者指今鈔文也。諸部文遍在于今鈔前後諸篇云事也。是以簡正記云。並是正經者。卽十誦僧祇等文。遍鈔者。如上下文一一引也文
記。收販之人常願荒儉王路隔塞等云云　中二記云。爲利故收。爲利故出。淨語而高爲販也文
記。初二不須云云　直可云二三。何二段釋之哉。有人云。云不須者罪淺。云不可則罪深故云云　若爾者。何今鈔云上三句乃至並不須觸。旣三句云不須。相違如何哉　答
鈔。淨器墮比丘鉢中尋卽却者名淨傳須臾著名不淨云云　問。此不淨者。比丘鉢食成不淨歟。將淨器成不淨歟。如何　答。淨器成不淨歟。所以爾者。簡正記云。停須臾名不淨者。謂被鉢中食膩染致令僧器不淨故文　此卽分明淨器成不淨見　問。比丘鉢食既受之。此受得食觸。設膩勢相連。可有何苦哉。抑又不淨者。有何過故哉　答。設雖手受食。本觸之食故。今淨器膩勢相連。被云惡觸也。不淨者。指惡觸之過歟。此約本觸明觸之義。如是料簡歟。凡此事不審也。可尋之也　若是銅器淨洗用　削刨之
記。但取少時云云　謂未必如俱舍等三十臘縛爲一須臾等之量歟。故云但取少時　刨音正作鉋。刨薄孝反。又治木
鈔。二三度用澡豆洗故不淨當以木刮却云云　澡豆者。有云打平大豆和水者也。能去膩故用之也云云
記。謂洗器不淨汚染於物云云　謂洗膩器猶不淨。汚染米麪等物也。依此義者。鈔唯字準餘直觸染物可得意也
記。或可云類準轉易令易穢器云云　爲明準米麪等物易器等。準以下文來也。此或可釋。記家準例釋之也。加之會正記云。準以下將器例米麪等文　簡正記釋此等釋別也。彼簡正記釋盡理也。是以彼簡正記云。餘有不盡者。今觀文勢。上來但明僧家多有食具遇緣成觸觸之令淨。然此觸淨義由未盡。又復上文雖辨能盛之具。未辨所盛之食。設爾觸染亦許觸之。如此兩義未周。更欲引文廣釋。故

生起云餘有不盡者准以米麵等者。正辨香
淨也。謂此之米麵鹽有染觸之過。今往尼等
六衆邊。迴互一石換一石等文　一石、一石、更
互博之　醬
鈔。善見多比丘等云云　十六云〇鈔中三不受食戒
云。善見多比丘〇世殘宿惡觸等文　同記云。
比丘自持容可宿觸。對小衆易之文
鈔。準此展轉翻穢者成證云云　簡正記云。謂
準前來所引善見大僧沙彌易食翻穢之文。
證上六衆更互轉換得成淨也　此約所盛之食前文未說。今故明之
次能盛之具。前文意未盡理。今更重明。若発
甕等下鈔文是也。行相可知文　盆甕　釜上蒸
之內外熱徹　磨　燒內　趣　木倉
櫃　篋　削　刨　泥　拭　土倉　窖等隨有
更拭者。謂有藏等具足皆可拭心也　窖古孝反地藏也
此器物也木倉者今厨飲器モツサウ是也
鈔。以鐴戶圭反。尤云。子衆反。又者。師云。以金釜コン
クル物也。濟師云ヤスリ也　治得無殘膩
便止
鈔。四分得捉衆僧戶鉤、鑰、若杖阴門杖歟　若環戶門
手歟若七〇杓〇洛床云云　飾宗記第八末云。戶
鉤等者。下房舍法云。彼比丘疑不捉衆僧戶
鉤鑰。若杖若環若七若角杓銅杓若洛床。佛
言聽捉者。謂據無食膩者。若有食膩即成相
染也文　濟抄云。若杖者。大抄記云。飲食カ
ク杖云體淨物也云云　而今記意不爾歟。注
文點上七杓等云云　若飲食カク杖專可點之
故也。會正云。服當作受字
記。十誦證小乘彼初聽結淨已等云云抄批云。

案彼十誦云。先白二結淨地已。外道譏言。禿
居士舍倉庫食廚與白衣無別。因令僧坊外
作食。既在露地與人。來多食少不足。因復制
斷。若作者得吉。先結者捨之文　資持上一上云。
四廢與礙顯者〇四分開結淨地用廢。十誦
制斷取與文　欲增尙弟子令〇行
科文引文別證云云　證六死人糞坑故。云引文
別證也　臭屎
鈔。蜣蜋云云　會正云。郭璞云。黑甲蟲散糞土
文　過値一池
記。形如蝌蚪云云　有云。カヘルコ。又云。クモ
又ナメクシリ。簡正記云。色黑墨文　墮蟲猪
狗蜣蜋
記。向暗上廁云云　暗者夜也。彼文云。阿羅漢
於夜上廁文　呻吟
記。問云汝本好人云云　彼云。問。汝是誰。答。
我言餓鬼。問。本作何墮餓鬼中。答云。此中爲
僧犯事。問。汝本精進。何由墮餓鬼中。答〇
如今引　咽食　名聲四遠　名聲四遠
記。彼人懊惱如是念言云云　彼持戒被加惡
說故。發如是惡念也　雨淚　掬水　八過
適足自勵　明〇懺若緣
鈔。指挃僧器云云　抄批云。案彼論云。昔有一
比丘。知處分飯食。常手指挃器物言。取是用
是等文　如此文可讀指、挃
記。挃陟栗撞觸也云云　注反字也　挃尤云。徒結反。玉
云。竹栗反陟又知直反
鈔。前護惡觸云云　此前非云已前義。云先義
也

鈔。十誦比丘食竟乃至洗鉢還著僧器中等云
云　問。既洗竟著之。縱雖不一心過與。有何過
失哉　答。實以不審也。但雖洗。猶不淨不清
潔歟。又云。鉢雖洗之。竟食尙以著僧器故歟。
此事能能可尋也。簡正記云。初引十誦非觸
非惡。約不淨器及食過與似觸相。爲與時一
心與他。後淨洗著僧器中即無惡觸也文
鈔。準此器下殘食令淨人益授有觸失云云問。
此惡觸於何時分方成之耶　答。有云。度與
淨人之時。一心不與之者。以心不斷故。即不
成後受。而中間淨人觸時。受失還受。取位不
心斷故。無新得儀。故不成受。觸之成惡觸也。
抄批云。謂盞下有餘食淨人益食。本心不捨
盞下之餘。後得將來。是惡觸過也文　此義聊
難思歟。又義云。比丘淨人兩執位成惡觸也。
淨人執故失前受。比丘猶執故成惡觸也。簡
正記云。注文準此等者。準此上文一心過與
即無惡觸之理。即今器下椀底有殘飯食及
茶湯。若未作火龍之。心更希將來者。即須放
安床上令淨人將去。若親過與他即名惡觸
矣文　此義聊不審也。我手不取時事歟。何尙
難思。能能可尋也
記注。有觸失云云　惡觸失受也　御乘
記。或是船乘運載食具云云　彼五分云。諸比
丘以船乘載飲食無淨人。將御乘行船。以是
白佛。佛言。若無淨人。聽比丘自將御乘自行
船文　準此文。飲食之食具事勿論也。而鈔文
記家無食乘船得意。故云或是等。運載食具
或釋釋之也

記。釋相所簡云云中三不受食
鈔。僧祇若淨人等云云　簡正記云。上座一人
得不淨者。以淨人初把淨食時。染著手中。奮
提惡觸食氣故。上座人名觸。餘人名淨者。以
惡觸氣分盡故文　得抄取上
鈔。得杵取中央云云　杵シウ取用反捉也　賫持中三。史鄒反。撥除也
鈔。若抖擻筐器云云　動器也。簡正記云。今由
抖擻傾動故雜亂。卽一切不淨也文　準此諸
杵ノツタ者。由食相可別者。使淨人杵ノツキ去
鈔。若難事急難等云云　簡正記云。謂被惡人
趁投。惡獸所逼。走避難踏上過。不成觸。彼
以無心故文　彼僧祇十六云〇難事急者。彼
云。若師子虎狼逐文　必天雨アメ　驟穀　得自
遙擲淨席物覆　鎮シツム之　甎セン カワラ
鈔。忘覆食器云云　誤食上僧器覆也。彼本文
云。若食器不覆者。語令覆。若無淨人者。若有
淨席淨板。得自覆。但懸テウコツ放覆上文　又義云。覆ウツカヘス
義也。雨入間忘。僧器。ウツフスル也
鈔。若厨屋中有諸酥油瓶甘蔗竹葦束云云　彼
第十六卷不受食戒中云。若新作僧伽藍。淨
厨ウラニ裏有種種物。有淨油或塈埴石坂藍埴草
屑埴石蜜埴𥻆埴甘蔗束竹葦束晡東染樹皮。
淨屋中在一處。比丘語比丘言。汝取七日油。
比丘誤捉淨油來。比丘雖遙見。知是淨油不
得卽語。恐其驚懼破器物故。待來至已問言。
長老是何等油。答言。七日油。當語置之。不
得名字。得作七日受持文　簡正記云。諸蘇油
瓶者。卽淨蘇油及七日蘇油瓶同在一處安置
也。甘蔗竹葦束者。甘蔗作石蜜。用竹葦要作
盛食器。亦同置淨厨內也。甘蔗竹葦置。而大
論且說蘇油成觸不觸也。相狀誤捉淨油瓶來
者。謂七日油瓶是加法了者。內淨地中比丘
要卽自取。若淨油瓶是未加法者。但得淨人
捉。比丘不合。若捉成觸。今比丘本捉取七日
油瓶。而意誤持淨油瓶將來也。餘人見不得
卽語者。謂比丘見不得便語他云。汝何故錯
將淨油來。往至已問彼云。是七日油者。卽知
他錯誤。令乃置地方語彼云。是淨瓶。不得名
字者。謂若未置地由在手中之時。未得語彼
云。是淨油。便成惡觸故。還得七日受者。注文
自釋。以誤取不成惡觸。已後更加法作七日
受得成也文　準之今鈔問已之巳。可在問上
也。卽云待來至已問也云云
鈔注。準口法有失云云　濟公抄云。準手受亦
可失口法。　既失手受易知故無別論也〇又
義。準上彼誤取來故。不可名字。既不名字。
明知爲令不失手受也云云　此後義不然。縱雖
誤捉。必可失手受也。所以爾者。今釋雖不分
明。簡正記釋。令加二受故也。卽彼記云。若令
取淨油。俗人不解者。謂淨油既未加法。卽令
淨人取。比丘不得捉。捉成惡觸。故今俗人往
淨屋中錯持七日油來。亦如上法者。指向前
法式也。注文口法失者。謂此七日油本不合
令俗人捉。捉成觸。今既是迷誤。雖觸無犯。然
置地後。不可更觸。比丘從淨人手受已。更對
人加法。以前法失故。然勢力但續前日也文
問。若爾者。何戒疏三下　生罪門中。迷盡形藥
云作法加持雖觸不失私云。已上盡形藥事也　如僧祇中云。私
此僧祇　已下引證也。石蜜與俗。又施比丘。本法
不失。誠知盡形無由失法文　同記云。答中初
義如下證。僧祇。彼因比丘以第七日石蜜與
優婆塞。彼乃持與餘比丘。卽日得石蜜。不作
淨而取謂一日中服。更不說淨畜也　此準七日以例盡形。則知
僧祇七日限內例無觸失。　與上多論部計不
同文　此僧祇意。口法不失之旨。實以分明也。
今何云失口法哉　答。凡一段文。現行本不
同也。現行第十六卷不受食中。今若令取淨
油俗人不解等文都不見也。　現行本續次上
文云。若言長老汝取淨油來。比丘誤持七日
油來。不得卽語。應持來至已問言。長老是何
等油　答言。淨油。當語置之。故名七日油。如
是語取石坂誤持塈。語取草木埴誤持藍埴。
語取泥埴誤取石蜜埴。　語取竹束誤取甘蔗
束。語取染樹皮束誤持晡東來。　廣說如上文
抄批所引文亦與現行木同也。　簡正所引文
同今鈔所引文也。故知於僧祇有異本故。祖
師御所覽本異現行本歟。　御所覽異不始于
今事也。但戒疏所引如僧祇中。石蜜與俗文
別所文也。僧祇第十卷云。時優婆塞。彼來禮
比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝
欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞卽持此
石蜜去。禮餘比丘足。卽語比丘言。尊者欲飲
蜜漿不。言欲飲。是比丘卽日得石蜜。不作淨
而取文　付此等文。一義云。準石蜜與俗文。不
失可言。準誤觸文。失可言。各據一邊存兩義。
故非相違歟云云　問。於一律藏何可有相違行
事哉。所詮以何可爲本哉。故知此義不審也。

一義云。彼僧祇石蜜與俗文。必分明不失口
法不見。而失得意。古師意也。若依此義。戒疏
僧祇七日藥觸不失等義勢。皆可古師意歟。
仍今師一往順古師如是釋歟。所以爾者。今
鈔下重加以不中云。七重加以不。若明手受
觸失本受。卽須更受。雖重無過。口法者。薩婆
多云。五日已還觸者。更加七日法。不作二日
法。不從藥勢。正從法論。六日已去不得重加。
以雜入淨故。僧祇但云藥勢相接。七日可知。
如上淨人誤觸七日油中成失。成論云。如服
穌法。極至七日豎病得消文同記云。七日手受
可解。口受中初示得否○下引文證僧祇成論
並證六日已去不得重加○指上誤觸卽護淨
中。亦僧祇文此明觸失。顯有重受文搜玄九本
云。誤觸七日油中成失者。謂上護淨中淨人
淨誤提七日油。注云。準失受法。謂古人如口
法竟雖遇緣觸以作法。強準祇文不失受也。
鈔準多論云。失受法祇文意別。是藥勢相接。
至其七日病得消也。故曰。可知非謂觸了不
失受法。云藥勢相接至七日也。前雖注解。此
因引文重釋定也文　抄批云。如上淨人誤觸
七日油中成者。對古師。僧祇不失得意歟。而
僧祇失釋。今正義也見歟　又義云。今注隨
義轉用。且隨多論意如是注也。實以戒疏釋
可爲本。既盡形藥口法不失證。引僧祇故。以
之爲正義歟
鈔。自餘錯捉亦爾云云　簡正記云。甘蔗竹葦
者。前未曾明。今須略解。謂蔗與葦相似。本
意令比丘往取竹葦來。今乃錯將甘蔗到。法

式亦同前文。其蕉雖觸。以誤不犯也文
鈔。若言審悉看灰瓶已持來此比丘內手瓶
中云云　此比丘者使比丘也。如能敎語審悉看
故爲言卽僧祇第十六。比丘語比丘言。長老。
汝往審悉看灰坻已持來等文
鈔。器中明觸者等云云　此一段文皆僧祇第十
六卷文也。簡正記云器至淨。看此有五種。一
葉。二盤。三床。四船。五車。葉盤約樣。卷者有
攝食義也。車船二種無牛在地。一定故成器。
若觸器卽是觸食文搜玄云。床相既廣縱織成
器。船車二種無牛在地。一定不移。故得器名
也。謂相成者。觸著器則名觸食。若不成者非
觸也文　此等釋。成器之體可依物也。床車等
必不約緣也　問。於器與非器論觸成不樣
如何　答。直觸食體者。不可論器非器。一切
可成觸。若觸能盛器物。可有差別。不成器板
敷上如並置柞束等。　雖上彼板敷上不萬等
物不成觸。餘以可例知也。若成器。如飯桶入
飯。縱雖不動彼器物。可成觸也。又雖非器。若
於動者可成觸也　問。於成器物。又可論動
不動哉　答。於小物者不論之。一切成觸也。
今鈔文於器論動見。依車架等大物爲言也。又
一義云。成器。動不動共成觸。非器必待動成
觸也。又義云。器非器共必待動可成觸不可
成觸也云云　但此後二義太緩太急也。　隨物
依樣。可存其中容也
鈔。一切葉卷是器云云　會正第十云。一切葉
四邊卷者成器相也文
鈔。盤緣沒。麵麥。爲器云云　彼本文云。若

盤深沒麵麥者名爲器文　問。有緣四方之時
成器歟。將又三方有之時可成器哉　答。準
會正記云一切葉四邊卷者成器之釋。必四
方周匝方可成器也。若爾者。准不周淨。三方
周匝以有攝食之義。非不周淨。何成器之相。
但四周不通三方哉　答。實雖攝食之邊彼
此同。彼不周淨以有攝食之義故。三方周匝
又非不周。此成器之相必盛食物不溢漏。
是器物之作周故。四方周匝始是成器相。何
三方周匝有此義耶。　故成器相必四方周匝
之　問。麵麥量橫竪以何量哉　答。橫分齊
之非長量也
鈔。長床坐床繩床　緻　織爲器云云彼本文云。
若床若坐床繩床緻織者器。若希織者非器文
問。此等沒如麵分齊。沒以後床瓦等可成器
也。不爾設雖緻織可非品歟　或繩或藤
密　穿之者　若食時敷床
鈔注。由有緣開坐等云云　搜玄云。由有緣開
坐者。靈山云。彼律云。在道路。若食時。敷床
長板乃至豆穀等上坐○謂在道路食時。急
無坐處。開在坐。若問若動成觸。不問不動不
成文
鈔。若棧閣上等云云　有云。棧閣可有二種。若
重板等物計無障子等非器也。　若有障子等
是器也。若非器棧閣以動不動可分。若成器
棧閣。雖不動觸。卽可成觸也。衣架亦然也
棧玉云。在棚部登反板反棚也棧也
記注。士板云云　此反字也
鈔。載十七種穀云云　壞生戒下資持云。一稻。

二赤稻。三小麥。四麵麥。五小豆。六大豆等文
上覆以蘧蒢
記注。互居云云 反字也 若爲風吹迴 蘆
蒢 波 漂 在 岸 篙 進船竿也
記。如船中進不云云 簡正記云。如船中進不
者。船離水名器。今車離牛亦爾。亦名器也。注
文不得以牛在故淨者。恐人見牛不離車。謂
言非器得觸。今云不得。以不行故。縱牛在亦
名器。動便成觸也文 注不得以牛等。本文麁
字書之。或御所覽不同歟。或傳寫誤歟
記。或停止不行云云 謂牛無時停止也。若在
牛停止不停止共非器故也。 應令淨人先上
比丘後上。若下時比丘先下
記。夾明小車云云 濟抄云。已是小車。故不許
比丘自乘食物之上也。但准下句。若共淨人
乘之亦可許也。既論前後之上下故云云
鈔。應令淨人等云云 搜玄云。應令淨人先上
下等者。大小二車並爾文
鈔。若牛繩尾未離車云云 抄批云。若牛繩尾
者。立謂。繩是繫牛繩。尾是牛尾。或可只是
牛繩頭尾也文 若在載物車中 忽卽車飜
離牛
鈔。十誦比丘與沙彌擔食云云 五十三初云。
有比丘爲沙彌擔食文〇此沙彌食比
丘持也 傾 側 墮 佐 佐揩淨 釜 淨
器物 空
鈔。當淨洗手云云 問。何故必●手哉 答。受
食法可爾故也。無別由也
鈔注。謂緣淨也云云 抄批云。注云謂緣淨也

者。用上風雨爲緣也文
鈔。若鉢盂孔臼食入中云云 律云。器有陷孔
處文
鈔。若入僧中等云云 五十三四云 文也。謂自
受持鉢打破等緣也。時借用常住鉢也
鈔。以氣噓淨器者名觸云云 此觸者必非惡
觸之觸歟。既淨器有食物等不見故。所詮以
我氣穢彼淨器。故名觸歟 噓呵也 世有
呵手捉經像衣鉢者轉增穢也 把
記。四分惡心不成觸等云云 濟抄云。謂是會
違文也。四分中破戒之故觸者不成云云 今令
去之故相違。而會意者。今文既云以僧不淨
米故是前持戒之經宿觸等不淨米。 今惡比
丘持叅之。若彼惡比丘直惡觸者。如四分不
可去之也 問。上鈔注云必淨穢相濫卽應
都換之。今何云趣去一把耶 答。此惡比丘
所作故爾歟。 又部別不同歟 自散種子
沙彌小捉淨食過水
鈔。若上坂云云 會正云。坂正作坡扶板岐別
名也文 岐山名也 尤云。互支反。
鈔。若舉懸淨食須安床几橙等令 得上下云云
律四十六云〇沙彌小不能舉淨食懸著壁上
若龍牙上。又不能下。白佛。佛言。下安安杌。若
札橙上令得下文 又 舉 懸 淨食 負淨人
上取
鈔。自手觸食吉羅云云 簡正記云。自手觸吉
羅者。約無緣故觸犯吉之文
記注。或云五辛者非云云 會正云。有過藥。如
病服葱蒜韮。 七日內不得誦經呪。 不入衆。

不上僧廁文 簡正記云。服有過藥者。諸記
中但云。以有患故開服。避譏嫌恐相効故。令
屛處而顯其藥體致。有釋云。是過限蘇油之
類者非也。今鏡水大德云。藥法文中。比丘病
聽服有過藥。謂是韮蒜葱悉令屛處服。幷行
隨須法。七日內不上衆僧廁。不入誦經呪等
文
鈔。鼻奈耶得糴米以待賓云云 既令淨人受取
非自觸故。尙護惡觸科引之也。待賓者。云接
客僧事。如云接待也。彼鼻奈耶七云。佛世尊
遊舍衞國祇樹給孤獨園。 時諸長者來詣園
房觀看。若還去者身飢不復得達。便語十二
法比丘。此沙門釋子常食人供。而到園而無
待賓。比丘語六群比丘。此長者至園觀看。若
還去時飢不能至。可聽全小穀米以供賓客。
六群答云。大善文
記。義非自畜云云 鈔注雖非自受。未顯非自
畜之旨故。以義決之也
鈔。二明自煮云云 初煮及重煮共自煮故。皆
可云自煮也。而今一段所引皆重煮見。所以
爾者。今段明譏自煮無罪故也。若初煮。定可
有罪故也 問。纔經火淨。可名重煮耶 答。
諸文不一準故。聊及異義歟。但多分火淨當
煮見。 今鈔下云。十誦若生食火淨已得煮。
云何淨乃至火一觸文 又今鈔幷業疏云。二
人果俱非淨地成淨不得食以內煮故文 此等
文意纔經火淨者。皆名重煮事分明也 問。
若爾者。 何故今段所引云得淨穀已作粥不
得自食。又云使淨人沸已然後自煮。又云。量

●(洗)+手?

湯亦不得自煮。以變生故。又鈔不受食戒中。
受七日淨米事。無淨人處開之云云 此等文皆
火淨不當煮見。如何可得意哉。答。一一設
會釋。先淨穀粥不食。彼只爲淨人受。爲自食
不受之。故不許食也。自本爲自食受之。何不
聽之哉　問。付之若爾者。記云開者非自食
故。明此釋爲淨人聽云爲比丘不聽之見。如
何　答。記釋一往順今鈔文且如是釋給。爲
自食火淨米手受畢作粥非制之歟。又義云。
淨穀粥不得自食者。非忘重煮。恐惡觸故。但
穀并黑米火淨以可當初煮。生物故。白米不
可火淨。芽落穀去了非生物也。火淨不相應
其體故。必令眞沸後。可許重煮也。次使淨人
煮沸已自煮者。前未作火淨故也。次蠶湯不
得自煮者。元未火淨蠶。淨人等作盡形藥授
比丘。比丘受之後。不得自煮故。云不得自煮
等。若本火淨後作盡形藥。何制之哉。後七日
淨米無人處開之。七日間分一度受之故也。
重煮之邊皆無過也。如是得意時。何無相違
歟。爰知以火淨當初煮。無子細者歟。依之抄
批引僧祇云。自今以後若食冷皆聽重溫。若
生須火淨了煮文　然而所存義異之也。委如
下記之
鈔。淨人病無淨人云云　一人淨人病其外無別
淨人云事也　舂
鈔注。僧器有膩不合自然火云云　此注意。於
穢器然火可成自煮惡觸二過也。是以簡正
記云。謂有食膩比丘燒火即自煮文
鈔。傾淨人著米內湯中已更不得觸云云　搜玄

云。更不得觸者。靈山云。非唯不得觸米。亦
不得更燃火。卽成自煮也文　得以木橫置
地〇令淨人置食器木上口言受受
鈔。乃至煮菜令萎同上作法云云　開上使作煮
沸已重煮也。若已火淨。不可得煮沸也
鈔。蠶湯亦不得自煮云云　有云。生蠶汁名蠶
湯也。付之有二義。一義云。生蠶時未火淨故。
不得自煮。以變生故。若先已火淨。可得自煮。
當重煮故也。一義云。縱雖火淨。不正煮沸者。
不可煮之云云　業疏二上云。僧祇自煮蠶湯不
得飲之。謂是生者變熟故。必是乾者。如律
開之文　問。若乾枯者。雖未經火煮。可開煮之
哉　答。於盡形可開之也。開初煮故。餘藥不
爾。不開初煮。故資疏云。南山律師準十誦二
十六冷食聽更煮。若生聽火淨已煮。今詳。十
誦且望生種。開淨已煮。若望自餘米麵等類。
非生種者豈無自煮文　又礪疏云。自煮者。變
生作熟。咸成自煮。此變生有二。一如菜果等
靑令萎等。二如米等令熟也文　飾宗記云。如
米麵雖無生性。而不許煮。此營造招譏故也。
又有云。蠶湯者。蠶麁末煎之也。於盡形藥者。
雖開初煮。生蠶是生物。必有變生失受之義
故。火淨受之。作記識了。麁末煎之。尤可開
之。若不爾者。令煮沸了後可煎之也。若乾蠶
直初煮可開之。無變生受之義故。今文不得
自煮者。不火淨記識。又不令沸故也。於時藥
者。時中營之故。變生失受之義無之。仍生物
火淨了。可許重煮。於米麵等熟死物者。又必
令煮沸後可許重煮。火淨不應其體故也。委

如下乞得冷食
鈔。得捉其手敎淘敎寫抒飯等云云　此文不開
自煮。相因而引之歟。會正云。淘擇也。抒除也。
又取出也　淘　抒尤云。神與反。除也。
記。謂以筯攪動云云　筯尤云箸同字也
記。本律復開不知不犯如通塞引云云　下通塞
中云。律中問淨地。未得明相現。狗持食來。風
吹墮。律言。不知不犯文
鈔。元爲他煮不專私己云云　簡正記云。界中
煮故名爲內煮。元爲他煮者。指俗人淨人爲
他。若指別比丘爲他。豈合食同是比丘俱犯
內煮也。故文云。一人有過。一切沙門受大戒
者。俱不合食也文
記。有餘開食事同自煮者。濟抄云。同上一心
與者。亦得意也
鈔。三明通塞分二云云約四藥科約四過科。此
二記云通塞二門也
記。時藥唯通云云　時藥。餘三藥不。加法。唯通
無局。於加法三藥有通有局。其通局有二。一
限中過限相對。限中一向無生罪故爲局。過
限定生諸罪故爲通。二於限中盡形藥餘二藥
相對又有通局。非時七日二藥唯開惡觸不開
內宿內煮。是通也。盡形四罪皆開。此是局也。
但此盡形餘二藥相對通局鈔面不見也　問
於限中過限相對通局。聊不審也。今所談以
內宿等四罪明其通塞。而彼生罪廣通非時
殘宿等。加法三藥通局大乖科意者如何
答。實如來難。但彼生罪中惡觸定有之。根本
取彼惡觸以可作通局歟。一同時藥。作法加

巳內淨厨中

鈔。其罪如後云云　下云。七日藥手生二罪。同上惡觸殘宿口生五罪明相爲言。謂殘宿非時犯捨墮。惡觸服尼薩耆不捨藥吉羅。其足三提。二吉也文　問。此明相出位。生諸罪者。非時七日之藥失法後。更不受觸此藥故。成惡觸。失法以後。此藥經宿故。成殘宿等歟。將更不經惡觸宿。明相出以後。生此諸罪也。是以抄批釋非藥生罪云。立謂。明相若出。此藥卽名殘宿。亦名惡觸。亦名非時。此言非時者。是非時藥家之非時也文　問。此諸罪必付食生罪歟。將雖不食可生罪歟哉　答。可依罪也。非時殘宿惡觸。服尼薩耆不捨藥吉羅。此何樣依食可究竟其犯也。犯捨墮罪必不可依食歟

鈔。盡形壽者等云云　文明限中所開。過限生罪古今不同。今鈔須古義生之罪云云　委如下明之

鈔。必是熟死云云　一義云。盡形藥通生熟二物故。今文訓必是熟死無生種相律開內宿內煮自煮。此且約熟死物。云無自煮等。若生物不可開自煮等。依之僧祇自煮薑湯結犯見。所詮自煮。付未火淨物變生種邊云自煮。盡形藥熟死物。自本火淨無生種故。云死自煮。既下文十誦若生食火淨已得煮文　又鈔主釋。二人果俱在不淨地成淨。不合食以內熟故餘四來食　又引十誦文云。果在不淨地。淨者在地。以刀作淨成淨而不得食加之。僧祇薑湯不許自煮故。未火淨故。以有生分結犯見。是以搜玄記釋今僧祇文云。僧祇下引文會釋〇難云。律中開自煮。何故祇中自煮薑湯犯耶。鈔通云僧祇自煮薑湯結犯者。謂有生分所以結犯。律中必是熟死。淨了無生種相。所以無犯也文簡正記同云也抄批云。上引祇文云。有生分者。欲明不得壞生義也文　此等釋意。本宗熟死物，及生物火淨了ょ開自煮。若已火淨。同本宗可開之也。自元以火淨當初煮。火淨已後爲重煮故云云　問。付此義方方難思。先火淨自煮得意。自煮罪吉也。壞生罪提也。何一混火淨卽自煮得意哉　答。所望各別也。望壞生種邊壞生提罪也。變生成熟邊自煮吉罪也　問。火淨後無自煮罪。重煮不局盡形。何非時七日藥不開自煮哉。加法以前。必淨人令火淨後。致手口二受故。何況下文釋自煮時。云以變生作熟故。火淨上無變生作熟自義哉。爰知此義方方難思也ナマシキ。一義私所存云。本部意自煮者。縱雖火淨。生物作熟物自煮也。旣盡形藥熟死無生種相故。開自煮。本律意。盡形必熟死物定故。是以云盡形壽者必是熟死無生種相也。必之言簡相濫語之。語云。簡正記云。必是熟死無生相。如椒薑丁子之類並開宿煮自煮等不犯文　非時七日雖火淨。其藥體生相故。不開自煮也。今文云生種相。豈生種邊哉　問。本律意。以何文分明生物作熟自煮得意哉　答。本律分明盡形一藥聽。三罪是死物故。餘藥不聽。生物故。以此得意也。以火淨當自煮。是十誦別部意也。若爾者祖師何引用釋以內熟故哉　答。此且以十誦意一往釋給也。餘記釋同此意也。凡火淨加法以前三藥俱必可作之。故勿論事歟　問。本部意。盡形藥必限熟死者。胡椒甘草乾當體是熟死故。其當體加法歟。將成丸散是名熟死加法歟。如何　答。北京其當體加法。南都設雖熟死物。必成丸散加法。麁末カレテ煎等。尙散攝屬歟。餘者熟死者。其體死而麁末細末丸散物名熟死歟。僧祇意。盡形藥不局熟死通生物歟。云謂有生分故。是必非謂未火淨也

問。此僧祇意生薑當體加法成湯等歟。麁末生薑加法煎之成湯歟。如何哉。此北京意。生薑當體加法。南都至極麁末可加法之。凡五百問論非時中有形物不可入口中見故

鈔注。準此唯開三罪等云云　簡正記云。約上盡形料簡。七日不開同宿。律云。比丘念言。盡形藥得界內共宿共煮自煮不。乃問佛。佛言。得。唯此開三者。謂隨身病療病貯畜過微故。不同七日非時也。若准古師。許七日藥同宿。若不開共宿。用作法何爲。今師云。加法但要近時。本不爲於同宿。以此藥味甘美貪貯情深故。准前僧祇。若厨屋中有諸蘇油瓶等。明知七日藥在淨厨內文　石蜜漿。舉宿。

鈔注。應是難緣云云　問。其難相如何　答。依難緣不純置淨地。置房內而同宿之。是以簡正記云。　若爾何以十誦中石蜜漿舉宿開飮耶。鈔通云應是難緣許在房中同宿。不是尋常七日藥也文

鈔。四分殘宿酥油開灌鼻云云　問。古師加法七日藥許內宿得意。而今師破彼。何引殘宿

酥油哉　答。如記所引。彼本文但云宿受酥油。意加法酥油置不淨地而內宿故許外用見。而今云殘宿。殘內二罪可兼具　問。宿受酥油第八日明相以後。必被云殘宿故云爾歟。爾者彼過七日藥。與守園人本主不用。何云灌鼻哉。若又七日中。何云殘宿哉。既加法之間故。若又云不加法藥。今付加法七日藥許內宿不許異論也。何云不加法藥哉。方方不相。如何　答

鈔。餘不淨藥不合加法云云　記餘下次通簡藥體云云　私云。對上初示所開歟。謂上別就盡形示所開也。今通簡三藥體也。對淸淨藥不淨藥云云餘也。此不淨藥通三藥故。云記云彼明非時等三藥故之餘也云云

記。下指十誦如後受法中等云云　第五受法差別有八科。第二受通　四藥科　中　云。時分藥猶是非時別名七日盡形是三種藥。必須有病非舉宿惡誤者。手口二受得服文

鈔。學悔沙彌者名內宿云云　問。學悔沙彌衆法施分來去隨意。若不來。僧法卽成都無比丘作用。何彼內宿內煮等食爲淸淨比丘成不淨哉　答。犯重人雖壞於行。體猶有之。衆法本取行成故。不足數。內宿等依體故。成不淨食也。二衆共七人

鈔。加式叉尼云云　問。式叉尼只沙彌十戒之外增六法計也。云體又同沙彌尼。式叉尼轉根卽沙彌位。爾者何同上位內宿內煮等共不淨哉　答。既爲習比丘尼之行制二歲學。故知今內宿等爲習彼行制之爲罪。隨體見之時。何過在之。故律中無人時爲尼造食爲尼授食取意何開惡觸判內宿等。故知隨體之時雖無其過。依習彼行故制之。若爾者如惡觸爲緣開之。內宿等可開之哉　答。惡觸無人時開之有其詮。內宿等依何緣開之有益。故不開。若惡觸開有益。何不開之哉　共食宿　與大尼過食

鈔注。都不言淨地有比丘云云　謂於淨地無同宿之爲言又義云。不言淨地之中有比丘都無苦見爲言　簡正記云。注文都不言等者。爲破古也。古云。結淨已比丘在淨地上。宿無內宿。今云淨地。只攝食不攝人。今若有人共宿。還成內宿也。何以知之。故十誦但云。結淨地已。僧坊內共食宿。是內宿。何處見說淨地。有比丘不犯內宿之文文

鈔。薩婆多共食宿云云　多論第七卷殘宿食戒中云。共食宿有三種。若受食已作己有想。若共宿若不共宿經宿突吉羅。食則波夜提。若自捉食名惡。捉之時突。受不捉作己有想。經宿突吉羅。食亦突吉羅文

鈔。經夜吉羅食則犯提云云　記釋意。此吉羅可通上共宿不共宿。共宿吉內宿方罪也。不共宿吉殘宿方罪也。本宗意。殘宿內宿只食位得二罪。多論意。經夜位得小罪。食時又得本罪也。抄批云。多論直爾宿捉卽犯吉羅。未待服犯文　食則犯提者。若共宿時兼殘內二義。故可得提吉二罪也。鈔殘宿戒中。殘宿相對作四句。記釋云四句中。三亦殘亦內。一提一吉文　准彼論意。共宿時經夜位望殘內。可得二吉歟

鈔。若自捉食等云云　以下二句皆於共宿讀之也。濟緣云。二中經宿吉者。卽內宿罪三中亦然文　此第二段經宿吉羅下。準論有食亦爾三字也。謂上食犯提故云亦爾也

科之二約四過對四位明通塞云云　以內宿等四過對處時人食❶□位通塞也

鈔。處分白二及界內俱通云云　抄批云。謂處分淨地與羯磨淨地。幷大界內通有內宿罪也文

鈔。知有其犯云云　抄批云。謂上三人中隨一人共食宿覺。餘人若知有此事。不合食。若不知得食不犯。私云。明上三人知界內有食與食同宿是內宿過。若雖與食同宿。心中謂無都不知者。故應不犯文　簡正記釋同後義也」

鈔。淨地並塞云云　簡正記云。淨地並塞者。四種淨皆無犯爲塞文　抄批云。所以著並字者。謂四種淨地齊塞故言並也文

鈔。就人通七衆云云　抄批云。謂在家二衆出家五衆在大界內爲比丘煮。同是同煮也文

鈔。約食通生熟云云　內煮變生作熟成熟物重溫。皆被云內煮也

鈔。僧祇阿難爲佛溫飯云云　簡次引僧祇者。彼云。舍衛城居士請佛及僧。佛不去。阿難遂往請食。歸疑生冷。乃持火往寺門外重煮時。佛因行見。故問。阿難具述。佛言。善作。自今後若食冷。皆聽重溫。若生須火淨了煮此上律文今引此。既將出寺門外重溫。明知不許界內。恐成內煮也文　抄批云。阿難溫飯鈔指祇文。

❶□＝四？

撿祇不見。疑是錯指。案十誦云。佛在舍衛國。有一居士請佛及僧。諸比丘往赴。佛自不去。阿難爲佛迎食分。其飯不熟。阿難思惟。世尊若食此飯。或發冷病。卽持薪火拾祇桓門間煮熟。時佛經行見問言。汝作何事。答言。飯不大熟。世尊若食。恐動冷患。我更煮。佛言。善哉。此飯如是更煮應法。從今日食冷聽更煮。若生食。聽火淨已得煮文

鈔。通日夕云云 師云。夕名夜也

鈔。十誦若生食火淨已云云 二十六云〇世尊若食冷食。則發冷食。卽持薪火出祇桓門煮熟〇佛言。善哉。阿難。是飯如是更應法。從今日食生聽更煮。若生食聽火淨已得煮。云何火淨。乃至火一觸文准之上僧祇文誤歟

鈔注。乃至米菜云云 問。或煮乾菜或煮淨米可許哉。若云許者。自煮變生過也。現大人相如何 答。且十誦意如是歟。委如上記。前明自觸具五等云云 問。上益食惡觸。自觸五他觸一中。可攝何哉 答 一往不受，徑捉觸 如衣鉢巾襆不淨洗相染

鈔。二膩勢相連云云 簡正記云。二膩勢相連者。注文自辨。據食巾上有昨日食膩。不淨洗。將今日淨食於上卽被染汚成觸也文

鈔。三任運失受云云 問。此任運失受惡觸。失受之後更雖不觸。以本觸明觸歟。將失受之後不受捉故成惡觸歟。如何 答。抄批云。立謂。四藥過限失受卽生惡觸。非時殘宿生等也。私云。若遇緣失受前觸非觸前宿非宿。若時過任運失者。前觸成觸前宿成宿。爲此故有惡觸等生。更不得復服文 此釋意。以生❶罪時惡觸爲任運失受惡觸也 問。以何由更不觸以本觸名惡觸哉 答。抄批云。礪云。若過七日先本觸宿成今觸宿等緣也。謂過七日任運失受。無法可防。望前七日內宿觸。是今日宿觸之緣也。崇破任運觸宿之義云。過七日後將前限內內宿觸爲緣故。便限滿有宿觸罪者。亦可身病得法離衣多時。離宿限滿之後用前離宿之緣。今得離衣之罪。今限滿之後不離衣宿。不說有罪。我亦七日之後不觸不宿。如何任運之罪也。等文已上約生罪門明觸也。次簡正記云。三任運失受者。約時過故。任運失受。若不觸非惡觸。今失受已又觸。遂成惡觸故文 此釋意。以失受後更觸爲惡觸

鈔注。三藥各隨限卽失受云云 簡正記云。謂未過限卽未失。若限滿任運自失。七日藥至八日。非時藥過明相。盡形藥命終時失受。故文云。盡形藥若命未斷。一切比丘得食。若斷失受。諸比丘不得食 問。七日非時過限失受。有惡觸生卽不疑。此盡形藥比丘已死有失受亦如文。何更有惡觸。玄記答云。爲論三藥俱有過限失受。若約惡觸。盡形卽無也文 戒疏三下云。盡形壽藥若加法者。無過形義。受法不失。無病而服。但犯吉羅文 同記云。盡形中〇由期盡形必無過形失法之義。故無諸罪。但有一吉文

鈔。四遇緣失受云云 抄批云。問。旣明惡觸。何乃明失受耶 答。此因中辨果也。謂因此失受。比丘後捉。卽是惡觸文 簡正記釋同之

鈔注。淨人觸床器云云 於此釋。亦準上器中動不動二義。必待動可成觸云不可待動云二義有之。但云不待動義强也。若爾者。觸床之時。卽可成失耶。故待動義好也。凡今注意。觸床器之時。食體動故。有觸失可得意也。又有云。此等義亦成邊局。如觸床風吹來衣端纔觸寧可動。正以手磨鉢器等。何必可動手云云

鈔。五決意捨失云云 簡正記云。謂作永不食心。後因捉時成惡觸得吉。若食得不受食捉文 準此釋。注而取得嚏之嚏。不受食捉也。卽抄批等釋見爾 如受已不受意

鈔注。謂捉比丘鉢已食膩在手等云云 問。此文難思。如何有惡觸哉 答。抄批云。立謂。如比丘食被觸失受已便更手觸。名爲惡觸。更令淨人過之。其惡觸膩氣行淨人手。淨人持此觸手。往捉僧家之食器等。是名而捉僧器也文

鈔注。雖僧俗兩執云云 簡正記云。謂淨人過食與比丘時。比丘捉淨人手由未放。豈非兩執。此爲受而捉。不成惡觸也文

鈔。二遇緣失受云云 問。與前何異哉 答。前明成觸故。失受之後又捉之。此明不成觸故。失受之後不受捉之。故不同也

鈔注。淨人觸失如法莫觸等云云 簡正記云。注文淨人觸失者。正釋遇緣也。如法莫觸者。謂此食已被觸失受法。比丘若觸可成惡觸。亦受不成。今旣不觸此食無過。名爲如法也。

❶罪＝非イ

洗手更受者。卽同新受故。須洗手淨心故。淨人不須洗手者。無惡觸故不須也文 搜玄云。洗手便受者。靈山云。事同新受。受食法爾。爲表淨心令洗手也。淨人不須洗手者。比丘表淨其心故洗。淨人非分故止之不須也文
記。如前所明云云 謂淨下十誦文歟
鈔。一觸而非惡云云 簡正記云。前一段忘無其情過故。開非惡文
鈔。四分忘不受果持行等云云 簡正記云。謂前迷誤。今見淨人方憶未受。便卽置地無犯。洗手更受者。義同於新。亦表心淨。或可恐前誤觸之時所捉食菓有膩氣故。是以洗手文
記。又前僧祇誤持七日油等並同云云 問。彼僧祇前段文。比丘誤捉淨油。後段文。俗人誤捉七日油。而指何文哉 答。今明比丘誤觸。尤可指前段也。而云誤持七日油事。欲捉七日油誤持淨油。既捉損七日油。故云誤持七日油歟。
鈔。不淨吉羅云云 簡正記云。謂破戒比丘惡心觸故。後自得此食喫。卽成惡觸犯吉也文」
鈔。五分樹上捉果試看生熟云云 業疏二上云。又不得樹上捉果試看生熟。便獲罪也文 濟緣云。又下亦五分文。試看獲罪者。準鈔卽是惡觸。此據已熟爲言。必未長足。準前但名壞相。則非惡捉文
鈔。若就食言通生及熟云云 簡正記云。就食通生熟者。生如米麥等。熟卽餅菓等是文 但使無人觸知遇緣而墮
鈔。雖經明相不成內宿云云 不淨地 樹菓墮淨地位。非謂。雖經明相等。在樹上長足菓。比丘無觸知。雖明相。無內宿罪爲言
記。律云若不作意欲使墮者淨等云云 業疏二上云。問。何故律中作意墮者說爲不淨 答。此謂非淨地果長足既久。作意欲墮。有貯畜心。便成內宿。故說不淨。若不作意。則無心畜。長足自墮。不成同宿文 律文意。果在樹之時。既以長足。若有畜心。尤可成內宿。而今無畜心。故不成內宿也 問。見律文意。但約作意不作意判犯成否。長足未長足差別不說之。縱又說長足未長足。此等義勢律文不了。如何會通之乎 答。此兩重不了故。義判之也。謂於未離者。分別足與不足。於已離者不分之可犯也。果熟不收。疑恐成犯
鈔。謂長足果也〇隨時而取得入淨廚云云 義別初義。約未離須分足與不足也。就中謂長足果也者。指上律文。而以爲未離長足義也。隨時之時者。未於明時也
鈔。比丘亦在淨不淨地云云 簡正記云。觀其文意。須約菓樹半在淨地半在不淨地比丘身亦半在淨地半不淨地。菓墮共中。謂還墮淨地不淨地也文 今記云俱在二界之間義意亦同也 問。設雖墮二界中間。比丘與食同處。何無內宿過哉 答。抄批云。立謂。在淨不淨中間地上。以比丘知淨地限齊故。非內宿也文 問。設雖知淨地限齊。自本內宿不論淨地不淨地。食同宿犯內宿。何依知限齊非內宿哉 答。菓墮二界中間。不知同宿故。云非內宿歟。既記云謂非作意觸等。爰知無觸知故得食爲言 應〇內淨廚中
鈔。若不淨地生瓜瓠者摘取云云 搜玄云。準祇文中。令及初夜時也。若過卽名不淨。今鈔俱言及時者。意取當宗及明相前。爲及時內淨廚中也文 抄批云。謂不得經明相前爲時也。準祇文及時內淨屋中。過初夜卽名不淨。鈔家不引者。取當部約明相故文
鈔。有運致穀米豆等準前云云 簡正記云。準前五分知不知說文 儉 爲穀米勇貴開界內共食宿〇不作餘食法
記。自取卽惡觸云云 餘記意。自取不受得意。是以抄批云。四自取卽不受也文 簡正記云。四開不受。皆爲被他持去文 又云。今師既開自煮義有惡觸文
鈔。義加壞生云云 問。業疏云義兼不受殘宿二罪。卽彼疏二上云。及時世飢餓人相食者。開內宿內煮自煮惡觸僧俗二食水陸兩果不作餘食。此爲八事。義加不受殘宿壞生一種。文開內噉。爲命難故不開外損。爲靜世譏濫故不顯文 同記云。此下示罪相。惡觸內宿兼不受殘宿。既開自煮。義兼壞生。文開內噉。謂果菜爲食不開外損。卽斬壞草木。文中若列。恐謂俱開故。云濫不顯也文 爾者何今准出壞生哉 答。更不相違。所以爾者。彼不受殘宿。律文雖不出之。而既有觸。必可兼不受。又有內宿。定可含殘宿。故彼二罪可云義加。又可云文有也。壞生纔準不受故。一向局義加也。爾者業疏今鈔約邊邊故。無相違歟。若爾者。何故行宗記云既開自煮義兼壞生。此

釋意可謂文開哉　答。不然。彼疏三罪共云不受殘宿二罪可云文開。又可云義加。故疏鈔次邊邊釋給。壞生一戒不通文開故。疏鈔共局義加也。凡業疏意。惡觸內宿自煮如次兼不受殘宿壞生也。今鈔記意聊又異。惡觸兼不受。內宿兼殘宿。壞生準不受也　故依開食云云

義兼。故得疏意。如是釋給。此上者。於三罪不

鈔。語施主知云云　簡正記云。玄云。夫應供本施共一飽。縱有分外。不合將歸。今旣時許持殘去。恐施主疑怪。苦令知文

資行鈔（事抄下二分陝也。自第四淨生種法段至卷終）

鈔。十誦名爲疾滅正法云云　問。疾滅正法意如何　答。如壞生戒中說。國王大臣役使比丘。故疾滅正法歟。是以簡正記云。免被王臣驅役。得靜緣修道等文也

鈔。第二明處人云云　簡正記云。明作淨處及人也文

記。初約義出云云　業疏二上云。義張四句○如今鈔。後二句依十誦也文　同記云。後下指所出前之二句。諸律皆然文　問。初二句既出諸律。何云義約哉　答。一義云。二句雖出諸律。今義約引用故云爾也

鈔。以火刀作淨云云　問。火淨實內熟。內熟故不可食事。一分有其謂。刀淨非內熟。爾者設雖不淨地。有何過而不得食哉　答。業疏云。爪刀雖非內煮。以非處故云云

鈔。得名淨得食云云　問。本文意云不可食。卽彼十誦五十三云。問業在不淨地。淨者在淨地。若次火刀爪作淨得淨不。答。得淨可食不。答。不得食。若菓在淨地。淨者在不淨地。若以刀火爪作淨得淨不。答。得淨可食不食不。答。不可食文此分明不可食見何云得食哉　答。御所覽說異歟。又約義菓在淨地。有何過。故業疏等釋同今鈔。爰知。彼律文傳寫誤歟。爾者今師所引文可爲本歟　果菜淨。未無蟲　否

鈔。瘡淨鳥啄破淨不中種淨云云　會正云。物有損處如瘡文　不中種者。濟緣云。不中種謂不堪爲種也文　有云。攞揉修也云云　所詮打破核。以刀破核等皆不中種淨也

鈔。刀瘡鳥淨去子食等云云　簡正記云。刀瘡鳥淨去子食不犯文

鈔。若皮剝若劆皮若腐若破若瘀燥云云　簡正記云。剝約少分劆據全除文刀甄萎乾」

鈔。此是應淨根種云云　此結束上十種淨語也。旣記云前五淨種後五淨根。故非謂結唯後五對歟　問。種與根差異如下根與種一物見謂新言種者。謂可種植○律云。根有五種等文爾者今何分不同哉　答。且此云種。指心種子子種等。根者指種藕根等也。如藕根。皮剝等五種淨之可食。故一往如是分之歟。若爾者。上五淨令壹心種子子種等生種。何上刀瘡鳥淨去子食云哉　答。凡此一段雖得。可尋云。一義云。允抄云。五種者。只無子。草木云淨種。若有子不爾也

鈔。又云水洗連根菜卽名淨云云　又四分十誦淨外更有水淨一法也。　五分又以此法淨根種。故引爲證。連根菜又根種也。卽本律四十三云。洗連根菜已更作淨。佛言。不應。此洗卽淨文業疏二上云。五分十種淨法大同四分。加水洗法律中水洗連根菜卽是淨者。　如初生蓼蘿等。未有節故從根種。如洗有節方從火淨文同記云。五分初指同加下示異。本律十種之外亦有此法。卽水洗爲淨。下簡蓼羅。卽蘿勒蓼似今蘭香。猶有節者。卽節種故。加火淨文私云。上文意蓼蘿等未有子節位。用水洗淨。旣有之位用火淨也。抄批云。水洗連根菜名淨者。謂如芹蓼等。雖水洗豈卽當淨。仍須火淨。此謂蔓菁之屬。洗已生種。已萎故開得也文法礪定賓等。四分水洗連根菜猶用火淨得意。今師意必用火淨不被得歟。抄批云。礪解云。其菜先火淨。已水洗之。意謂。水能滅火。淨應失却。故更火淨之。佛言。不失。云此洗卽是淨。觀此律文不見斯意。但是水洗卽當淨也文

鈔。僧祇中揉修云云　彼十四云。種子有五種。莖種根種心種節種子種○根種者。藕根芋根蘿蔔等。用火淨。若刀中折淨○莖種者。尼拘律楊柳等。應火淨。若刀中折淨○節種者。竹葦甘蔗等。當火淨。若刀中折淨。若甲摘却牙目。心種者。蘿勒蓼等。當火淨。若手揉修淨○子種者。十七種穀。當作火淨。若脫皮淨○褁核種者。呵梨勒○酸棗○爪甲淨去核而食。若欲合食核者。當火淨○膚褁者。梨㮏○應火淨○穀褁種者。耶子胡桃石榴。應火淨。若破○檜褁種者。香菜蘇荏。若未有子手揉淨。若有火淨○角種者。大小豆。是未成子手揉淨。若子成火淨○若鳥啄波落地。傷如蚊脚卽名爲淨。　去核得食○若樹菓爲野火所燒落地。　卽名爲火燒淨○土作穀聚畏非人偸。　以灰火遶上作記識。　此卽爲淨○若在一器中有衆多菓。　若一菓處作淨。[1]若甘蔗著餘者亦通得爲淨。　若在異器者。　當別一一器作淨。若甘蔗葉者。當莖莖別作淨。若無業者得合束。如菓得總作淨

抄。揉修淨蘿勒蓼云云　資持云。僧祇初科○

[1]〔若甘蔗著〕—？

蘿勒蓼卽蘭香也。揉修兩手相錯文 摘却牙目淨。十七種穀
鈔。褁核種爪淨云云 鈔釋相注云。如棗杏之屬也文桃梅也
鈔。膚果種云云 又彼注云。如蕣芆桑椹梨奈之類文 資持云。膚謂皮膚。無核有子文
鈔。殼果種云云 又彼注云。椰子胡桃石榴之屬文
鈔。檜果種云云 彼注云。香菜蘇荏之類文資持之檜者。指歸云。麁糠皮故謂之檜。此果最小。皮如麁糠。輕重儀中謂松柏子也 問。上云莖種者。其體何物耶 答。釋相記云。莖卽枝也文又云二枝。種亦二（不假節生名枝種。如柳榴之類。假節生者名節種。如藕龜等文）
記。僧祇四法分對六物云云 問。淨法有五。物有七見何云四法分對六物哉 答。濟抄云。除莖種摘牙目淨。莖種與蘿勒蓼同也。摘牙目與揉修淨同云云 此聊不審也。本文旣別云出故。又義云。字誤也。可作五法七物也云云 一義允師云。火淨皆通。故云四。又除檜果云六。謂二淨故
鈔。四分云火淨通五種云云 簡正記云。四分火淨通五種者。謂只一火淨通五種。謂根枝節覆羅子子種五也文今引此文以證。僧祇火淨可通諸物也
鈔。毘尼母云水漂淨塵坌淨云云 文出三卷○淨有五種。 一火淨○刀爲○壞○却子復有七種淨。一却皮淨。二破淨。三爛之。四萎之。五抱引之。六水所漂淨。七塵坌淨文今抄除同只出別物也
鈔。僧祇○甘蔗著葉莖莖淨云云 僧祇第十四云。若甘蔗者。當莖莖別作淨。若無葉者。得合束如草得總作淨文 私云。甘蔗無子物也。故只淨莖。而隔葉莖莖別淨之。無葉時合束淨一本莖。餘莖可通。猶如淨一菓通餘也。業疏二上云。甘蔗著葉莖莖淨之。無葉者合束成淨。準此一槃生菜相種和雜。相已洗淨種未火觸。縱火觸相種猶非淨。相種相隔。又不相通。例餘葉蒿草有隔非淨文同記云。甘蔗有葉。以相隔故須逐莖淨。無葉相及故得合淨。準下義決。相卽莖葉。種卽結實。由爲葉隔種須別淨文有云。此業疏義決一槃生菜。是已離莖。而相種和雜物歟
記。如一槃生菜相種和雜云云 如蒿草有子草也。相者葉莖。種者菓子也。而隔葉莖雖淨。一菓餘菓不可通。一一葉別別可淨也
鈔注。準此蒿草之類云云 簡正記云。注文準此者。準甘蔗有葉相間。卽不得合束淨者。今蒿子連枝帶葉子。既散落隔不相著。故不成淨。故云無淨法也文 問。若云無淨法。何故懷生戒中。云檜果種者（香菜蘇荏之類） 未有子揉修有子火淨。 用果種者。 淨法如檜果法（大小豆等。准此蒿中含子之草。應得火淨。但令諸著卽得淨法。爾故文） 同記云。 注中蒿者此屬子種。恐謂葉隔不成火淨。故準檜甬以決之耳文此釋分明應得火淨見 爾者今釋相違如何 答。自古有此難。但彼云應火淨。有義云。若不隔葉莖。若一一淨故也云云 此義聊彼資持釋相違。彼云。恐謂葉隔不成火淨。故隔業成火淨見一義私云。彼子未落。故設雖著葉淨莖。莖其一莖之分。子果皆被淨也。今抄注幷業疏等意。子果散落旣離莖。故相種相隔時不別淨。其淨法不遍。故云無淨法也。爾者何無相違歟。此云蒿草。非今蒿草。今此邊蒿草無子故。子果散落者。草在上。子果皆落下故
鈔。若粳米云云 有云。此是米通名。不必局黑米歟。簡正記釋今注。通黑白二解也。彼云。粳米注文一說云。是糙米。二解是白米。如十誦等證亦須淨文私云。今云粳米黑米也。記云白米無有生義故。是以注杖打皮落者。此上ヌカノムクル事也。有白皮褁者。此未コヌカノ分ムケスシテアルカ故。 種之有可生義。之對上穀云白皮。是非謂白米也。是以簡正記云。問。上言十七穀脫皮成淨。今旣是米何要更淨。若本爲淨。故脫皮。皮脫卽成淨。若不爲淨。故脫皮。皮脫之時不名淨。種之可生故。須更淨也文此局黑米釋之見問。付之方方不明。先ヌカヲ落。必磨之。何云杖打哉是一 次黑米都種之無生。約種之可生義。何黑米得意哉是一 又注白皮褁記釋白皮褁者則今舂碓白米。全是白米見是一 爾者何云黑米哉
答。如來難。不審也。但多分モミヲハ磨。ヌカヲ雖落。又ヌカヲツキテモムク也。今ヤキ米等必不磨故。爾者ソレヲ白云杖打。次設雖黑米無可生者。是多分モミ雖生苗。又黑米久在水上時。生芽有可生歟。次記釋先牒注白皮褁者。今舂碓白米等者。顯不同簡相濫也。注白皮褁黑米故。 有可生之義。則

今舂碓白米無有生義。簡之也。非謂白皮裹
則今白米也。如是得意時。何無相違歟
鈔。明了論云自加行所作疏解非言得自作
淨云云　彼云。淨有四種。一自加行所作。二他
加行所作。三自他加行所作。四非自他加行
所作。此四種淨。不但約一物。成於聚中。若一
被淨。所餘悉被淨文　鈔批云。案了論疏。云
淨果有四句。一自加行所作。卽此文是也。謂
自以火淨。乃至爪淨也。二他加行所作。卽他
俗人爲比丘作淨。與比丘食是也。三自他加
行所作。謂比丘與俗人共執。作此淨法也。四
非自他加行所作者。如蟲傷鳥殘。乃至自煩
者。比丘直得食之是也文
鈔。止得一吉羅云云　問。壞種壞相自煑。可得
此三罪。何止一罪哉　答。有云。壞種之罪一
向不可犯之。所以爾者。自元壞種之罪。正破
損種時可得之。今淨法正非壞種。只淨法令
然。故云壞種實非壞種。故名得壞種之罪
問。依濟緣記釋。儉開八事時。依自煑彙壞生
見何成自煑程無壞生罪哉　答。若以火有
壞生種邊。亦可有壞生罪歟。但火淨時必非
壞種。故且不出壞生罪歟。壞生罪有無依時
不一定。今不明之歟。次自煑壞相兩罪事。自
元記致兩釋也。　自煑之罪變生成熟時必可
在之。其上今果若如有地。有生分彙壞相吉
可有之。故云。或云壞相。此時且出壞相吉。自
煑一吉略之歟。但壞相吉有無可不定。故必
定可有自煑罪。故云一吉羅者。卽自煑罪壞
損罪或釋也。又義云。濟緣記云。止得一吉卽

自煑罪。若但爪刀但是壞相云云　若以刀爪
淨之時可有壞相。故云或云見　問。依爪刀得
壞相罪。食核不得壞種罪哉　答。自元爪刀
淨時。核不食之故也　問。既成自煑罪者。
何自身及餘比丘如何可食之哉　答。濟緣
二上云。止得一吉者。卽自煑罪。若但刀爪但
是壞相。若據自煑木不合食。鈔引十誦除火
觸者。準是開法。義非常途文卽是作爲
記。火焰謂炎上徹處云云　謂炎頭黑處也。燄
焰炎皆ホノヲナリ　熱（ネッケ）灰アツキハイ　炭
火スミノヒ　無焰頭者
鈔。僧祇樹果野火所燒云云　簡正記云。僧祇
野火所燒者。約樹被燒其菓落地。卽名淨。若
雖燒不落地。不成淨。以根在地故文
鈔。灰圍穀聚恐非人偸云云　簡正記云。玄云。
物隣提作穀聚畏人偸。以熱灰火燒之記識。
卽名淨也。此須灰中有火觸。著穀卽成。反此
不得文會正記云。灰中有星火徹燒者文　非人
者。有云鳥等也
鈔。注此是壞相云云　此注上皮淨也。故云壞
相。此作淨體以此爲法
鈔。準米中有穀如上脫皮淨云云　舂米如念
白。是脫皮淨也。而此白米中有穀。壞之不得
壞生罪也。穀幷黑米如上。既有可生義故。若
不淨者有壞生罪。今既皮淨無可生義。故不
得壞生罪也。　且舉米中穀。　餘淨通亦可爾
也。故云餘條準此也　問。脫皮淨可云壞種
哉　答。如今釋可然歟　縹（ヘウモヘキ　青黃之色）
鈔。過午便失云云　且舉之。又停過須臾失也」

鈔。午受但防於二所以如下明之云云　簡正
記云。一不受。二不受。而捉惡觸也文　抄批云。
謂防其不受與惡觸也文
記。防法云云　防護手受法。不令失也
鈔。除其時藥云云　簡正云。除時藥者。謂時藥
有手受。無口法。以局中前不用口法。是故除
之文
鈔。亦有口受不通手受唯局中前云云　簡正記
云。亦有口受等者。約緣辨也。謂不喜沙門。火
燒馬舍金銀器物貯食束等。准僧祇。口加三
受。卽替手受也。雖是口法亦只局中前。無久
近義。故云唯局中前也文
記。二並局中前云云　問。下文云。若非時中淨
人過授亦無不受罪文　爾者非時中成受見　如
何　答。此事難思。雖然且非時中成受義意
者。謂非時中初受。非謂不成受。此時中手口
二受。過午失受不通中後見　故云唯局中前
也
鈔。餘之三藥手受亦爾云云　手受局中前。不
通中後亦爾也盛言是以簡正記云。餘之三藥
手受亦爾者。非時七日盡形三也。若手受不
加口法。至午前過午失受。以口法延時故云
亦爾文
鈔。若加口法等云云　簡正記云。若加法通時
非時者。謂時中手受三藥。卽加口法。不局時
中通非時中。並得服用文
記。由非正時故云時分云云　非正時中故云
時分。分者非正義也。簡正云。時分者以果是
時藥。淸計是非時。今取淸計。是時藥之一分

故名時分也文
鈔。非鼻宿云云　會正云。猶非經也文所授人能授人也即過食者
鈔。餘六衆云云　七衆中除比丘也。記更兼非畜云云　人道上加二趣也
鈔。止食有三云云　不欲受留食也。此因受明不受。故此科中來也
鈔注。抄撥而取云云　會正云。自午往抄撥及撥入己器也文驚急
鈔。預前運心普受云云　兼作慢心畢。臨期見目作念。若受畢相違非漫心畢無苦也
鈔。對法亦多等云云　搜玄云。對法亦多者。謂不受食戒中。辨食器相對受身心相對受畢心無對受○此謂對受法多對施。與厭中廣立觀門。與治方法。此謂對施法多也文明加口法者
記。後三約受唯據自論云云　問。若他人受畢。若他人停過須臾等。何不論唯約自哉　答。約未受及停過須臾變動失之過時。雖可通自他。今云。約受唯據自變後三過。依受時唯約自受。加法必自受作之。故且云爾歟
鈔。停過須臾云云　他寺義。非時中停置地。置合三十須臾移時分失受故。何時可當須臾遷時分歟。故非時中不放手持之也云云　次當寺義。停過三十須臾一須臾時分失。一須臾分齊無昔也。故停置地。一須臾之間不失受得意也。類甜酢等
鈔。二能授人四法云云　問。前云所授。即是淨人。今言。能授亦是淨人。何故二文能所不定

答。前對能受。是比丘淨人。即是所授也。今云、能授是淨人。即對取受之藥故不定也文
漉澄水色。生飲不須。解前雜類別。與淨人情同
鈔。此是薑湯云云　爲渴病煎之。即非時雜用之也。此薑湯者。亂蠱形藥。而彼麁末藥體名湯加法之。此正湯云薑湯也。又義云。今云薑湯。絞汁暖之云也　梨ナシ果
鈔。隨病題名牒入云云　病但渴病也。故隨病云也。異上殘宿○者
鈔。非是餘比丘七日藥等云云　餘比丘加法藥不可加法故也。犯意殘藥者。過七日犯捨墮藥也。此可通自他犯覺。他犯覺勿論也。自犯意從本同藥重加法無之故。雖不可入之。自他共不可加之。故同攝之無失也。火前煮
記注。昔約自他分異非也云云　會正云。第五殘宿約自畜者。今約他犯藥耳文簡正記云。問。此與前第五殘宿何別。答。前約自殘宿藥。今此是他者。不殘宿兼有惡非時等罪也文
鈔。非犯長相污云云　問。若爾者。以何之由僧祇名相污哉　答。簡正記云。問答意道前藥所污名相染非是過也文意依前七日所受藥。不成後受藥故云相污也
鈔。二相續畜已云云　抄批并簡正記。已字付上牒之也。抄批云。二相續畜已等如文云云　簡正記云。二相續畜已者文　私云。今鈔記不見何。上又可訓已曾。畜。藥歟

鈔。即日得藥入手作法被染云云　問。能染藥必口法之上有犯。此八日以後所染藥又口法被染歟。將入手即犯不待加法歟。如何
答。七日已內所染藥。口法之上有犯見是以戒疏云。問。染下六日藥有失口法不。答。不失文於此八日已後所染藥者。諸釋未分明矣但未不待加法。入手即可犯歟。所以爾者。簡正記二相續畜已者。此約日過相染也。過日者爲能染。施入手爲所染也文　又今文云。得藥入手。此等可爲準據也
記。義同共畜故云云　抄批云。上言以藥味通故者。意謂。同是油或蜜故言通也。若食他蜜已。今自受油應成。又解以藥味通者。謂一人受得此藥。合通一切比丘。以食味是通。今既食他第七日油。即是食他服滿之藥。更即當日受油理故不合。思之後解爲正　文今記釋同抄批後義也
鈔。僧祇律如此云云　問。五過俱等僧祇。然初三云如此。第四云準用。第五無釋。有何意哉
答。有云。一二三必不染過。故本宗文中有可成文。是以云若據本宗理應自成。此似部別。次一四分無文。道理必然故云準用亦好。第五只引許也。常如諸部文矣
抄。四相續文云云　謂。七日藥加手口二受訖。七日之間都不服用。而相續日日受藥。至第七日。第八日一日不受藥。一日相間第九日又重受之。初日得藥都以不食。故無犯長過。既無能染之犯。故所染之犯不生。若第八日受藥。一日不間者。雖非犯長。爲除貪情故制

之　問。戒疏三上云。若爾七日不食。八日犯
長可名殘耶　答。實此事古來難義也。雖然
强致料簡。疏鈔相對時。以戒疏可爲本。彼既
問答窮理故也。又云可部別不同歟。戒疏釋
本宗戒本文。如是問答。故可本宗義。此既引
僧祇文。故知部別不同歟。須一日不受間之。
立法有以。正可拾盡也
鈔。至八日正可云云　七日間加法藥日日服。
第七日目藥悉服盡無故。　雖至第八日無犯
長過。故記云。雖無染犯。而以前服用流類同
藥。第八日目受服用。被云相續犯也。如油服
盡又服油也　問。既無犯長罪。指何云相續
犯哉　答。犯吉羅也。是以僧祇十云。何有食
間非受間。若比丘七日噉石蜜。八日復食者。
以不作間。得越毘尼罪。當一日間。是名食間
非受間文。相續受犯吉羅也。是以彼僧祇又
云。何受間非食間。若比丘七日受石蜜。八日
更受石蜜。無間受得越毘尼罪。當作一日間。
是名受間非食間文言作七日油想
記注。古之油以除風云云　會正云。問。西竺何
以將油塗足　答。油以除風塗足。能履深水
文本心作燃燈塗足。受者不成
鈔。注亦得自煮已云云　簡正記云。注文亦得
自煮。約無淨人也文
鈔注。二種煮已云云　簡正記云。二種煮已者。
有淨人令彼煮無自煮。非謂兩煮也文
記。據本生酥限滿有觸云云　今記意以生罪
惡觸釋之見謂。若本生酥不煎替之。七日限
滿可有惡觸等生罪。而既成熟酥。故雖先手

受口受藥。全同新物無惡觸等罪也爲言簡正
記意聊不同也。即彼記云。不名惡觸者。謂正
煮也。　時味由未轉口法尙在不名惡觸。纔
味轉失受後不得更觸。故不名惡觸。若觸即
成惡觸也文
記。反證可解云云　諸記不釋之。而上注或云
與淨人煮。或從淨人受。此轉味成餘藥故。若
前受既失故更從彼受受。此皆開爲緣。令淨
人觸之。而無過。故婆沙制非此緣之時云。勿
令淨人觸之也爲言
抄。烏麻油云云
鈔。餘隨對治如前類準云云　如勢病以蜜對
治之等也
鈔。一火淨已後無變生過云云　搜玄云。謂火
淨已後。若自煮無變生爲熟過文　問。若爾者。
盡形藥開自煮何爲耶　答。變生有二種。一
煮一向生物。二煮熟死甘草等是也。而煮一
向生物。變生爲熟義。顯露故。其議是深。故於
盡形藥全不開之。開仍用火淨授之也。僧祇
意即是趣也。次煮熟死甘草等。雖有變生義。
其識可輕。故開煮之。盡形藥開自煮者是也。
今四分等即此意也。是以業疏二上云。四分
中但解盡形開四罪〇僧祇自煮薑湯不得飯
也。謂是生者有反熟故。必是乾者如律開之
文此等義濟公等意也。礪疏云。變生有二。如
菜果等靑令萎。二如米麵等令熟也文飾宗記
云。如米麵雖無生性。而不許煮。此營造松
擬故也文故下防罪中注。云以變生作熟故。
於熟死物云開變生事也　問。如南都傳者。

盡形藥必可局丸散煎湯等見爾者望何藥體。
强用火淨哉　答。此望記識藥也
鈔。二與餘藥別云云　與餘非時七日別也。謂
非時七日無含時藥。於盡形藥者。若藥分相
和之時。以肉米等時食和之。故與餘非時七
日。別含時食云調之事也。注云。謂含時食等
藥。即此意也。搜玄云。謂此藥中鵶頭米麥。即
含時食與非時七日別也文　簡正記釋同之
也
鈔。若單者不須云云　抄批云。謂單是一味無
轉變者不須記識也文私云。單丸散等。別無
此中淨物生義者不須也
鈔。三分體分云云　抄批云。立謂。如藥有二十
味。其中必隨一味立名。名爲某丸某散。經此
得名者是藥體也。若其餘相後者曰藥分也。
今應須識別其體分也文
鈔。羊腎者　此時藥故。藥分用之也
鈔。二法別來別受總來合受　總受別受樣
次下兩科見抄批云。別來別受者。謂體分前
後授須前後受。若一時授一時受。故言總來
合受等文
記。二法者即手口二受云云　今記所存手口二
受云二法也。非謂體分二法別來。體分兩藥
別來時手口二受並別加之爲言　依此義二法。
呼別來體分別來別受可得意也。又私云。體分相
望可有別來別受總來總受。　亦於藥體諸味相
望可有此義
記注。有云即體分二藥屬法所收云云　會正二
法謂體分也。而言法者。以二藥屬法所收故

云云　此釋意體分法言難付。故云屬法所收。借二受法。以目體分也
鈔。爲氣病因緣云云　師云。醫書中別有氣病。非諸病通名。非氣力之氣故
記。第四總受中云云　此且出藥體中。藥味相望總受樣。藥分相望總受。可攝如前分別言歟。記云或可同上須辨體分故
鈔注。薑椒橘皮及鼈甲云云　問。盡形藥如法必丸散藥。然而今加法未成丸散。如法藥味見記釋此物藥味和合者故。爾者生薑乾薑胡椒甘草當體可加法哉　答。實如來難。此釋難得意。北京胡椒甘草當體雖加法。南都必成丸散加法之。然間此釋實難得意。可尋之。但强致料簡。　此薑椒等諸藥味各各成丸物也。既最結句案丸字。不局此者苑丸。此丸字令❶苑上也。爾者此加法時必成丸加法得意也　問。付之不明。記必是成現丸散。單牒藥名云云　受知。此不牒藥名。牒諸藥。故未成丸散條分明也。何云成丸哉。其上九言唯今紫苑見上云紫苑丸故。何令蒙諸藥可云耶
答。記云成現丸散。藥味和合成丸散時事也。此未和合各各成丸時事也。故記云。此約藥味未和合者。次丸字局紫苑一種條難思。此注所列諸藥俱藥味也。　何必丸言局紫苑一種不通餘哉。紫苑藥味許名。何不名餘藥味丸哉。黃芪散
鈔。若丸散之中等云云　上且氣病薑椒相對出法。自餘病藥相對加法令例之也。搜玄云。若丸散下重顯旨歸〇對病之藥。　若丸散唯鼈甲紫苑亦有五十三十別色丸散。對病而各依本。方題首一名入法。準前注文鼈甲紫苑丸也文
鈔。而體是盡形者依本名加法云云抄批云。立謂。買藥未足但得藥分來。未得藥體來者。以藥分是時藥可令言。且加法須牒其盡形藥。名道此時藥。是彼其丸散盡形壽之分等。下自出其加法之文文　遇緣不得與盡形藥頭一時受者　大棗　鼓　犢　虎眼　蝟　頭猬字也　所阻　羊腎　令稱　次第受取
鈔。不得置地云云　抄批云。謂放地經須臾失受。有惡觸等過生後加法者。不得成就也文
抄。卽覓比丘加之云云　有云。此須北京義歟。但大國市買丸散等。故南都義不相違也。又會釋記識事在之。　但記識多分中前見歟。爾今云非時加故不可歟
記。非時不過須臾云云此過中加〇法文也。多並任癡心。抑挫佛法得使進聽　抑折也但也　抑遏遮也絕也　摧挫　世表有餘。一事不徹
記。此明好大者據說則超出世表云云　此明濫學大乘者說行也。濟抄云。此明好大者。謂濫學大乘者。而稱大行人。故云好也
記。實爲寒心云云　大訓　寒　心。又　寒　心。一事行之不徹。焉知未來惡趣。且快現在貪癡。有識者深鏡大意。眞誠嗟其愚迷
鈔。須說淨畜云云　抄批云。問。說淨覺藥得服用否。答。不得服用　問。若俱不得。何用淨爲答。若不加淨染下。長生故必須淨。謂若不說卽犯長。又能染後來淨藥。故須記之。若俯衣作淨竟應不得用　答。內外不同。故如長衣說淨。本爲後畜。豈得言藥加說淨本意爲服。以過限藥。雖說淨竟不得服。故但是恐染後來藥。故說淨也。又防現藥之長故須說也。又長藥不說淨。不開迦提日。迦提不爲衣開之。非爲藥開迦提也文
記。止齋中前故時少云云　此且依中前手受釋時少義也。又中後隨受隨飮手受。有停過須更失受。故又時少也。所證手受只約中別須更也。故時少耳。隨受隨飮七日藥。通中前中後條。受以無疑者也　氣味　殊越
記。或復彙二云云　行宗記云。一體重二則味重〇若據時藥亦貴重文　準此時藥第一三具也。會正云。如時藥但有第一第三。非時但有第三。盡形祇有一二。既三義不全故文
鈔。捨封著云云　說淨云與人事也
記。唯改一衣字云云　會正云。又但改著用爲服用文
鈔。若據對病題名實亦不通云云　簡正記云。若據已下第二解卽不通也。所以然者。對病別故。彼病非此病。又題名別故。某甲比丘名字不同也。莫非下却明通義也。所以爾者。謂口法加二通之藥文
鈔。莫非以其口法加他二通之藥云云　謂其法雖他局。其藥體有二通。故法尙可通爲言抄批云。此是雲律師解也
鈔。故捨前人受法　不失云云　會正云。故捨

❶苑＝宛カ❸

非己決捨。非己決捨也文
記。六日藥還主得服云云　問。含注戒本注云。滅七日者。白二還之。比丘當取塗脚。然灯用文戒疏二上滅七日者。謂第三日藥限法不過明日。還主理合說淨。已越七日無受服義。制身外用文　此等文分明不許服用見爾者相違如何　答。不相違。所以爾者。今云得服者。非謂服食。只身外服用
抄。餘如義鈔及疏說云云　餘記意疏大疏得意。今記不同歟。卽會正云。及疏者卽首疏。彼云。論其口法。稱己名受。於已有法未捨與人得。就食我食不失受法。若決與他二受卽失。故善見云。藥未滿七日。若捨與人卽失受法。不應更食文　簡正同之
記。僧祇成論並證六日已去不得重加云云
問。其證意如何　答。若日數長久。六日已去猶可得加法。爲僧祇成論但局七日。所殘不幾。故六日已去不許加法也爲言
記。卽讒淨中亦僧祇文此明觸失顯有重受云云　問。戒疏所引僧祇意。於七日藥無失口法見卽戒疏三下云。如僧祇中。石蜜與俗。又施比丘。本法不失。誠知。盡形無由失法文同記云。如下引證。僧祇彼因比丘。以第七日石蜜。與優婆塞。彼乃持與餘比丘。卽日得石蜜。不作淨而取文　此等分明不失見　何今云先哉
答。一義云。上鈔注云。準口法有失。又今記云。此明解失。且依多論意。如是釋給歟。多論於加法七日藥。觸失義成故。以彼意祖師一往僧祇文如是釋。是隨義轉用意也。彼戒疏釋。

直順僧祇意。存不失義。自本僧祇多論了別不同故。是以行宗三下云。則知。僧祇七日限內。例無觸失。與上多論部計不同文　如是致料簡時。一旦無相違歟。但抄批釋聊不同也。卽彼記云。如上淨人摸觸七日油中成失者。對古師言加口法。准祇不失。今不同古文此釋戒疏云。不失且順古義。今抄述正義得意歟。此聊不審也
鈔。從比丘口受已隨著一處云云　簡正記云。准論。若有淨人卽令收掌日。從彼受不要對比丘加法。必無淨人收掌。卽須加口法已。若要時卽自取之文比論意。淨人難得時開口法見本部等意。爲延手受短時加口法見求倩難得
鈔。若作口法覺一日乃至五日淨人來觸等云云　問。此上重加以不開何重引之哉　答。簡正記云。鏡水大德云。諸記家雖釋此文。並未知前後引用之意。前重加進不科中。單約觸失以辨重受義覺。若約將餘未受藥未雜已受之藥。亦成觸失。重加受失分齋日數如何。是以向此第八科中者。爲雜相也。若不作此分開。卽前後兩文皆明重加受法。前既述了。後文論量可不重疊文　抄批云。問。觸既失受何故○法爲防失受。答。口防任運失。不防過緣失。淨人觸者。以緣强故口法不防。又後若遣口法防遇緣失受者。遇緣失受通說四藥。口法受之。亦應通時藥。然時無法明防任運。又有一義。遇緣無過。口法不防。故使多論中觸聽更受。既隨聽服。何須口法以防。遇

緣任運時過有其觸宿明須口受。防任運文
記。殘宿一提通後二藥云云此釋意殘宿非時不防見若爾者。何故行宗三下云。非時七日。限內但開。殘宿惡觸非時等罪文今相違如何
答。彼非時七日取合出防罪。而曲對時非時唯防惡觸。七日防殘宿非時等爲言爾者無相違歟
鈔。一防過中失受云云抄批云。一防過中失受者。過中一晌髮卽失受也。今加法故不失也。二防過時失受惡提者。立謂。既過午失受而提。卽有惡觸罪也文私云。若中後受藥。於停過須臾倘可防二罪也
鈔注。此無律文以盡形爲證云云　抄批云。立謂。此破古人義。古人云。七日藥若加法覺。共宿無內宿之過。今不同之。不防內宿。雖加口法。須置淨厨中。所以知者。藥犍度云。諸比丘如是念。盡形壽藥得。界內共宿內煮自煮不。佛言。聽盡形壽藥。界內共宿內煮自煮治白此則四藥之中。准開盡形言無內宿。其七日藥不有開文明知。七日不開內宿文　然又僧祇比丘。往淨厨取七日油。誤將淨油來。既七日藥在淨厨中。明知。不得內宿。古師不許。既不得同宿。用法何爲。若爾祇文何通　答。祇據不知法油。故置厨中耳文
記注。戒疏盡形五罪云云　戒疏三下云。口防五罪。謂惡觸不受殘宿。內煮自煮也文　同記云。口防五罪合云六罪。殘宿下脫內宿字。今既列內宿。以此照彼。故云文說也
鈔。或有內煮云云　簡正記云。或有內煮。若合

成丸散則無。若湯等界內煮煎之則有。內煮故文此釋聊不審也。若爾因煮亦可言或故。而鈔批釋有其謂。彼記云。五或有內煮者。慈云。若出界內則有故言或也文搜玄云。五或有內煮。彙有自煮。以變生湯煮成熟故乃言或也文會正云。言或者。以未必盡形藥俱是反生故文此會正意。藥體必不生分故。有無不定故爲言

鈔注。以變生作熟故云云　問。能授三法中。已作火淨等授之。後若自煮是可煮。可煮又本通開也。何依口法而開之哉　答。火淨當初煮。十誦等意歟。本部意設雖火淨。生物成熟物。可云自煮也。其義委如上述之。此明二受。合論防罪。翻防故生。寄論名數

鈔。時藥手受過中生二罪云云　行宗記三下云。次明生罪時藥中。過手失受故生惡觸。由曾手受故有殘宿。此二罪互通三藥文　問。今此惡觸殘宿二罪。本觸成觸。❶成觸本宿成宿。故爲生罪義可云耶　答。一義云。此手受上生罪。非本觸成觸。以失受後更觸。爲生罪惡觸也。殘宿又非本宿成宿。今夜外又無宿故。只以今夜直殘宿爲生罪殘宿也。是以釋上任運失受惡觸。簡正記云。三任運失受者。約時過故任運失受。若不觸非惡觸。今失受已又觸遂成惡觸故文　問。此義聊難思。殘宿誠經宿可生惡觸。若失受以後不提云無惡觸。何可生罪哉。生罪不待更觸依本受。故失受後任運生見爾者本觸名觸者。是以抄批云。非謂更提方有此惡觸。但是藥體限滿。自生此罪。今縱不觸冥亦有此罪生文

鈔。明相出有非時殘宿惡觸云云　行宗記云。出限外故犯非時　此則時中時也文私云。七日藥七日外非時也。盡形藥無病食非時也

問。此非時漿口受上生罪。本宿成宿可言乎

答。此以本宿可云成宿。今夜外無別宿。故以今夜宿可爲生罪殘宿也　問。何不生非時哉。戒疏非時食戒下。行宗記釋非時漿時藥。不出非時食。云若據手受。過午合有非時即不明者。思之可解文

記。非時三罪二提一吉通後三藥云云　非時殘宿惡觸三罪。通後非時等三藥也爲言問。盡形藥不生罪。何云三藥哉　答。依古義歟

問。設注依古義。彼六罪中又無非時者如何

答

記。戒疏止生四罪彼云云云　戒疏三下云。口生四罪皆過限生。一非時。二殘宿。三犯墮。四惡觸也。有人立五罪。謂服此藥。今解不然。服則有罪。不服無過。不同上曰不服罪生。有人後立生於不受。今解不受非是罪攝文同記云。次科有二。初斥五罪○今下顯非。若爾上三四罪不服亦犯耶。答。本犯捨墮。此不待服。餘之三罪並因受生。未服先有其過。待服方結其犯。服犯過。藥本非因受。縱服得罪。乃是別犯。不得云生。有下次行六罪。彼謂受有不受一提。今下彰非。謂過限法失。藥體任運。自是不受。不同非時殘宿當體是過。故云非罪攝也。縱不受服亦非因受而生。此明生罪故不立

鈔。問云何不生不受等云云　此問答意。謂爲顯六罪師非義問答也

抄。答藥本是不受云云　搜玄云。立云。謂一切藥皆本性是不受。由加法失不受法。至八日朝任運失受法。歸本不受。非是能生不受也文　不同殘宿○八日有殘宿生。有人生六罪

記。無病下顯今義即戒疏云云　戒疏三下云。盡形壽藥者。手生二罪。同上可知口不生罪。由擧開加法不失故文同記云。不生罪者。由加口法爲防諸過。法無限齊故不生罪。若據鈔中言生六罪。五同七日。更加不病。而服猶循古義。今此所明乃爲盡理文　問。今有人生六罪者。同上防罪。一過時失受不受。二惡觸。三殘宿。四內宿。五內煮。六自煮。是云生六罪。無病而服吉羅。今師正義見而彼行宗三下釋。五罪同七日藥。其上加不病。而服一吉爲六罪。七日藥五罪。一非時。二殘宿。三犯墮。四惡觸。五服尼薩耆不捨藥一吉是也。此上加無病輒服一言爲六罪見爾者今記相違如何耶　答。彼行宗記釋方方不審也。所以爾者。盡形藥生罪同七日藥。有犯墮服薩耆不捨藥吉乎。爰知。彼且順古記如是釋歟。若爾者。彼云。今此所明乃爲盡理文還以彼釋爲盡理見何彼云順古記非義哉　答。乃爲盡理者。疏文云口不生罪爲盡理。其分今抄同事也。無病輒服吉。彼戒疏正義意許之故。是以戒疏三下云。故律中無病因緣服但吉羅。以有法也文明知。彼記釋聊一往順古記

❶成＝餘カ

歟

記。準此但結違教一吉云云　問。行宗記四上云。加法八彼釋分明可有非時不受殘宿三戒中各說已。故知。望非時不受等事可得多吉也。但今違教一吉釋。彼非時不受殘宿惡觸吉。違教一義見云一吉也。非謂只一罪歟

問。既口法不失。何可有非時等罪哉　答。實口法雖不失。　無病不可食而食故有非時等罪。假令第七日藥說淨或可捨。而不說淨捨持。第八日旦起生諸罪。如本觸成惡觸等。此不可食。强食故成非時等也。但依有口法不犯墮犯吉也。是以戒疏非時食戒云。盡形壽藥有病加服名爲時。無病輒服名非時文行宗咽咽三吉釋此下釋也

鈔。何故七日罪重餘三輕云云　問。此約何罪。論輕重哉　答。付畜論輕重也。是以戒疏三下云。四藥之中七日畜重。餘三並輕文同記云。三明畜用。初明畜用。初明畜中。初科爲二。初總示重。謂犯提。輕卽結吉文　問。餘三藥畜積結罪樣如何　答。事抄中三云。且受四藥。不加口法。過中是吉羅文又今篇上云。受食已作己有想。共宿吉。食提。若食不受作己有想。經宿吉。食之吉取意云云　此皆畜罪也。　准此盡形非時漿有己有想。經夜可吉也

鈔。若非時中淨人過授亦不受罪云云　問。抄中三云。　若已足食竟。不作殘食法。不成受文此分明足食已後不成受見　何況非時中都不可食時分也。何云成受哉　答。一義云。設雖非時中。欲食可成受。故今云亦無不受罪。加之鈔中三云。　律文云。若比丘非時受食。食咽咽墮。此犯非時食墮也文此亦不受罪見　但足食竟不成受者。不欲食時事也。無服食意樂。設身心等雖受之不可成受。受爲食故。此不作殘食法犯足食。欲食可成受。非時中欲食。雖犯非時之別罪如成受。此亦可然。但彼云。不作殘食法不成受。　如法比丘不欲犯足食時事也。　是以簡正記云。　問。前明非時受不成。今何故云淨人過受免不受罪。　答。　前約持戒午後不食。故受不成。　今約嗔等者。　受亦成。　故免於罪犯文如是得意時。　何無相違歟。又一義云。是部別不同歟。彼足食竟不成受者。明了意也。此非時成受者。本律意也。搜玄記彼足食已不成受文。　明了論疏文也得意故。　何況大疏第云。　明了論云。有四種受。一身受非心受〇二心受非身受〇三有身心俱受。比丘身心平等。　欲得所施飲食。　行食施人度與比丘非所遮。　了論疏云。　作心動手。　受食時。不別緣受此食。前無遮食事。若已遮食。後不作殘食法。受雖身心俱受亦不成受。由此食爲佛所遮。　故云非所遮文此一分有其謂歟

鉢器制聽篇第十九

記。　鉢是梵言器卽華語云云　非題中鉢卽飜爲器。鉢是一鉢制教所攝也。器卽衆具聽門所攝也。只華梵相分許也

記。局收器皿云云　抄批云。字體作盌。此形聲字也。皿卽盌也。形也。上盌伴鉢。𢦏卽盌之聲也文　問。今終云。皿器之總名文爾者與器則名通衆具。不同如何　答

記。器則名通衆具云云　問。衆具者下聽敎所出。諸物皆可云衆具哉　答。爾也。若爾者。何別出房舍等法附哉　答。云器云聽。雖攝衆具。只云鉢器制聽時。房舍等不顯。故別法附也。是以下文中別不釋法附。聽處一具釋之也。餘篇別釋之。故知。鉢對制教。器對聽門。故云鉢器制聽也。又一義云。今本題只付鉢。故云制限一鉢。云聽望長鉢也。法附則鉢外諸物也。故云房舍等云云此義聊有今譯釋歟。

釋器名通衆具故

記注。有取三如釋云云　會正云。　鉢多羅。此云應器。　應有三焉體色量也文　堪受供者用之

記。此卽對人爲目云云　有云。下至不犯小罪。而堪可受信心施主之供。有必用此器。故云應器也云云

記。或處說云云云　鈔下體科云。此器名應器。須依敎立。律云。量腹而食。度身而衣文

鈔注。房舍衆具云云　會正云。房旁云。在堂兩旁。故舍屋也等文　搜玄云。房舍衆具。謂房舍及中受用衆具文

鈔注。五行調度養生物云云　簡正記云。金木水火土。此五是造具之事。人所派用故號爲行。此五攝盡。調度卽是作具總號。濟形所須故云養生。附此聽門而出也文

記。總四事之體云云　一義智云　飲食衣服等四事也。此等皆以五行爲體故也。又義云。四事者。一房舍。二衆具。三調度。四養生是也。爲

此四事五行爲體也云云 此聊違今記。記既
云調度。謂調養具故調。度養生一物兩爾者
四事不足歟
鈔。養生衆具殷湊繁多云云 問。法附衆具與
今本文衆具。同異如何 答。法附衆具局房
中所須。本文衆具通諸物。故寛狹遙別也
湊青且反。聚也。進也事資道立足以存生。雖在緣廣被。
而法據有準。違則斯制。犯則無赦 條シナ格
サタム
鈔。犯則無赦云云 簡正記云。若有所犯。此
犯終無赦免之期。不類俗中遭赦得脫其罪。
必須洗滌方應清淨故文
記。貌卽物之相狀云云 此釋意混其體貌者。
混亂體相不知爲言此晴破會正等記也。彼會
正記云。旣下如作鉢。以金木混泥鐵之體。又
以揑油混雚鴿色貌故文此出聽門衆具。何約
鉢釋之哉
記注。有云前段叙聽門云云 會正云。制意有
二重。初從養生。下是附注聽物。次從既混
下。是說制鉢文
鈔。恒沙諸佛標誌云云 抄批云。佛成道受四
天王石盞。明是古佛道標每食常用文 無有
困
記。彼論正作無所依云云 御所覽異歟。四外
皆抵大海故
抄。律云大要有二云云 文出第九。云鉢有六
種。 鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢優伽賒國鉢
里鉢赤鉢。大要有二種。鐵鉢泥鉢。大者三
斗。小者一斗半。此是鉢量。如是應持應淨施
文
鈔。五分有用白銅鉢云云 文出二十六。卽彼
云。諸比丘畜金銀七寶牙銅石木鉢。諸居士
譏言。比丘如王。 如大位〇佛告比丘。若畜
金銀乃至石鉢。皆突吉羅。若畜木鉢偸蘭遮。
時有波羅門。 名優柯羅。 有一女。常用白銅
鉢食。彼女出家後。猶用先器乞食。諸居士譏
呵言。沙門釋子用銅鉢。與外道不可分諸比
丘。次是白佛。佛不聽用外道銅鉢。犯外道不
可分諸比丘。以是白佛。佛不聽用外道銅鉢。
犯者突吉羅。聽用三種鉢。鐵鉢瓦鉢蘇摩文
問。今文分明白銅鉢得吉見而既外道鉢也。
何同本鉢。不得蘭哉。又今記云。自銅鉢及木
可結蘭云云 爾者相違如何 答。實向彼律
時。同外道法。輕重不同治難思。但同外道邊
雖同。銅鉢洗膩易落。木鉢膩難落。故於罪有
輕重歟。次今記釋總述諸律意歟。旣云總判
諸鉢故。爾者白銅結偸蘭者。必非五分律意
歟。木鉢判偸蘭。正五分意可得意。上所引本
文。幷今鈔五分畜木鉢偸蘭文分明也。 加之
簡正記云。五分木鉢者。是栴檀木盞。佛言。此
外道影誌畜得偸蘭。謂能受膩等文 問。若爾
者。銅鉢判偸蘭。何部意哉 答
鈔。作鉢坏云云 坏常サカツキニ讀也。今此
義不相應。此鉢故。只ナマジキ器云坏也。今
記天見爾。又有文云。坏器易壞云云
記。令窰師燒云云 瓦師埋之。製度非出凡謀。
非佛親示。餘無和者
鈔。下誦畜云云 文出五十五。彼云。佛聽畜二
種鉢。瓦鉢鐵鉢。八種鉢不應畜金〇摩尼鉢
文今文出七種。故云等。然不出罪名也
鈔注。四分亦爾云云 五十二云。佛在王舍城
〇佛言不應畜木鉢。此是外道法。若畜如法
治時。瓶沙王以石鉢施諸比丘。比丘不受言。
佛未聽我等畜石鉢。白佛。佛不應畜。此是如
來鉢。若畜得偸蘭遮。自今已去。一切寶鉢不
應畜。若畜如法後文 問。今文木鉢吉羅。石鉢
偸蘭見。何記引五分。 爲決上文。 白銅及木
結偸蘭。餘云犯吉哉 答。此必非決四分歟。
十誦等不出四非名。 故引五分決之可得意
歟 問。何故石鉢不許比比哉 答。抄批引
智論二十九云。復次以細石鉢難得故。麁者
受膩故不應用。佛鉢四天王所獻。四山頭自
然生故。餘人無此自然鉢。若求作甚難。多所
妨廢。是以不聽比丘畜者。 以其重故。 佛乳
哺力勝一萬白香象力。是故不爲重。慈愍諸
比丘故不聽畜 問。阿難侍從世尊。執持應
器。何不恰愍 答。佛威德力故。 又恭敬尊
重佛故。不覺爲重。又阿難身力大故已上智論文
多論云。有釋子。報力能轉四十里大石。阿難
瞿夷。更有一釋子逃曰。故知。阿難力大也。有
人言。更有一釋子。是調達。以上推山押佛。故
知。調達力大也文
鈔。夾位鉢云云 ハリ鉢也。今木骨布添者是。
又布漆
鈔。揑瓦鉢云云 ミカク鉢也。謂記云。以石磨
後用土脂揑。便燒而不重者
鈔。漆鉢云云 ウルシヲモテヌル鉢也

鈔資鉢云云 記云。上油ﾃ燒者是也。如茶垸上油ｶｹﾗ燒也。又義以上品油。故云上油燒云云

鈔。僧祇重鉢云云 彼二十九云作三種。一如孔雀咽色。二如昆陵伽烏色。三者如鴿色。佛言。熏時便作如是色文 抄批云。總有三種色。一者作孔雀咽色。賓云。綠光也。二者如昆陵伽烏色。相傳云。不知似何。今詳。蓋赤色也。三如鴿色。謂灰青色也文 取咽項毛色。廣具熏法。四分令以泥作熏鉢鑪。以灰平地作熏鉢場。安丈以鉢鑪覆上。以灰壅四邊。手按令堅。以巨摩塗四邊燒已上律畧也

記。今多安鑪在下作丹籠覆上云云 此已下當時行事也 問。圓籠與鉢鑪同異如何 答。師云。鉢鑪盌以土作如燒瓦也。圓籠者。如籠盌取也。籠中用鐵條橫架。安鉢在中。以竹烟熏之

鈔。有素瓦白鐵棍鋧昆硯反爲色者云云 素瓦卽白鐵一種類物也。燒成後入火。鋧令牢也。但棍不磨者。熏已磨退。然後再重熏。或先熏鐵鉢。而剝落者。先熏瓦鉢但棍不磨。色淺受膩者。有用麻油盌者。油盌以今瓦器上油燒者

鈔。若此土行用一度說卽打破云云 濟公抄云。是彼梵僧來此土用此油鉢也。搜玄云。行用一度卽受膩。故須打破文

鈔。準此瓦澡罐義同油鉢云云 瓦澡罐卽今水瓶也。義同油鉢者。同油鉢非也爲言五熏已用

鈔。猶未變色云云 濟抄云。與本未熏色不異云未變色也

抄注。此斗通國準用一定不改量法云云 輪王古法諸國通用之也。定斗不同。俗算有八。圭抄撮勺合升斗斛。謂因增法名也

記。孫子算經十粟爲圭云云 問。濟緣四上云。算法起自六粟爲圭文 同一上云。六粟爲圭文 會正記云。孫子算經云。六粟爲圭文 簡正記云。算經云。量以於粟六粟爲圭玄記云。十粟爲圭。恐錯十圭爲抄〇十斗爲斛。故曰增因之法文 抄批云。六粟曰圭文然而今記并正源記十粟爲圭見卽正源記一云。孫子算經云。十粟爲圭文爾者相違如何 答。師云。算經或十一粟。或云六粟。有異本歟

記。宜準爲量云云 今俗中準唐斗爲鉢量爲言」

鈔。十誦斗量同四分云云 非謂十誦三品之鉢量四分同。只三品相分邊四分同也。今記釋如是見既以三品大小釋。科文引他部同異。同有二邊。謂三品相分上品鉢量。四分十誦全同也。異中下二品鉢量也。四分下品鉢斗半。十誦下品鉢量周升一斗三升三合强也。下品既小。中品隨可減也。而今記釋云。四升已上以不審也。但於此釋。聊致料簡者。四升已上爲下品量者。意謂。僧祇既以四升爲下鉢量。下鉢量雖諸部不同。極下以四升爲定。故云四升已上。 非謂十誦下品鉢則以四升已上爲量。只凡諸部下品鉢。以四升已上爲量爲言是以簡正記云 問。四分自有三品量。卽當部自足。何須更引十多 答。當部雖有正文 然諸部大小不定。古人多引通文。隨其大小通得故。今師度引十四母等教。和會取多分爲限。皆是三斗一斗半爲量。又約人有三品食量。不同應彼根機。方名應器故重引他部也文

鈔。又彼律云下鉢受云云 彼第七云。鉢有三種。上中下。上鉢者。受三鉢他飯。一鉢他羹。餘可食物半羹。是名上鉢。下鉢者。受一鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。是名下鉢。若餘者名中鉢。若大於大鉢。小於小鉢。不名爲鉢文

記。卽唐三升三合强云云 以周九升九合爲唐三升三合。今周一合餘也。故云强。又餘半鉢他爲周三升三合者。細可云有三升三合三勺ﾆﾁﾄ强程。既上一鉢他半爲周一斗。故其三分一可有三升三合三勺餘故。 而不定合故且略不出之歟。又下卽唐一升强者。周三合三勺餘在之。故云强也。總唐四升四合。此外周一合三勺餘在之。故云四升已上也 問。若爾者。何故鈔注引僧祇四升釋之哉 答。大途同故且云爾歟

鈔注。僧祇鉢他羅者受四升云云 問。只一鉢他分齊可二升。何云四升哉 答。僧祇一鉢他量。異十誦多論等。四升分齊歟。或又具可云二鉢他。日略只云鉢他歟。爾者云四升無昔歟。卽僧祇第十云。上者摩竭提國一。阿難米作飯。及受羹菜中鉢半。阿難及受羹菜。下鉢者。一鉢他米作飯。及受羹菜。三分飯一分羹菜文此分明不見何歟。可勘之

記。他與多音之轉耳云云 今記上用多字也
飡師云。玉篇等無飡字。云云 粳米釜飯
鈔。謂一鉢他受十五兩飯秦秤三十兩飯云云
十五兩西土秤也。是以簡正記云。謂盋他受
十五兩飯云云 十五兩是西方秤也秦者姬周秤也。論雖
西天造。翻譯之時。如是秦秤等撥合之也。搜
玄云。秦秤者。卽是姬周所用秤也。 準今唐
秤則十兩也 簡正記云。 秦秤三十兩者
玄云。是姬周所用秤也文
鈔。天竺粳米釜飯云云 簡正記云。似今掩飯
也。簡非北地永漬粟米濕飯故文
鈔。時人咸計議云云 會正云。時人者。西國人
也文
記。蔬菜云云 師云。蔬クサヒラ。此精進物通
名也
記。秦斗計有六升六合半强云云 六升六合六
勺餘也。故云半强。六勺餘半合餘故云半强
也。注唐二升二合强者。唐二升二合前周六
勺餘尙在之。故云二升二合强也
記。四鉢他總二斗六升六合半强云云 四六二
十四二斗四升。又四六二十四二升四合。半
物四合二合故二斗六升六合也。 又四强取
集半合强物有之。下三升三合强。强取合成
一合滿三斗也
鈔。留上空處食指不觸中云云 問。中天作法
以指取食。如何云指觸中哉 答。大抄記云。
彼作儀非能一歟。既文中云用七。卽今匙是
也。故手相不淨之時。爲守彼不許觸也云云
記。斗半爲下品云云 問。彼論同十誦。下鉢受
二鉢他飯羹可食物見是以抄批云。案多論第
五六。鉢者三種。謂上中下。上者受三盋他飯。
一鉢似飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。是名下
鉢也。上中兩間是名中鉢。若大於大盋。小
無小鉢。不名爲鉢文上鉢之三斗旣受四鉢他
半。下鉢受二鉢他。豈可斗半哉。爾者今記
釋如何可得意哉。彼下鉢量。周一斗三升三
合强程分齊也。斗半爲下品釋難思。如何
答
鈔。見一肆上好鉢圓正可愛云云 簡正記云。
見一肆上等者。亦是論文圓如珠。三分除一。
又如鳥卵。三分去一。彼羅漢律師皆知此盋
緣起。如文明也文欲明親承古式
鈔。令天巧工作十方鉢云云 問。此鐵泥之中
何哉 答
鈔。須依敎立云云 爲遮不依敎。卽立極小鉢
也。業疏四上云。計今大者未有容斗。小者減
本三升者。加法應量便乖本制。不成相應。如
母論中不滿斗半。則減五升不成受也。有人
云。律制量腹而食。何定量也。隨得成受。未
必依論文同記云。大未容斗。謂姬周斗。似今
三升已上。小減三升亦則周升。似今一升。太
小乖法引論證非。周時斗半爲唐五升。行古
中初科妄執律文。彼制量食非鉢大小文
鈔。律云量腹而食云云 律五十三云。行則知
時。非時不行。量腹而食。度身而衣。知足而
已。衣鉢自隨。猶如飛鳥羽翮身俱。比丘如是
所去之所衣鉢隨身文衣趣足而已
鈔。言通增減必準正敎云云 抄批云。意謂。律
雖言量腹而食度身而衣。 此言通過量通減
量。故曰。言通減增也。今不可依此言。而用必
須依三斗之量。故必準聖敎也文
記。世下次斥執小鉢云云 上總明不依三斗
斗半等敎量。自此下斥執不足三升。減一升
大小鉢也
鈔。大者全希云云 三斗斗半應量云大也。豈
非狹局貪著斂受多益之相
記。言應量云云 初釋意應三斗斗半量云事
也。或可釋意通體色量三種。皆應法也。體色
少濫。品量多乖
鈔注。似是獨住比丘法 云云 此暗破古也。是
以簡正記云。注文似獨住比丘者。破古也。古
云。是元不說淨人有長鉢。更互受捨如衣。今
注但爲無人對故。令捨故受新。卽是恒常說
淨之者文 抄批意猶同古義歟。卽彼記云。十
日一易者。謂是元不說淨人有長盋。更互受
淨。故得十日一易文
記。文如二依中云云 彼引五分四分。共有捨
故受新。十日一易之文。而五分於說淨人釋
之。四分通敎釋也。但今一向以說淨人釋之。
故非全指同彼篇歟。彼云。五分獨住比丘心
念說者○如是捨故受新。 十日一易○律中
捨故受新。十日一易。應是不說淨者或可說淨故令展轉
文同記云。下引本律顯別。應是不說淨者。疏
云。一是長衣。一是受持。更番受淨不得過限
○注中謂。同五分以律語通未敢一定。故兩
存之文
鈔。若穿如粟米云云 有云。粟五穀通名也。不

必局粟飯故。飯粒漏時方失受持也。或常粟
云義有之也。以鐵屑補塞已。若偏斜破。價主
報他報犯不犯別
鈔。知不往取過十日犯捨云云　問。何同長衣
邊方五開中入手。十日不開哉　答。可尋之
問。尼長鉢可同僧犯哉　答。僧不同歟。即
抄批云。若有長者。准衣還得十日開之。然尼
畜長盋。入手則說亦有。諸師釋其所以者。爲
尼已開。十六枚器敎不開許故耳文故知。尼
無十日開歟　孔鑴アナ　未穿　乎訶コカ龍呼緣反
鈔。問但畜一鉢云云　簡正記云。次問答中亦
如文。又准疏中。問曰。若有二盋。但未加法。
何者犯長　答。前來者不犯。以約鉢是制收。
令受持故復得。是長合淨施故。今若不說即
名犯也。若一時得者。好不犯。惡者則犯。若無
好惡。隨一不用者犯長也文
鈔。鉢中歠粥苦熱不可捉聽別作歠粥器云云
抄批云。深云。向食呼吸名爲歠也文　歠昌悅反。
大歠也　歃呼合反
鈔。不得用麁澡豆洗鉢壞色當熟擣細物篩
而用之云云　篩衣ミユ篩ノ竹也　會正云。篩一師說文云。
竹器也。今須絹文　絡因與淨人鉢行乞。外道
投藥鉢中比丘死。便制也
鈔。當僂身踞坐云云　抄批云。路坐者。立云。右
脚五指及膝挂地。舉脚脹以尻坐脚上。左脚
卒著地上者是也文　僂力主反　低首　持鉢囊帶。
串擘著膝上。感之　淸ヒタシ　浸ヒタスシムナリ
鈔。若被綴破鉢要須食竟解綴淨洗已曬令
燥還持綴綴舉著常處云云　問。解綴淨洗可

失受持哉　答。可爾歟。即搜玄云。解綴淨洗
應更須受持文　材句在。地上下。云云　謂王取
事也。又義云。勿在地上下。至無物以水洒
之安設云云　死物者云無。鉢下敷物意也。左
樣之時以水洒地。直云安設地也。洒水意爲
淨地也。誠絕非用炙
記。一切處者唯除中齊云云　問。上五分意。粥
時用鉢見但苦熱時開之。是以上記五分緣開
不用文非緣開可用見見依之抄批云。准五分
文。盋唯得大小二食。不得餘用故文爾者今
唯除中齊釋如何　答。此且依母論意歟。上
五分意也。爾者部別不同故。邊邊釋無相違
歟。目睛ヒトミ
鈔。若安地上盛宿水云云　彼本文云。莫殘宿
食。莫用煖湯。莫用盛香。莫盛藥文　用煖湯者。
記設二釋。初釋意。以沸湯入鉢。損色故禁之。
次或釋意。將鉢燒湯洗物。此非用故盛之見
又讀燒湯也。當時人熱飯湯不受鉢。依此等
文歟。但當時其程不熱。ハナ者非沸湯分。依
之直受鉢無苦歟。　既熱飯受鉢故　尸限內
戶廉
鈔。若床間云云　二床寄合中間也。若引放時
鉢即可落故也。又床角頭者此一種也。若立
盪鉢。此又一種也。故成十三種也
鈔。乃至足令鉢破云云　此足非謂脚之足。此
滿足義歟。所以爾者。搜玄云。言四分至並開
者。足令鉢破者。謂所安鉢處。但使得鉢破。即
足令也文除指隔中央
鈔。僧祇惡心破鉢乃至皆偸蘭云云　問。以惡

心破鉢三衣等。尤可得盜重。何犯蘭哉　答。
實如來難。但可依能犯人之心。若心思損財
可犯盜重。而今記釋壞三寶同外道故。唯壞
三寶之心都無思損財之心。故犯蘭歟　問。
記云僧祇之事。其樣如何哉　答。二十七云。
佛言。破六種得偸蘭遮。何等爲之。破鉢。破
衣。破塔。破房。破僧。破界○破鉢者。口若鉢
欲綴。破者無罪。口若三衣補作兩重。無罪若
罪。若尼師壇及餘衣瞋裂突吉羅。破塔者。破
世尊塔者得偸蘭。　餘外道等塔者越毘尼罪
文撿抄像者佛像歟。　然入佛像除破僧。記只
臨抄文云云。　之不得作非鉢用○長物不得
內鉢中。若畫鉢中花像萬字己名。制雕刻。
記。今或刺於衣角是敎所開云云　如鳥足縫
等。衣角刺之也
鈔。破不得都堨纒鉢四邊若口云云　會正云。
都堨謂以鉛錫補時不可盡堨。即不分鉢體
文堨者有人云。イカクル事也。假令イカケ
地ト云カコトシ。又ハアアムヌル云云　纒マトウ
鈔。若星孔多應盡堨之云云　如星云禮多事
也。搜玄云。不得都纒四邊留一分。孔多者開
盡堨文應以泥漿灑地安之。若葉若草上若鉢
支故壞者
記。用上四物藉之猶中故色壞云云　泥漿乃至
鉢支云四物也。堨底用以外。作囊盛繫。帶
絡肩上。挾鉢腋下。恐相搪者。脚跌倒地。隱脅
成患。材上不得覆鉢壁上。應巾裹懸著壁。明
掛鉢。當使巾裹與壁相懸

記。聽門物多不可科約云云　如制敎中。於一鉢上即立七科。皆擧釋鉢一事也。此中如是科無之也

記。枚技也云云　龍云莫回反技也。取箇數者只數義也。大師東寺舍利日記云。舍利八十枚云云　一山消息云。饅頭百枚云云　會正云。指歸云。竹曰箇。草莖木曰枚。母論謂十六種器枚猶種文

鈔。洗瓶瓶蓋云云　抄批云。二瓶者。一是房中淨用。一以大小便用也文

鈔。又有鐵作者出來云云　彼五十二云。有鐵作者。出家欲爲諸比丘作鉢。白佛。佛言。聽作。彼須鑪。佛言。聽作文　問。僧及餘比丘作之許見若自如何哉　答。須鑪推鉗鞴囊錯鋋器。鞴薄拜文入鑪（タタラ）鑢（ヤスリ）裁器塑車（ツチクルマ）

記。裁器云云　又讀裁器（キルト）音義云。轉軸裁（ケツ）器。也文抄批云。謂以繩轉軸裁器具文　而讀裁器好也　赤土（アカツチ）　白墡（シラツチ）

記。絣線振墨取直云云　抄批云。絣線者。私云。如墨斗中線相似。彈物令直也文尺度（タカハカリ）縷線（イトアハセシム）　鍼（ハリ）　刀子患鍼零落。作針氈及筩安塞。鑽鑠。火術錐。所鑽物乾艾火鑽

鈔注。大鉢義須云云　簡正記云。鈔意若斗半已上三斗已下。應量大盞義須說淨。今律既云。不作淨施。應是三斗已上通量。太盞聽畜用。不許說淨受持。若是應量不令非用理須施人。恐濫將應量大盞不說淨。故此簡之文安著〇上

記注。據律應是不應量者云云　律列大鉢。是應不應量者盛言

鈔。毘奈耶鍵鎡者云云　彼第五云。時調達欲壞亂比丘僧。誘調諸比丘與衣鉢戶鑰針筒草履大鍵鎡小鍵鎡淺鐵鉢也及餘什物文　步挽車挽（ヒク）牽（ヒク）或用畜駕。或是人荷

鈔。若輦云云　簡正記云。輦天子所乘也。自秦已前輦擧不分並一名也。擧季斯分二。天子所乘名輦。若施僧得畜。如晉桓帝施。已違大師至今由存等云云

鈔。若乘除牸牛騲馬云云　簡正記云。此據比丘說也文　抄批云。此據比丘。若尼反此皆爲老病故開。今人少壯而乘者不合。騎他背上。已是不可。更加鞭打事互難容。今時京中律師亦出即乘驢馬。將橫披垂覆驢。尼何成護淨。在房未能事。師出道爲驢扇涼文唯者異名。若得輦聽畜。須輦轅及皮繩。若枕橙並得表引。而擧前以綱𨍭音厄以束輦

鈔。織皮繩髮繩云云　問。上許皮繩。何今許之哉　答。此織皮繩有花文等。故除之。上皮繩無其義。故許之也　擀牽

鈔。髮繩云云　會正云。以人髮作繩。非法故文鍼無故衣解因制。帶行非行來處。屐（アシタ）草曰屩。香屐麻曰鞋

記。辟隱處云云　ヒカサマナル隱カ處歟。五分二十一云。有諸比丘。畜木屐於僧坊內。作聲〇犯者突吉羅。除三處。非行來處大小便所。諸手脚處文塼瓦（カルイシ）犛牛尾拂用拂佛塔。故受髮龍云。才宗反。高大（ヒケ）（タツカミ）聽捉線拂裂氈樹皮等柄。　剪絹布爲絛。　苧橙栝不得如淫

女捉作婆作相。作女態

鈔。若白色云云　謂非上牛尾等非法物體如法上必色可如法也盛言

鈔。是名拂法云云　謂離上非法相物名拂法盛言高座上不病。不得憑几捉麈尾。麈者。會正云。名苑云。鹿之大者曰麈文

鈔。不得畜織毛氈云云　有云。如打輪形作拂也。上宮太子三十五歲御持物其形也。凡作拂有二樣也。氈龍云。毛氈也

鈔。四分木師出家等云云　問。上。鐵作者聽畜其作具。今木師剃髮人。何不聽之哉　答。鐵師作制物鉢等。故聽畜之。木師可作聽物。故不同也。是猶爲斷本習也。衆僧得畜剃刀木作器。角器聽用盛油。板剪刀不解事歟。聽用竽子。爲治病故畜剃刀。若煮藥銚龍云。香遙倡器也。剸符碑反剸也

鈔。煎餅鏊云云　會正云。五倒反。熟餅之器也文銅拘銅鐏（モタヒ）鐏龍云。香尊。酒器也（モタヒ）見白衣下着地。放下鏊（キヤウ。カワラ。ツチクレ）

鈔。作鉢支云云　今テツ也。擣藥須杵臼簸箕筵掃帚

鈔。簸云云　朗詠云。ヒル云云會正云。似箕文篩篩筩畑　鉗（カナハシ）稚（ツイ）（ツチ）　火把（ヒハシ）（ヒトリ）煖水。注水瓶也

鈔。并洗脚者供澡槃洗脚器云云　律云。諸比丘冬月洗脚患冷。佛言。安澡槃洗脚器。在屋裏洗脚。所須應與文準此供字安字歟。簡正記云。供澡槃者。洗手面承水槃也文

鈔若得大小豆麥胡麻粳米云云　已上明所盛

物也。應以鉢器爲量。不得畜斗秤者。此制畜
正斗秤等也。若蘇油等須秤量者。聽剗木作
銖兩。齊四五兩作準爲斥數者。聽作別量法
也
鈔。五分初如四分後與雖多猶瞋少云云　彼二
十六云。諸比丘與作人食。不量多少。雖多猶
瞋。佛言。聽畜斗斛斛合。僧四方僧及私亦聽
畜。亦應有一𥫱。備諸比丘雇作人。蘇油蜜石
蜜不秤與。雖多猶瞋。佛言。聽畜。秤亦如二文
聽開銅槃。若案若几。多壓取汁飲。開畜壓具。
閣須灯器
鈔。灯炷云云　炷トウシミナリ爾者灯炷見而今記
意。云燃灯器見アブラツキ闕　爾者可讀
灯炷也
鈔。鐵箸云云　簡正記云。鐵箸挑灯杖也文
記。鐵炷持灯爐者云云　灯器中案炷者也。簡
正記云。鐵炷者。以爲棬上安鴟此角承灯心。
免燒灯盞文轉輪灯樹
鈔。火爐云云　火鉢等歟。或灯爐歟。　灯籠者。
灯爐以竹作歟。　層輪　機關　運轉　網帶ハウキ
鈔。寺內聽以樹皮若葉若竹作蓋云云　今記意
明衣蓋云云　爾者爲護衣作天蓋。覆衣上歟。
但律文意笠見律云。　跋難陀道行持好圓蓋。
諸居士譏謙〇比丘天雨時。新染衣色壞。爲
護衣以在寺內樹皮文如今引此文意爲護衣。　於
寺中指笠歟　問。若爾者。不許於寺外指笠
歟　答。於寺內爪不可指笠歟。而爲護衣故
許之。寺外勿論可許也。供給蓋具　錐　刀

裁板剗磨
鈔。剗者云云　會正云。削木器也。今有用去皮
上之龜也　鏟センケツル。スリ。　若刀錐　筋　毛
縷皮剗迸散。聽作囊盛。囊外趣用十種衣
鈔。不得以皮作云云　問。上聽毛囊。今何制皮
哉　答。今制皮生故禁之也鑷ケヌキ　刀生壞聽
以氈劫具大皮等裹刀垢
鈔。氈劫具云云　簡正記云。氈者。毛衣也。劫
具者。樹花衣也。亦云。草花織成衣文
鈔。若髮長者開剃刀刄鞘云云　律云。比丘髮
長聽剃。　若自剃。　若使人剃。彼須剃刀〇難
掌護聽作刀鞘。患勤壞應以物障。若劫具等
文　若刄卷手上波。石上磨。其石內力囊中。刀
鈍者開畜。剞刀削刀上垢開。鑷子剪爪。刀刮
舌。刀擿齒。物挑耳鹽
鈔。聽與大小繩床〇戶排戶鉤〇刀等云云
戶排者。　開擧門戶物也　剞汗刀　種作耕
犁　撈路高反取也　俗呼爲把
鈔。撈者云云　抄批云。應師云。編棘爲之用平
土塊。山東名撈。關中名磨也
記。振之使聞云云　有義云。錫杖聲令聞毒虫
等。令彼得脫。故振之也。揞蛇蝎散杖者。非謂
今灑水散林也
鈔。不得執空中杖云云　抄批云。不得執空中
杖者。　立明。　腹空故曰空中也。以腹空有細
虫。若捉用傷虫命也。傷虫卽犯提。有蓋捉得
不應吉。故曰如法治也。　又解云。外道將刄及
餘惡物著中也文
記。捉刄於中白王以誣比丘云云　簡正記云。

外道故刀鋷於內。白王比丘有惡意。王撿得
殺比丘。故佛制也文　作轉關扇車。令〇推之。
謂作輪旋轉。繞輪挿扇以鼓風也。作豆籔。須
籔籔量籔。器盛監籔〇木欏水巵杓椀等
記。合作匲云云　鈔注云。應作奩字。音廉字不
同如何　答　脫竹頭耳。凡七合作巵。音支
七匙
記。謂酒器也云云　雖名酒器。非爲入酒。故開
之也。香嚴房室
鈔。造浴室五功德云云　一除風。二當病。三去
塵垢。四身輕便。五得肥白。溫室洗浴衆僧經
云。何謂七福。　一者四大無病〇二者所生面
貌端正。　三者身體常香衣服潔淨〇四者肌
體潤澤威澤光德〇五者多饒人從拂拭塵垢
〇六者口齒香〇七者所主之處自然衣裳
文
鈔。　僧祇俗時不病令人揩者越云云　此總標
也。五衆自揩亦越者。約當衆爲言。比丘揩比
丘等也。故云自。與上文雖無異重委說。故云
亦也。互揩亦越者。比丘揩沙彌等也。故云互
問。不病之時不可揩垢歟哉　答。付之有
異義。先他寺義。　設雖無病許揩垢。　所以爾
者。四分意許令人揩之見對師作白之時。　自
揩垢自之。又揩他人垢白之。故知許之也。次
鈔中三半月浴過戒引十誦云。十誦大雨〇若
頭陀不用他揩遍繩。自揩身者善文　問。記云
若下。立自洗法文又鈔上三　十誦若浴和尚先
洗脚。次脛乃至胸背文同記云。　十誦初明弟
子勤勞。先脚至上浴須爾文此等釋文分明許

揩摩見云云　問。付之不明先勤師。自揩自他
垢。且付病者事也。必不見無病事。次中三
文。彼十誦意。頭陀人不問有病無病。不用
他揩。若非頭陀人。有病時許之。無病之時不
可許揩見　爾者同今僧祇也。何彼文非頭陀
人。無病許揩可得意哉。次上三文。此互必弟
子非謂揩和尙。只云浴和尙。全非揩摩事歟。
爾者何以此等文爲證據哉。抑今文分明不
病不許見如何可得意哉　答。此僧祇文且出
頭陀比丘事也。非頭陀比丘可許之也。所
以爾者。僧祇三十一云。浴法者○六群比丘至
河。洗浴用石。揩身爲世人所嫌。云何沙門釋
子。用石揩身。如王家闘人○佛言。不許用石
揩身。若浴時當使一人揩。揩不得俱擧兩臂。
應一臂自遮。次第而揩。若無人者。當自揩。
不得立浴○是名浴法文此豈非明據哉　問。
此亦不得意。何今抄文頭陀事得意哉。全不
見頭陀事。只不病時不許揩摩見次彼本文以
今分明文案之。彼且出有病時事歟。爾者全
非證歟。次當寺意。不病時不許揩摩。今既祖
師引用僧祇。不病時不許揩摩見依之敎誡儀
溫室法中云。以濕巾取兩頭。橫於背抽牽垢
膩卽落文此全不許揩。依之當寺行事。於溫
室不病人禁制揩垢也云云　問。付之不明。十
誦文分明頭陀人外許之見何不許之哉　答。
彼頭陀行人故。設雖有病不受揩摩見　何以
之無病人可許得意哉　問。樹下坐等頭陀
人。風雨時入屋中開之。不受揩摩。頭陀人何
病之時不許之哉　答。彼樹下不開屋中。不

救機。更無餘開。故今揩摩餘人雖不揩之。
遍縄自揩身。故不可例同樹下等也。爰知。非
病人不可許揩摩者也。委細如上。應爲浴僧
說浄因緣。但今除身中風冷。得安隱行道。當
爲厭患身法調伏心法。應生慈心。聽畜刀子。
六種
鈔。一用割皮剪甲破瘡裁衣割衣上毛縷云云
此マテハ五種也。二下標數略之也。六用淨
果。乃至食時。種種須故竹葦爲之
記。巡行有睡者點起付之云云　抄批釋異之
歟。彼記云。禪杖者。立謂。將一杖長數尺。如
馬鞭形。以綿纒兩頭。衆人正坐時恐有睡者。
當一人捉次第巡行。見有睡者將杖頭柱地。
一頭往其睡者。離前其人覺已。自起行之待
得替覺方得坐。若未有睡者。且出戶外。少時
卽入來付之。又解用含羅草。作此杖也文
鈔。禪毱云云　抄批云。立云。求掬反用毛作丸。
極輕軟如世毛毱。坐時恐睡用放其頭頂。若
覺已卽落膝上。不使痛也文　毛毱今ノマリ
ノ如
記。如笏云云　俗所持笏也　笏籠云。上音忽。手板也。玉云。呼骨反。執手者也
記。骨人卽今枯骨圖云云　會正云。今時畫枯
骨形以助文　此骨鎖觀圖等歟。抄批云。立
謂。畫作人骨。坐禪時觀之。如白骨觀法觀。身
亦因得白骨觀成文
鈔。禪經云云　抄批云。立謂。敎坐禪法用經誥
也。卽止觀及禪祕要經等是也文
鈔。好師好照云云　約一人餘記得意也。卽抄

批云。好師者。立謂。敎坐禪師匠也。好照者。
立謂。有好師能敎得理解觀照。知如實法相。
若有異見則是外道也文簡正記云。好師好照
者。自能入其正觀物我一如名好師。令如此
師好敎照。弟子名好照也文
記。或取明瑩現像或取光影交射云云　濟抄
云。凡世中禪魔等懸鏡。或爲覺知魔鬼等變
化相云云　又有云。今記歟。上句鏡中現諸色
像。以之知。諸法如幻卽空非有。似有之理。或
覺唯識轉變之道理之緣也。下句光影互也。
帝網重重事事無礙法界圓融之觀。解之方
便歟
鈔。衣服等云云　抄批云。立謂。坐禪所須衣服
資緣。以養身也。若衣服破則多蚤虱。坐則不
安也文
鈔。盛酒器等生人嫌疑云云　問。上四分意許
畜木瓜。而記釋酒器也。今相違如何　答。部
別不同歟。或此爲遮嫌疑。彼且爲要用。敎約
邊邊有關制不同歟。作獸面豹脚之類也。豹
獸名也
鈔。諸有器皿各儲備一擬後破失云云　爲用
意云二持心也
記。皿卽器之總名云云　問。上云鉢則局收器
皿。相違如何　答　鏤　縄鐵　七鑯反　釘
橛用絞衣
鈔。若水井池水欄楯云云　會正云。王逸注楚
辭云。縱曰欄。橫曰
鈔。名招提僧施云云　問。四種僧物中何哉
答。如常簡正記云。招提僧施者。爲四方僧作。

作來住者。施主自供須也文
鈔。爲比丘作堂云云　僧所住處云堂。如云堂
有母云云
記。卽房舍犍度中云云　律五十卷云。時諸比
丘欲作房。佛言。聽作。隨作房法所須一切聽
與〇時有小沙彌。欲房中安隔障。佛言。聽
作。時有比丘。欲開房前曲障巷。佛言。聽
作。欲作後內房。佛言聽作。須戶。聽作。
須壁。聽作。須小繩床。獨坐床。聽作。須
板。與板。須地敷。與地敷。時有比丘。欲
作房。四邊於檐上安欄楯聽作文　作隔障
房內壁障　房前障籬等　作內房房中部屋也　作戶壁半壁大
床小床。須板地敷。四邊出合指軒ヒサシ
鈔。若分得破房修理不具不肯取佛令隨力
多少應恬云云　有云。佛令之字律本作言字
也。故今仰訓之也
鈔。一切所須供給云云　房中所須具足隨力多
少可供給之云事也。見寺門揖損。恐自特揖
龍云。屈マクサ　工摟摟聚也傴也樓スミカ
鈔。迦葉數數蹋泥泥僧房云云　抄批云。佛在王
舍城。時瓶沙王往詣竹園。觀看王。問長老大
迦葉。今何在比丘。答言。今在耆闍崛山上蹋
泥。王卽往見。問言。大德何故自作。答言。大
王數作此語。而不見與。王時慚愧。問大臣。我
先有此語耶。答言。王先有是言。問。何時。答
言。其時日月卽計先語已來逕五百日時。人
捕得五百群賊送與王。令殺王。問賊言。汝能
供給善人不。答能。王欲令比五百人供給比
丘。恐其偸奪諸比丘物。多給田宅人民。倍與

稟食。去竹園不遠。立作淨人聚落。常供給衆
僧文
記。一爲報恩故云云　會正云。一爲報佛恩故
文云云　爲滅〇自貢高故
鈔。比丘得自造舍上木云云　問。上樹過人頭
衆學制也。何許之哉　答。非謂上樹上材木
等上事也
鈔。餘山林云云　彼云。蒲桃萬蝎魚鵝像山林
像。如是
鈔。四分亦不得用云云　五十三云。六群爲尊。
以男女形像文繡裝授堂屋。佛言。不應爾。聽
用餘雜色禽獸之。阿難得別房。佛言。聽畜文
不應之繡裝授
鈔。若僧地中作私房云云　問。私房者。有王無
主房歟。又雖爲僧坊。爲私沙汰作房歟。如何
哉　答　以無僧地入己。此注文本文龕
文也。占據不起
記。十二年者極一紀故云云　濟抄云。謂年年
支干次第寅卯等迴。更終至第十二年。一匝
方盡。是名一紀也云云　自力不構
鈔。若勞事比丘作房成莊嚴香熏所須具足
者與房住九十日一移不得更受餘房云云　會
正記云。不得下律田比丘通經營僧伽藍便
處處取房。佛言不應爾。但九十日取一住處
鈔。若有俗人能治破房者白二與之云云　抄
批云。私云。律中有兩箇白二。一則與僧治房。
一則與俗人治也。要白二和僧方得。若不和
不得與治文白二羯磨五十餘法中。第五十若
比丘修理房法。此修理易故只差許。付與法

無之也。今此云白二與之。故坊付與道俗。二
令治也。是五十一五十二。持故房與道俗法
也。是以業疏一上云。五十一二。持故房與道
俗。治法僧房久故。治葺須人。前但薄營。卽堪
安暦。今極朽壞。多用人工事須和付。仍以情
許偏止量時。故有二也文　同記云。五十一二
〇前叙付與法。仍下明量可法。檢律無文。
應是義具文　正源記云。仍下明賞法〇四分
云。比丘作房。成莊嚴。香熏所須具足。與住九
十日不出。賞法。此應義準文　律文付與俗人。
計出之。律五十一房舍犍度云。僧房故壞有
異居士言。若與我者。我當修理。諸比丘白
佛。佛言。聽與白二羯磨。如是大德僧聽。僧聽
持。此房與某甲居士修理。某甲比丘經營。
白如是文　羯磨可準作也。俗人爲施主。比丘
爲奉行。羯磨牒兩人名與之。故記云。由同俗
治等也。此房成就。莊嚴具足。後賞奉行經營
人。以白二羯磨與此房。九十日人之住之。
而此法律文不見。故兩記二十六應是義具
也
鈔。皆題某甲檀越房云云　謂俗人爲僧於寺內
造房者。多故題施主之名。便知之處也文
鈔。若以房施僧云云　施主施僧也
記。非法受者僧尼共有是過云云　問。尼過可
知。僧過如何哉　答。初俗爲僧。施思與尼。自
俗手受取故。僧可得非法受之罪也
鈔。治壞房者六年與住云云　抄批云。此是十
誦律文。若准衹文。稍異〇營事比丘作房。應
與五年住當來僧中。互跪乞法。僧作白四羯

磨。與五年住也文 問。此僧祇十誦賞營事比
丘見爾者四方但九十日。餘部何多哉 答。
四分僧祇十誦。其住房日數不同。又羯磨四
分白二。僧祇白四。各不一准。故知。只部別不
同也。不可偏情將同己物。輒生與奪
記。作新同前云云 濟抄云。指上十二年經營
之文歟。 謂自營之程令賞住之故也云云 而
有義云。此義不審也。何今十誦文指同。前四
分文又自營之程住。是僧祇意。四分十誦必
不爾歟。旁以不可指同之故。爰知。今十誦文
云作新房者。十二年住門前。極一紀故也爲
言
鈔。 僧祇先是僧房破壞更易戶嚮口隨切夫
多少羯磨與住云云 此文意本致切程與彼令
住也。今是僧房對房中受用具。故云先歟
鈔。若空房不住治事云云 房中受用具足無
之。故云空房也
記。一時同上九十日云云 抄批云。應與一時
住者。立謂。一年有三時。時有四月。今與四月
住。故曰一時也文有什物但故舊
　對施興篇第二十
不治田蠶牽田信施。且身衣口食。無時不須。
厭或恣情。貪染自非負卓拔之議。標出離之
壞 卓高出貌也
記。 則對面千山咫尺萬里也云云 對衣食起
對治。卽名正道。故則對面。對面卽咫尺也。而
不恐信施者。雖對面此篇。千山萬里也。咫
余反中婦人。韻云晉輙。八寸也。八寸手長八寸也尺 十寸爲尺 科文受施二法
云云 受能受五衆也。施能施檀越也

鈔。道起少欲云云 抄批云。首疏云。何名小欲。
如濕槃經云。於未得之財不生貪。名小欲。出
已得之財。不生貪名知。故知足是現在。少欲
是未來。聖種之體也。謂知足現在處起。少欲
未來處起。現在不取一錢。雖未來捨輪王位
易文重與節約心
記。三明合法云云 抄文云。多供無厭。是爲厠
法少受限量信行者之儀。 能施所施共合共
法也。若善應於法。於事無準
鈔。使規成何寄云云 會正云。文撰云。行中規
繩。謂若不遵教。法則規模繩準。何所寄託。善
省者察也文 又點云。使規成何寄。施者無
格。能所無瑕
記。規繩卽喩法律成字音誤云云 問。何不云
字誤。云音誤 答。繩成互音通故。誤繩字作
成爲言故云音誤歟
鈔。如能善省時賫令有力無事云云 抄批云。
有力無事者。礪云。以能善省不多不少無增
減。以自支身故曰有力。言無事者。謂無增減
多少苦事也文明貪厭由心著。故生貪。節則
無染。顯本非前境。實白饑餅。夫人癡傳之
科文。推本勸約云云 貪心以情著爲本。無染
以自節爲本也。又勸可儉約也。傴文差
鈔。縱心則非味起迷云云 簡正記云。如菖蒲。
雖臭周文王以爲美饍出呂氏春秋 瘡痂カサブタ 極
穢劉邕貪之文
鈔。約志則美饍生厭云云 簡正記云。古來高
僧凡所食物。皆以水添不貪其味。卽美饍生
厭也文

鈔。善惡發於中懷云云 抄批云。人心居中。中
懷於心。故曰中懷也文
鈔。昇沈寄乎方寸云云 抄批云。方寸亦心也。
人心居腹中。只在方寸之間文 會正云。史書
中方寸謂心也。言心臟方一寸也文 有云。心
一寸肉段有之。又八分肉段云也。有人笠置
上人奉問心所在。上人仰云。於心在此。在彼
義不可有之。 但心字讀胸。故心有胸歟云云
爲行人者
記。或均罪科或喩若趣云云 會正云。則陷三
惡深網。豈不爲悲文 與今記同之。又深網者
教網也。是以抄批脫漏深網者。立謂。教網
也。爲僧旣無儉約。違佛教網。名爲漏也。不在
法網之中。故曰漏也。若裁之以法標壞遠大。
得於事容斯穢迹
記。儒流云云 濟抄云。孔子典籍。簡正記云。儒
流明五常之敎也名句云。二儒流宗周孔敎文
記注。逃唐虞之政云云 唐卽五帝中第五帝。
陶唐氏卽堯王也。虞舜王也。常云唐堯虞舜。
則堯王舜王也
記。宗仲尼之道者 孔子道也。仲尼孔子名
故
記。二道流云云 濟抄云。道流老子之道也。名
句云。一道流修身治國文 簡正記云。一道流陳堯舜之德也
記注。字弱自卑奉易謙謙云云 弱者。老子敎
宗虛無道。故云弱也。自卑者。卑下爲行也。奉
易者。易者卽周易。是俗書也。謙謙又卑下之
義也
記。三陰陽流順天歷象敬授民時云云 名句云。歷象日月云

云戒□寺點云。敬授民時文 此明星辰行度等
也。簡正記云。七陰陽流明九宮八卦等文
記。曰法流明賞勸法助於礼制云云 謂賞罰也。名句云。四法
流賞善罰惡文 簡正記云。四法流明賞罰等法也文
記。五名流正名列位會順事成云云 謂官途奉行也。 簡正
記云。三名流正萬物之名也 名句云。五名流正萬物名也 此謂
不限官途歟
記。六墨流清廟宗祀養老施惠云云 祭宗廟等仕神也。簡正
記云。五墨流明祭祀等事文 名句云。六墨流軌度祭祀云云 此
意法義也見
記。八雜流兼儒墨合名法。如因大體事無貫云云 簡正記云。 九雜
流於前雜解也
記。農流勸勵耕桑備陳食貨云云 明耕作養蠶等。桑クワ也。
以之養蠶。 故貨寶買事也 貨玉云。乎臥反。寶也
若恥不足與議。鄙恥衣衣食
記。劉子云食足充虛接氣衣足障形禦寒云云
劉子文名也。或人名也
記。 子俗寫倒 問。講俗子如何可得意哉
答。抄批云。謂百家諸子莊子惠子老子劉子
孔子諸俗人也文指此等人云俗子歟。而滯於
發足。方墜泥塗。一何可歎。詳而斂迹
記。 初是簡人次三立法二中二是方便云云
問。二中之二字似多如何 答。對初簡人。指
次三云二中歟
記。前二凡夫持破分之云云 問。 善見本文見
無戒。即彼論第十五云。受施用有四。云何爲
四。一○同云何盜用。答云。若比丘無戒依僧
次。受施云何負債主用。若比丘受人飮食衣
服。應先作念。若不先作念。而受衣食。是名負
債用。若聽明知惠信心出家比丘。至受食時。
口口作念。 若鈍根先作一念○若不爲障寒
障熱。若不爲飢渴疾病。而受飮食湯藥。亦名
負債用。 若受飮食。 不作念突吉羅。 云何親
友用七學人受用物。如子受父物無異。云何
主用。聖人羅漢用施物文此分明無戒見 何云
破戒哉 答。彼論且指破戒云無戒歟。既云
比丘。又依僧次受放故 問。薄地可有持戒。
又兩凡可有犯戒。 爾者薄地凡夫持戒又作
歟。何可攝之哉 答。濟師云。但持戒第二可
攝之。兼作觀。何非第三所攝乎云云 同劫掠
カスメトル 債ツクノウ 償龍云。常遐報也
鈔。七學人云云 三果四向爲七學也。酬業報。
或可現纏惡疾。有同腹破。遭刑反俗。即衣離
身
鈔。 若知前人無業而施與者能施與者能施
所施二俱爲施所墮云云 問。能施人爲施所墮
事難思加之 資持畜寶戒引十輪云。乃至畜妻
從子。恭敬如舍利弗。不聽貴罰文 又僧綱篇
引十輪經云乃至破戒比丘。雖是死人。是戒餘
力猶如牛黃麝香眼藥燒香等。 喩破戒比丘。
爲不信所燒。自墮惡道。能令衆生增長善根。
以此因緣。一切白衣皆應守護。不聽謫罰文
答。畜寶戒有二會釋。一云。十輪經說據不知
持犯者。并須恭敬。二云。又涅槃經終窮極數
不用亦得云云 僧綱篇又有二會釋。彼云。十
輪不許治者。比丘內惡外有善相。識聞廣博。
生信處多故不令治。 必愚闇自纒是非不曉
閉。於道俗三惡門者。理合治之。如彼二經。今
一會釋同畜寶戒後釋也云云 爾者今釋無相
違歟。明能施○四句 撅クツクヒ
記。 恐妄受利開語令知如法懺悔云云 爲令
知犯罪懺悔。故開門中開悟也。寧後有人堪
受施者
鈔。 如血塗皮爛臭可惡蟲所住處○於衣貪
心即時除滅云云 問。 此假親但作此意計歟。
又正衣服等作血塗皮歟。如何 答。今記釋
云。以智轉境等。此依天台意釋也。 而天台釋
云。色無實體隨心所轉。釋法若成皆能轉色
云云 此釋意正作皮也
記。隱在食中云云 食爲正。藥攝之也。或可釋
無傍正。食藥共說之
記。 離開房褥云云 四事之時臥具雖一種。今
父房褥還伏狂情。菜茹龍云。晉如乾草也 是名 於食生
不樂想
鈔。是人即得如實法云云 記有四種釋也。了
達貪著是虛妄故
記。遠離虛妄見淨心故云云 濟抄云。釋如實
法。記有四種釋。初見淨心。今言淨心者。且指
眞理歟。若爾者。是實相觀意歟
記。又解貪心無我云云 此已下性相唯識三觀
也。謂貪心無我。性本空故性空觀 復知如幻。相
亦空故相觀 復知無境。唯一識故。唯識此於一
四事隨機作觀。故通三觀也。今此釋依天台
等意。 如是釋給 彼宗意大集經方等部教。
四教通含教也。 故今釋大集經意。 以得性
空等理釋之也 燒身焦爛 呑熱鐵鈎 戟

襯云。京遮反。三又觀云云　手捫摸　總示所以
鈔。不以此因墮三惡道云云　以不受他捫摸
等因緣。墮三惡道無之故
鈔。所爲出家作沙門亦得成就云云　云得沙門
果成就事也。又點云。所爲出家作沙門意得
成就云云　非用僧物
鈔。嗜美心堅著墮不淨蟲中云云　畜生洋銅灌
口。噉燒鐵丸者。地獄也
記。蟲是別報云云　且以六獄配當六聚罪。故
以地獄爲總報。以餘趣畜等爲別報。是以資
持上一下　云破戒墮獄畜是別報文　又同中一云。
總報謂地獄總受。別報謂餘趣別受文　問。律
文云破戒墮三道地獄及畜生。爾者何畜生
不云破戒之總報。只云別報哉　答。且目連
問經等六聚不配畜生。故約彼等經。餘趣云
別報歟。律文地獄總報感之。畜生別報可感
得意歟。又又今記主處處釋。云地獄總報餘
趣別報。且順古記如是釋之歟。卽抄批第六
末云。立云。地獄名總報。餘道名別報文　凡論
藏等意。感第八識總體名總報。其上感形貌
好惡及貧福果報等別報也。而今記主非不存
此義。故濟緣三下云。總謂牽生業。別則莊嚴
業文　校論藏時今文俱別報也。不淨蟲畜生別
報。　洋銅鐵丸地獄別報也　糞屎　𤬪田
𤬪玉云瓷也
鈔。毘尼母云若利根比丘得食云云　檢毘尼母
無文。出善見十五。是以抄批云。　毘尼母利
根比丘食時。口口作念。著衣。著著作念。檢母
論不見此語。事出善見論文

記。今多食前作觀但從鈍法云云　今時二時
食五觀。當此下根法也　從聚落中乞食。得
已從聚而出。　往至水邊可修道處　賢聖同
非。體上同非。發有希數
記。房衣及藥三事用希食用則數云云　問。衣
則長時通晝夜。何云希哉　答。望著用雖長
用。約得之時一度也。食時不然。故不同也。
是以簡正記云。利養等同者。衣食房藥曰事
同。是利養發布希數者。衣一作數年。藥有病。
方餘一修乖於一世。是以希。食每日常須爲
數文　會正記云。約資助可四等同。希數者。飢
惱發數。受食亦數。過則多矣。衣則一受被形。
又復長久故曰希文　時須迎口。過與既數。鼇
法亦難。若不策其心府改其節操者。多陷迷
醉。由立行有堅貞。同鄙世之昏鬧
記。或約今文立法云云　初釋今抄立觀法難云
事也。次釋正對食境策修難云事也。簡正記
云。修無貪觀法亦難文
鈔。　現見在臭屎中生在磐石中者由貪味香
云云　抄批云。案成實論明因品中文。云一切
諸受身業。皆因煩惱生人斷煩惱。不後受生。
故知。有身皆因煩惱文　簡正記云。彼論明受
生者。隨貪愛心生。所以得知。如現見衆生多
生厠中。不生盤石等。當知貪者香味等。於中
生也　問。地獄中既無人貪。應不合生　答。
衆生癡力。故顚到心生。命將終時。遙見地獄。
謂是花池以貪著故生其中。如經說。若人渴
死生水虫中。若□死生熱地獄。若熱死者生
寒氷地獄。若貪婬欲生鳥雀中。食欲者生屎

虫中也文故知。磐石中無貪之義。故不受生
歟。但成論實雖爾。俱舍意盤石中少分受生
也云云　少見生者　合稱カナヒ カナフ
記。初卽觀食云云　初卽觀食計切多少量彼來處　二是觀
身時已己德行全缺多減　三並觀心防心顯過不過三毒。正事良藥取濟形苦。爲成道業世報非意。三四五之三觀是也　問。第四何云觀心哉　答。有云。
觀云爲何食心也。資持中三下　云。三卽離過心。
四卽對治心口。五卽出離心文故總後三云觀
心也
記。殃墜三塗終因一食云云　謂上食起貪墮地
獄。下食起瞋墮餓鬼。中食起癡墮畜生也
鈔。明了論如此分之云云　簡正記云。明了論
但復三觀故。論疏云。出家人受食竟。欲食
時要先觀。食後方得噉觀。有三種。一應離觀
同中第三門　二正事觀同此第四門　三正事功德觀。　餘二
論但有義。鈔引智母二論明之文
鈔。量他來處云云　問。今行事云。量彼來處依
何文哉　答。可勘之
鈔。　中三不受食戒中正云量彼來處也　墾
植耘除收獲蹂治　舂磨　兆沙炊煮　炊
尺垂反。會正云。香吹云云　耕刈禾　禾胡戈反。嘉穀也。有穀總名也　鑪　酸
臭　蹊穀　集合量之。償其宿債。噉糞除
鈔。云何棄之云云　會正云。出何棄之。此引僧
祇遺落食戒。故有此言文抄批云。　案祇遺落
飯食戒中。俗□呵譏云。尊者。汝謂此食是無
子錢作耶。我奪妻子分德故布施。計一粒當
百切。　乃成何故棄地。此壞敗人有何道法
文
鈔。二自忖己身德行云云　鈔中三云。二自忖

己德行全缺多減文
記。三業卽上三種云云 簡正記云。無三業者。玄云。坐禪是心業。誦經是口業。營事卽身業。若無上三卽非三業文今記釋雖似相違。實可同也。知故而施
鈔。比丘强飽食施主食憍慢意云云 會正云。强飽不知節也。憍慢食已摩腹。恃飽後慠於也。嘆最後限食
鈔註。如上律文云云 簡正記云。如上律文者。上引四分之內窒腐爛。不加色力。不應無度食
鈔。三防心離過云云 鈔中三云。三防心顯過。不過三毒文同記云。三卽離過心。上食多貪。下食多瞋。中食多癡。離此三心。乃可近口文
記。心卽所觀云云 三毒心也。故處乎中以統前後
鈔。一喜樂過云云 有云。古日本云云 一下離字。准後二尤可之也 縱情取適。貢慢。不計於他食果。樂於光悅。勝常不須
記。計猶有云云 不思有人義也。樂得充滿肥圓。約肥體壯健
鈔。不分心眼云云 會正云。不分心眼者。以不好不要之食。眼不分別計著也。噉糞樂糞。又樂糞
鈔。生諸天中云云 簡正記云。生諸天中者。玄記生欲界諸天也。下二可知者。無瞋生色界。無癡生無色界恐此釋似局之 文
鈔。四正事良藥云云 鈔中云。四正事良藥。取濟形苦文 資持中三下云。正欲事同服藥。以治飢病卽遺教云。受諸飲食。當如服藥是也文爲除故病。飢渴不治。交廢道業。不生新病
鈔。觀分二云云 今記釋以對二病與二喩爲分二見而會正云。分二卽爲除故病。及不生新病也文抄批云。四正事良藥觀分二者。論疏云。一爲除故病二不生新病。飢是故病。飢渴則修道。爲除此病。所以須食。言新病者。若不知數量飲食過度。必致成疾。須知止足。故不生新病文此釋尤有其謂歟
鈔。不生新病云云 若爲除故病。雖食之飽食不節。還可生新病。依節量食之。卽爲藥不生新病也。如油膏車。但得轉載焉。同油之美惡
記。初如下引云云 下離實義經文是也
鈔。有子既死飢窮餓急便食等肉云云 抄批云。如人欲度險難。有子已死飢窮不得度。心念。我子已死不噉其肉。我命不全。不得度此險難。遂食子肉。於正食時必無貪著。我今受食。爾若作此觀覺。方食則不負責於施主。又增長功德。不爾口口吉羅文
鈔。五爲成道業云云 鈔中三云。五爲成道業世報非意文同記釋云。卽出離心通業通主乘三學。世報卽人天文觀三種。若無不得久住。假此報身假命
鈔。華嚴云云云 淨行品文也。徐入徐坐當觀。入口入腸上節
記。經營優亂發起三道云云 謂抄起種種煩惱惑道罪業業道受苦果報苦道指之云發起三道也
鈔。五百問云云 彼云。得病自知當死。便舉頭觀衣內起毒想。言我死後誰敢著我服者。不久命終○有一比丘得道。便四等觀毒不中。便往近之言。此本是沙衣。今非汝有。何以護之。便捨不遠。入一草毒火出。然草還自燒身命終入地獄。日之中。三過被燒。皆由貪容文濟抄云。無作蛇終入地獄者。是等於總別兩報何攝哉 答。業報何可一相乎。但若是一業所感者。先由報心强作蛇。是似別報。終入地獄。是總報果歟云云 有云。中有第八識上感玄生別報歟。延頸吐毒。平等慈攝毒
鈔。傳云云云 尼鈔云義云。記後釋意合尼鈔義云。爾者可讀傳云也
記。或可平呼云云 平聲則傳記之傳也。上聲相傳云也○以相受用非體世樂
記。但二四開合異云云 三聚四弘云開合異事也。二字寫可作三字云云 而濟公意不改二字歟。卽彼抄云。卽發三聚四弘。但二四開合異可者。言三聚時以四弘中第四。今修一切善之第二。因果類雖異。同是善法體故。若言四弘時開之。立第四初三全任三聚之次第。四更加迴向佛道。是開四弘意也 題
記。初教節量云云 問。量腹而食。度身而衣。豈節量哉 答。非謂量腹多食。既云趣足而已。故云節量也。故苦消滅
鈔。有力無事令身安隱云云 節食有力無煩云意也。事者煩歟。抄批云。有力者。謂以自支身也。言無事者。謂無增減多少苦事也。言令身

安示者。謂身不壞散得修淸淨梵行故也文又云。案雜含云。佛在舍衛國。時波斯匿。三身體肥大。擧體流汚。來詣佛所。稽首佛足。長喘。佛問。王言。大王身體極肥盛。王言。如是患身肥大常。等慚恥。佛卽說偈。人當自繫念。每食知節量。是則諸受薄。□滑而保命○時王聞此偈已。募人每至食時。爲我誦之。賜全錢十萬。時有年少。名欝多羅。應此命。每至食時。恒說此偈。其王漸至後時身體細。容貌端正。每於樓邁合掌。敬世尊。三稱南無。敬禮世尊如來至眞等正覺文 秤 試外道比丘○驗知道法。如車好惡無擇。香油臭脂等同調滑

記。彼經因迦旃延本國有王邪見云云 抄批云。案雜寶藏經。云佛在時有一國王。名曰惡生。爲行殘暴。邪見熾盛。佛遣迦旃延往化。其迦旃延是惡生王國婆羅門種。故佛令還本國化其王。幷化人民。其王於剃髮人特生增惡見迦旃卽欲加害。迦旃延白王。我有何過乃欲見害。時王報言。汝剃髮人。見者不吉。是以須殺。迦栴延白王言。今不吉者。審在於我不在於王。何以故。王雖見我都無損減。我見於王欲見殺。以此推之。言不吉者。正在於我。其王聰明。卽便語解於迦旃延。蜜遣尋遂其後觀其住止。食何飮食。見迦栴延坐於樹下。乞食而食。得食之時分與二人。有少餘殘寫著何中。便人報言。具以事說。王於後時而請迦栴延。與麁忽飮食私云。已下文共今記引 後王自問尊者言。我所施食不問麁細。皆言足。此事何。謂尊者答言。身口者。譬如於電。栴檀亦燒。糞穢亦燒。身口亦爾。食元麁細。飽足爲限。卽說偈言。此身猶如車等文。如今引 答食之勢力便以饒足。皆云饒足。何云云 凡車必須油。塗橫軸兩頭。但取調滑轉載。不擇油脂香臭。於生中下極至邊者。謂行乞食。世間大諱。爲禿瓦鉢。行無過

鈔。彼族姓子爲義故受以厭患生老病死諸苦惱云云 彼經意指須菩提大迦葉云爾。族姓高貴故也。是以簡正記云。經指須菩提迦葉者。爲族姓子。猶捨富榮而行。食極是下事文 抄批云。同一釋種故曰族姓子也文 若愚人出家而行思欲。持戒慢緩

記。卽經三種不善思惟云云 有云。此經者。總指諸經歟。或云。略教誡經失有之也云云 何曰。可脫。臨食五觀。口口緣之。爲貪等毒所奪。爲害頗除適意。片時招殃累類

記。不啻臨深履薄云云 濟抄云。不啻臨深履薄云云 濟抄云。不啻臨深履薄。並懸世中厄懼事也。如孝經之戰戰恐恐如臨深淵履薄氷。今但直取兩事。其厄可恐事兆唯此事。今食事亦同之抄言 又云。不啻臨深履薄故云云

記。業疏云大丈夫○而陷沒耶所爲極弱矣云云 此釋出四上。卽彼並訓深切。學者倘復自欺耶。嗚呼。記云。所爲極弱者。非其鄙劣也文

資行鈔 事鈔下三之分本也。自當卷初至僧像致敬篇終

頭陀行儀篇第二十一

鈔。頭陀文 抄批云。頭陀天音。此土義當應云料揀。新譯云。梵云杜多者。此當擻動。亦云洮蕩。謂擻動煩惱。洗滌煩惱也。不異科揀之義。但傳梵者。有訛言文

記。世俗無知循名昧實文 意云。纔纔知頭陀之名。不知其實鈔言

記。呼短巾爲道者文 老子門葉也。彼等皆以黃巾而裏共頭。故名黃巾。又云短巾也。老子敎云道敎。孔子敎云儒敎也。而今老子末葉故云道者也。謂指道士也。佛祖統記第十云。張陵○其學者。初名鬼卒。後號祭酒。名歌部衆。有病者。令首過諸祭酒○皆著黃巾以標幟。故時人謂黃巾文是以今僧像篇終記云。道士本釋氏之美稱。後爲黃巾監竊遂不稱之文

記。召鬈髮爲頭陀有道恥從名實俱喪文 今世暴露。暴露等亂髮乞物。謂之頭陀。鬈部公反亂也有道恥從者。今世道者。恥名同彼。不召頭陀。故名喪。亦不抖擻煩惱故實喪也

儐懷深識必也正名

鈔。行儀文 簡正記云。施造名行。合法名儀文

抄批云。就行雖十二不同。約儀唯四種分別。此中廣明行之方法。故曰行儀文 會正記云。頭陀目於人。行儀在於法。故以人法命

篇文
鈔。夫報力增上行成精潔文會正云。一報之
力堅固。增上者方成下十二種文精潔者。抄
批云。謂報力堅施能行此行用。能嚴飾戒品。
故言淸潔文
鈔。能高超衆果文　簡正記云。如中下根人。須
百一長財旁舍臥具多生罪累。今行頭陀之
勝行。依佛四依免此過愆。卽是逈超衆果之
上文
鈔。竦拔不群文　會正云。如草木中。有獨出者
日竦拔文抄批云。竦拔不群等者。竦由高也。
如高樹出衆樹之表。名爲拔萃。此是竦拔
也。今百千人中忽有一人。能行此法者。則
出衆人之表。豈非高竦之義也文　竦尤云。息拱反。高出貌也
鈔。釋迦一化盛稱斯德文　簡正記云。謂釋迦
三十二期化儀。皆是大衆之中讚述頭陀之
德行文
鈔。故凡所制者並爲多貪文　記釋據制敎反
顯。意爲多貪者旣制諸戒。明知。反得其意。
非多貪者豈最上道者也。行頭陀人非多貪
者。其理必然也。故制多貪。裏頭陀行最上反
顯之也鈔言
記。卽通指衣房藥等戒也文　問。此所指戒皆
是聽敎須明等。全以問也。爾者何云據制敎
反顯哉　答。爲誡多貪制令諸戒。皆是制敎
也。以可有反顯。依不依位意義邊是聽敎也。
對之讃頭陀邊是須明也。如是約邊邊。何無
相違歟

記。所以諸戒多是頭陀學過而制文　律中時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者。呵責〇巳往至世尊所。頭面禮足在
一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣
集諸比丘。於大衆中知而爲問等文
鈔。凡開敎中先揚此行文　揚卽稱揚義也。開
敎者。凡三根共制依。是制敎也。如殺盜等也。
三根不共就敎也。如二房長衣等也。故鈔云
開敎。記云聽敎也。委如上釋也。引聽敎順
明
記。如二房戒廣明十二頭陀等文　有云。勘本
律二房戒及長衣戒中。廣明十二頭陀事。全
以無之。又長衣戒六十頭陀來至佛所事。又
以無之。又勘僧祇五分等中兩戒文。都以無
之。爾者御所覽本不同歟云云　問。此十二頭
陀行化制二敎中何接之哉　答。持犯篇資持
記釋云。疏引云。有人十善爲止持體。十惡爲
作犯體。行檀禮誦頭陀四弘等爲作持體。違
此名止犯體。不明化行。於理頗疎委如彼破
文此釋意頭陀是化敎也闕　問。若爾者。檀上
四依乞食樹下坐等也。是云化敎哉　答。行
體雖化敎受之卽制敎也。故下引五分受頭
陀違之吉羅也文皆此意也。戒疏一下云。故智
論云。不行十頭陀四無量心。不名犯戒。但是
於戒關莊嚴耳文十二頭陀是莊嚴戒法故佛
卽制。可要誓受行之。依一邊。五分律解脫道
等且制敎見雖然云其行體之時。則是化敎也。
通道俗可行之也。故有義云例心用反持。可
斷簡之。謂慈悲不淨等行體是化敎制。以此

可作對治之邊制敎也文　卽於今一篇中諸文
不同。宜以此兩意會釋之也。以開對中下。志
慕孤高。欲使進疲怠之容趣禪定之城。策染
衣之夫登尸羅之陛
記。疲怠是慢文　問。疲怠可當慢怠之煩惱。何
云慢哉　答。接心防禦
鈔。有因緣不得已而聽餘事云云文　餘記意
不同今記釋意文歟。卽簡正記云。而聽餘事
者。或欲入塔寺。看病聽法緣。要捨頭陀之行。
皆聽許之。不同解人一向制也文　卽中下機
生〇四種開敎
記。上二唯局本部文　問。初釋總名科中。唯
引差見等兩文。令不依本部。又見一篇始終。
於諸部都無異名。皆名頭陀。爾者尤可可依
諸部。何云局本部哉　答。有云。本部旣名
頭陀。亦於諸部不諍異名無之。故且推本部
云唯局。無過歟。又梵網古跡末云。瑜伽論
云〇若依乞食無差別性。十二杜多若開十
三文遙對瑜伽等梵語異名。且云唯局歟。或
又義云。根本得唯局本部言。第二別數明體
科也。卽第二科中。唯依本部意。列十二頭
陀行相。但十二數其行相雖依本部意。釋一
一行相之時。或引本部文。或引者論十住毘
婆沙等文也。第三科諸部異行者。其行相異。
又數不同也。下文云。解脫道中有十三頭
陀。衣二。食五。所五十三。是常坐勇猛之分
〇上列十二依四分而言等文同本部中何處
說十二頭陀哉　答。上記釋。雖云如二房戒
廣明十二頭陀等。勘彼文未得。但本律第四

十一卷衣犍度中說之。彼云。時世尊告諸比丘。我欲三月靜坐思惟。無使外人入。唯除一供養人。時諸比丘自立制限○若有入者。敎令波逸提懺。爾時長老和先跋提陀子。與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若。乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食。塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣。詣舍衛國祇桓精舍。問諸比丘。如來在何所房住。我欲往見。諸比丘言○若有入者。作波逸提懺○和先言。我不用諸長老制○我等悉是阿蘭若。乃至持三衣得隨意。問訊世尊○佛言善哉善哉。和先汝等悉是阿練若。持三衣得隨意。問訊若復有如是者。亦得隨意。問訊世尊。爾時諸比丘。聞世尊聽阿練若得隨意。問訊世尊。或有作阿蘭若者。或有不受請者。常乞食。或有捨檀越施衣。持糞掃衣。或有捨長衣持三衣。時諸比丘捨衣成大積文　下文亦引十二頭陀行相。皆依此文也　抖擻舉奇於物令盡無餘

鈔。六入文　簡正記云。六根爲能入。六境爲所入文頗合論名。我說此人能覺抖擻。無有少法可。故不見自修。不見他修

鈔。增一阿含云其毀讚等文　一義訓其有毀讚。十二頭陀一一行者。毀讚其行體也。又義訓其有毀讚。十二頭陀一一行者。此點意毀讚其行人也。此兩點中前點勝也。申重所以由此住世

記。準彼乃是七字偈文　三行半偈在之。卽抄批云。案十輪經第五卷初云。時金剛藏菩薩以偈問佛言。毀淨戒者不入衆。諸有一切沙門事。猶如燋柱皆棄捨。四方衆僧資生業。悉不聽取徹少分。若犯四重根本罪。爲衆業捨如死屍。云何此經說忍辱。於惡比丘起悲心。遮制一切諸擯罰。後令供養惡比丘

記。第四句下多數字文　今和本無數字也

鈔。造逆故非我滅文　戒光寺點云。以造逆故非我滅文。此點相叶。記謂。同五逆佛所不救釋。此釋意鈔文造逆殺父殺母等三業共逆罪得之也。有云。薩遮尼犍子經意。犯四重等直云逆罪見　所以爾者。無贊第三云。依薩尼犍子經。有種逆。一破增壞寺○用盜三寶財物○斷其命根○長夜常行十不善業。此之五種唯於大乘名五逆業障文　又簡正記意。只違犯佛制名逆也。卽簡正記云。造逆者。違佛制故名逆文非我滅者。云非我能拔事也

記。二種僧中文　羯磨說戒二種也

鈔。如來移身分座與迦葉辭讓不受文　簡正記云。彼云。迦葉在鞞提呵山帝釋石室。與五百比丘俱止其中。皆行十二頭陀等。大迦葉於石室中。忽然不現來至佛所。世尊遙見。告諸比丘。汝等觀大迦葉。此人常行阿練若行。佛命善來。就此半座。佛移時大千振動。迦葉合掌白言。我是弟子不敢從命也文佛親命以半座手授僧伽梨。易迦葉所著大衣。況後得與分狀共坐。我今待見親近次請。已爲大利。況乃見命分床共座

鈔。三月靜坐文　問。佛常在定令無入出。何殊云三月靜坐哉　答。付之有多義。是以抄批云。案善見。云世尊。何故三月靜坐。世尊通觀衆生。於此三月中。無得道者。是以靜坐。諸比丘等不解我意。立非時制等也。多論云。佛爲諸天說密法故。又論師說云。不欲令解道長誹謗。故以常見佛馳騁諸國。謂是栖栖內無實法。是故靜坐。又令將來弟子作軌則。故雅十臘中欲制多畜衣。故云我靜坐。卽四分云。因靜坐讃嘆頭陀比丘欲行。因捨衣成聚是也文

鈔。唯除一供養人文　有云。最第一之供養人云事也。又義云。瑜伽等中正行等多種供養中。隨一供養云事也云云允師一義云一供養人之侍者也文

鈔。時有六十頭陀文　問。年臘六十頭陀人云事歟。得六十人頭陀人云事歟。如何　答。云六十人之頭陀事歟。所以爾者。簡正記云。時有長老和先。與六十比丘盡是阿練若乞食。十二頭陀等文旣云盡是。明指多人見

記。作波逸提懺文　問。違制犯吉。何云提哉答。一義云。違僧制可吉。今違佛制故重也。有人云。多論中於一切犯戒罪。一非威儀吉。二違佛制提。有二罪文　故今望違佛制邊云提也。一義云。非犯戒。只違此制則作懺提作許也。故令云作波逸提懺文是以會正記云。有入者敎令波逸提懺文都不云犯提者也

鈔。長老和先跋因陀子文　是一人名也。佛贊善哉善哉。和先汝等盡是阿練若等。得隨意。問訊成大積

記。故至下文列相不復引也文　下至列十二頭陀相收。各明勝利。蘭若不出勝利。此既明故爲言不爲他阻心轉。六謂空所無畏　閙語（カマビスシ）　喧潰

鈔。八雖行功德不求報恩文　意云。依行頭陀勝行。不近俗人。故雖勤行精進。不希求於利譽爲言謂空三昧

鈔。若有因緣聽入塔寺文　會正云。若有看病等緣。許離塚間而入塔寺。十住問云。有何因緣故來至塔寺。答曰。一供○如今記引

鈔。不同外道盡形空所文　抄批云。齊云。外道也。制無開在蘭若之中。共行終身不許入城。若入知諸外殯之也文

鈔。喧靜通行文意云。自身在喧靜兩所。雖住何所云行之事也。　非謂往村乞食往蘭若乞食。露坐樹下於可準同也。此則自身止住所云喧靜通行也爲言　記二局（蘭若塚間）十通（餘十行也）光出相生。故不得方長道便罷。專堪進業。一擶慣閙

鈔。上來三捨文　謂衣食處也。乞多蕩亂與下異也。若繫念思量斬纏出要者

鈔。二列名行體文　衲衣三衣等列其名。是列名也。　其下行相是行體也。下十二種並首標故

記。　行體者謂一一顯相示所修故文　謂衲衣行體。捨檀越施衣受糞掃衣文　是行體也。乃至常坐不臥加趺坐者。將正心故文　是行體也。科文一一科。行體以可知也

記。雖舊將行體分釋云文　會正記云。名行體者。納衣至常行是名。而行之曰行。隨說十二種事號體文

鈔。初納衣文　問。此納衣頭陀爲一衣歟。將三衣歟。如何　答。此事古記有異釋。學者存異義。乃至唐朝人師及此論事也。是以簡正記云。問。此與第二三何別。答。淮南云。即將割截三衣併爲一納。貴怪□故（今謂不然。三衣對畜長人納衣對著捨越施故。若將三衣合爲一納者。即違數文也）　乾素云。三衣各成一納。乃至五條亦是納作。若爾與下三衣何別。答。下是割截。此納有殊。又下是檀越施衣。此是糞掃衣也（今恐不然。未曾見有納衣。若爲一也。如迦葉但一衣。若總者三即是重。滯難有此數難以依承也）今但據前科以言之。　納衣是此科。　三衣後科也。思之文　此意引破二師義。存一衣義也。大抄記云。納衣之人亦是但持三衣文此即三三衣也見如是異說多端也　問。光闍餘師釋。今鈔主記家之兩祖意如何哉　答。兩祖御意。糞衣即三衣被得歟。所以爾者。鈔所引四分文云。於檀越施衣著糞掃衣文若一衣可云捨三衣著糞衣。　猶如次三衣中云捨諸長衣著三衣云云　又十住婆沙十利中。指一衣勝利見　事無之。故是以花手經第一云。是大迦葉今從來是常修阿練若行。　乞食納衣麁弊三衣文此經分明納衣三衣見　何況律云。寒雪國糞衣。比丘來見世尊。亦値天雨疲。因聽受功德衣。開五種利文　受五利意。三衣中爲留一衣也。若自本一衣。是聽受功德衣哉。若留一衣。可有闕衣過故。爰知糞衣三衣也。是以資持下一云。前之六物通彼三根文　云根糞掃衣機。是不具六物哉。　依之資持中二云。天台四十餘年唯被一納文　而同靈芝製作六物圖云。天台智者制法第一條云。三衣六物道具具足。　若衣物有闕則不同止文　天台大師四十八起請文云。　三十五三衣外敢不貯珍財文　天台大師被定一納機。而六物不闕見故知。納衣人三衣具足也　問。若爾者。戒疏三云。長衣戒中立六種機。　一衣三衣百一諸長車與重物衆寶莊嚴是也。　有釋彼第一一衣機文云。　上士面王報力殊異胎衣。隨未假資持及將入法據不服餘。　如來順機任聽但一文同記云。次科糞衣中面王者○出家時披一白氎○佛曰善來。即成沙門。直以所披白氎染爲袈裟。據此似非胎衣。然準章服儀云。面王釋子報隨身即知胎衣明矣　若付此藏傳。商那和修亦是胎衣。此乃佛滅事也文既將疏一衣。無左右科糞衣也。即於一衣有二類。一胎衣。二糞衣一衣也。俱以欲攝之。故如。此科釋之也。故知衣局一衣歟。加之同記云。　綠濟已足也文何況今記下云。一納之外受無餘物文又云解脫道場。彼云二法衣相應。謂糞衣及三衣（即疏之二釋）云。　大抄記面王比丘常著一衣文此等釋無異論糞掃衣一衣也見如何　答。先六種機中。第一之一衣科糞衣事。有義云。凡面王胎衣可名糞衣。故指胎衣即科釋糞衣中也。　故面王糞衣言是一衣也。大抄記面王比丘常著一衣等意此也。雖然非謂糞衣皆一衣。　十二頭陀中糞衣三衣也。爰知。今納云納衣。云糞衣。是三衣也。故六種機之時雖糞衣。　三衣可攝第二之三衣

之機。十二頭陀門之時雖一衣。如面王糞衣可攝糞衣頭陀也。記主本意如是可得意也

問。面王胎衣又名糞衣事。可有其德文哉

答。分別功德論下卷云。此面王比丘直受染此白氎以爲袈裟。都不用餘衣○自是已往常被此一衣。故世尊曰。我弟子中著弊惡衣者。無過面王比丘也文 既十種糞掃既麁惡棄物不得名也。面王麁惡衣何不得糞衣名哉。故知。如面王大士。胎衣糞衣一衣也。其餘糞衣三衣也。胎衣入糞掃數也

問。付糞衣一衣義。三衣中持何衣耶

答。未勘得天文也。又面王一衣何衣不見歟。商那和修衣九條也。西域記第一云。又有商諾迦縛娑九條僧伽胝衣絳赤色文已上一轉寬也私意云。今糞衣及戒疏六種之中。第一之一衣俱三衣也。而今對檀越施衣。名糞衣非謂一衣。次六種之中一衣者。此對施檀施等衣財歟。始終糞掃一衣故云一衣。所以爾者。被第一之一衣機配釋已士面王。而面王比丘三衣比丘見鈔下四云。未來受生常著三衣。而生如面王比丘文此釋分明未來受生常著三衣。而生證據引面王爲例。面王若一衣是成證哉。又面王比丘胎衣隨長釋之。是以賢愚經云。曾以氎施辟支故五百生白氎裹身。而生身大隨大面有王字。恐被王損乃投出家。善來得戒氎變法衣。涅槃後用此衣。闍維文法衣語是非三衣哉。加之同經爲明叔離女胎衣行相。即彼經云。佛云。善來。頭髮自墮。所著白氎尋成五衣文同經亦同。胎衣白氎一所云尋成五衣。一所云氎變法衣。尤是可同。爾者何可云一衣哉。是以知。第二云。一衣大抄記常著一衣。及下記一納之外更無餘物釋。皆一同指糞掃體。非謂三衣之中一

問。若爾者。六種差別時。糞掃檀越施衣相望可簡勝劣。何云一衣三衣哉。明知。簡三衣云一衣。故三衣之中一衣可得意哉

答。三衣者。衣體檀越施衣故。顯勝能故。約但三衣數顯其德。故別云三衣。第一機云衣數時。別又不顯勝德。第一第二俱三衣故。是以別爲顯其勝德。故第一云一衣。此一衣者指糞衣云一衣。具可云糞衣三衣。是以下記云。解脫道論彼云。二衣衣相應。謂糞衣及三衣即衣二也文此釋分明糞衣三衣相望見爾者尤今一衣糞衣可得意也。加之下記又云。準解脫道論。糞掃衣受居士施衣即失。但三衣畜長衣即失。乞食受請即失文若一衣三衣相望。尤一衣受三衣即失可云故。而今不然。故知。糞衣雖三衣。望居士施且云一衣也 欲具足行持戒品

鈔。一慚愧文

問。於二種衣起慚愧。如何

答。記云由服此衣。不憍逸故文意於檀越施衣。知信施雖消能慚冥不憍逸也。若糞掃衣既麁衣棄物故。愧世間不憍逸也。或二種衣雖召檀越糞掃衣體。正取成三衣。故袈裟亦慚愧具足人可著。故云由服此衣不憍逸也。第三云表示沙門儀法。袈裟法服故。只非謂檀越施糞掃之體也。以厭離心著染衣。非爲貪好故

鈔。七由著法衣有惡易見文 如俗人等。雖有惡事不見故。既著袈裟有惡易見也戲言是以會正記云。著如是衣應不爲惡。則修其身以稱於服文抄批云。慈云。若有惡起當觀此衣。我今披此衣。寧容造惡。故遺教云。自見如是。若起憍慢當疾滅之文

記。糞衣自有十利文

問。鈔何故不引糞衣十利。引二衣十利哉

答。實難思。可尋之

記。不違初受四依法文 檀上受四依法。糞衣其隨一故。四依者。一糞掃衣。二乞食。三樹下坐。四腐爛藥也

世人所棄零碎布帛收拾鬪綴以爲法衣欲令節儉少欲省事

記。一納之外更無餘物文 委如上述愚意所存。雖三衣望衣體云一衲也。始終糞掃一衣故

記。多作衲衫而非法服文有云。衲及衫也。有云。衲之衫也。慈恩寺智公云。直云袈裟云衲衫。謂無領云一袖云一領。今袈裟無衫。云衲衫無過矣文 裁剪繒綵刺綴花紋 紋音文。玉云。韡穀也

記。號山水納 此名也。有山水之文故也。數千。鬪新奇。虛廢時功。法逐時訛。隨事衰。無求受疲苦

鈔。五細戒行文 會正細戒者。顯畜長是麁行也文持奉精微

鈔。六行來無累文 會正云。無累者。無畜長等係累也文

鈔。三乘聖人悉皆乞食文 抄批云。礪云。佛自乞食。且論有四意。一三世諸佛法爾乞食。

二爲衣體資身長道自行益故。三福利施主反報益故。四爲聲聞弟子效佛成規故文

記。嗟乎末法五濁益深我慢自高略無正信而乃奔馳世路請謁門徒文 欲令淸自門徒也 謁於歇反。ツクス 折腰於村叟之前

記。諂唉於閭閻之下文 新記云、鄉閭閻即鄉里之門。即指所以召耆老也文準此閭閻皆名人也。閻 餘占反 里中門 或躬爲商賈。或親執耕鋤。畢世營生。終身不足 自甘下劣孰畏勤勞。信是端結竭力

記。論有五意文 檢論有六一 如今引 五蕭然無繫。意無增減。六順四依行。又衆食有盡。乞食無窮文 準此蕭然下爲第五。而記又下釋第五。是一不審也。又記第四釋順行四依。相違本文。是二不審。又鈔名無兼味。彼本文云若惡味。而何記釋兼味兼猶重也哉。是三不審也。此等之不審如何可得意哉 答。記且順鈔文。一往如是釋許也

鈔。二以鞭打僧祇人民共相瞋惱文 問。此鞭打何人作之哉 答。能打知事等人非謂作之。彼僧祇淨人由作食因緣故。弔共有鬪諍打擲事歟。次句云共相瞋惱也 買物侵虧

記。侵虧 侵虧買物諍直高下。令取彼損故云侵虧也

鈔。三以觀他意色心不安也 簡正記云。色心不安者。香他顏色取他意故文 抄批云。三以觀他意色心不安者。慈云。若隨直歳維那。常觀他綱維及徒衆意。恐不如法。故顏色常或變或動。心亦戰恐故曰也文

記。三謂繫屬多患强顏故文 難避事欲作也。又義云。爲諂他不笑顏强笑。故云强顏也。師云。强顏故文

記。承意故文 欲取人意也

鈔。修四聖種文 乞食四聖種一故也。雜心論云。聖以此爲將。故四名爲種。聖人從此生。故云聖種取意付說四依。律與雜心不同也。律中乞食納衣樹下坐腐爛藥也。 雜心腐爛藥合乞食。列不立之。第四依於所常二見不起愛。謂不起空有二見也

鈔。少欲知足修四聖種文 若爾者少欲知足幷建立聖種可云哉。同不爾。雜心意少欲者於未來德不貪。知足者於現在德不貪也。未來德不貪劣。現在德不貪勝。タトヘハ未來輪王果報スツルハヤスク。現在一錢不敢カタシ。仍知足聖種建立。少欲不建立也。當段少欲知足堅聖種者。共無貪行相故。通慢如此釋無相違也

記。謂即事表法文 即乞食無窮事。表法海無底也。故無修無盡法也

記。佛法大海無源底故文 理智冥會越能所域故也

鈔。至架邊文 如當世手巾臺物也。一手擧衣。一手取抖擻

鈔。先問訊言善來文 此訊字同也。應看巷相 四衢道等也

鈔。至於村門應看○空所相等文村門者。村總門也。第一門相第一家別門也。空所者。古記有二釋。一有家無人云空所。乞食之時依有人家。可乞食故也。二無家空地云空所也文道側而行

記。捨富從貧文 爲令得當來福分也。見他持來進前迎受。應知當得者立待

記。準下須留賊分文 謂此篇終第四雜法中。引四分之文是也

鈔。此自食文 和本此下有爲字、此爲賊食。此自食

記。不求自捨獲大福故文 我施僧故。不得語云與我食得太言。得入三重門。食時先噉熟者。不晉輒入。止可離障之外。避機疑也

記。先噉熟者無所損故文 餘記釋聊異之也。即簡正記云。先噉熟者。謂熟藏在下。生藏在上也文此釋不審也。 設離熟物。食之初必可有生藏故

鈔。二施我食者令住三寶等文 簡正云。令住三寶者。令住三寶境界中。不爲邪魔可越也文有云。華嚴經爲法供養志存佛道等文意也。因行勸化

鈔。當生悲心文 簡正記云。當生悲心者。能拔苦救一切故文此釋有其謂歟。而今記云謂悲化慵恪少福德故釋聊不審也

記。即經云自見如是等文 遺教經文也

記。無見頂爲第一相文 提婆具三十相。無見頂相千輻輪相此二相闕。故於佛相好中此相最勝也

記。卑下於人而感此相文 簡正記云。由行乞食捨我慢。故得成道得無見頂相。此相因乞食而生故號善根文效我

鈔。不與男子大小有諸緣事文　搜玄云。若受
檀越食。於諸男子大小卽有經營造食供。擬
比丘之緣事也文此同今記卽少事釋也。而餘
記所牒本有不與男女歟。是以簡正記云。不
與男女者。明受請有此過也文會正云。則不
與男女同諸事文爾者所覽本不同歟
記。梵云分衞此翻摶墮文　簡正記意。分衞漢
語得意。而釋其義。卽彼記云。分衞者。實云。
若梵云印茶夜。或賓伽耶。此云乞食也。今
云。分衞者。分破衆人口分。分衞護於我一身。
令修道有益故。或依僧祇明。乞得食已轉施
僧尼。卽分我己分。衞護他身。故云分衞也文
多摶食墮鉢盂中
鈔。佛將。釋子去迦毘羅城五十里住來往
入城文　抄批云。立云。西國語倒。今是十五里
是翻譯者過也。何有五十里乞食耶。智論云。
佛成道已。淨飯王令諸釋子出家。爲佛弟子。
佛便將釋子至舍婆提〇以其未離。若近親
里恣營破戒。故將至舍婆提令身子目連數
化之。初犯後犯專精不睡〇皆得通果〇佛
將還本國。住迦毘羅婆仙人林中。此林去
迦毘羅城五十里。是諸釋子先遊戲園文並告
共因說不寐衣長疲極道長愚生死長等法
記。恐近親里破戒故將至舍婆提文　釋種生
所迦維城也。近親里恐破戒故。遠遣舍波提。
有云。舍波提者。舍衞國事歟。僧像篇記云
無始十二部　舍婆提卽是舍衞文　佛將還本國〇林
中者城五里故。是釋種遊戲園
記。禿鶖文云　佛弟子意也。卽云禿居士鶖事
也
鈔。爲梵志所圍瓦石打骨肉爛盡文　簡正記
云。增一云。目連被杖。梵志圍打。還至精舍。
見舍利弗。具述前事。舍利弗問云。汝其時何
現通避之。目連答云。我本造行極爲深重。要
當受報也。舍利弗先入滅爲患重也。謂目連
當初擬先入滅。舍利弗告云。汝且小停。先入
滅爲須過去諸佛上足弟子常住。先涅槃遂
往。辭佛歸於本村滅度。以其舍利弗爲風病
絕患重故文
記。目連還歸文　問。既骨肉爛盡如何還歸哉
答。搜玄云。增一目連被打等。彼像中被執
杖。梵志打殺棄之。目連卽以神通。還至精舍。
見舍利弗。具陳此事等文餘如上引有云。佛涅槃之
前七日。舍利弗滅度也。還見舍利弗。使入滅
度〇先入滅度
鈔。三界諸天墮淚如雨文　簡正記云。問。無色
有情因何有淚　答。若准大乘。雖無麁色而
有細色。若准婆沙。無業果色而有定果色。從
定而起色身有淚文　此釋意。大乘有業果細
色。婆沙有定果色見而付大乘。如法相宗人
師無釋。定實許業果細色。慈恩許定果色。不
許業果細色。是以抄批云。古來釋云。無色界
天雖無麁色。而有細色。故言墮淚。今釋不
然。雖細有殊。莫非俱是其色。何名無色天也。
唐三藏釋云。故入定然無色天報所實無其
色。但以生於彼者皆是定心相應。故入定云
力變其識。故爲其色身。故能佛邊側立或後
墮淚文悲花經成實等說業果細色也。人師用
否可依宗計也
鈔。但斷總報惡業文　簡正記云。但斷總報者。
修苦至忍位。使免地獄總報。今目連卽受別
報。明今乞食是佛勝行不得辭勞。若嫌卽是
嫌法。同彼愚癡聾也文　問。聖者既已成總報
業喪上。更不可有造牽引新業義歟。如何
答。不可造生死引業歟。若爾者。何光師釋明
知聖人造牽引業哉　答。彼釋且釋五淨居天
造業。故云爾歟。除五淨居天不造餘所引業。
五淨居天外凡夫住劫已來造置故業任之。
聖者生餘所。生却無造此引業。入聖道後修
雜修定。爲淨居引業也。是故光師釋云。此論
既云熏修有漏令感淨居。明知聖人造牽引
業文　但至厭生死難者。五淨居天是能淨所
居。聖道能就所也。生彼遠盡結惑。又無餘涅
槃。爲生死出離尤可生彼天。故不違聖者意
樂也。今鈔等意。於自餘牽引業。都不可造
之歟　問。付之不明。若言不造餘牽引業。何
光師引婆沙云。聖者亦造欲界引衆同分業
哉是一若又許五淨居天引業許造。夫生死引
業光師釋。順決擇分善根尙不造引業文爾者
何聖者造五淨居生死引業哉是一　若許五淨
居引業。須□二□業何不引哉是一　又五淨居
不違聖者意樂。故云造之。●斷簡又難思。引業
修惑所作也。無作業體所果不依意業歟。若
如是凡夫不樂地獄。雖然依業引生也。聖者
亦可爾。何不同哉是一　此義道如何可得意哉
答。先聖者欲界衆同分業者。此婆沙造不
造二師義第二師義也。故光師云。正理同光

●斷二料？

詠云云 取不造義也。次順決擇分善根不造引業例難。光師會此難云。順決擇分善根惛□有故。所以但造滿業○聖位不爾云云 次造五淨居引業不造餘不齊難。五淨居聖人所居。故可造之。異生不造。餘業異生造之。故聖人捨之。故不可造也。次業不依心。何五淨居合心故引之。餘業不然故云不引之哉者。聖人無迷理過。故不成引業。五淨居唯聖人所居故造之歟。餘業無迷理。或故無力。故不引歟。又無我智力故餘不引歟。如是料簡時何無相違歟。由多食無度妨道業。由先食正食堪充一飽。目未中前○開作餘食法已食之

鈔。由求小食中食後食文 簡正記云。小食是粥。中食卽齋。後食卽餘食法也文 豬シキノ、證上無度圖力

記。養豬圖食文 爲我食養也。此與第六記如下諸部異行中明明文 彼云。十住婆沙有著麤衣食後不受非時飮食。各有十利。如彼說文

鈔。一無有求第二食疲苦文 簡正記若食小食卽要求第二食。人一坐便止以無求第二食也文

鈔。三無有所用疲苦文 簡正記云。既一度受食無有所用食器數洗疲苦也文

鈔。四食前無疲苦文 簡正記云。謂一坐食未食之前。無有求小食等疲苦。細戒行者。若數食與不殊名爲行。今一坐便止名細行也

鈔。六食消後食文 昨日中時食訖。亦今日中時食。昨日食必消故也蠡書 而貪心極噉腹脹氣塞

鈔。受節量食文 問。此時一坐食頭陀也。一坐節量名別物也。何云受節量食哉。又下一摶食中。引解脫道論云。節量食斷於貪恣故文 二段明節量。其差別如何 答。云一坐食人可飽噉。故固下節量引上誡之也。是以云有行一食。恐飢多噉故有此過。節量食法文見下科云云 實十二頭陀門時可各別物歟。或節量食義一坐一摶俱有此義也。故云爾歟

鈔。一摶文 非謂一摶食。一器食但禁再進故。是以今記云。一盂之外更不受益。抄批云。一摶食者。私云。一盛食是也文 有云。付之有二義。一一體中雖入諸物准一度受之不再受。是一摶食也。二唯食飯一種。餘餅等物不可食之也文 簡正記云。言六至許者。謂和合一所斟量得足方食文 此順初義歟

記。節量食卽一坐異名文 問。下檢諸部不同。解脫道論食有五。節量一坐二種也。何云異名哉 答。一義云。今釋十二頭陀云問。節量亙一坐義在之。故云爾歟。一義九師云云。文字誤也。可云一摶也。下云乞食次第歟。一坐節量時後不食食五文也 又云。次第凡多餘同四分也文 彼解脫道論云一摶。有節量故。名別體同故。云一摶異名尤有其謂歟

鈔。取盡二十一摶文 問。此二十一摶與上一摶同異如何 答。上一摶者。一度受不再受云一摶。此二十一摶者。一度受一體食分量云二十一摶。故不同也。會正云。今行人唯用一鉢飯羹菜茹。但在一受和而食之。二十摶此亦約當時身大食釋爲言文 簡正記盡二十一摶者。斟量取足也文

抄。如彼十二頭陀品中文 問。當篇諸部異行中。記引解脫道論出十三頭陀見 然者何云十二頭陀品哉 答

抄。廣有對治文 今記意於節量食一種。指其廣相也。抄批簡正記等廣列十二頭陀對治。是以簡正記云。廣有對治者。糞掃對治居士施衣 三衣對治畜長衣者 乞食對治受他請者 節量對治貪恣也 樹下坐對治住房舍 塚間坐對治餘勝所 常坐對治體睡者 文 抄批釋同之。飡噉無度增身睡重。常貪樂爲腹無厭。知是過已見節量功德。我從今日斷不貪恣。籌量所食不恣於腹。多食增羸知。而不樂除貪滅病

記。常貪樂爲腹文 抄批所引文常下有生字。云常生貪樂故

鈔。隨所能食三分留一文 一義云。二分食之。一分留置之也。又義云。三分留一食之也文 前義勝。又足之以水。則足支身

鈔。如經中說文 簡正記云。如經說者。玄云。智論自指不出經名文

鈔。於秦人食可十口許文 會正記云。身子在世人身長大。口數則少於秦。身小口數則多。若約今時數又多矣文 此同今記釋。簡正記意聊不同也。卽彼記出於秦人可十口者。謂彼是乾釜飯。此是溫飯。半是水故。彼五六當此十口計。引之足之以水文

鈔。七阿蘭若者所文 抄批云。七蘭若者。出要

律儀云。音義云。西音阿蘭若伽。此言寂靜所也文
記。三里極近滅則不成文 且約智論爲言。本律二里故
記。五蓋等文 名句云。一貪欲(引取無厭)二瞋恚(至怒强狼)三睡眠(意識惛熟名睡。五情暗冥曰眠) 四掉悔(邪心動念曰掉。退思憂悴曰悔) 五疑(癡心乖理猶豫不決也)
記。十二之行文 十二頭陀事也
記注。分卷不定文 略破會正。彼云。具如六十七卷文玄六十八筆誤文
鈔。用中肘量文 謂云用中人肘量事也
鈔。一肘長一尺八寸文 有云。凡於肘量可有三品(見一)二尺。二一尺八寸。三一尺六寸(見二)衣篇今此間量。以一尺八寸爲一肘量也
記。云百六十丈爲六百步卽爲二里文 有云。三十六丈爲一町。三百六十丈爲十丁。依此等文。口傳云。聖教以五町爲一里文四里
鈔。繞祇洹虎吼文 抄批云。案十誦云。佛在舍衞國時有虎狼。殺鹿食已餘長。諸比丘見殘肉持還。時虎起求覓殘鹿。遶祇桓吼聲。佛問阿難。虎何故吼。阿難具答。佛言。從今不得取虎殘。犯吉羅。何以故。虎不斷望故。若取師子殘無犯。何以故。獅子斷望故文 去舍衞城南
記。準僧蘭若無難五里文 鈔上一云。蘭若一界諸部不定。多云僧界。一物盧舍(明了論疏云一鼓聲間)雜寶藏中翻爲五里。相傳用此爲言文
記。護衣蘭若七十餘步文 鈔中二云。八樹中間一樹同七間。長四肘通計五十八步四尺八寸。彙其勢分七十有餘文 同記云。彙勢分者。更加一十三步。則七十一步四尺八寸故云有餘文 衣界蘭若今同。有難。蘭若量但其解有勢分。故彼有難不同也。爲法作護覆館我等。不得輕練若比丘。云汝希望名利。與禽獸同處。從朝竟日止可數歲。師黠云。竟日在閑靜所。思惟上業所祟。於此住而息止意等(謂止息意地妄念分別也)
記。引論名別文 律云塚間。論云死人間故也。一切世間不可樂想
記。則知此法不必塚墓文 謂雖非塚墓有死人。可塚間坐也。若爾者聚落有死人。可成塚間之行耶 答。不爾。既上料簡中。頭陀名通聚落空野。蘭若塚間定出城邑。餘之十行喧靜通行文 故知。蘭若塚間於聚落之中可不成也 問。四分名塚間。爾者無死人所可成行耶 答。不爾。四分意必有死人。上可名塚間。爰知。四分與十住只同意也。雜雜生滅出息不報入息也
記。常爲二種死所逐文 今世間不得變易生。只總釋無常攝計也
記。九孔文 名句云。一二兩眼。三四兩耳。五六鼻竅。七口。八大道。九小道文
記注。上並依法界次第釋文 法界次第卷中云(天台大師作。三卷アリ) 次說十想通言想者。能轉心轉想也。能轉計常樂等。諸顚倒等想故名想。修此十想。能斷三界諸使。證無漏聖果也。一無常想(觀一切有爲法無常智慧相應想名無常想。一切有爲法有二種。一者衆生。二者國土。是二皆新新生滅。故無常也) 二苦想○三無我想○四食不淨想○五世間不可樂想(觀一切世間不可樂智慧相應名世間不可樂想。有二種世間。一者衆生。二者國土。有過惡無可樂也) 六死想(觀死智慧相應名死想。若一期果報當爲二死之所逐者。則出息不報入息也) 七不淨想(觀自他身不淨想名爲不淨想。若觀此身內。有三十六物外。九惡露常流。從生至終無一淨也) 八斷想○九離想○十盡想(已上全文)
記。卽於顏色心不繫故文 於境界等顏色。心不繫之也。明所効
鈔。樂不所覆地文 此指屋內等云覆。非謂樹枝葉等覆也。 無有屏舍臥見所愛受用疲苦。及隨四依法易得無過。後無有衆鬧等
記。無有所愛疲苦文 眷屬所愛之苦也。受用疲苦者。資具所愛之苦也。以無有疲苦。上下指之無所名字
記。十無衆鬧行處文 簡正記云。十無衆鬧者。不同房舍有多人住故文
記。舊記將所愛受用爲一等文 會正記云。指十住十利。一房舍。二臥具。三所愛受用及四依成。七八易得。九無過。十無鬧文 準之無第九也 蔭覆 涼樂
鈔。日光遍照文論本文月光也。又古迹引彼云。智論○月光遍空中。明淨心易入空三昧故文故知日字誤歟
鈔。增一云比丘因緣等文 出三十決云。比丘一人身中骨有三百六十毛孔○作是思惟。便獲二果。若阿那含。若阿羅漢。爾時世尊便說此偈。三百六十骨在此人身中。諸佛之所演說。我今亦說之。筋有五百枚。脈數亦如是。虫有八萬種九萬九千毛。當觀身如是。比

丘勤精進。速得羅漢道。往生涅槃界。此法皆空寂。是名比丘。此名第一最空之法文 賺大スヂ手スヂ筋小スヂ當常思學。名最空法記。人法倶空文 問。增一等小乘也。何可云明二空哉 答。檢增一文。必不見二空。其文如上引。又簡正記云。增一下爾所空之法。昔有比丘。持鉢乞食。女人送食。二皆染心。比丘受食。欲心手振棄食鉢。外女人見笑中齒露。比丘見已憶念。佛言。人身有若干骨等如文中述之 因茲證果。又爲女說法。亦得道果文 以此等文案。增一中既不明二空。且智論爲證空定。記家隨家隨義轉用約二空消釋也。問。今云二空。常性相所談同異如何 答。我身卒意逆得。又云。諸緣自體亦空文又云。即破二執文 無疑同彼人二空也

鈔。若受上頭陀法在樹下文 謂雨時露地坐人暫坐樹下坐。兩頭陀中可攝何哉 答。猶可名露地坐頭陀人也。樹下依雨像。暫時住之故也。中頭陀雨時雖在屋下。猶名露地坐人故

鈔。若在空地乃至不得以袈裟爲屋文 此空地對屋中。樹下等云空地。非謂唯局露地也。乃至袈裟覆不令濕得用

鈔。五少戲調文 簡正記云。樹下猶衆人共相戲調。露地反此文 若餘去無顧惜

鈔。七不爲音聲荆棘所刺 簡正記云。多聚衆鳥及風飄樹。皆有音聲。憹人耳根。如棘今在露地。無此過也文 搜玄記釋同之也。此記意以荆棘爲肆也。而今此釋異也。云二利並反樹下明之文 音聲與荆棘二物開 開依之會正記云。七下風鼓枝葉喧亂稱思。又多荆棘憹人文 抄批云。一謂在樹下。坐樹下多有衆鳥作聲。盛雨比丘也。樹後有棘刺人。今在露地天無此過也文 此等釋同今記意也。以樹下猶爲風聲棘刺故

鈔。八不令衆生瞋恨文 會正云。不妨人非人鳥獸所依文 不占他所

鈔。十無衆鬧行所文 簡正記云。無衆鬧行所者。人行依道。此露地非行所也文 令忻樂忻玉云。忻喜斤切。樂也。喜也

鈔。如來依大畏林風雨受流盡入林中等文 出何不勸得之。又諸記不指之也。但搜玄記意推四分見 即彼記云。大畏林者。推四分亦名恐畏林。亦名寒林。亦屍陀林。林去王舍城西北十里已下。城中人死皆送往彼。死屍既多。人入中多恐畏故曰也。寒林者。人入中寒毛皆豎也文 寒林者。冷身毛豎義也文 有人云。ヲソロシク寒也。常心ヒユルト云カコトシ。加屎尿及以土坌。終不起意向彼。爲人觸惱。不起意垂誡後來。垂誡後來

鈔。隨坐文 簡正記云。有人解。入衆之時隨得位便坐。不簡度臘大小。如下文云。隨得坐所不令他起。又云。不惱上座不令下座愁惱也。表不許此解。大小二乘並依度臘坐。如梵網經等。若言不依次第隨所便坐。是名須陀故不可也。今但約隨得坊舍便止住。隨依臥具便坐臥。並不擇精麁。而以下文無求好精舍住。及無求好臥具疲苦。文相甚明文 太實古迹云。六處如常坐。除數具貪一數。設後終不數。數翻修理故文 有云。今隨坐頭陀大略同此。瑜伽論所說所如常坐歟文 私云。令隨坐必不同彼處如常坐歟。此云隨所得坐處故。而記釋云但無人所即坐釋難得意。若強料簡之。非他人所坐處。自分所得坐故云無人處歟。人者云他人意也。而多分義云。今鈔意設雖不臘次。所得坐處可坐之歟。此一類頭陀人。故不可混常途人。但簡正記破之不取入事歟。此事能能可尋

記。三謂無所讓故文 意云。有下座讓上座。上座受彼讓。心不安穩。有其痛故。若受行此隨坐無其過。故云爾也

鈔。跏趺坐文 簡正記云。常坐即兩足於交如結。名跏趺坐也文 玄贊第二云。坐有二相。一降伏坐。以左押右。二吉祥座。以右押左。今將說法。作吉祥坐。加者重也。即交其足坐有爲跏者。不知所從文 簡正記釋當此所破歟。水抄云。因中所作之事皆須生死。今成佛已不須生死降伏。彼因中須生死心。所以押右。又右者用之義。故因中造惡舉右手。今日以左押右。故名降伏。二吉祥坐以右押左。此方以左爲尊。以右爲卑。西國以右爲尊。以左爲卑。此則以右押左。以尊押卑也文

鈔。將正心故然始正身文 蛇必屈曲而行。若竹筒入之時如即直。人心亦然。即坐其心正直也

鈔。異外道文 有云。外道我慢故。來至佛前不坐。必立也文 問 西天以立爲禮。以坐爲

無禮。爾者立尤宜。何嫌之哉。加之下鈔引智論云。外道是他法故輕佛。來至佛所自坐文爾何又云異外道哉。方方不明。如何　答。此義意實如來難。而私一義云。必非來佛邊時事。召上行頭陀人以常坐爲行。外道等或以立爲行。或以臥爲行。故云異歟。明不徒坐

鈔。解脫道論云夜常不臥也文　檢解脫道論無此文。又藏錄中決定王經無之。此文十住婆沙論十五頭陀品云。常坐者夜常不臥文　此釋常坐不臥文也。又十四護戒品云。決定王經中。佛爲阿難說應住四四法文論中有四法十六法。今只引四法。鈔中指如論。無疑指十住論也。而鈔中引解脫道論歟。記中指論者卽解脫論文鈔記共違現行本歟。但御所覽本同歟。或勘文者誤歟。不應與一時頃。使睡眠覆心。常坐功德斷生忘所。除爲身疾

記。離染解樂文　離染著睡眠觸著臥具樂也

鈔。不貪身樂文　意云。臥時身卽調暢。雖身心俱樂。殊身樂重也。性相有身云喜。有心云樂今不分別之。通漫云樂也

鈔。無臥時脇著席苦文　簡正記云。脇著席苦者文臥劫痛苦生。今常坐無此苦也文

鈔。五不隨身欲文　抄批云。謂若臥者。或欲伸。或欲縮。或仰臥側臥。此名隨身欲也。今常坐故離此過也文

鈔。七易讀誦經文　抄批云。謂旣坐不臥。欲讀經卽便易也文　神（タマシヒ）爽（アキラカナリ）

鈔。十求坐臥具衣服心薄文　問。何依常坐求坐具心薄哉　答。凡常坐離貪情。故求坐具心薄歟。易起教修警意

記注。或指沙彌篇三觀文　會正云。如後卽沙彌篇。大事卽菩提涅槃文　今注或釋意指之歟。又出有人義歟。所爲出家

記。指聖道文　謂沙彌扁中。三乘聖道行也

候（ウカゴウ）

記。卽經云無以睡眠等文　遺教經文也。倚臥文直不臥卽臥也

鈔。毘尼母中云文　簡正記云。睦後方食者。自調嗔心也。玄云。不作餘食法頭陀。唯四分有諸教無餘十一。卽大同小異。今母論無不作餘食法頭陀。以此添之亦成十二也文　心生樂著。不一其心修習善法

記。智論斷漿十二之外文　簡依此釋。飲漿十二解得意也。然而正見智論。十三頭陀中第六出之。是以智論六十八云。十二頭陀。一作阿蘭若。二常乞食。三納衣。四一坐食。五節量食。六中後不飮漿。七塚間住。八樹下住。九露地住。十常坐不臥。十一次第乞食。十二但三衣文依之簡正記云。中後不飮漿者。智論無餘食法。亦以此成十二也文　問。今記釋如何可得意哉　答。今云十二解且儀本部。如是一往釋歟。如馬不著勒左右噉草不肯近路。若著勒則噉草意斷。四分一食。與鷄下乞匃之者。除惡狗惡牛。先破禁戒。隨有人畜能擾惱

鈔注。毳衣者。卽羊毛等文　以羊毛依有種種類。其中毳者。麁相物故攝著之。餘貴衣其毛作衣中。氈數等物最上貴物也。餘毳等最下也。會正記云。注彼論曰。解云。毳衣者。從毳所成。乃至欽婆羅等所作衣文少有虫壞一其心　折挫

記。時後不食非時飮食等文　非時不飮石蜜等可食物云云　有人云。十住中時後不食者。約七日藥等釋之也。是以簡正云。十住者。彼有二頭陀。異於諸部。一者毳衣。二食後不受非時飮食。飮食者。飮卽漿。食謂七日蘇等藥食也文有云。餘食法同體也。卽解脫道論時後不受准同也。是以簡正記云。解脫道論加不飮穰。同前智論十住也文有人云。檢解脫道論第二頭陀品云。時後不食者。分明爲明日時後不受食也。卽不非時食。又非餘食也。若云。餘食以食後不受同體者。何云十住中彼無餘食文又於食後不受。別出十利哉。十住直約食體。解脫據作法也

記注。同糞掃衣文　毳衣正非糞掃故云同也。二法衣相應法。乞者巡家歟。有此差別故分之也

記。一坐節量文　問。記云。節量卽一坐異名如何　答。委如上

記。遇得所文　隨坐也

鈔。十三是常勇猛之分文　殊依勇猛行常坐。故云常坐勇猛分也。是以記云。是勇猛之一事故加之分二字文統明經論所述。並不及解脫道論次第詳悉。進止自由。銷除懈怠

鈔。淨掃灑具水器○洗脚石盛水器拭脚巾文　問。此水器與盛水器差別如何　答。上水器爲食用也。下盛水器爲洗足也。如是可差

別歟。若見餘蘭若來。舒張有汚者。應拭揉モミ抖ウチ擻ハラヒ浣アラヒ暴ロース
鈔。持草屣安左邊文 會正云。四分云。先洗左脚故。右脚著草屣。則著之成便文 有人云。右邊使水便。次水可濕之。故安左邊也文 浣濯而令水漬。別留賊食
鈔。供給所須苦酒鹽菜等文 會正記云。若酒即醋也文
鈔。應與人若非人若淨地無草處無蟲水中文 今記意如是訓之也。若餘記意。可訓應與人若非人若淨地無草所無虫水中。是以簡正記云。淨地無草所者。密云。迴施餓鬼須在淨地。若與畜生須無草所。恐不見也。無虫水中者。若安食者。有虫水中恐水壞挽虫也文
善知狄時節及以方相星名
鈔。恐賊來問答有失文 抄批云。案五分云。蘭若比丘不列星宿。諸賊寄宿。語比丘言。我等睡欲曉語我。賊小眠也 問比丘言。早晩耶。比丘言。尚早。如是三歟 問。犯已際曉猶故言早。遂賊人至。捉賊將去。便嗔言。比丘若語我早晩。眠不至曉。今彼此提坐此。比丘因此事白佛。佛言。蘭若比丘應知方相星宿時節早晩等相。復應日月歳數等文和悦　顏色
鈔。不應垂頭云云 不可不對面爲言 以木鑽木用芟
記。恐同世術文 餘記意不同歟。即彼搜玄云。屏處開火珠者。謂蘭若比丘畜火珠出火。賊謂是寶珠 因殺比丘故開屏處也文

記。放免差次文 會正記云。西域記云。講宣一部乃免知事。二部加上房資具。三部差侍者祇承。四部給淨人驅使。五部則行乘象輿。六部則導從周衞文 感通傳云。荊州河東寺主客一萬人。寺法立制誦經六紙。是免維那。誦法花經者免直歳文 施主自爲起房得加分與。得加分與寢臥不能須捨

・僧像致敬篇第二十二

記。像即攝於住法文 像者直佛故。此像處攝經法爲言 問。像者何義哉 答。抄批云。像者似也。泥龕素畫。住持靈儀是也文 簡正記云。像者素畫泥龕。倣其眞跡文
記。三寶勝境通爲所敬矣文 問。所言三寶者。四種中何乎 答。古今諸記皆住持三寶見抄記云。今言僧者。取五陰實法似名之僧。像取住持之佛之像。即如剃髮染衣白四得戒。位通凡聖明玆限也。像者似也。泥龕素畫住持靈儀是也。搜玄簡正記等釋大同此意也
記注。古云僧是能敬等文 會正記云。僧者〇收能敬人也。像者形像總所敬之境也文此今所破釋也
記。取其語便等文 今記意無別所以。只順言便云僧像也。餘記意聊不同歟。即抄批云。今論教傳東土僧則居先。以迦竺二來至雒陽。此即僧爲僧初也。白馬馳經而尋至。法即次也。後時來者方乃圖畫法身。此則佛最後也。以像斷義。故僧居前文 簡正記云。問。像是所依勝。僧是能依劣。何故先標耶。答。此不望能依所依勝劣以論。但取能施生善之邊。僧爲信首。如騰蘭初達。現以僧儀。馬勝化依亦是僧相等文迷詣
鈔。住造立像寺等文 搜玄云。既彰住持之境。次明俗造之方。所以篇下住云幷造立像寺法附文
鈔。法軌被時景仰斯立文 法軌被時如法如說之時。此佛法光景來生即瞻仰之。故記釋人知歸嚮。故云景仰斯立也文 是以簡正記云。法者教法。軌謂軌儀。被及於正像之時。追思如來光景來生瞻仰。因玆教法軌儀而立文 景者。會正云。景明也。又大也文 抄批云。景者。爾雅云。大也〇慈云。景者。影也。像也。欲明如來。影像被時應須敬仰。故云斯立也文 仰者。抄批云。立謂。欽仰也。亦云。尊仰也。上瞻仰。下臨日府〇欽仰此佛法。佛法則建立不墜也文
鈔。謙恭斂敬俗禮命章遐佫攝儀道宗爰始文 抄批云。俗禮命章者。立謂。俗中尙有禮儀相敬重也。謂如此致敬之法。先著於俗典之初也。如禮記第一卷典禮云。禮曰無不敬也。禮者敬而也矣敬者禮之本也。由屈敬故表情盡儀故曰禮也。又禮者理也。事行合於正理故曰禮也。立又云。至如禮記曲禮儀禮皆備明。卑遜揖讓之法著在禮辛中也。以禮章中明即廣敬儀式故云俗禮命也。命者召也。亦云告。亦云作也。謂此謙恭之法俗禮中命之作辛篇也。說文云。口令曰命。故命字口邊作令也。孫悟攝儀等者。立明。卑遜勤摧盛儀則

是道之宗本。故曰始也。字林云。遜者愼也。謙也。有云。讓也。恪者字林云。恭也。敬也。又勤也。謂恭而且勤曰恪也。言爰者。於也。及也。今言始等者。謂上既謙恭是俗禮取明。今攝儀則是道宗之始也。如律序。卽云稽首禮諸佛及法比丘僧。又諸論中皆先序敬三寶之辭。故曰道宗實始也文又點云。謙恭歛敬○遜悟攝儀遜（先因反退讓也）恪（苦各敬也）退己自卑。儒宗有禮記首云無不敬

記。又儒敬不出五常而禮統文 五常卽仁義禮智信也。而此五以禮爲本。故以此禮統餘四。故云而禮統也。恭而無禮則勞

記。則知遜恪佛法推先等文 謂佛法之根本以敬爲先（爲言）此異餘記意

鈔。豈以形服標異而得倨慢無智文 豈唯外儀異同心得有慢乎云事也。傲物

鈔。良由致敬有方故能淸革甘文 內心無慢由致敬。故能淸淨也云事也。會正記云。故能淸愼離革倨傲之非文

鈔。故增一云慚愧二法住世文 唯識論云。崇重賢善名慚。輕拒暴惡名愧也（取意）謂善崇作云崇重賢善。惡拒不作云輕拒暴惡也。抄批云。慚愧二法者。辱彰於外曰慚。羞結於內曰愧。准涅槃云。羞自名慚。羞他名媿。又云。羞天名慚。羞人名愧。文推重他自矜（コウ チゴル）比時移情淡。禮義云。已鄙末之小僧妄參衆首。眉等之大德奄就下行。以武爲爲智能。指文華爲英彥。如斯冒罔孰可言哉。故輒略提引取成明誡

鈔。時移情淡文 抄批云。謂時遷流入像末。名爲時移。人漸澆薄無復禮義之味。名曰情淡文有云。祖師述今鈔之時。如來滅後當一千五百五十九年像法之末故也文 庸（イヤシク）惡（ワルシ）

記。輒爲領袖文 衣領袖喩衆中上座 尨眉耿壓

鈔。奄就下行文 此點意云下坐意也。又云。就下行。推舉

鈔。指文華爲英彥文 抄批云。才兼十人曰豪。百人曰英。千人曰俊。萬人曰傑。倍萬曰聖。才德兼美稱爲彥也。欲明今時小僧能習讀俗書。解作五言文章以爲英彥也。三藏聖敎一事不達。此卽滅法不久也文 彥（魚變反。美士也）彰垂訓

鈔。就中分二如欲所明文 抄批云。謂僧與像爲二也文此異今記釋意也。制相敬意

鈔。二對敬立緣不兩相文 令敬像云合。不合敬像云不也

鈔。如佛從忉利天下等文 西域記第四云。毘羅拏國○大城中有伽藍。伽藍大垣內有三寶階。南北列東西下。是如來自三十三天降還也。箇如來起自勝林上昇天宮。居善法堂爲母說法。過三月已將欲下降。天帝釋乃縱神力建三寶階。中階黃金。左水精。右白銀。如來起善法堂從諸天衆。履中階而下。大梵王執白拂履銀階而右侍。天帝釋持寶蓋踏水精階而左侍。天衆凌虛散花讚德。數百年前猶有階。仍逮至今。今時陷沒已盡。諸國君王悲慨不遇。疊以甎石。飾以珍寶。於其故基擬昔寶階。其高七十餘尺。上起精舍。精舍中有石佛像。而左右之階有釋梵之像文

鈔。觀無常空文 問。無常觀與空觀其相可異。如何哉 答。依無常知空。故云爾也。抄批云。案智論云○時佛從天下下。故在閻浮提中間。四部衆集諸天見人。人亦見天。諸天衆會先未曾有。須菩提心念。今此大會雖復奇特。勢不久停。磨滅之法皆歸無常。因此觀無常。悉知諸法空有。實作此觀時卽得道證文千子部從。汝謂誰應受○第一食○問訊耶

記。宿臥壥上文 聖土作之爲人座也。廣說三鳥獸恭敬法

記。鵽鶡弱當文 又鶡（鶡云。知滑反。黃雀也）大如鴿（ヤマハト）亦言鳩（イエハト）或言雀

記。不應不與恭敬互相問言憾事近遠文 箇正記云。初約身形。相敬象。大獮猴次。鳥最卑也。後相語曰。可推年大小。憶事多時爲長。但以此樹爲證猴鳥共問象。云汝見樹來近遠文又云。准十誦云。佛告比丘。爾時鷄卽我身是也。獮猴舍利弗是也。象者目連是。過去相敬故文象言。我憶小時此樹觸我臍

記。擧手及頭文 獮猴手及樹頭也。箇正記云。擧手及此樹文

記。今時僧衆不列尊卑宿德晚生互相作禮文 宿德謂宿老德者也。晚生謂年少類也。ヲソク生故云晚生。受戒徒分時分。坐夏空數淺深。堪嗟世薄情浮。深痛律崩法壞

鈔。教化人民皆隨法訓文　抄批云。此三鳥獸
說法遊行凡人也文　若見〇婆羅同等無不欣
側論下禮敬。見佛行時
記。如佛將成道〇身瘦不能自持成樹垂枝助
佛身出〇類文　佛六年苦行之後。在尼連河
沐浴給也。又點云。成樹垂枝助佛身出
抄批云。問。山林是非情。何能示恭敬。答。山
河大地是衆生依報。若業善招淨土。業惡招
穢德。以是義故情能感非情。如佛滅時地動
之相。還是情感非情也
鈔。增一云無恭敬心於佛者當坐龍蛇中文
彼本文云。　佛在羅閱城迦蘭竹園。　衆中長
老比丘向佛。　野足睡見彼。佛言。五百生在
龍中。乃至又敬佛法僧。生龍等文
鈔。智論云外道是他法故輕佛來至佛取白
坐文　問。上明常坐頭陀時。云異外道故。爾者
外道立見如何　答。上釋必非對佛時事。以
立爲行者有之故云爾。此對佛時事也。外道
他法輕慢佛輒自坐也。故不相違歟。但此一
往事也。長爪梵士外道來至佛取。而立也。故
隨不定也。白衣如容故命坐
鈔。又云釋迦牟尼佛無別菩薩僧故文　會正
云。出彼論三十八卷云。彼復云。有佛。爲一乘
說法。純以菩薩爲僧。有佛。聲聞菩薩雜以爲
僧也。阿彌陀佛國菩薩僧多聲聞僧少等文」
鈔。文殊師利彌勒等入聲聞僧中次第而坐
文　問。古迹引阿闍世王經云。文殊云。迦葉
坐上。以耆年故。迦葉讓言。我等在後。菩薩
尊故〇故文殊所將二千在家在前而住。迦
葉等五百聲聞在後而坐文　此明在家形菩薩
見如何　答。文殊彌勒等菩薩自本威儀不定
菩薩也。故阿闍世王經且說在家一邊也。而
列三寶數。彼云僧寶。必出家形入聲聞衆。智
論等說是意也。彼阿闍世王經不說僧寶邊。
且說以前在家邊也。爾者何不相違歟　問。
文殊彌勒剃髮染衣。依何緣得戒哉　答。有
云。白四羯磨所得也文　但此事能能可勘之。
必應示受聲聞律儀
鈔。二明對緣是非文　搜玄云。言二至非者。約
其是非爲二門也。故前利云。二對敬立緣
合不兩相。前言令者卽後是也。前言不者卽
後利也文
鈔。一不應禮一切白衣及女人文　問。比丘尼
是不應禮禮也。何不出之哉　答。今且付在
家。出男子女人。故記釋云。前是俗人文　自是
可攝尼等也
鈔。不應禮後受戒者文　問。教誡儀等云於上
中下座。存禮節見　爾者如何　答。彼存禮儀
計也。此禮拜事也。故不相違。人此禮拜事也。
故不相違歟
鈔。邊罪等十三難人等文一邊罪。二汚尼。三
賊住。四破內外道。五黃門。六殺父。七殺母。
八殺羅漢。九破法輪。十出佛身血。十一非人。
十二畜生。十三二形也。被擧者。不見擧不懺
擧惡見不捨擧三擧人也
鈔。一切說非法語文　戒見儀命四年倒說云
非法語也
記。古來國朝多有令僧反拜君父文　有隋末
至唐始王臣宣儀令僧禮君父。　是時高僧法
琳南山以奏狀上表之。　時王臣止此儀也。
其後至記主代。猶又有之歟。蓋不知〇道超
塵網。德跨焚籠
記。君不得臣火不得子不墮四民之數文士農
工商云四民也
記。形雖免於屈申心敢忌於奉敬文　形儀雖
屈申禮拜。心存奉敬志也。　仰答劬勞不怠
修
記。上資治化文　國王治國化民。佛法修行祈
律治化。是佛法報恩也。是以云仰答劬勞也
瘖瘂　顏貌醜陋
記。由無慚恥慢易有德卽因心文　意云。於
有德人心都無慚。愧輕慢嘲哢心有之。故受
彼報。所詮輕人因受此八難報也爲言
鈔。其面側戾文　會正云。說文云。戾曲也文　嵒
笑ワラフ　嵒アザムク形體羸瘦夭損壽命。不值佛世。
此破戒者不值佛世。此破戒者　涕唾
鈔。餘如上篇文　上對施與治篇引四分云。內
空腐爛外現完淨食人施。　故以不消信施墮
三惡道。長夜受苦。故當持戒文
鈔。初無緣合敬文　抄批云。立云。無病患因
緣。及非十種非威儀緣者。須名相敬文爰知。
下所出無不禮因緣可禮爲言　問。有緣不得
禮者。於能禮指何耶　答。於所禮之人。有如
是緣之時可不禮也。記下大小相敬中。自說
故此指之文　鈔云。餘如後說釋也。卽下大小
設禮法中云。四分五衆相禮如來及塔通禮。
初小沙彌尼禮大沙彌尼式叉比丘尼比丘如

來及六塔。二小沙彌禮大沙彌尼沙彌乃至如
來及六塔。三小式叉摩那禮大式叉乃至如
來及四塔。四小尼禮大尼比丘如來三人三
塔。五小比丘禮大比丘及如來二人及塔文
鈔。大小行文　抄批云。大小便不禮等文　深深
非謂正便利時有人來禮。豈有斯事耶。但是
大小便竟。未洗淨。不得受他禮。不得禮他。
應語言。我未洗淨云云未詳　又食竟未漱口　例之。
私云。律中無文。但應是正大小便時義亦無
妨也
鈔。五分相瞋屏所不得禮文　搜玄云。彼相瞋
時不合作禮。謂不知時令轉瞋也。屏所者謂
不見不聞。倶是屏所不合禮也。聞而不見。見
而不聞。他語不聞亦不合也文　簡正云。相瞋
不得禮者。恐轉令他瞋故○屏所不合禮。若
聞而不見。　雖禮前人不見故。　若見而不聞
○前人不聞也文　睡纒衣幷下二塔前泥作
記。僧祇有士分之可見文　問。僧祇六種見開
何可云七種哉　答。等言可攝餘一種歟。或
開洗手足可云二種歟。可尋之
鈔。著一衣文　簡正記云。謂但著涅槃僧也文
搜玄云。一衣者。一泥洹僧威儀未見不合禮
也文　抄批會正等意不同也。抄批云。慈云、五
條爲一衣也。有人云。但著內儭身衣。何妨五
條爲儭也文　會正云。一衣卽五條文　問。何五
條著一衣哉　答。有義云。於大衣七條者。必
不許單著。言下著五條故。著大衣七條之時。
必著二衣也。五條不爾。單著許之。著五條之
時。定一衣。故云爾也

鈔。誦經讀經文　背文讀云誦。向文讀云讀
也
鈔。皆謂別有所敬文　搜玄云。謂誦經禮塔校
經等。別有佛法所敬。故不合禮也文　初敬佛
法。二敬僧法
鈔。若塔廟支提受用之物文　今鈔下造塔法。
引雜心論云。有舍利名塔。無者名提塔。或名
塔婆。或云偸婆此云塚也亦云方墳　支提云廟廟者貌也文　同記
云。無名支提。謂安形像。故下釋云廟貌。或
下翻釋塔婆偸婆。亦皆訛略。經音義云。正言
窣都婆。義翻方墳。又翻寂顯處以從耳用故　或云
大聚。或云聚相累物成故文　簡正記云。　梵云塔婆
或偸婆。　此云高勝所。　今言塔者。　存略也。
新卒塔婆者。此云高顯所。謂封殯舍利所也。
廟貌也。　安形像所。　支提亦是塔廟之異名。
生所說法所苦行所等皆置支提也文　此釋意
安舍利云塔。　安形像等云廟。　是以搜玄云。
廟者智論云。　像也。謂如來形像之貌也文　支
提廟名也。是以今記云。支提亦翻爲廟云云
對三塔廟故云亦也。故知。　三云塔廟。　重出
梵語。爲顯目所以故云亦番也。已上支提與
廟一物得意也。　又義支提塔同意義占之。謂
搜玄云。　塔廟支提者。　塔者簡正記云。　梵云
塔婆或云偸婆。　此云高勝。　秦言　好　略故云
塔也。唐三藏云。梵云卒❶都婆。此云高顯所
○廟者智論云。像也。謂如來形像之貌也。支
提者部執論云。支底柯世羅。或云支耶世羅。
此云勝處。今略梵語在支提也。若准支提。與
塔不異。古人簡別三種之相。謂封殯舍利名

之爲塔。樹立雲儀稱之曰廟。若非此二卽曰
支提。故心論云。生所得道所轉法輪所赴支
提也文
鈔。　乃至擬造堂殿床座材石等已經佛像受
用者云云　搜玄云。擬造殿等者。靈山云。若擬
造殿堂。而未造權時。與佛受用之物一切須
敬無異。若未用者。不敬理通文　問。擬造堂殿
材石等。爲屬佛物歟。爲受用佛物歟。如何哉
答。有云。雖佛塔等材木。未造彼具。是屬佛
物也。爾者備用之。爲人用有何過耶云云　又義
云。此義大誤也。誠未造成其體。又不經暫時
受用。無過可然。但定施屬受用二物體之時。
擬造殿材石定是受用物也。　以此材石體直
可造成堂殿。有如是義物必是受用物也。施
屬佛物其體大異。資持中下一云。二施屬者。卽
錢寶田園人畜等物不堪受用。但係屬耳文
鈔。王以園施佛等文　問。此受用物中園。屬物
中園不同如何　答。以佛藍堂塔跡名園。是
受用佛物也。不可改易。以田園等爲屬佛物。
隨付有改易。佛塔田園如寶買之也
記注。　文語勢連上合是大書文　檢律文無此
二句。然今祖師御所覽本有之見　但注書之。
後人傳誤歟。今記意被得之。依之和本中大
字書之本有之也
鈔。我在僧中文　抄批云。謂在應供僧中也文
由見○口。自稱號○正覺
記。後一總報通前爲因文　有云。前四因皆滿
足之時　卽生天上處總報果。　故云 通 前爲
因。爲不滿足付皆成別報。故云前四別報並

❶都＝覩イ㊥

列因果也　問。於業引業滿業相分。若前四
業滿業。四共豈感想報哉。又前四引業。一
豈不感總報哉。方方不明。如何哉　答。有
云。大乘意總業有三種不同。一唯感總報之
業。二唯感別報之業。三通感總別之業也。但
唯感別報之業論義也。　多分强勝業以一因
感總別二報也。　先以歡喜心拜見佛像。以
此一業總生天上邊總報業也。　別得端正邊
別報也。故云通感總別之業。若輕浮心唯感
報業也。故云唯感別報業也。又且如上。以十
善爲其生因。故不對佛勝境。沉爾受十善。可
感天上總報。端正等別報無歡喜等因。故不
可感之。是云唯感總報業也
鈔。　二者好聲文　問。依何因感好聲果哉
答。酬稱名因也。是以抄批云。二好聲等者。以
見佛形像已。三自稱號南無如來至眞等正
覺。以此因緣得好音聲文
記。南無經音義中等文　會正記云。應法師
云。或作南謨。或云那莫。皆以歸禮譯之文
記。如來者成論云乘如實道來成正覺文　此
釋化身如來文也。玄贊第二云。涅槃經云。如
過去諸佛所說經法六波羅蜜三十七品十一
空等。來至菩提故言如來。且今釋迦如過去
諸佛。依諸教法修六度等行。觀十一空等理。
來至菩提果。故言如來。　卽報身佛。般若云。
如來者。無所從來亦無所去。故名如來。卽法
身佛。成實論云。乘如實道來。成正覺故名如
來義雖略得非此宗義文
鈔。志心禮故文　和本云。至心禮世。隨抄批

云。以見如來形已無心染著。右膝著地。長跪
叉手。至心禮佛。以此因緣生長者家文
記。諸佛所行文　佛因行也
鈔。一口禮文　簡正記云。口禮卽今問訊文　會
正記同之也。有云。合掌曲躬出言問訊　稽
首　屈膝卽跪
記。地持語故文　唯言五輪。不指何所是五輪
故也
記。五所皆圓故名五輪文　會正云。五輪皆所
以名輪者。取屬伏義文簡正記云。五輪者。五
者斂身有五所。圓滿如輪。輪卽權破義。權破
心中輕慢煩惱也文此等今記不同也。兩掌相
抵指掌齊合。右手褰衣。後起頭頂。次肘。次膝
先下後上
記。今人有結印文　覺恩寺智公普禮之印結
也云云　世衰法喪。或覽此文。心敬尊重。恭敬
讚歎
記。通是敬心別分三業文　簡正記云。智論下
六義中具三業。尊重意業。恭敬是身業。讚歎
是口業文知一切衆生中德無過上
記。恭敬二字義必兼身文　上云通是敬心。故
意業兼身業也。　謂云恭敬義身 振舞姿也。
又恭敬者。屬能敬者詞也。故云又通等也。敬
長之心過出父母師長君王。利益重故。故云
重也。謙遜畏難
記。尊重二字則兼取敬文　此尊重言根本能
敬方敬之言也。　而又所敬 所云尊重義可有
之。故云則兼所敬也。推其智德故
鈔。隨以一善禮誦香花等至佛無盡文　自修

因可至果。指之云無盡也。是以搜玄云。至佛
無盡者。謂供養者至當成佛。功德不盡也文
簡正記云。至佛無盡者。至成佛時功德不盡
也文植佛福田者
鈔。由智勝故文　搜玄云。由智勝故者。一由佛
智勝故。二由施人心智亦勝。謂求菩提心而
施故無盡也文　如投種於田。富羅不得入塔。
以跣足以穿著爲禮。或著襪履
鈔。寒雪多所聽著靴富羅文　簡正記云。寒雪
所開靴等。卽入塔非慢心文　低頭視佛。踏不
蹠地。輕掉
鈔。念佛經戒文　簡正記云。念經戒者。依此能
詮求所詮義。能識邪正修行故文　開發我。故
一芥子地非捨身所故。追慕勤修
鈔。聞學恩文　抄批云。俗云。學無朋友。孤陋寡
聞。此言實也○又云。生之父母。成之朋友也
文　琢磨餘手去之。若天雨當脫履塔
下乃上禮佛。　天晴亦通　著上。　女衆隨者不
得
鈔。有優婆塞不犯文　問。雖有自伴。無俗人者
必可犯哉　答。辭佛膝行繞百匝也。何不住
壽一劫。合十指爪掌叉手於頂上
鈔。劫行絕不見如來更復作禮遶前而去文
自堂殿出時。佛形像見程。我後不向佛而去。
將佛不見給之時。　亦作禮其後向前行去也
爲言絕不見如來。便以面掩佛足上致禮
記。　都緣不曉邊佛遶擁兩儀自別　此會正
資持兩記主諍論也
記。面西北轉文　且南向堂入。自正面之時儀

也。若入自後戶之時。面東南轉。是右遶也

記注。如像面南行者而北舉步迴身而去從北面迴文像面南謂佛像南向。今行者北向也

記。右肩袒待向佛而恭文　問。今右遶者。爲佛右。爲取僧右乎　答。先佛右遶。故取佛右云右遶也。兼又僧以偏袒右肩。向佛表執事恭敬相。僧方又可云右遶也。已上今記主正義意也

記。此見有僧非於此法便東迴北轉此爲右遶文此會正師意也

記。闘聚京邑經行旋遶目闘其蹤　闘徒堅反蹵窺也本文作項也。京邑京兆也。闘ミル

記。以順天道如日月焉文　謂如日月之東出西沒也。而又會正以之爲證據。謂天輪天時天常天道。謂天輪天時右迴。天常天道迴云云今日月天道卽東迴也。然今西迴見此月天輪上乘西移見也。月日體ヲソク東迴。天輪極ハヤクシテ西移。譬如笠居虫。故寶鑑云。闘蓋西轉。日月東流文　又抄云。於日月行度。纒度風轉二樣有之。今以風轉證遶佛。以纒度證遶壇也。當時日月迴西思風轉樣也。實日月西出東迴也。雖然東風速疾故西被吹也。天台宗人云。日月東迴。圓蓋雖西迴日月東流。風吹宮殿故。其中光東傳也。譬如空稻子虫取付欲迴東。而有人笠迴西。虫雖迴東笠迴西。疾故虫迴西見。風轉樣亦如是。日月雖東流風吹疾故。有人迴西思之云云　問。若如是會正等右遶得意。儀文西面北轉文如何可會哉　答

記。衆僧登檀受戒說戒事訖文　有云。說戒者。受戒說相也。於戒檀者。不許布薩。故非布薩說戒歟。東迴左遶南出而返

記。祖師對眞懿云文　南山御弟子之名也。下云律師是也。律師勿見東迴左遶以爲非法。那此乃天常之大理也

記注。天常乃左人常乃右文　一義云。天左貴。人右貴云事歟云云　又義云。天人方日月皆左遶也云意也。西出入東思。故云天東乃左也。入常乃右者。人東出入西思也云意也。以天常證左遶。以人常證右遶也。是以會正記云。右遶者。感通傳云。人常乃右天常乃左。壇經引恭禪師行道則左繞。彼則以左却爲右文但彼以遶壇則爲右遶證故行也。人妄穿鑿

記注。如執天文誌李長者之說是也文　天文誌文章段名也。出晉書。是以洞微集第六云。晉書天文志云。天傍轉如推磨而左行。日月五星右行。何此天爲陰故右行也。猶臣對君也。日月實東行。而天牽之以西沒。譬之蟻行磨石之上。磨左轉而蟻右去。磨疾而蟻遲。不得隨磨以左轉文此左行當今右遶。此右行當今左遶歟。次李長者之說者。俗人華嚴經造疏。云合論者也。是以會正記云。李長者合論云。釋花嚴三匝。繞佛三匝皆是左繞。自南向東北向西。至南如是三匝以爲右繞成法。今人反在行已上論文　問。此花嚴書也。何云俗書哉　答。且撿天文誌云俗書歟。或俗人所製書故云俗書歟

記注。如執牛踏稻蜘蛛結網之類文　牛欲食稻之時。必左迴也。又蜘蛛結網造舍之時。必左迴也。本手致敬〇便手行事

記。如入食堂堂及說忞時入堂之式文　如今禪院。左爲上座。其ヨリクルリト迴後坐也。右遶上座著坐儀不便也

記。若爾壇經等文　壇經文遶佛取置。以難東迴北轉也。答意此文遶壇。故無相違答之也

記。豈同殿塔特申卑敬耶文　同殿塔遶佛不可致難爲言

記注。古記引秀州靈光舍利左遶爲證文　會正云。予因領徒入姑蘇。講次至長水。首訪靈光東塔。行道舍利。衆覩舍利亦左繞也文秀州者。有云。伊王山舍利也

記。予親瞻禮但覩金鐸動搖文　金鐸是御舍利奉納器物也。故只以金鐸動搖。卽爲御舍利神變。自元其中御舍利弗體人不拜見之。豈見舍利右繞左繞。難知欺罔之甚

鈔。二正明相文　抄批云。謂上是引文證。必須加敬。此下正明敬之儀式也

鈔。像經教任持靈儀〇則至眞齊觀文　抄批云。立謂。敬泥尊素像。如敬至眞之佛。不異故言齊觀也文　又至眞齊觀。今流俗僧尼多不奉佛法。並愚教網內無正信。見不高遠致虧大節

鈔。舉目攘臂文　會正記云。音義云。攘除也。謂除衣袂出臂也文　攘玉云。汝羊反。揮也。揎工宣。捋衣也袖出臂。憚難ハバカル也。禮度

鈔。偏指聖儀文 簡正記云。指聖儀者。謂指尊像。此好。此惡等文 抄批云。謂指於像云此近增。 此近拙太長太短 等 也文 倨傲 傲五到反慢也 不起迎奉。科文初斥非致毀文 斥僧尼非法也

鈔。以此文證明敬所別文 會正云。此文指上禮人不得對我文也文懸施幡蓋不得蹈像。既知多過彌須大愼。輕侮蹈謂足踐。初勉愼示法。如履氷臨深。喩其悚懼

悚息拱切懼

記注。詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄氷文 詩卽毛詩文也。 戰戰兢兢ヲソレヲノヽク義也。知奉法上句規他

鈔。且如對王臣令長文 官人也。會正云。令長典縣邑者文 郡縣官典。 凡情難任低床。 俊私云。詮改也 革アラタムル苟モシ

鈔。此世中多有在下床上禮佛者文 問。如當世禮盤之上作三禮。此亦可非法哉 答。掌遊晉魏。引親傳以驗

鈔。敬人尙被責文 抄批云。且如拜官長權床上。豈不被責也。況禮佛耶。今京中小寺時有此事。盡在床上禮佛。會聞有遊方小師。至食堂中上床。禮上座老僧。老僧卽呵責。師從何所來頓小法用。 如何床上禮我。 答云。闍梨大於佛耶。闍梨是佛弟子。有於床上禮佛。某甲在床禮於闍梨。何爽而以見責。老師當卽結舌不作一言文 及上座在前。自於後作禮。聽持香爐伎樂在僧佛前行。伎者樂器

記。非但手持文 晴破會正記也。卽彼記云。據十誦意。但許執持而行。亦自作樂文 爲和尙傳信。得代和尙禮

記注。 有云以俗中傳拜先受師禮據理不然但須囑文 此所破義見 抄批簡正記等。 卽抄批云。得代和尙禮者。如弟子欲遊行。謂語云。汝若見大德某尊像。爲我致禮。其和上卽禮弟子云。爲我傳禮也。其弟子得受師禮以受寄也。至彼傳拜。今俗家多有此事文 簡正記云。代和上禮者。謂弟子遊行語云。若見彼某人大德等。與我設禮其師。 便禮弟子。 弟子得受師三拜。以表受寄也。雖受師禮不失敬儀。若准俗中傳拜。卽不得具受。纔一拜了至第二拜。初便避之等文

鈔。 俗人情結華研香文 簡正云。俗使僧爲之。亦爲供養佛故開作文爲俗所使。 研身如麻米。如芥子

鈔。爲衆生故碎身文 四生之中化生雖勝。彼不留屍骸。故如來殊受胎生。留舍利利生也。又應以舍利度者。心得淸淨故

記。但二日重疊文 謂多論意。成道日與誕生日同二月八日。 轉法輪日與涅槃日亦同八日。故叅也。擧世未聞

記。 復是此方機緣所樂文 於此四箇日說法利生之由也

記。二月八日成道文 會云。當周第十八主惠王十九年癸亥

記。四月八日降生文 餘記釋不同也。 所以爾者。抄批云。然佛生日經論說亦不同。今取一判。依二月八日生爲定。謂據其所胎十月。既是四月八日託胎。明是二月八日生。正有十月故也〇乃於四月八日盡乘象王。降母摩耶胎。菩薩於胎中。 日三時說法。 且起爲色界諸天說法。 日中爲欲界諸天說法。 暮爲鬼神說法。旣滿十月。於日出時。其母入園遊戲。見樹花可愛擧右手攀之。菩薩從掖而生文

記。適時之義勿專專隅文 謂機之萬差故。 隨機根如此差別。故執一經一論之所說。不可毀餘經論所明爲言 瑞應等經多云四月八日生

記。生滅二日如下自明文 問。生日四月八日出瑞應經。滅日引涅槃經。五月半後非二月十五日見 爾者何云如下自明哉 答。指鈔下非謂如下自明。 滅日今記下引涅槃第三十卷。明二月十五日。指之云爾歟。生日指鈔下瑞應經歟。取合云如下自明也。或又雖非正義。指涅槃過三月已入五月半後。且云生滅二日如下自明無苦歟。私云。如下自明者。指抄若依瑞應等經也。其故者。記當段釋薩婆多下釋也。 夾下夾引瑞應別樂降生云云是以下瑞應以下無相違也

記。轉法輪日者準今四分等文 問。多論中既以八月八日爲轉法輪日。 何不指彼別準四分哉 答。四分文委悉故指之歟。出梵王請幷調機樣故。會正記云。準四分成道後五十六日約經兩月 梵王請方請轉法日。小乘意。成道過六七日。大乘意。過二七日尊至鹿野。更四月調機幷上二月成六月也 將此添二月八日。卽八月八日轉法輪文

記注。四月初五文 云五日事也。一小月者。謂
一月小月故。意云。無小月。當四月初四。有一
小月。故一日延初五也爲言
記。四月調機文 四月六日以後又經四月百
二十日。故八月八日當轉法輪日者。正輪四
諦法輪。度五比丘令證果也。爾前但說人天
乘教給也
記注。八月初七文 八月七日也。四月間有二
小月。故至八月七日也
記。成道後過六七日說法等文 會正記云。小
乘中過六七日說法。二七日花嚴 三七日法花意也
云云 後引涅槃月德
記。簡後三十文 簡第三十卷文也。一闍提首
那。二婆私吒。三先尼。四迦葉氏。五富那。六
淨梵志。七犢子。八納衣梵志。九弘廣
記。過三月者卽五月半後文 餘記意聊此不
同也。卽簡正記云。過三月已入涅槃者。魔王
是十一月十五日來請。佛言過三月。證知定
是二月十五日也文今記釋學者疑之也。師子
吼言乎乳
記。初生出家〇皆以八日等文 問。若爾者。今
記上成道一日唯出多論云云 爾者餘不出閒
何又此涅槃經云成道轉妙法輪皆以八日哉
相違如何 答。上云唯出多論。今鈔所引文
多論出也爲言故不相違歟
記。入大涅槃無有斷盈故文 法身般若解脫
三事圓滿云大涅槃也
記注。故知一經前後自別云云 何出一經日限
大可不同哉。故知。今記釋敢難思。簡正記過
三月釋。經文前後符順歟
記。月德中與上多論相近文 多論八月八日。
今月德大子經八月十五日也。故云相近也
鈔。王舍城文 摩訶陀國城邑也
記。舍婆提卽是舍衞文 謂舍衞國中城邑也爲言
記注。論舉王舍億數文 問。王舍十二億既不
說。見聞不同者有何意引之哉 答。不聞之
所以擔膺自責。深痛沈淪。嗚呼。膺慈云。意水反胸也
末法轉輕。心業最重。奉佛之心薄也
記注。古記並以其殷周三代正朔和會諸文
文 正朔云正月朔日意也。會正記等意。於佛
生日婆論二月八日。瑞應四月八日無相違
云旨會之也。謂彼記意。佛卯月生給定之而
會之。所以爾者。夏代以第十三寅月爲正
月。故卯月云二月。依之婆論云二月生也。
周代以第十一子月爲正月。故卯月當四月
子丑寅卯故瑞應云四月生也。於佛生日二月四月
二異說有之。故三代正朔不同中。以夏周二
代會之。云三月生說無之。故以殷代不會之
也。正月第十三月也寅。夏代以爲正月。與今同之二月卯三月辰四
月巳五月午六月未七月申八月酉九月戌十月
亥十一月子。周以爲正月十二月丑。殷以爲正月 會正記云。然
姬周曆十一月爲正。周四月卽夏二月。何以
此方正朔三代不同。尙書大傳曰。夏以十三
月爲正卯今正月 色尙黑。以平旦爲朔。殷以十二
月爲正。色尙白。以鷄鳴爲朔。周以十一月爲
正。色尙赤。以夜半爲朔。白虎通曰。正朔有三
〇謂三微之月也。陽氣始施。黃泉萬物微動
而未著也。十一月之時陽氣始養根株。黃泉
之下萬物皆赤。赤者盛陽之氣。故周爲天正。
色尙赤也。十二月之時萬物始芽。而白。白者
陰氣故。殷爲地正。色尙白也。十三月之時
萬物始建。孚甲而出。皆黑人得而加功。故
其爲人正。色尙黑也。是知。瑞應等言四月。卽
用周正。婆論言二月。卽用夏正文 又云。以此
方三代正朔有殊。佛定當建卯月生。周以建
子爲正。故建卯當四月。殷建丑爲正。彼建
卯當三月。夏以建寅爲正。建卯當二月文簡
正記云。或有依遠疏云。佛卯月八日生。實法
師云。蓋是建正不定故致二四之列。之夏時
建寅爲正月。故二月卽卯也。周時建子爲
正月。四月爲體也。今取此爲定也。又二月
八日成道八月八日轉法輪定者。准四分成
道後五十六日。梵王方請轉法輪。更經四月
調根故。又二月十五日涅槃者。准涅槃經。
佛言二月是陽春之月。江河盈滿。百獸孚乳。
草木森榮。一切衆生多生常想。又破此故取
二月也。又謂二種法身十五日者。月無虧盈
也文
記。弟子是夏桀時生文 今天人是夏桀王時
生也。指的
記。有百億釋迦文 問。今舉百億釋迦等。證見
聞不同。其意如何哉。以百億不爲今證。總擧
化身有樣也。化身既被我等。故依我等見聞
顯有不同也
鈔。夾明敬僧法文 問。此段意欲明敬重四人
己僧。而明對和上闍梨弟子立不立。和上

等是別人。是敬僧法耶　答。以和上等非爲此段所敬。和上能敬。弟子是所敬也。而和上師故。雖十人二十人是僧位。彼弟子故聽令立。若非弟子不可然也。弟子開之（爲言）隨徒並是弟子者。縱有十人二十人。立奉敬者亦無有違

鈔。傳云佛見僧來使立者文　會正云。傳者相傳言也文抄批云。立云。謂世人相傳此說也。無有別記傳（未詳文）

記。端受衆禮文　端卽端坐之義也。內德空虛

記。願聽直言文　直言卽正直言也。或衆開立恒知非便

記。旣居師表文　師表卽云師事也　懵然

懵（尤云。莫登反。惛也。闇也）

鈔。佛制弟子經理文　弟子預數云經理。亦須恭敬禮拜者。設雖弟子懺悔等時。師須恭敬禮拜（爲言）

鈔。爲僧設禮非禮弟子文　簡正記云。爲僧設禮等者。師若有犯未悔之時。普集僧徒皆是弟子。和上禮僧求悔之時。卽師禮弟子之僧也文抄批云。爲僧設禮非禮弟子者。謂師犯僧殘。請二十人出罪。並是門徒者。亦得致禮。以是僧故而得禮也文

記。齋講餘事準義皆同故文　謂說法誦經說戒自恣等。皆以准同也　問。講誡可然。齋餘事者。指何時而云禮之哉　答。教誡儀云。當次唱禮。指此時歟。是當今罰拜等歟。佛垂滅。當依波羅提木叉行法。安心淨法。下座稱上座爲尊者

鈔。爲尊者等文　簡正記云。尊者約相爲言。位尊於己。命者據性爲號。以惠爲命也文　博聞強識。科文攝衆開徒立。五衆下略乃塔字

鈔。四分五衆相禮文　當衆同臘同時對禮。謂之相禮也。下禮上事此中可含之。雖然其下別列委可出之。故此通樂中且隱之。但出對禮一邊。仍云相禮也。記相禮者。若五衆相對則四位尊卑（不可對禮）二衆沙彌同一位故（可爲對禮也）

問。二衆沙彌同一位對禮。比丘比丘尼又云同一位可對禮哉　答。不然。師資位別故。下可有其沙汰也。如來及塔通禮。初小沙彌尼禮〇及六塔　墳塚（ハカ）

鈔。二小沙彌禮〇及六塔文　簡正記云。六塔者。第一第二皆云。前是小沙彌尼。後是小僧沙彌。約其問禮境皆合有六。有鉢本第二句但云五塔。恐是寫錯耳文　得禮師塚。還自問曰

鈔。死屍未葬義準禮之文　抄批云。立謂。五百問中雖令禮屍。然見約理。別脫之戒但隨其形。形滅戒失。不合致禮。今許禮者。唯通其己師。餘己比丘以非息造之德。定不許禮也。此解有妨。以四分明文。五衆之塔不得不三禮大之塔云云　搜玄云。言五百至也者。報恩之義如文。若非師者。准前四分通禮者。文云。命終戒失。云何禮之　答。據文戒失。然其身骨曾加勝法。約是勝法所加之所由得致禮。唯其如來生所。　生所得道轉法輪般涅槃所報塔供養。此准之故得禮也文

鈔。四分沙彌當以生年爲次第等文　付此一段鈔記釋。學者異義多端也。一義云。此文意。沙彌以生年爲次第。若生年等以受十戒爲次第也。法同沙彌定坐次之時。以生年爲本。以受十戒爲末也。故以生年爲次第。若生年等云時。依受十戒臘次爲次第也。是以沙彌篇云。六念云。第三念我今年若干。某年月日時受十戒。以律制生年次第。又出家年次第。二俱須知文同記云。若干卽生年也。某年等受戒出家年也。以下末意。大僧但記得戒時分。不念生年。沙彌生法二年以分上下。故須變念文　問。若應以出家年爲次第文。受十戒次第得意。記。何故事新云。若據沙彌亦取受戒前後等哉　答。此先總釋文意也。謂對生年次第根本。受十戒次第云亦也。對鈔所明非謂亦也。此約多人初受排次爲言者。猶敘受十戒次第義也。謂此多人受十戒之時。有前受者有後受者。既排其次以之爲次也（爲言）排者。紙書人名押今見臘次也。故云排也。生年卽俗年長約等云。以下別牒人文也　問。若爾者。何必出家年卽入道先後釋之哉。入道初形同等故非受十戒歟　答。道者指出家五衆云道。入此五衆之道。初以受十戒爲最初。故云入道先後也云云（巳上一[illegible]）又義云。鈔當以生年爲次第者。如前義。若生年等者。此必非受。非受十戒年歟。記若據沙彌亦取受戒前後者。生年同沙彌以受戒前後定坐次也。此鈔不釋。故記釋續云亦取也。此約多人初受排次等者。正釋鈔若生

年等之文也。意云。生年齊等受戒亦同時者。
以出家入道爲次也云云 又義云允師云義 鈔當以
生年爲次第之釋。如疏料簡。應以出家年爲
次第者。以出家入寺爲次第。今云入寺次第。
卽此意也。是以記云。出家年卽入道先後
也。記云若據沙彌取受戒前後。此外法同沙
彌以受戒爲臘次。故云亦取等。而今約初
受爲言。此約多人初受排次者。此釋形同沙
彌初受十戒之時臘次故云初受歟。若生年
齊等以入寺爲次第也爲言 知形同沙彌初受
十戒時。先以生年爲次第。生年齊等。以受戒
前後爲次第。沙彌篇等釋意此也云云 莫非
未具總名。無勝德可彰
記。大僧不爾反上二義文 問。師資可然。上一
義比丘尼名同。又戒體同也。何反之 答。誠
如來難。此事難得意者也。但有一義讀文點
云。反上二義云云 意云。反第二師資義爲言
又非師授。但得向禮及以屍塚。但得向禮及
以屍塚也
鈔注。義云度我文 問。梵語不取義。何云義云
哉 答。度我者。漢語歟。若爾者。何云義云哉。
加之記云出下顯華梵。明知。上非花梵義歟。
如何可得意哉 答。 槃那寐 鈔若人多但
列禮師。總禮餘人而去。皆一座故。雖一一禮
而有勞。故如是總別令禮之。至俗人家。先坐
已後設禮敬
記。卽中含所集文 抄批云。案中含第十卷
中。有恭敬經。明比丘須恭敬事耳。佛告諸比
丘。汝等當行恭敬。及善觀敬重諸梵行人云云

文爰知。彼經中一品說恭敬。故云卽中含所
集歟。若不恭敬必無是處
記。四名局據夏限文 上座中座下座耆舊長
老。此云四名也
記。例稱上座不知熟爲下座乎文 一寺僧皆
云某甲上座。故坐床二人坐。長一肘半床
鈔。相降三歲文 三度ヲトラハト云事也
鈔。若減併與上座文 若減一圓云可與上座
事也。故云併與也
鈔。若臥床過三時得降四歲共坐文 敎戒儀
云。不得大已五夏共坐久。此許四歲。彼制五
夏。還是同歟
記。加至四文 謂四人坐也 問。鈔文不見此
義。如何 答。鈔加若大集會床座大得連床
接繫。勿令使劾得同坐文 搜玄云。勿令使劾
者。恐搖動者失尊敬之義。俱是大僧必無防
觸失也文 簡正記云。勿使動恐乖敬儀。非謂
防觸失也文 散敷草地
鈔。若散敷草地文 會正云。以不全段所攝故
文
鈔。長床相接但令異席異褥異盤文 異盤謂
如禮盤等者歟。令中空絕各異。得與女人坐。
不得如亞羊。不語當相問訊。少病。安樂不。道
路不疲苦等義。無忽ニルカセニ也 忽緒輕也 傲慢也。アナヅル
隨時適變。呼召。二明造佛像塔寺法。初明造
經像法。審者
記。皆悉已度文 證現在也。其未度作得度錄
者。證未來也
鈔。於彌勒佛聞法悟解文 師云。釋迦佛我滅

後衆生聞三寶名字我弟子付屬彌勒。令生
三會。 渡世惡業衆生不聞佛寶名字程惡人
付屬地藏菩薩。我無上正法付屬迦葉也。故
云三人也
鈔。超升離生文 離見惑云離生。初果益也
鈔。 恐後生造像無所表彰故目達躬將匠工
上天圖取 釋迦像傳上云釋文珠集三卷文也 優塡王造
瑞像第一。釋迦成道後第八年。爲報生母摩
耶恩。往三十三天。是時人間四衆不見如來。
如與父母○爾時優塡遂得苦患。勅國界問諸
巧匠曰。我今欲佛像。巧匠皆言。我等不能造
佛妙相。王問智臣。若作形像。爲座爲立。臣
當作坐像。一切諸佛得大菩薩。轉正法輪○
皆悉坐故。 時毘首羯摩天變身爲巧匠、持
諸刻器到王城門言。我今造像。 王大歡喜。
與主歲臣於內藏中。選擇牛頭栴檀香木。兩
肩荷負持與天巧○爾時大目連謂。佛神力
往令圖相。還返操斧破木。其聲上徹忉利天。
至佛會所。以佛力聲所及衆生。聞者罪垢皆
得除。盲者得視。聾者能聞。乃至三途離苦
得樂。是天匠不問。而成高七尺阿含五尺 面及手
足皆紫金也觀佛僧中鑄爲金像 王見相好。心生淨信。得
柔順忍。爾時閻浮始有此像。爾時如來過夏。
經九十日已告曰。衆言却後七日當下閻浮
○時天帝釋告自在天。從須彌頂至池水側。
作徑路。金銀水精或徑持地菩薩作三橋或經律淨居天三橋 是時佛踏
金橋。而下時優塡王頂戴佛像。幷以珍異之
物至佛所。奉獻世尊。木像從座而起如生佛。
足步虛空○向世尊合掌叉手爲作禮○佛亦

長跪合掌○爾時如來摩像頂言。我諸弟子付屬汝。吾滅度後一千年外。當於此土作大饒益。造像供養是人來世必念佛三昧。爾時優塡王向佛言。前佛滅度造像者。猶在世間不。佛言。我以佛眼普觀十方。若造佛像者。皆生十方佛土。無有一人尙在生死○爾時像白佛言。前進入精進入精舍。佛不告像言。止止不須復說。我化將盡。入滅不久。汝在世間。久住利益。在落而進。如是三反。像遂前進。還坐本座○珠披經記。明優塡瑞像諸說不同。謂阿含觀佛三昧大乘造像遊西天竺記西域志西國傳誌詰等也。今群典取意。而記略示濫觴而已文　抄批云。案觀佛三昧經云。佛昇忉利天。付優塡王。應普世尊鑄金爲像。聞佛當下。像戴金像來迎世尊。爾時金像從象上下。猶如生佛。足步虛空。足下雨花亦放光明。來迎世尊。其像合掌叉手爲佛作禮。爾時世尊亦復長跪合掌向像時。虛空中百千化佛亦皆合掌長跪向像。爾時世尊而語像言。汝於來世。大作佛事。我滅度後。我諸弟子以付囑汝。空中化佛異口同音咸作是言文　問。如瑞像傳坐像見而嵯峨釋迦此像寫傳之。爾者何立像哉。立像坐像相違如何　答。此像卽寶階下立步行。又還精舍坐如本。坐立言語既同生身。何一相定之乎

記。摩耶命終生忉利天文　簡正云。謂佛生後七日。摩耶夫人便命終。還於忉利天上。爲帝釋夫人也文

記經于一夏文　問。此一夏者。爲天上一夏。將爲人間一夏。如何　答。有一義云。人間一夏也。所以爾者。嵯峨釋迦將來記云。東大寺澄然法師作也。澄然法師請來記云也。此釋迦一條院御宇請來吾朝。彼記引十命瑞像記云。忉利天一坐說法當人間一夏云云　此義一分有其謂。無著世親本生契約互示生所。而世親前死。待之不告。三年後來告。我上生內院。上生之後纔聽聞一坐說法。一匝奉遶卽來云云　但與文殊瑞像傳異也。彼中無此文也已上一義盡　又義云。今一夏者。天上一夏也。是以簡正記云。如來成道之後。思報母恩。乃上天宮爲母說法。恐母不識。還七日嬰孩之相。然却後本體。一夏在彼天宮安居說法唯此天中一夏。人間亦是一夏文　抄批云。謂佛昇忉利。三月安居爲母說法文　此等釋皆天上一夏見　問。天上一夏與人間一夏何可同哉。如俱舍等。人間五十年下天一晝夜等定之。人間五十年纔當四天王天一晝夜。何況忉利一晝夜尙可長。爾者登人間五十年可同天上五十年哉。以之知。人間一夏天上一夏大可不同。何令同之哉。方○難思如何　答

記。各圖一相文　問。三十二相各作者。無見頂相梵音無礙相常味相等。如何可作之哉　答。簡正記云。唯造像經云。爾時優塡王若准西域記。鄔仿那王。唐言出愛。舊云優塡王訛也　恩念。如來不已。乃請目連。運神通力接引三十二工匠。以栴檀木。於天宮各圖一相。如來至三方得相好具足准此普經者不了。不合云各圖一相。且妙音尊如何圖之。不妨將三十二人。往於天中以表。佛表者三十二相。未必各圖一相。今鈔文但云。將將匠工亦不言數等。將者觀也云云　爰知。今記且准彼造像經。一往作此說歟。實不可然也。至于下天此像垂地來迎文

記。將像至寶階所文　西域記云。在中印度境劫毘羅城大伽藍中西面下。中黃金右水精左白銀。佛從善法堂躡中階而下。梵王右階帝釋左階文　簡正記云。是時如來意說法畢。却辭天界。還下人間。帝釋乃縱神力作三道寶街。中黃金右水精左白銀。地神作一半接之。若准西域記。在水精右白銀。如來爾時起善法堂。履中街而下。諸天離從　大梵王執白拂。履銀街而右侍。天帝釋持寶蓋。蹈水精街而侍左。天衆凌空散花讚歎時。優塡王持此刻栴檀像。至寶街前。其像自行七步。以申禮拜。世尊慰云。敎化勞耶。又摩頂授記。汝於末世開導有情。大作佛事等准西域記云。此階足中印度。劫比他國。或云。劫毘城。舊云僧伽舍國。今此寶階沒已盡。諸國群悲傷不遇。壘以珍寶。於其故基。擬昔寶階。如眞無異。三藏親見之。設以壘石。擬之者未詳也文　使見者得法身義

記。由生忻慕文　黃本坐字。白本生字也。坐字誤歟

記。卽指檀像勅後效之文　檀像栴檀木像也爲言

記。從西天負像欲來此方路經四國皆被留本圖寫文　有抄云。瑞像記意云。晝卽僧負像。夜又像負僧。遠涉艱難。無勞冷沮至于龜茲國云云　彼記被留本圖寫云文無之也。又龜茲以前既經四寫。於龜茲者不造。替互至姚秦也云云　又有抄云。於嵯峨釋迦二傳三傳云事有之。二傳者。生身爲初。優塡像

為二三傳者。優塡像留唐土。雖然法師造寫
請來。故三傳也。二傳義優塡直吾朝請來云
也云云 私云。今抄注意第四寫。我朝來見而此
等皆傳記異說歟　以妹妻之
鈔注。彼本今在楊州長樂寺文　指彼第四寫
像云彼本歟
記。齎至姚秦文　會正云。羅什齎此像來至長
安。卽後秦姚興時也文　秦姚興弘始年中。羅
什渡也。有抄云。瑞像記意云。後秦主符堅拜
召光為將。討穫西戎。破龜玆國奪像并羅
什。同歸東土。其間經十年。爰先主符堅為姚
萇被破。姚萇自立於長安。稱後秦。召光迴
至秦瀧。聞符堅已敗。乃自都於姑誠號後涼。
爰後秦姚興姚萇之子 遣將伐召光。得栴檀瑞像
及羅什法師。而週其年十二月二十日至長
安。卽是後秦弘始三年也。羅什在姚秦。經十
四年。其後南宋孝武破長安。擒秦主得栴檀
像。止龍光寺云云 姚秦長安為都。卽有江北。
行宗記一上云。羅什○此云童壽○弘始三
年至長安。秦主禮為國師文　同記二下云。元
魏都長安為北朝文於姚秦經十五年。後南朝
宋孝武破姚秦。迎像還來江南。楊州龍光寺
安之。龍光寺在楊州簡正記見　於南朝經宋
齊梁陳四代歟。濟緣記三下云。自東晉及宋
齊梁陳並都江南文
記。後南宋孝武破秦文　南朝之宋也。一高祖。
二文帝。三孝武破後秦也。簡正記云　秦有三
主。一萇。二興。三泓登位之後南朝宋孝武帝
代破姚泓。乃回入成陽。躬親禮敬襯。以文
軒旋于江。左止龍光寺。因號龍光瑞緣文還
于江左止龍光寺
記。至隋朝於楊州置長樂寺文　隋是北朝也。
此楊州者。前江南楊州移江北名楊州。江南
楊州有龍光寺。此江北楊州有長樂寺。國名
尤可相亂故。簡正記云。至隋朝移楊州於江
北安置。淮南有僧智曉。奉請歸長樂寺安置。
後改有開元。今指揚州新揚州文　是卽措鈔、
今在揚州長樂寺文。云今指揚州卽新揚州
也
記。有僧奉請瑞像歸寺文　此叙請來此長樂
寺之由也。謂有淮南僧智曉者。此江南僧。
彼本都龍光寺瑞像留給事秦聞。今長樂寺
奉請之也。往江南龍光寺歸此長樂寺。故云
歸寺。無別由也。資持中二 又東晉宋齊梁陳
相繼為南朝。後魏後周隋謂之北朝文　有抄
云。瑞像記意云。隋開皇九年配歲。隋文帝遣
晉王廣。為將軍陳主被滅之。督于廣陵。時
有聖氣者奏。江南有異氣。悉相問訊。有沙
門智曉言。必是龍光寺瑞像。已於是為首請
迎長樂寺道場○其後唐第七主玄宗帝。改
稱開元寺云云 簡正記云。至隋朝移揚州於北
安置。淮南有僧智曉。奉請歸長樂寺安置。後
改為開元。今指揚州卽新揚州文　會正記云。
有智曉。奉請瑞像歸寺安置。後改為開元寺
文
記注。今在帝京文　記家時在帝京也。此據龍
光璧記所載者。此指鈔注文云此據等也
問。何故龍光寺璧安置長樂寺記之乎　答。
此靈像始中終事故。他寺事記之　有何過
哉
記注。若感通傳文　鈔主雖依傳記。如此解判
常有疑心。以什來秦之時。路中值難不少。謂
前秦符堅差善光。往龜玆迎取羅什。及至
到此已是後秦。善光便住西涼。自為一境。
至姚興弘始三年冬。方破得西涼取什。歸西
涼長安。豈能負像至于此地。後因冥先方除
疑也。故感通傳云。天人示曰。此是宋孝武
帝征破扶南獲玆像也。彼云。佛涅槃後三百
年。北天竺國有一羅漢。名夏樓䖒多那。以
神通力加其工力。鑿大石為五龕室。請彌
勒稱授。高三百尺。若准聖跡記云。高八唐
三藏云。高百尺。三處所說不定也。安置形像
第一重安栴檀像。二安牛頭像。三安金像。
四安玉像。五安銅像。至佛涅槃後六百年。
時有一羅漢。名佛奈遮。生已母亡。彼羅漢思
報母恩。觀母生處。知在扶南。遂以神力往閻
大山取栴檀像送。往扶南與母供養。其母又
終生陽洲後於新興寺出家為尼。獲證三果。
冥孝感宋孝武帝代。破扶南得於瑞像。至於
陽州。龍光寺安置。餘如前述。天人云。非羅什
將來式。非寫之本。卽是當初眞也文　准感通
傳等意。今嵯峨釋迦最初優塡像歟。既云當
初眞故也。未詳孰是
鈔。各生奇薄不進本實競封世除文　簡正記
云。各生奇薄者。謂各隨自情。於奇妙不案
致也。競封世染者。爭競封執隨世之情。而生
染著皆不進本實有儀文　會正記云。彫造巧

嬪曰奇。物體賤惡曰薄。世染但隨世情染著。何種體貌任而圖刻文 奇薄世染如下自述」
鈔。所以中國傳像在嶺東者並皆風骨勁壯儀肅際重每發神瑞光世生善文 問。今文降次難思。上文不追本實非法也。而次今文如法有靈威見爾者何躡上云所以。而如法樣哉
答。所以下反上出如法攝也。意云。上今人隨情不追本實。故無靈驗。所以西天等如法追本造之。故有靈威爲言在葱嶺之東
鈔注。如長干瑞像是阿育王第四女作脚趺銘云文今長干像脚趺銘云。阿育王第四女作爲言搜玄記脚趺銘云者。像脚趺上有銘云。是阿育王第四女作。唯感通傳王女恨醜。乃圖佛形相好。異佛還如自身。成已發願。佛之相好。旋異於人。如何同我以此告。邀彌於年月後感佛。忽異昔形。又具問之。述其所願也文
抄批云。今在京師興善寺。此育王女總造七箇像。今兩箇沈海。來至吳中今現在也文
鈔注。今在京師大發靈相文 京師卽都也。京都善道者長安也
記。準冥祥記云東咸和四年文 四年己丑也
秣陵者所名也
記。尹高悝文 尹官也。彈正尹也。尹決云姓也。高悝人名也。苦回切
記。因下朝見浦中光起令人漉得一金像文 下朝者。有云。辭朝歸舍云云 允師云。下朝下國歟云云 光者五色光也。簡正記云。因下朝從張便橋過望見浦中。五色神光。令滂漉得一軀金體文光趺並欲載歸宅

記注。干卽地之隴文 隴卽河海中州名也。隴韻云。洲名也。又大城也。又天水刀象反 在隴側
記。在金陵上元縣也文 金陵所名。上元縣郡名也。遂任牛牽入寺
記。復經歲餘文 一年アマリ也爲言
記。有臨海縣捕漁人文 臨海縣所名也。捕漁人ツリウト也
記。又滂得一蓮花趺文 趺卽云座事也。簡正記有神光見 卽彼記云。有臨海郡人張係世。捕魚次見有神光。迴船漉得一蓮花趺。進上成帝文成帝東晉第三主也
記。後有五梵僧文 云五人梵僧意也。是以簡正記云。我等五人同得一夢云文
記。詣高手宅文 卽上高悝也。姓與名取合云也。路經險阻在黃河側。同夢。像云。吾流浪江南〇所得相訪禮謁
記。有交州合浦郡採珠師又漉得圓光文 簡正記此時又有光明見卽彼記云。有交州合浦採珠師蕭宗之。於水中忽見神光。乃迴船漉之得一圓光。進簡文帝文 簡文帝者簡正記云。至第八簡文帝時文
記。謂阿等七字文 阿育王第四女作之七字也 隽韻云。子泉反。戶圭反
記。求那至方乃辨定文 簡正記云。脚趺下有梵字。是古梵書無能辨識。後有求那三藏云。此是阿育王第四女作文 問。宋求那跋摩。宋求那跋陀羅。齊求那毘地。此三人共高僧傳第三卷見而今求那者指何哉　答。求那跋摩事歟。但可尋之。京兆都。府郡也

鈔。逮于漢世彫鏤入真流之晉宋顒皆近實並敬心殷重意存景仰準聖摸樣故所造靈異文
簡正記云。防彫入者。謂漢晉兩朝所作之者。情亦存如來。往日光景瞻仰。慇懃猶多靈異文
鄙製　聖摸樣彫鏤猶似像者。云相似意也」
記注。鬅字音沸文沸韻云。芳未反 次卽追慕。三謂法古。今隨世末人務情巧。得在福敬失在法式。與之且言福敬。不論耳目全具。或爭價利純。計供厚薄。酒肉餉遺。貪婬俗務身潔淨。心唯涉利。致使尊像雖樹無復威靈。菩薩立形營類婬女像。金剛顯貌等逾妬婦之儀。乃至抄寫經唯務賤得。弱筆麁紙惡匠鄙養。又務賤得弱筆麁紙。相好不令用工。不令用工欲其多得。是營勾人非。勾韻云。師交反 形體裸露腰身曲折
記注。古記謂言不便故音爲遙以訓義好文
常婬女不得意美好女人得意也。義苑謂並非。靨作婬餘昭反 乃美好也文 餘針反之
記。含嗔努目翹嚩揮擧故逾妬婦文 會正記云。妬婦作嗔恚之相也　問。伽藍門首列二金剛何義　答。正法念經云。有國王第二夫人生二子。一願爲梵王。請千兄轉法輪卽俱留至樓至也 次願爲蜜迹金剛神。護千兄教法。世傳樓至爲化身非也〇經唯一人今狀於伽藍之門而有二像者。夫應變無方文致使前工無敬自心有慢。彼此通賤法儀滅矣。致令經像訓世爲諸信首。反自輕侮威靈焉在。故致偸盜毀壞。私竊冶鑄。焚經受用多陷罪咎鎔韻云。工容鑄也。イル 累他。若使道俗存法造得真儀。

汚賤明合法有靈

鈔注。近見有賤等文 抄批云。謂是京中興善寺也。中宗孝和皇帝改爲豐國寺。殿內有一立銅像。寺僧嫌醜移向龕北面。其像夜行歸於本所。明旦僧見舊所。復於本所。而見乃覺神異。後時有賊。夜入欲盜此像銅。忽爾迷門不知出所。至曉僧見問其所來。具答其意。其殿後忽被燒。時人見像踊空而去也文 醒蔣州被焚。正當棟下。及火發陳墜。四面灰炭去五六尺。略無塵玷。不侵有法之所致。但能奉

聖造儀

鈔。善見云佛右牙等文 問。此造像四科隨一也。爾者舍利非人造。何出之哉 答。實如來難。當科本旨優塡等二王所造二像是也。而舍利西士靈儀故因出之歟 問。佛有四牙。今出一牙在所。自餘在所如何 答。捜玄言。善見至五尺者。立云。佛有四牙。闊一寸長二寸。一在帝釋所。一在龍宮。一在師子國。一在天竺烏纏國等文 抄批云。如佛牙記。立云。佛有四牙。一在帝釋所。一在龍宮。一在北天竺烏場國。一在南天竺國云云 又云。在師子國。今東禪定寺者。卽是北天竺國者也文 簡正記云。根本律亦說四牙。一在忉利天。一在海龍王宮。一在健陀國。一在楊陵伽國文 名句上云四牙(荼毘經)云。一牙在忉利天(帝釋所收)一牙爲羅刹盜(獻南山者)一牙亦羅刹盜。一牙不說所在文 如是異說多端也

記注。卽天神獻祖師者文 南山大師行狀云。其年却迴西明寺。因夜行道次。足跌前階。乃感聖者扶足。殊無所換。師遂問曰。汝是誰。答曰。弟子是南天王下揵疾使者。扶足體左右渡是何人。答曰。弟子是北方毘沙門天王之子那吒太子○大師再問。異人曰。如來失闍維之後。收得舍利八石四斗。今尙受有髮爪牙眼睛缺盆骨耶。聖者答云○佛有四牙。各長三寸闊一寸。按荼毘經云。一牙在帝釋宮。二牙被羅刹所盜。餘一牙不說所止○非人云。今將一牙密授與師○按智聖寺佛牙說云。宣大師獲者。卽前羅刹所盜者○有云。從那吒傳者非也○大師旣獲靈牙。晝藏北穴。夜將行道。至乾封二年大師遷神之後。文綱律師乃密得知。至儀鳳二年勅造崇聖寺。綱師乃徒居彼寺。勅封爲上座。佛牙隨身文 又云。聖者有言。佛有四牙。各長三寸。其闊三之一。當佛滅時。帝釋下取佛牙。有二揵疾。藏身於荼毘所亦得其二。今以一奉師文 私云。揵疾者。韋陀天□將軍。皆同體異名見 感通傳韋陀天之所示也。那吒太子別。卽毘沙門之太子也。但彼行狀今說釋聊不同歟。彼二牙爲羅刹被盜見 今云一牙故

抄。右缺盆骨文 抄批云。濟云。謂是頸下骨。前兩夾頸大骨也。其骨不露。則有相。今時人此骨皆高起也。案善見云。佛涅槃後二百三十六年。佛法流通至師子國中。國王敬信佛法。欲擬起塔。何無舍利。有一沙彌。名曰修摩那。飛騰虛空。往帝釋所取舍利。其帝釋所有二舍利。一者右牙。二缺盆骨。沙彌往覓缺盆骨。右牙留帝釋所供養。帝釋見沙彌來。問言。何國至此。答言。佛缺盆骨與我供養。帝釋卽取戶鑰開七寶塔。取之授與沙彌。師子國王云。治道路諸事悉備。王自乘象。手提白傘覆舍利上。種種供養。于時大地震動。一切人民並集。其舍利上昇虛空。高七多羅樹。現種種神變五色去雲。或時出水。或時出火。如佛在世神力無異。從空中下。大衆皆見下王項上而便停住。見是已喜悅非恒。安置塔中。大地震動。時王有弟。名無畏。卽與千人俱共出家。國中五百童子後總出家乃至有三萬人出家。其王夫人與五百童女及五百宮人俱出家文 有云。師子國現身說法舍利是也云云 項下橫骨繞項而轉。至咽凹下如盆緣之缺。闍維者梵語也

鈔。波斯匿造紫金文 瑞像傳上云。波斯匿王瑞像第二。佛上忉利天爲母說法經。九十日波匿王欲見佛。刻牛頭栴檀作如來像(阿含紫金鑄如來像)置佛坐所。佛後還入精舍。像出迎佛。佛言。還吾般泥洹後。可爲四部衆作法式。像卽還坐。此像最是衆像之始云云

鈔。二像各長五尺文 問。何不作丈六。則指五尺而爲如法哉 室利羅偸婆塚。方墳窣都波。鑵出累物

鈔。增一阿含云初起偸婆等文 簡正記云。彼云四事。一初起偸波等文 簡正記云。彼云四事。一初起偸婆。二補治故寺。三僧破已劫令和合。四請佛轉法輪。皆受梵福。言梵福者。初盡南閻浮提衆生所有功德。正可與一

輪王功德等也。次盡一南州及輪王功德。與西瞿耶尼一人功德正等。次盡西州不如來弗提波功德。盡前三州不如北俱盧一人功德。盡前四州人功德不如四天王一身功德。盡四天功德不如功利天中一天功德。盡三十三天不如帝釋功德。如是展轉盡六欲天及初禪福。不及一梵王之福。如上所修四種功德。得四梵福。鈔文具前二種。故云並受梵福也文　問。以此四種因正可感梵天果報哉。若爾者。梵天定地生彼必修定業生。而今四種因散業也。散業亦非彼地生因。何可互因哉　答。直非謂梵天報感。只梵天福程果。感〔爲言〕　豈齊等義也。是以會正記云。大梵天王福德最好也。今起塔修寺。福與彼等文　若爾者。何鈔云並梵福。記云初示因果哉　答。感梵福程福故云並受梵福。　亦感彼程果故云示因果。無失歟。抄批云。六欲初禪比一梵主功德等者。此約上界福漸勝也。且如盡閻浮提一切珍寶及人民聚落國王之福。不直帝釋一草履之價文　新挪〔ハジメテ〕　簡正記云。支提亦是塔廟之異名文

記。總南州不如一輪王文　四輪王鐵輪王南州領也。阿育王是也。銅輪王南東二州領也。銀輪王東南西三州領也。金輪王四州領也」

記注。四天依須彌山文　問。居須彌山天非但四天。忉利天亦居須彌山。如何　答。有云。居須彌初故云爾也云云　總多比一梵王功德

鈔。以石墼木文　墼〔經歷反。塼坏反〕。玉云。墼〔居的切。説文云。瓴適也。一曰未燒者〕　石炭〔バイシ〕　應安基

鈔。四邊作欄楯安香花著上文　簡正記云。安香花下供養之式文

鈔。聽安懸幡蓋物文　當梯橙故。記云懸幡蓋物卽梯橙

鈔注。大論密迹金剛鬼神道中文　上讃塔神者。此鬼神也〔爲言〕　簡正記云。密迹者。善神名也。智論云。四天王受佛付屬。各領鬼神。在冥密道中讃護。故云密迹也。金剛從杵立名也。本體是群勇王法意太子之身也〔搜玄云。若約本身是樓至佛化身爲力士者。非也。如前已述文〕　會正記云。密迹。還法師云。梵言散那。此言密主。密是名以知佛三密功德故也。主者夜叉主也。安梵本都無迹。當示迹爲神。故譯經者義立名耳。金剛梵云跋闍羅波膩。跋闍此云金。波膩此云手。謂手執金剛杵。因以爲名。卽鬼神道中有力之士也。不得上塔上闌楯上

記。又下夾釋密迹文　是釋密迹之義也。謂執金剛菩薩密其內證示迹衞護。故云密迹也〔爲言〕　抄批云。執金剛菩薩者。私云。今門下樓至如來形是也。由執金剛之杵設。時人號金剛耳文　用以爲叉

鈔。若有所取與開文　有取與塔具足闌楯等者。開上事〔爲言〕　雨漬。風飄。烏鳥不淨者。地有塵有塵泥泥之。登上便故

鈔。若上美飲食用金寶等器盛之文　抄批云。私云。一切凡僧卑僧生皆不得捉寶。死後皆得將寶器供養。何以故爲舍利弗。於本村滅度已。村人種種供養。白佛。用何等器物盛之。佛言。聽用寶器盛之。　良以死後戒謝故也

鈔。令白衣伎樂供養文　獻飲食之奏樂也。獻〔進也。獻字同也〕　若飲食當與〇優婆塞經營塔作者應食。又經營塔作者　縉綿〔カトリワタ〕　若持行肩上擔戴。若拂應用〇尾拂。多有香花羅列〇中

鈔。杙上文　佛壇〔キホウシ〕等也。　嚮中者。會正云。嚮牕牖也文　繩貫懸屋簷前。明箒拂

鈔。作手輪像文　搜玄云。作手輪像者　以香泥作如來手足中千輻輪像。　以花香供養其上也文　簡正記云。手輪像者。如佛手足中千輻輪形也文　此兩記釋一同也。又抄批云。立謂。香泥塗地爲滿荼羅。或作佛手形。或作輪形。或可作如來手足中之輪像也。　以花香供養其上文　有餘泥地。等規度好地。不得在南在西。應在東在北看規其下

鈔注。神州尙南爲正陽文　天竺取陽始。故向東。唐土取陽正中。故以南爲本也。抄批云。此土用南方爲正陽北方正陰。　以陽主生故尙南方爲勝也文　搜玄云。神州三南爲正陽者。不同西國三東爲貴也。震旦國通名神州文　卽在前面在邊二方爲之。　亦合作並侵佛地。含蘊無窮出生無盡

鈔。如其自有功德力文　自有德勸進人云事也。謂富於道行人所信重者

鈔。於三寶所亦應如是文　上唯說佛故廣令通三寶也。不使人作。不爲勝他

鈔。爲以一錢等文　會正云。問。有人以一錢一線一花等。供養十方佛法僧。何能遍耶。答。大

論云。供養佛德在心事也。爲菩薩以一食。大心供養十方諸佛及僧。亦以遠近無礙。是故諸佛皆受　問。諸佛有一切智故皆受。僧無一切智。云何得受　答。僧雖不見不知。而其供養施者得福。譬如有人遣使供養彼人。彼人雖不得而此人已獲施福。　如慈三昧於衆生雖無所施而行者功德無量文

鈔。繩鎖文會正記云。貫物等用之文　蹝踰暴風水火所壞所灑。掃除拂拭上。萎華臭爛

鈔。蛇鼠孔穴當塞治之文　抄批引雜寶藏經云。昔有一比丘。死時將至。會有外道婆羅門見相。是比丘知。後七日必定命終。時此比丘因入僧坊。見壁有孔。卽使團泥而補塞。緣此福故增其壽命得七日。婆羅門見怪。其所以而問之。言汝修何福。比丘具答文　香塗綾絹錦綵鈴磬繩鎖。

鈔。綵中不雜膠乳雞子文　綵中者。綵色具足中也。膠乳二字倶ニカワ也。雞子ニワトリノ子雞也。凡此條如日本國ヤニ。無別才學。故難治事也。用桃櫻等樹乳事有之歟。但當世其稀用者也

記此土多用魚牛等膠雞復腥𩶠且圖久固文

雖復下記家似一往用之。腥一星ナマクサミ　𩶠玉云。知運反。鯉類也龍云。黃魚也

鈔。應以種種花貫散花妙拂等文　妙拂有云。白拂也云云

鈔。不如外道燒酥大麥而供養之　有云。今善生經如是制之。雖然可依意樂。彼同外道見故制之。　密教護等作如來爐行者三平等觀燒之。大異外道見也。彼但燒酥油大麥等。思供火天等故　當密藏獲然後顯示。　如完無別

鈔。是二福德等無差別云云　問。記云。能顯佛德故勝寶供云云　相違如何　答

鈔。四相塗治文謂四州人面塗治佛地等也。意塗隱其不淨令淸淨也。　故記云方圓半月人形。卽如是作形供養也

鈔。禪修梵行文　和本云入禪修梵行也

鈔。得五福文依掃佛地之因所感果也。而第三如何可云我感果哉

記。四是別報五卽總報文　孟蘭盆疏云。五乘者〇一人乘。謂三歸五戒運衆生。越於三途生於人道〇二天乘。　謂上品十善及四禪八定運載衆生。越於四州運於上界文　問。六欲天唯十善。色無色天十善幷四禪八定。隨應可爲生因也。是則諸敎通談也。爾者散善中。以五戒十善爲總報業見　今何以掃除等餘善爲總報業哉　答。戒門雖是本。傍又可通餘善歟。性相學者盛許之也。有抄云。今就戒門談時。戒善引業。餘善滿業也。此義意云。十善多分六欲天業。五八戒人中業。是聖敎通說也。餘善生說。皆戒上所作也。若今生不持戒助故業也。　謂以前生所持戒可爲助緣也。上二界定地。以修定可爲引業。雖然猶以戒可依因也。謂上二界業戒定不相離。雖然戒業引總報事。亙十八天無差別。故定業爲滿。十八天差別可依定差別故。地業猶以爾。何況餘散地業。外道邪定雖雞戒狗戒爲因。雖實依十善戒。於十善有三歸作法。又自誓不作。又得十善也云云

鈔。若人信佛圓輪形塗塔地文　和本圓上有作字也。四相四節。爲物像。弗波提瞿陀尼欝單曰

記。文脫二報文和本云。果報如是。彼人命終生閻浮提。富樂自在。於彼命終生三十三天文

記。多以妙香塗身供養文　問。此塗我身供養三寶歟。將塗佛等身而供養之歟。如何

答。文不分明。故輒難定。雖然塗我身。無其之由歟。但可尋之

鈔。以所貫物隨時所須等文　謂於三寶所有敬重意故。以種種貫物奉供養彼。其隨一以貫香供養三寶。故無違犯也。彼戒所制只爲貪著色香等作之。故制止之。此令爲三寶供養。所爲既別也。有何苦見爲言

鈔。或以塗地及〇坐所等文　意云。彼所制本身塗故制之。此只地及壁等塗。故非所制也爲言　欲終支節皆疼

鈔。盛德法師文　靈祐德盛故云盛德也。此大智律師前身也。　簡正記云。　法師卽靈祐法師。身有德業先世。故稱盛得文　會正記云。孟子云。盛德之士君不得而臣。父不得而子。蓋高逸之美稱也文

鈔。具明遺寺方法祇桓圖樣文　今記意彼寺諸述祇桓圖樣見既記釋具下示其所述故。但簡正記意聊不同歟。　卽彼記云。　祇桓圖樣者。玄云。是三藏西域傳記有十卷。讒祇陀

太子共給孤長者。最初造精舍。舍利弗爲指授之圖樣也文 私云。靈祐寺譜載舍利弗指授圖樣歟。爾者何無相違歟
鈔。幷護持匡衆僧綱綱要等文 幷者。幷上造寺方法祇桓圖樣也。護持等者。簡正記云。衆明敬護三衣匡正衆僧之法綱等文搜玄云。護則護三衣。持則精持戒行。匡衆僧之法綱幷是佛法之綱要文
鈔。略引宗科造寺一法文 凡抄云宗科者。持今篇歟　須避譏涉
鈔。當離於尼寺及市傍府側等文 簡正記云。離尼寺者。避譏疑者。離市傍者。恐貪心也。府側避涉近官吏令比丘承接等文 搜玄云。府側與官吏相涉。即今比丘承接。如奴奉主多有衰換文 府側字書云海傍也
鈔。佛殿經坊極令淸素文 簡正記云。表弟子尊重心長他人信敬意也。趣得宛事者。即居之所表少欲知足故文 允抄云。其事ナス計也云云 干涉ワタリワタル
鈔。後無所壞文 抄批云。有云。離市傍府側等。難所置寺。寺則久固不壞也文
鈔。唯有處所事得受用亦有用羯磨法者文 謂唯構處所居許ニ羯磨法不專行之。纔時時行之也爲書 會正云。今下行非。雖事資用而法無所準。亦有但行結界作羯磨一法。此外更無所表。故曰限外無儀式等文 此見意限在羯磨也
鈔。而限外無儀式表相令人知者文 今記意表相者。以樹石等表內法。表相無之也。餘記意不同歟。即簡正記云。謂無傍示云。此是大界外相攝衣攝食界相。此是戒場外相。此即溫室等令他知處。今無如是儀式也文 植樹池沼表魔外洗心。裁道表行人心淨
記。立刹表迷者知歸文 刹幡ホコ也。謂シルシノ義也。是以祇園圖中多立幡故也。所詮寺中廣故立刹柱者也。或以木石等作之。會正云。木表迷津者。望刹而歸○梵云刺瑟服。此言竿。人以柱代之。名爲刹柱文
記。樓觀文 重重樓歟。會正云。樓觀表三十七所文
記注。圖經近日本將至文有兩卷文 今有一卷。是以簡正記云。實云。大師亦自製一卷圖經文 但閣卷隨時不定。不可爲相違也
問。鈔所指靈祐法師所製祇園圖樣見 何記注云祖師所撰圖經哉　答。有云。今且相因靈祐圖示之計也云云 又有抄云。祖師所撰圖經。智證大師歸朝之時請來之。其後唐土失之。故又從日本渡之也云云 並有所表。令人天識相。知釋門多法。故能影覆邪術。禽獸畏威。儀形隱映爲世欽仰
記。形儀隱映謂像設可觀文 像謂伽藍之內植樹立石殿塔樓等像貌也。設即置設羅列之姿也。可觀是皆表內法悉有其所表也
記。士庶生善文 士人與庶人二人也
記注。古記妄釋文 問。其妄釋相如何　答。會正記云。影覆邪術。法顯傳云。祇桓東門北行七十步。道西佛昔與外道論議所起精舍。高六丈許。中有坐佛。道東有外道天寺即天初也 名影覆。與精舍狹道相對。亦高六丈許。日在西時。世尊精舍影則映外道寺。日在東時。外道天寺影則北映。終不能映佛精舍也私云。簡正記意不同也。彼記云。影覆邪術者。准西域記云。有一精舍。高六十尺。中有佛像面東。如來坐在。昔於此寺諸外道論義。次東有天祠量等精舍。日且流光天祠之影不散精。日將落。照精舍之陰遂覆天祠。故日影覆也。諸釋引法顯傳。皆云外道天祠。名曰影覆者。恐不然也知云也 禽獸畏威者。舍利弗問經云。沙蜜多羅王嗣正王位。御四兵攻雞雀寺。寺有二石師子。哮吼動地。王大驚怖退走入城。合畏禽獸威儀形隱映。法顯傳云。外道當遣人守其天寺。掃灑燒燈供養。至明旦燒輒移在精舍中。婆羅門恚言。諸沙門取我燈。自供養佛。爲爾不止婆羅門。於是夜自伺作見所事。天神持燈。繞佛精舍三匝。供養佛已忽然不見文 抄批簡正記等多分此釋意也　問。妄釋作之意如何　答。彼等皆一時一處之事。何以此必釋此文哉。故云妄釋也。法顯傳意身隱云隱映歟
鈔。但歷代綿積秉教陵遲文 漢書云。大道陵遲云云 注云。山高峻漸下欲至平地文 錯舉意旨。不曉法未解。示導錯舉意旨云云 和本作旨意。但相傚斆故教反。老已成也 競心精妙力志勝他。競心謂鬪競爲懷　力志即竭力用意。務令高顯過彼便止
記。云高顯即副競妙之心文 躡上句競心精妙句也。過彼乃稱勝之志者。躡上力志勝他句也。還自謄踐如己莊宅。屈道承俗如奴事主。其甚者從僧強力抑奪 貸借乞請○停屍僧院
鈔。停屍僧院文 宿寺葬送也　貸他代反。假借也。

鈔注。畢哀寺內文種種悲歎也。唐土葬時債人令取物寺イク也
鈔。置塚文寺內置塚也
鈔注。澡浴文抄批云。謂有無識官人。常來僧浴室內浴也文殿堂飮醼玉云。於見反。席也。飮酒醼也飮也。
醼ツクル酒宴義也。僧庫宰殺
記。寄著雜物貯積糧儲文此米穀等寄女寺也
記。或射作衙庭文有云。アトハ也。衙玉云。牛眞敬反。居也。府也文。韻云。二語行貌也。又工牙府也文
記。或編爲場務文於寺中作治五穀場也。是云穀場。場有多種也。編玉云。卑綿反。連織也婚姻生產〇無識〇每恨〇孰爲扶持〇更嗟〇艱辛〇禍福無門文左傳文也。愼敬諮請覲問
鈔。阿闍世王得信已後文簡正記云。此王先造逆害。不信三寶。忽患甚重。佛放慈光。月愛三昧照之。病愈遂生敬信也
鈔。無令事佛之家貲輸迎送文貲即移反。財也。貲也輸式牛反アタウ即會正記云。輸納也。言事佛之人不輸納貨移及配率迎送文又點云。無人之事佛云貲輸迎送。科配祇奉官僚連條反官也
鈔。豈非僧傳正法得信於人乎文有云。闍王捨邪歸正。豈非衆僧傳之益乎。故可敬重僧寺也云云私云。闍王得信必不依僧。被照佛慈光。捨邪歸正見此但凡事佛家者。僧實也。是免貲輸迎送事。有傳正法得信於人益故也爲育因即隨明敬護三衣一切衆具。並如塔想尊敬攝持。前勸敬奉法物。處所受用恒勤屏淨。像設香燈常須嚴潔等

記。像設香燈文此事鈔不見。今記釋之哉答。因釋之歟
鈔。剃髮染衣戒體眞旨等文會正云。眞旨旨志也。謂剃髮所以去憍慢也。染衣所以離花綺。戒體所以成聖因也文整斂威儀四儀飮食施作心常念法四事憶而奉行者〇不得輕爾陵慢非法干亂。假令〇猶見敬肅不敢侮弄。如文候敬干木。似劉氏重孔明等
記。文候六國時魏王文六國即魏趙韓齊燕也
記。干木晉人文晉者國也。非世名也。少貧鉏刈爲業。草廬而居。不求名位
記。後遊西河事子夏文西河處名。子夏孔子弟子也。養德不言
記。心通六藝文禮謂禮儀也。樂即伎樂也。射是弓箭也。御達乘御道也。書文道也。數陰陽算數等道也。文候重彼才德。命駕謁之。謁於歇反。告也。白也
記。逾牆避之從者曰文文候從者也。布衣之士。君何重之如是。胡不罪之不趨世利。而棲大道。隱居陋巷。聲馳萬里。行依於德
記。寡人光於世　我身卑下詞也。又有人云。非賢人總イヤシキ人云也。而文候於我身云寡人好也。光於世者治故云分也
記。段氏光於德文段干木之姓也。遁世有德。故云光於德也。即會正云。寡人富財段子富義文吾敢不尊賢重道哉
記。後召爲相不就文相宰相也。不就者辭退不成也。會正記云。秦欲伐魏。左右諫曰。魏有賢人段干木文候禮之天下皆聞。有禮之國不可加兵。秦君乃止。時人歌曰。干木處魏。秦人罷兵文
記。劉氏即蜀先主劉備文抄批云。劉謂劉備也。即三國時也文意云。魏時國分三。謂魏蜀吳是也。此中今劉氏蜀國王也。其時有二人王。故先主後主也。劉姓備名也。諸葛姓也。亮名也字孔明。抄批又云。世號三都鼎足而治。蜀有智將。姓諸葛名亮字孔明。爲王取重。劉備每曰。寡人得孔明。如魚得水。後乃劉備伐魏。孔明領兵入魏。魏國與戰諸葛亮。于時爲大將軍。善能謀策家。唯懼孔明。不敢前進。孔明因致病垂死。語諸人曰。主弱將強。爲彼所難。若知我死。必遭彼伐。吾死以後可將一袋土置我脚下。取鏡照我面。言巳氣絕。後依此計。乃將孔明置於營內。以幕圍之。劉家秋中欲兵。還退歸蜀。彼魏國有善卜者。即轉卦之。此人未死。以何知之。□土照鏡。故知未死。遂不敢交戰。劉備退兵。還蜀一月餘日。魏人方知。尋往看之。唯見死人。軍盡散。故得免難者。孔明之策也。時人言曰。死諸葛亮怖生仲達。仲達是魏家之將也文
記。親命爲丞相文大臣唐名也
記。孔明文劉氏已卑下語也。孤ミナシゴ也抄批云寡人是也。爲王者見重。披佛法衣遊佛行處。豈唯恭攝スヲミル良美〇純備〇潛托〇濫竊種之所藏〇咎〇得使貴賤所見侵陵。

侮慢之哉。以道敬貴人者。不得起迎將送
媟慢
鈔注。唯得大坐文 一人坐云事歟。鎭之以道。
鎭知刄反。安也。重也。壓也 縱令有道〇事在臨時
記。量器度之寬窄文 喩也。卽根器也。鈍也
審祿位之高卑。觀信樂之淺深
記。願情分之生熟文 常不親昵人之生也。法
師口決云。唐土詞ナレサル人云生也。熟親
昵人也。下記一下開云。此約生分文 又義云。
生熟者。於已信之士以淺深分之也。又義云。
生者未信。熟者已信也 貴於從俗文 風俗
也。又習也
記。易書美於隨時文 易周易也。苟滯一端。必
遭禍難。古今多有

資行鈔事鈔下三之分末也。自計請設則篇至卷終也

計請則篇

記。必施法式發越彼心云云 抄批云。計請兩
字。義含道俗。謂俗來迎請僧卽往計。既開
往計。須有軌儀。故曰設則也文 會正記云。
設則者。陳叙軌儀也。有法乃人天增福。闕
福闕行則壇度空陳。今時所用。此篇最要
文 發越越字誤。可作起字也 允許
邀於堯反。招也。龍云。一曉要也。求也
鈔。夫昏俗多務慧觀難修 抄批云。立謂。俗
人煩惑熾然。於眞如理觀。不能曉了。故曰昏
俗。加復治生事務。繁雜多途。不可令修定惠觀
照之解。曰惠觀難修也文 塵網所縈
制 營福分
鈔。制營福分云云 抄批云。謂惠照既非其分。
且修福業使獲報人天。且免三途之苦。故言
用接等也文 明道衆受計乖儀
鈔。而施乃雜繁皆多設食供每於計請云云 會
正云。而下以施通四事。而設食者最多文 抄
批云。立明。施通四事。或以衣服臥具資生
所須田園器物等並須惠施。而今就繁數者。
不過設食。此門來立正明對食請。以立立其
義也文
鈔。故撮略經訓試論如別云云 會正云。故下
生下著撰經訓。卽三藏教文。如別卽下門文
搜玄云。經訓者。謂撮略取諸經律論中訓道
俗之法來。此爲赴請設則篇故文 如別卽如
分別別事也
記。一六及九事通僧俗云云 問。第一通俗
樣如何哉 答。第一含能請所請歟。受屬受
請之僧。請屬能請之俗。故鈔云受請法。此且
出所請邊。記云初門來請。此出能請邊。爰
知。取合云通僧俗也。第六行香俗呪願僧可
分配歟。第九達嚫布施。僧作之俗作之可得
意故云通僧俗歟。何能能可得意也
鈔。翻爲寺護云云 會正云。寺護寺中監護之
悅衆。所作悅可衆心也。次第知僧之次第也。
監護寺事。婆還請比丘明日食者。不得定
答云決來。又不得定答。云決來應語
鈔。應問姓名客人 舊往巷陌云云 此皆能請
人事也。謂於某村客人舊往等問之。又
道路巷陌等問之也 緣阻
鈔。應先令一人若月直園民沙彌在前訪問
云云 尋故實令見案內也
鈔。恐試弄比丘及有留難云云簡正記云。及留
難者。恐假請緣。作命梵二種留難及衰損之
難文 又恐僧失食。故在前令訪問也。搜玄在
前訪問者。謂明日作供。今日或明日早朝預
前令人訪問實有〇此請緣 有梵命等留難。
不得設供也文 預 採
記。此約生分云云 前篇記末云。願情分之生
熟文 意傳心未熟者。名生分也。又允師仰
云。生分者。不知人故也云云 自家食應借僧
臥具。得爲俗家設食。張慢及諸供具。唯不得
與女人共輿及次作食。輿。無能舁龍。羊諸反。擡
龍云。臺擧也。令佛踏上過
鈔。爲未來比丘故云云 簡正記云。恐人云。佛
在日請僧殷重故。設未來僧者心輕故。此衣
識諸比丘。戒德不全故不受也。或可恐未來
比丘。學佛踏之損福故也文 抄批云。立謂。未
來比丘既不能具修禁戒。豈能消玆供養也。
抄批。佛知今日僧尼德薄。故預立斯方法。以
軌將來也文 過奢福勘。不堪銷引佛異規以
爲後則
鈔。或默然云云 簡正記云。問。何不出言許
也 答。多論云。默有三意。一表貪習已盡
故發言。二止外道謗言瞿多貪。三爲現大人
相故默也文 儼頭 頷孚感反。搖頭也 世謂點
頭云云 傳云。講涅槃時右則點頭文 作佛得

物彫畫嚢頭。嚢ムクカウ、カヘリマツシス 先再反。報也
鈔。若先許三會後作一會三行香三施不了
還願云云 一義云。還願卽令滿足願云事也。
此義ニハ還ノ願可訓也。三會雖不了。以三反
行願果三會願爲言 又義云。還願者。三會願
爲言 又義云。還願者。三會願爲言 又義云。還
願者。三會既不了。故不果其願還之爲言 此
義不了。還カヘリアウシス願可訓也。是以搜玄云。一會三
行香者。謂先許三會。後但作一會。三會三度
行香。三遍行施錢及食也。不了還願者。謂作
如是者。還願不了也。簡正記云。不了還願
者。謂還願不了應須三反文 所除許三會者。
三度請約束也。而後作一會。三行香。三施不
了故不遂其願爲言 今記意不見何。隨意可
得意歟。欲以三偏行香。三迴施物卽當三
會
鈔。若鬼子母食呪願取食云云 搜玄云。謂鬼
子母爲佛所化。得初果證。護衆僧勸俗供
養。并與俗家祼願有人供養。此鬼子母食比
丘見也。得呪願取也。謂先有願護僧。情好行
施。故得呪願取也文 問。鬼子母與曠野鬼
同異如何 答。此不分明事也。當篇第七門
鈔云。傳云。中國僧事設鬼廟伽藍神廟賓頭
盧廟文 同記云。鬼廟卽曠野神。或鬼子母文
會正云。鬼廟卽鬼子母廟文 搜玄云。寺中送
曠野鬼子廟文 抄批意一體見 資持意異體見
簡正記云。鬼子母食者。亦云九子母也。表王
唯經說。本有百子。九十一子在天上。九人
在人間。其母貪食供也。唯噉小兒面肉等。佛

爲化彼云云 我勅諸弟子。齋時出一分食。與
汝衆與受不殺戒。便獲初果。發願護此衆
僧。并僧并俗人保願。今若有人供。此母食許
比丘呪願取食。以先有願僧衆情好行惠施
故文 雜寶藏經云。鬼子母有一萬子。取人兒
子噉食之。佛取愛最一子。隱置鉢底。鬼子
母來求之。佛曰。有萬子失一猶悲。況世人有
一子二子。有三子五子。汝受三歸五戒。還汝
子等文 南海傳所說亦同也。但彼名呵利底。
云有五百子爲異。佛言。苾芻住處寺家日日
每設祭食○神州先有名鬼子母云云 皆記意。
月藏經九云。呵利亭鬼子母護震旦國文 此
等文意。呵利亭鬼子母同體見 曠野神事第
七科引涅槃經明之。對彼可見之。彼所說大
略同此等說。故知。三名皆同體歟。大兜國
止佛精舍邊。來求當與。卽與子也
記。今或有人設食持施比丘云云 俗人先與
鬼子母。後取彼食與比丘。時比丘呪願可食
爲言 抄批云。案彼論自問云。鬼子母食可食
否。答。呪願然後可食。作此說人情解難依文」
記。廣在第六云云 呪願事在第六科也。允抄
□鬼子母經歟云云 而彼經一卷歟。可尋
鈔。更有餘門云云 沽酒門只出入門各別故。
制者不少別請物者
記。餘門得者必約有緣云云 一義云。餘門者。
沽酒門外非別出入門也。持戒停業。方便引
接時沽酒門出入事也
抄。當持一日戒云云 問。可授沽酒戒歟。若
爾者授沽酒戒軌儀如何 答。沽酒者。販賣

戒可爲隨一也。別授軌則不可有之。只授五
八戒。停一日業。可趣請家也
鈔。十誦善生雖別諸佛五百羅漢。猶故不
得名請僧福田云云 抄批云。案十誦文中。乃
是賝子母別請五百羅漢。皆神通從窓中入
者。有從空中來者。有從座中自出者。佛語阿
難。不如僧中請一比丘。其福勝彼云云 今鈔
言。若生等者。十誦文中不見有。善生但有
賝子母耳。其善生經中。自有別緣。謂佛敎
善生長者。若供養時。深傳僧中多有功德。平
等奉施得無量福。是故我賝子經中。吉鹿子
母曰。雖復別請五百羅漢。猶故不名請僧福
田。若能僧中施一似像極惡比丘。猶得無量
福德果報。如飮大海則飮衆流文 請一似像
極惡比丘
抄。唯除犯惡戒人云云 謂抄批釋云。謂僧尼
犯四重八重。名惡戒人也文 意無在。有遍請
云云 誰房別請之也
鈔。今俗有執名邊請者云云 書請僧之名召
請也。如今迴請也
鈔。然口雖許往必須筆註云云 面面交名之
下書訃字。當今奉也。會正記云。註一駐
也文
記。初指誤云云 只口許往。是誤歟。必可書訃
字故
鈔。必有斯舉可註爲訃字云云 有訓舉圓悟
點也。又舉狀舉。下之赴上爲赴字。上之赴下
爲訃字。此乃細碎甚補高望
記。謂奔趣而往云云 走篇之字也。謂言詞衆

評。若作趣赴義似不尊。令書言訃者。篇訃云
事也。欲彰大度。訃至也
記注。告喪曰訃 卽凶訃字　祀家時代葬送
等事用此訃歟。苟有所不知。則令俗輕道。雖
小而大。忽爲小事仍引諺語證之
鈔。諺云。借念時還貸念時償事雖鄙陋廉恥
之本云云　問。引此諺語證意如何哉　答。抄
批云。謂借貸他物念欲早還。若見彼索。大
成可恥。事雖是小損辱尤深。今字義再爾。事
雖是小不可不解。若不解者大損形望也文同
借同還。衣服等暫時借用借還字用也。財錢
同物貸償字用也　諺龍云。工彥　諺謂傳世常言。
不稽典者
記。暫借他物云云　濟公云。化字誤。可作他
字。對下句人財可之也。謂貸取人財。須思早
覓償之。或記云。暫借他物
記註。指歸云此出郗嘉賓要覽中文彼作平
太傅云云　要覽卽郗嘉賓撰也。彼要覽中
引羊大傳語也。是以會正記云。音義云。此要
覽中語郗嘉賓撰　彼正云。羊太傅云。借念時還。貸
念早償。事雖輕小廉直之本文郗玉云。剌初爾反。龍云。丑餓反
時償彼作早償。鄙陋作輕小
記注。據律往他家犯不白同利戒云云　此等
諸制犯隨是彼論所制。異本律等歟。若本律
意犯不白同利戒者。食前食後至他家提罪
也。而彼閑請家往他家故犯提。今俱往同請
家。同請人不白先入。故本律意可吉。故云今
是施家應吉也。被請人與僧同去
鈔。食未嚫云云　布施不行也。非首領上位
鈔。雖大界內近寺白衣家等云云　會正云。亦

犯卽不白同利。往別家之墮文
記。雖下覆釋初制云云　問。前第一制俱趣
施家見今往他家見爾者何云覆釋初制哉
答。實如來難。但此制別家。雖非覆釋前請
家。前但云不白。不明其分齊。今云雖大界
內等明分別其分齊。故覆釋義邊有之歟。若
白還晚
鈔。僧祇若道行作念等云云　一義云。自當寺
欲往某寺之時。其朝六念念時於某寺念食。
其後趣彼寺。而於中間寺食。故云若過餘處
食者悔過也云云　此雖順文意。以外意也。亦
義云。若本通漫。何寺可食思無苦也。若至
餘處者。在家事也。六念之時寺欲食僧食。其
後在家食故。依僧食施主食相替卽犯罪也
問。依何如是料簡哉　答。旣云。若値僧受
請隨去者無罪。此文意隨受請僧食施主食。
設六念雖念僧食無。若無此緣時可悔過爲吉
若過餘處
記。餘處悔過者違念吉罪云云　簡正記聊異
也。卽彼記云。過餘處食悔過者。是祇提舍尼
戒名蘭若受食。因有此文合是提舍尼罪。有
釋云。違六念故須悔過。是吉羅者非也文
鈔。十誦自來食犯吉羅云云　此不請輒來惱
施主過也。五百問打揵椎請義。故自來未無
過也。搜玄之十誦不請。自來恐惱施主。故得
輕罪。五百問下約作相。召集卽是請也。得食
無過二文隨意用也文
記註。古云此據僧舍云云　會正記釋也。卽得
食俱決作相免過

鈔。上座在前等云云　抄批云。今時維那卷
數須報上座云。某甲房中某甲若干人是去
者。某上座知已臨去時喚之。集門首一時道
行而去。勿前後而去。施主不喜。亦不生善。
知之文　在道行大小便處。應待來然後如前
去。若上座在道行大小便處
鈔。先處分安像極令淸潔　問。何必食處安
佛像哉　答。此且施俗家事也。上獻十方佛。
中奉諸賢聖意。故安佛像聖像座也。若僧寺。
別僧堂不安佛像。佛殿別處在之。故食物送
彼也。故記云。或有別堂則就本處也。覆部高
顯處說　排ヒラク ハラウ
鈔。如請賓頭盧法經說等云云　搜玄云。粤云。
其經兩紙後紙後漢安高譯也。若設一切食。
常請賓頭盧頗羅墮阿羅漢也。賓頭盧者字
也。頗羅墮者姓。其人爲樹提長者。現神足
故。佛不聽涅槃。勅令爲末法四部衆作福田
等文　會正云。爲樹提長者。現神足擯之。不
聽涅槃。麗藏中見有
記。由彼傳者佛勅在世云云　樹提長者。造栴
檀鉢安是高處。云有神通人。可取此鉢。賓頭
盧語目連云。大德神通第一。可取此鉢。目連
不取之。賓頭盧時立石上。卽飛上虛空取
鉢。所踏石付足上空。外道等見之。皆作不
思議思。長起傳奉施之。凡於俗人前者。不許
現通。故佛擯之。不聽入涅槃也。北嶺難南
都戒小乘戒狀云。夫一向大乘寺以文殊爲
上座。一向小乘以賓頭盧爲上座。大小兼學
寺並以兩聖爲上座。蓋是由戒品有大小上

座差別者也。救之云。凡以賓頭盧爲上座。其
誠於佛說。以文殊師利爲上座。其說無聖
敎。上宮太子建二百餘寺。行基菩薩造四十
九院○至食堂上座者。賓頭盧法式如故先
規無變。是則欲界羅漢猶段食以養其身。食
堂上座安賓頭盧者也。文殊久離段食。食堂
上座不用文殊○延曆寺猶改七佛之法式。
天下有識誰謂三寶弟子。何況賓頭盧者。法
花會座早預作佛之記。豈至滅後諸寺猶爲
小乘上座哉云云 有云。西域記幷上卷古迹
如是見而勘西域記。未得其文。三藏聖敎無
其說。西域等不見文殊上座事。誰傳之乎。又
自餘人師胸臆解釋不足用者也
鈔。令預宿請云云 ヨイニ請也。志誠虔請新
床○綿敷以自練覆綿上
鈔。在靜處敷設云云 此先指其處也。虛敷爲
座者。此示其敷物也。是以會正記云。虛敷
云下彼經云。新床新褥綿敷以練覆綿上。初
夜如法請之等文 有點云。敷設虛軟。背此會
正記釋歟。自練者。ネリキヌ也。知不易。見
花不萎乃知之。以鮮花束略必不預修。臨齊
上座當索新軟布綿衣服鮮索者。足得大坐
之處
鈔。不須坐起方分處僧佛二座又不以坐處
窄狹排襞在地或安置佛前或雖處座而狹小
舒位　抄批云。不得座處迮狹排襞大地等
者。此明坐具既少致有斯過。今爲貧窮俗士。
雖請衆僧床敷鄙全不生善。非但輕賤三寶。
亦乃福德減少。此則不如送供於寺。亦使

衆僧無惱故。賢愚經中有長老。設供養便作
是念。佛言。供養之福隨因受報。若請衆僧。就
舍供養妨廢行道。道路寒暑來去勤勞。若後
受報時。要當思慮出求遂乃能得之。若就往
奉供。後若受福報。便卽自然坐受文 蹙シタ 廣云。子六
切。近也。促也。急也　音蹙シャク誤也
記。在地佛前並非處文 此且云僧座事歟。不
得高尺六
記。不以常住僧器供養云云 聖僧供養時事
也
記注。準俗舍無用應付所請僧寺衆僧用之
云云 聖僧分布施物歸寺。用聖僧之事爲言」
記。亦但設虛座不得上安形像等云云 會正
記云。準尼鈔云。置賓頭盧座。不得高尺六○
亦不得造聖僧形像置上座食堂頭。儻賓頭
盧報身來計供。豈椎却塑形而座文 以知。爲
攝眞容。雖造安之。聖僧勸請之時。必可設
空座也。未見其可
記。以不知法不堪此任故云云 任人義也。會
正云。未見其可言。未稱其可。於上座之德以
無法故文 此同記也。搜玄云。未見其可者。謂
未見其有可聖敎處也文 此釋聊異歟。贈號
滅法。知識尼得敎安置形像盆食法已。然後
坐次明無處
記。長含有三意云云 今記釋與餘記釋不同
也。會正云。長含下證尼不同處佛僧文 搜玄
云。言長含至中者。引此文意顯安置佛坐處
衆中央左僧右士。兼證尼不得與僧同處。如
上應在別處也文 抄批云。立謂。引此文證上

文。尼不得與僧同處食也。撿諸經論。無有
尼等對大僧前同座而食也。又按大愛道尼
經云。比丘尼若愛檀越請食○有三事。一不
得大僧共會坐而食。二不得與優婆塞共會
坐食。三不得貪時食用啖年少優婆塞也文
問。記文云或在僧下但令相違。若是同會哉
答。文雖似許同會。記主豈欲違經說而許
之乎。故遙相違而坐非同會義。彼同會者。云
迎座無相違歟
鈔。四就座命客法云云 此段中前五科就座
法也。後一科命客法也。應隨次座而令不如
法不善覆身。語知好如法坐。語知好如
法坐
記。摩訶羅卽愚癡比丘云云 愚癡漢語也。會
正記云。摩訶羅卽無智者文 糺正之法。著紬
生疎衣
記。卽尼衆中有作惡者云云 謂偸羅難陀尼
對迦留提出形等歟
鈔。上座八尼云云 有云。古記云。四人云小
衆。八人云大衆。故云八尼歟。伺記云。八人
卽留爾衆。餘開前七文相。問年歲大小說
坐。餘隨坐
記。卽尼戒本單提中文云云 諸記一同如是
釋。而尋彼單提中未得之。若律戒本廣解中
有之歟。允抄云。尼不離戒開八尼云云
鈔。云家中何如生治好不爾云云 何如常云
何事也。慰　喜勇
記。家中是人口云云 口者人數之義也。十口
二十口云等也。亦義云。人者人也。口者畜

生也。畜生云口。口食故。然道貴省語○引接
而已
記。其或巧言令色妄取顏情折腰低首意圖
後請云云　巧語令色。論語言也。亦切韻云。
令美也。不應故在後往食上令諸比丘起。但
能蘊德自使他尊。豈唯討授以謂光榮。雖
可可罔於無知。實取笑於有識。　亦得見來
不須起。何聖毘尼中。出斷現齒呵呵而笑
　斷語斤反齒根肉也。斷齗云。却皆反。ハシ　起無常
○等由不可止
鈔。義準至死　喪請處等云云　上所制寺中故
義準請處也　徐ジヨジヨトシテ　應自語委知僧。坊
有食可往。去然後乃食
記。義須遣報令知給食文　使者遣寺令告也
鈔。通集門外比丘一處喚一大者云云　搜玄」
云。靈山云。前雖作喚得一人覺爲如法耳。後
別有十人五人來。前法懷須與作法喚。得一
人等不爾。還成化也文　謂作法自諸人中喚。
得一人免其罪。自上座喚之也。應與不得不
與果菜淨否。若言未。語令淨
記。金光明云云　彼經壽量品有之也。簡正記
云。同經說不敬爲長壽因。今言何施食爲因
　答。不敬是正因。施食爲緣。如生養二母之
喩也文
鈔。六行香呪願云云　有云。西天請僧行水行
香。今日本只引燒香香爐。手熏香烟也。大國
直行香也。此門明呪願。亦第九門明之。呪
願知所爲事爲過。七現在等說之。說法總食
次說善惡因果等法。不必論其所爲事。當時
呪願師立之。彼西天儀也。就中此門呪願爲
本。說法爲傍。第九門說法爲本。呪願爲傍
也
鈔。道安法師布此法云云　有云。當時食呪願。
道安依諸經出之云云
記。依教彌善云云　道安依辨意經下文見　然依本
律教。彌善也云事也。同邪命故
記。或有喪靈僧徒往强爲諷誦無意利他云云
師作云允公　喪靈者。靈具供也。諷誦者。讀疏
也云云　有設供者有
記。彼第七云云　彼第七卷七瓶施品三十
六云云
記。好修家業云云　世間能スル也。勤身勤力
埋之疾
記。如是展轉受形經一萬歲云云　彼本文云。
捨其身。已愛心不息。復受本形。自以其身
纒諸金瓶。如是展轉經數萬歲。最後受身。厭
心復生等文　諸記皆數萬歲見　而今記云經萬
歲。是不審也
記。見有一人順道而過云云　只行人云事也
欲用相繼來取我
記。彼至日云云　今道行人。至約東日作之也」
記。僧住行立云云　住立留也。彼本文云。住衛
而立文　賦香
鈔。如富那奇中說云云　如彼富那奇之事中
說之爲書
記。化兄美那造栴檀堂云云　簡正記云。富那
奇者。是大羅漢。此云滿願。有兄名美那。奇
爲商人。入海採寶。過毒龍難。遂念弟富那
奇。富那奇天耳遙聞。化爲金翅鳥往。海龍
遂波身。船得免難。安穩歸家。弟化兄。爲佛
作一栴檀堂閣等文　渼除前反
記注。前是行香緣等云云　前賢愚經行香緣
起也。直以香行。僧非熏香烟也。後富那奇
緣是迎僧緣也。以香烟迎佛像緣起故。不
令婦人指揑常中。亦不令婦人指揑掌中
揑會正云　陟栗反。擿也　必不肯者。便可縮手當使過
去。欲發罷道
記。僧護殘罪尼重夷云云　問。濟抄云。僧殘
罪可爾。然尼重夷者。若約彼本。定至腋已下
膝以上可犯重者。今釋如何可得心哉　答。
指揑香拜。當體自本。非謂僧尼摩觸。因之
遂可至僧僧殘○摩觸尼重夷。摩觸故兼禁
之。故云僧殘罪尼防重夷也。爲深防罪故」
記。並據香片云云　以香片引僧也
鈔。若立受者吉羅云云　問。設坐受香。女觸
其手。可有欲發罷道義。何必別立哉　答。且
隨緣起歟
鈔。而諸經律多唄匿比丘云云　出要律儀音
義云。唄匿者。持律者云歌誦。亦應云梵偈。
今謂。此是鬱稗國語。唄翻爲止。匿翻爲斷。
又云。唄翻爲止。匿翻爲息。唄爲止。謂止
一切惡也。匿翻爲斷。能斷諸煩惱。又云。息
者息諸勞務也文
記。今亦罕用云云　問。行香之時云不用事
歟。將餘時不用事歟。如何　答。餘時云罕用
意也。行香時不用。鈔主既斷之故。若爾者。經
律傳記等多用唄匿釋見　即搜玄記九末云。而

諸經論多有唄匿者。如律文云。釋托桓因手執香爐引世尊。而歌讚佛三身功德無量。亦法花云。梵音深妙。令人樂聞。十誦有比丘。名跋提。善能梵唄等。唯法苑云。如論此土所起。本出陳思王。卽魏武帝第四子也。每讀佛以爲至道之宗極。遂製轉讀四聲。常遊漁山。乃感空中梵聲。思王得之。敎諸比丘。從是後唄法始與〇所言梵天音。此言淨也。謂息諸緣務。慮淨其心。良以梵天來下。絃詠佛德。令人學之也文 此等諸文分明引唄見 今何云今亦罕用哉　答

鈔。欲聞布施等云云　搜玄云。謂歎布施云。若有想布施獲人天果報。若無住相施得佛果菩提也。聞檀越法者。當爲說福分。敬護三寶。受持三歸五八等戒是也。欲聞說過去等者。己父母作齊捨識。應歎乘此功德。十方淨佛國土隨應受生耳。喩法音早成正覺文實難其任在乎。此世流布競飾華辭

鈔。凡豎庶楊貴族云云　抄批云。凡謂凡庸人也。豎者小奴子也。如至倉頭豎子。皆小奴云通號也文 豎（廣韻云。臣庾切。立也。又童僕未冠者） 亦豎（殊至反。又作豎。未冠童也）通目泛常小人

鈔。貧賤讃逾鼎食云云　抄批云。立謂。國家宰相擊鐘。陳鼎之食。故曰鼎食。如夏時。天子殿前有鼎。中有九隔。用表九州。各置食。於中至大歲。自以火爨之。有前熟者。則表此州其年豐熟。若齊沸者。則天下大平。若有前沸。其州有人作逆其食。是三公九卿大已上方得其食。明今讃賤之人但可隨時呪願。豈得聞鳴鐘鼎食之處願言文　令他傳誤。謂之强言妄悅。謂之諂

記。今時讀疏云云　太宋時作疏讀也。卿大夫已上皆列鼎

鈔。隨彼善惡自受其果報等文　問。依今施福幷呪願力。彼得登姿不見如何　答。記云。天報泥洹出世報。以今修善獲善報故也云云是卽得登見 今修善 卽當施福 呪願等歟　問。此記釋還不審也。彼僧祇意云。自受某果報。彼已人行惡入地獄。爲善者天。乃至得泥洹見 何以彼釋今修善哉　答

記。代歸依云云　代生子歸依也。擧世之樂具及以取婦

記。覆蔭施云云　上二字付屋。下施行也

記。世有點慧人等云云　抄批所引本文。云世尊點惠人。此已下文今記所引大不同也。卽彼記云。世尊點惠人及（今作乃字。而及字不審也） 知於此處請（今作請字。請字不審也） 持戒梵行　修福設飯食。僧中（今作口字。口字有錯）　呪願故。宅神常歡喜。善心生守護長夜於中住。若入聚落中及（今作乃。乃不審也） 以曠野處。若晝若於夜天神常隨護文 諸天吉祥應」

記注。謂人畜來去等云云　釋上二足等也。康健實善好

記。擧體諸身人云云　本文作身分也

記。如行不齎糧云云　行他處雖不齎糧。自然得飯食等也　齎（千號反。持也）

記。將適護其意云云　護倶人意也

記。出家布施難云云　此呪願出家人乞食施似。不敬知敬。可事知事。博施兼愛有慈愍心。諸天所歎常與善會

鈔。五分佛呪願　買人云四足汝安穩云云　簡正記云。五分下明佛成道受五百買人麨蜜。故有此呪願文也文　抄批云。案五分文。佛初成道有五百價人。其中大者有二人。一名離謂。二名波利。奉佛麨蜜。四天王獻佛石盞。佛受四盞。案之合成一盞。受價人妙蜜已。便呪願云文　如耕　由有望下種亦有望

鈔。佛可無四辨對像止施前法自餘懸叟亦安可施乎云云　上列呪願共但對緣。必非强飾言詞。爲未來施法則計也

記。四辨義無礙等云云　法相名目云。凡以無漏後得智爲體。義無礙亦通正智。初地分得。九地離障。佛地滿足。一法無礙礙。能詮句文聲也。一名句文中現無邊名句等。二詞無礙礙。諸方音聲一音聲中現一切音聲。三義無礙礙。所詮眞俗諦現也。一義中現一切義。四辨無礙礙。七種辨才也。善會機巧爲說法云云舍利弗以爲上座。以施主諸慶大集故　分賜聚落封與長者　踊躍歡喜心悅樂信心勇發念十力。如似今日後常然

鈔。摩訶羅苦求誦習舍利弗不免意據之云云　簡正記云。摩訶羅此云無知文　抄批云。寶云。摩訶羅者。此翻無智。或言老年也文

記。摩訶羅惆悵云云　會正云。摩訶羅獨不施。仍惆悵文　惆（刺周反。悲也）悵（刺亮反。愁也）　損胡麻繞麥蘇塚上。迎婦鷲鴈盜謗。七被棒打（兩手持杏也）

記。婦遭宮事云云　謂遭宮被罪也。踏踐乃涉路前進。但他刈麥積時。何不右遶呪言多人

塚（ナヨ・ハカ）　壙（告謗反。墓害也）　捉禍打　當感之云自今已後莫渡如是。嫁（ムコトリ）　娶（ヨメトリ）笞打狂走捕匍匐（ハラバウ）　安除肘行　恥己無能。晩或汝爲上座當如之何　播醜於人。知時非時。並有出無在

鈔。受䞋已然後呪願云云有云。四分食後作呪願。故此文食後可心得也。亦縱雖受已。猶異辨意經受以前呪願也　問。呪願前科也。何今引之哉　答。傍正異也

鈔。五分於餘方等云云　五分隨方引助此方不行文也　嚫說下食。利兼財與事

鈔。所以淨衣跪坐食云云　跪坐今踞床尻カケテ。机案前食也。會正云。跪坐卽垂足坐。以西天跣足恐汚衣故。又俗法人多盤坐故。開踞草座恐危故文簡正記云。平足著地方名踞坐。如經云。踞師子床。寶机承足也文　受乳糜。應如是法。令相法

鈔。以能防衆戒故云云　抄批云。謂既不在床坐。離與四歲已上比丘同坐之過。亦離觸食之過。故言能防衆戒文搜玄云。以防衆戒者。靈山云。踞坐則無榜人惡觸失受等過。故言能防衆戒也文

記。或恐盤坐不穩而犯足食云云　盤坐常坐也　問。常坐安住是穩也。何有足食等犯哉　答。如常坐而前席案食食之。身抵時尻離坐時壞威儀。故犯足食等。踞坐前並机。其上案食用之時無此過也

鈔。亦爲草座食易故云云　草坐者。一義云。如草䞋也。又義云。如半疊也。有云。踞坐必敷草云云　此不得意。何必敷草哉。爲草座食易故。便於事故脚前却

記。謂不齋並云云　足同樣不並也

鈔。二闕脚云云　足ワシハクル也　三搖動云云　動足也。跟著地指向上

記。謂左右互交過云云足ウチチカヘタル也。翹卽翹上一足

鈔。累脚云云　搜玄云。謂將一脚押一脚上也

鈔。累髀云云　問云。謂一髀上。一髀下也

鈔。二明出衆生食云云　有云。教誡儀釋出飯之時。云出生器等云云　其生者。衆生之生也。爲衆生出之云事也云云　實準此標章詞。此料簡尤有其謂歟。但標章詞其義。雖然大方出物云於生事亦可有之。故抄批云。出生飯已等不可屆一邊歟

鈔。二明出衆生食云云　二字不審也

鈔。或在食前唱等得已云云　要行篇云。僧祇〇若有施主。與呪願唱告等得等文　同記云。等得亦等供。卽大小食時唱食平等文　而有云。四分云等得。餘部云等供。今文依四分。故云等得。當時行事依餘部云等供也。下行食雜法科在之。四分云等得。僧祇十誦云供。記。釋等供約賦遍等得。約受足等卽同文　又有一義云。等供能供方爲言。等得所供方爲言歟

鈔。經論無文云云　問。記準寶雲經云前出。何云無文哉　答。此非明文。故云準寶雲經等文

鈔。涅槃因曠野鬼爲受不殺戒已　今記主意。曠野鬼準下非鬼子母歟

鈔。我今勅聲聞弟子云云　涅槃經名出家菩薩聲聞弟子也。菩薩威儀雖不定。若調容儀之時。三聚皆平等也。故三乘同聲聞形也。爰知。今云聲聞弟子。指三乘也

記。復於其衆聚云云　其聚者。聚落事也。日食一人。當何資立

記。傳云者舊云晉法猛遊西國傳云云　抄批云。傳云。西國僧寺鬼神廣者。傳謂曆國傳也。晉朝釋法猛遊外國。記之爲傳也。鬼神廣者。曠野鬼子母廟也。如曆國傳抄文　簡正記云。傳云者。晉朝釋法猛遊於西國。撰歷國傳送三處食。餘比丘不出者。謂賓頭盧廟伽藍神廟（護法神也）三曠野鬼廟也。若依搜玄。將曠野鬼與鬼子母合爲一人也。今準表云鬼子母。緣起如鬼子母經說。前已略辨了。若曠野鬼神如涅槃經說〇雖二經緣起各別。然並制出生。今時藍界中。或有鬼子母廟。送食了。比丘不要更出生。若無鬼子母廟。有曠野鬼廟亦爾。若二廟總置。卽更加一分。便成四也文　會正記云。傳云者。晉法猛游西國。記其所見。爲曆國傳。鬼廟卽鬼子母廟文

抄批搜玄記會。二鬼一體異名得意也。簡正記幷今記。二鬼各別得意也

鈔。餘比丘不出云云　抄批云。立謂。中國每日僧食之時。送此三處食竟。諸比丘不更出其衆生食也。私云。近有見之僧語云。每僧食時無量餓鬼總在階前。若堂中有持戒僧及名

稱大德。鬼則敬之不敢入堂。若無此僧。鬼則上階。巡聲奪五衆飲食已。其鬼則更不來。故知。今時要須出生。鬼在階下。若聞堂中僧觸器聲。鬼皆驚走倒仆。經無量時悶絕。故佛制戒不得觸器者。意在此也　令出如指甲大

記。此約制出為言云云　當時行事中食別出。朝粥總出。云古行事朝粥別出之

鈔。今有為己人設食者云云　以食祭靈也

依中含云。不必受享

記。前若字下冥加為字助之云云

鈔。若死人　若下加為字可云若為死人也

搭書　享許由反。祭也

鈔。生入處餓鬼中者得云云　謂俗人設己靈食。若生餓鬼中得其食。若生餘趣不得。各受餘趣食也。謂各不同故。但作施公應得福善文問。何故入處餓鬼無別食分。得此祭食哉

答。隨衆生果報。或食涕唾便利等類有之也　問。入處餓鬼者指何哉　答。雜含等文出餓鬼道中。別一有一處。名入處餓鬼見人師異釋總餓鬼道名入處餓鬼。其中中有名入處。報處云餓鬼。於餓鬼道者。中有報處無別食分。得食此祭食見是以抄批云。濟云。言入處餓鬼者。謂生中陰名入處也。若生中陰之餓鬼曰入處。若父母六親生餓鬼道。但是生入處餓鬼及到報處之餓鬼。但得祭食。若生地獄畜生人天等趣。不得祭食。以其報處自有食故。其生六道者。俱有中陰。若生地獄中陰頭倒向下等等文　簡正記云。入處餓鬼者。古云。入處是中陰。報處是餓鬼。今依雜含經云○餓鬼趣中有一處餓鬼等文

鈔。但施心施其自得功德云云　問。只以食祭己靈云施歟。將因施三寶境界等云施歟。如何　答。有云。施三寶等也。經文云我為彼心布施等。今記釋雜含勸營福。又始終文意只祭己靈不見也云云　此義大非也。經文分明釋施彼己靈見　是以抄批云。案雜阿含云。佛在王舍城迦蘭陀竹園。時一梵志來問佛言。我有親族。總所愛念。忽然命終。我為彼故信心布施。彼得受否。佛言。非一向得。若汝親族生地獄中者。得彼地獄衆生食。以活其命。不得汝所施飲食。生畜生餓鬼人中者。得彼人中餓食。不得汝所施者。然餓鬼趣中有一處。名為入處餓鬼。若汝親族生彼入處餓鬼中者。得汝所施之食。梵志問曰。我親族不生入處餓鬼中者。我所施食誰應食之。佛言。若有諸餘知識生此中生者。當時食之。梵志問曰。若我復無餘知識生此中。其信施者自得其福。梵志又問。如何自得其福。佛言。謂汝死後生象馬等中。以彼曾施故亦得受此福報。若人生人天道中者。由前行施生受其報。是名施者行施者受報不失。梵士聞已。歡喜奉行文　此分明施己靈見必別施三寶不見也。其自得功德者。經文意親族不生入處中。不得彼食。其施者自得功德也。大方彼己者雖不食其善功德分。尤可得之。但經文先說能施事也　問。今記釋意。云由施心力故任運冥資。此釋意抄自得功德。約彼己靈見如何　答。誠記釋一往雖如來難。強料簡彼任運資能施可得意也。今鈔文云乃至等。說其能施者。自得功德之樣也

鈔。以持戒但得人身云云　總報也。必須餘福助報者。勸別報施福也

記。顯須施福云云　釋鈔必須餘福助報之句也。大火逼當留比庭座處。行食人過應語與是人等

鈔。當先澡鉢豫擎待至云云　既スヽギタル鉢故澡鉢也。餘記釋聊不同也。即簡正記云。澡盪者。一說云。蕩盪云也。如此方河北律學之流。監受食更以水蕩器故。有說即豫執盞為澡也。恐滯他行食故文　令賦遍云云　均等遍饒　半果經出雜含中云云　雜含二十五卷中自在此經文

鈔。施僧半菴羅果云云　鈔批云。應法師菴摩羅。是外國之樹名也。此土無翻。羅什云。其果似桃。舊譯云。酢味果者。止得其味。非得樹名也。私云。東都苑中曾見之。亦得其果食覺。狀似梨。兩頭銳。中央味美也。其育王半果施僧事。亦會半果不異育王經說文。呼令陳意云。研著羹中

鈔。十誦云。等供者　會同僧祇。故記云十誦會名也。隨下隨食

記。等供約賦遍等云云　賦遍約能受人。受者約所受之人。等即是同

鈔。未唱隨意食云云　抄批云。謂唱隨意食者是等供之別名耳。此明尼至俗家處未唱等供養者咽喉得提文隨意即任噉

鈔。十誦因舍利弗爲上座純食好食云云　前
四分以諸僧爲緣。此十誦別依舍利弗等爲
緣。故記云十誦別緣也　問。純食好食者如
何　答。抄批云。案十誦云。舍婆提國有一居
士。請僧設食。居士自行水。上座中多美飲食。
下座及沙彌與六十日。飯并胡麻滓合菜煮
與之。而食竟出去。時羅云作沙彌。後行佛所。
住一面立諸佛常法。比丘食後如是勞。問。飯
食飽滿不。羅云言。得者足。不得者不足。佛
問。何以作是語。羅云具說上事〇佛知故問
羅云。是僧中誰爲上座。答言。我和上舍利弗。
佛言比丘。舍利弗食不淨食。舍利弗聞佛訶
言食不淨食。即吐却食盡壽。斷一切諸食。當
受乞食文又有云。羅睺瘦。佛見問之。如何汝
瘦。答云。好食即三惡食即瘦。諸請用上座皆
好食。我等皆惡食故瘦。故今立制令供也
云云　待得遍唱等供聲
鈔。和合而食云云　一度羹飯等食合也。或云。
鉢受合事歟
鈔。皮核聚脚邊云云　云聚床脚邊事也
鈔。諸王設供自手行食云云　抄批云。案增一
云。明頻婆娑羅王諸佛及僧。還宮設百味食。
手自斟酌食。設佛爲王說法。王甚歡喜。所謂
施論戒論生天云論等。　時會聽者皆得道迹
文
記。王臣執務云云　今給事也。躬自行益降尊
重法
記。今古無之云云　王臣給仕華竺古今時時在
之爲旨　庶人

鈔。說僧跋云云　抄批云。出要律儀音義云。持
律者云。此言等供。或有說者。僧跋自是一種
法。等供自是一種法。十誦萬云等供。四分云
等得。彌塞律云要須等得。然後聽食。又云。僧
多上座不知等得。食時佛言。應高聲唱僧跋。
就如是證。應言等供文亦諸經要集云。僧跋
此云等供文如是異義中。今記存二法不同義
也
記。令食均一味云云　約甘味等。且云爾歟。飲
器注脣不得深含椀緣。不得觸著額鼻及飲
盡
鈔。於口飲處寫棄之云云　當今澆道也
鈔。以水澆灑云云　闇亂マキラカサルヤメカ也盪令淨
鈔。若滅半與云云　自分減半與之歟。不得捻
鉢令大指入鉢中
記。次明屏拾道物云云　果菜等皮核等也　屏
屏除也
鈔。不得博嚛作聲云云　簡正記云。博嚛食者。
如猪等有聲文　會正云。博嚛廣雅云聲文博
尤云。鑄合反嚛尤云。婦人反
記。即聲之貌云云　ヲト體也可云笑等也。縮
鼻食。或吸飲口中有食得云須不須等無過。
嚙半擦取與來生。掩力條反。手取損也
記。準此明開云云　一義云。施主意僧餘食不
與人思故云開歟。　一義一向與僧食僧計與
之
鈔。於俗家先行水後下食澡漱等云云　食前爲
滌手。　食後爲漱口洗鉢故。　兩度可行水也
爲旨別器盛貯以備食時。滌手食訖澡漱

記。不同今時洒手而已云云　但食前洒手。食
後不用水也。抄批云。今時有人不許食後行
水迷矣　洒アラウスヽク
記。報云法名曰達嚫云云　次下文云。據名召
物是也。爰知。達嚫翻財施。是物名故
鈔注。世謂以財䞋食故名嚫者云云　此以布施
財䞋食得意故作之也。又有云。諸以財䞋食
故名嚫者。謂因食供即致財施。故名嚫也
爲旨
記。亦召說法爲施財者並非云云　問。次下云
因名說法以爲噠嚫見何斥之哉　答。彼一向
說法召施財得意。今因達嚫說法。隣近且爲
達嚫得意。雖然非正名。語能說者
鈔。若不語不受並結罪云云　問。此衆者何罪
哉　答。一義云。吉羅也。云下伽論偸蘭也
鈔。令說契經云云　抄批云。以經契理契機故
曰契經也。謂契會中道之理。可爲俗人說斯
法也文　修多羅義。種種義開發等聽說義時。
要撮諸文者開離唄說法
鈔。因此惡人得勢云云　會正云。惡人即外道
文
鈔。各誦一偈云云　各各誦諸惡莫作一偈也。
會正云。一偈即諸惡莫作等。或諸經中伽陀
亦得文
鈔。不得半唄吉羅云云　簡正記云。半唄者如
勝鬘經。有兩偈讃三身。初一偈讃化身。以一
偈讃報身。下半偈歎法身。若但誦一身不全。
即名半唄也。或三中讃一或二。全不具亦名
半唄。如來妙色身者謂佛有三十二相八十種好。莊嚴圓滿故云妙　世間

無與等天上天下如佛。即是無上等也 無比不思議者非喩能化不可識。非心計度不可思 是故今敬禮結申禮敬意也 次半偈歎報身如來色無盡是虛空遍法界即無極盡故云 智慧亦復然四智無盡。功德亦無有盡故 一切法常住法身不生不滅無去無來。湛然常住遍法於沙界 是故我歸依結成敬意也 玄云。此是食前唄也。若食後即處世間唄是也文 意云。半唄有二義。一不具一身分名半唄。二不具三身名半唄也 問。如當時始段唄化身分猶不具足。豈非半唄哉 答。散花時不立所殘文。心念誦之也。故不相違也。初無說法式 侈チゴル 者

鈔。若有食覓並將錢財施與云云 食與財云並也。可書幷字也

鈔。上座八人云云 簡正記云。八人約成大衆等文今記八人即留兩衆者。四人成衆八人即衆也。亦有義云。兩衆僧尼二衆也云云 此聽獄思。何必此留僧尼衆哉。臆○整理衣鉢○而行

鈔。檀越厚施如法貧道何德堪之云云 貧道沙門漢語也 隸收

記。但知飽食接嚫而已 接嚫取有施許也。律儀法度無一可觀

鈔。晡時云云 問。何故申時必佛佛說法哉 答。引○說法合從做之

道俗化方篇第二十四

記。導謂能化之法云云 問。道俗者。指能化僧所化俗見何云能化之法哉。是以抄批云。濟云。道是能。俗是所化。能所通舉故曰道俗化方篇也文爾者今記不得意如何 答。若無對道實能化僧可得意。而此有對導云故能化云法。尤有其謂。是化導之義故。是以抄批云。導云引也。謂是化尋俗人云方法故曰也文

鈔。夫道俗相資有逾影響云云 搜玄云。道假俗財以資身。俗道法以益神。形聲如道影響喩俗也。何以言逾者。補篇云。影響假形聲。而有形聲不必須影響方立文抄批云。逾由過也文

鈔。雖形法兩別云云 抄批云。立謂。俗形則靴衫冠帶。道形則剃髮染衣。俗法則是仁義禮智信或五八之戒等。道法則戒定慧品。故言形法兩別以形與法四兩。各不相同稱別文

鈔。而所趣攸同云云 亦訓攸同。是以抄批云。攸是取也文 會正云。攸說文云。取至也文

記。道修解脫因等云云 此且望常俗人如是釋。之不妨亦通也

記。或可同歸三寶云云 此義紹隆三寶。弘通正化之所趣。道俗是同爲言

鈔。道緣須立云云 抄批云。明比丘既處在世間欲修道者。要須假其資緣。方能進道。故曰道緣須立也文

鈔。無附法云心云云 若缺資緣於法無勇心。故云爾也

鈔。故得光顯佛日住持像運使正法隱而重流僧徒滅而更立者云云 此依道俗相資。三寶紹隆之由釋也。會正云。故下結益。涅槃云。一有知法沙門。二有外護檀越。當知佛法千載不墮文

記。僧宗行缺即爲滅云云 若無俗資。僧自營求。無進定惠。故云僧宗行缺歟。斷惑證理是可僧宗故也。若言戒行缺。縱俗雖不資何强缺戒行乎。亦其義可有之歟。澆末寡識寔多。明律知時人少

鈔。凡厥施化止出唯心云云 會正云。唯心即胸臆也文 抄批云。欲明末代比丘不閑教綱。雖復當人化物。然情暗律儀既自希臆曾無典據。故曰唯心也○濟云。如落花師及古來諸愚僧。爲他受五八之戒。元不解受翻邪三歸。或有指說五八之相爲得戒時節。如是施化皆是出唯心也。皆是事起非法。言成犯濫也文

鈔。皆由自無對云云 會正云。俗盡說。人心藏唯有方一寸文有書云。方寸者。肉段心也云云事任心裁。不稽典教

記。方寸謂心智云云 有云。欲釋等依肉團。以能依心智釋之也

鈔。師心結法云云 會正云。方寸俗書說。人之心藏唯方一寸。今謂無心師教反自師心文」

鈔。今以箴誨未聞顯揚聖旨云云 會正云。箴規悔訓也文 抄批云。箴由誡也。亦是治也。世醫之箴以治人病。今立此教愈其箴。以治愚病也。誨者示也。謂昔來與他受五八。不閑成否。是出家人病也文箴謂規誡箴之深反誡也

鈔。生緣云云 名父母

鈔。無量衆生白佛護持法故佛讚曰善哉諸大檀越云云 已上勅俗護法也。搜玄記云。謂佛大集會時。天龍修羅一切神。鬼國王民人

民。皆欲護法令法不滅。佛讚善哉。諸大檀越
○今明有護法檀越。爲之說法。須有軌儀也
文　處衆說法不得受信施。如孝離子。不得○
如孝離子
鈔。名滓曲幻賊醉旃陀羅等沙門云云已上誡
道受施也　問。當科請門皆明說法儀式。而
此初科勅俗護法。誡道受施似不相應科意。
如何　答。當篇說法專報檀越供養。故最初
門明俗人護法供養。誡能說戒受施。尤量可
說法儀式前由也
鈔。爲檀越說法聽說契經及分別義得不具
文句云云　玄贊第四云。契經有二相。一通。二
別。涅槃云。從如是我聞及至歡喜奉行。如是
一切名修多羅。攝十二叢名通相也。以散貫
理及攝生故。對法論云。謂以長行綴俏略說
所應義。名爲契經。此唯長行名別相。偈頌便
非文所詮契經通相別相。且據能詮文。及分
等約所詮義歟
記。對較勝負云云　有云。我勤導師等云也云云
亦云。此大方我堪然。人不堪等諍之歟　較 韻云。工兩明之。亦古孝反。不等也。チウヤウタクラフルナリ　掩長拾短
鈔。不得○或二人同聲合唄○說法等云云
玄贊云。第四云。此以歌唄供養。梵云婆師。此
云讚歎。唄匿訛也
鈔。四令俗人生慢心云云　簡正記云。以俗倡
歌心生輕慢也文
記。如豺見師子竄伏不敢出　竄 恐鼠也。韻云。倉亂反。迷也　[illegible]也。藏也。豺狼也
不暇陳設。若說法人少○下至一偈○等。座

高卑無在(サダマリ)大智
鈔。及上座云云　問。佛前禮僧律制也。如何
答。今時三禮雖爲佛前無苦。然今云上座。替
佛所故。亦義云。今無佛時歟　問。今三禮已
後昇高座見爾者當時禮盤上三禮如何　答。
正座向上座坐
記注。今並他作云云　並者何並哉　答。揵椎
及偈唄歟
記注。乘爐　炉爐同字也。說偈祈請等也。若
不如法問。不如法聽
記。八復作贊唄云云　後唄事也。下座周僧妙
傳受先師
記。總爲十法云云　且九法合鳴鐘云十也。專
輒云云　タヤスク卜訛也
鈔。謂五分○涅槃等論云云　搜玄云。謂五分
者。彼論云。所觀境者。五陰十二處十八界十
二因緣。乃至六念處觀及寂滅法身念處數
息等。鈔云略云五分乃至涅槃等也文　會正云。
五分增暉云五陰非也。據彼第六自解云。何
者名深法論。持戒定惠解脫解脫知見也。以
此等法是三乘聖人所學之法故曰深。　亦對
下布施等。淺法故名深文
記注。有云五陰非也云云　增暉搜玄等識受想
等五陰得之。故斥之也
鈔。又應知又義之句男女之音云云　搜玄云。
又應知文義之句者。如唯識論說名身句身
文身。名詮自性。句詮差別之文。卽是字爲二
所依也。男女之音者。西國說法有男女之音
聲輕重也。如云優婆塞迦卽男音。優婆私迦

卽女音○隨對衆音聲也。會正云。男音重。女
音輕等文此男女音知分。男以男聲說法。若
立不用也
鈔。亦應除貪心不自輕心不輕大衆心　會
正云。貪心逐利心也。不自輕由如何法任。
故不輕大衆。聖凡混故文　簡正云。亦應除貪
心者。不求名利也。不自輕心者。謂法尙不可
聞。況能自解脫生慶幸意也文貪縱慢也
記。不動謂達法本空無捨著云云　謂達法體空
寂時。無捨無著。故云不動也
記。般若云云云　問可出不動法。何云出如幻
法哉　答。一義云。出如幻法。今知常住法
歟
記注。對今慈善云云　問。四無量心時悲喜不
同也。何對之哉　答。一義云。上釋喜云。令衆
心安。而悲卽與樂也。與樂安樂故云爾也
記。衒學云云　法華云。衒賣女色文　謂賣義也
衒 玉云賣也　矜能　譽
鈔。亦應爲衆說厭患法遠離法等云云　搜玄
云。厭患法者。厭生老病死身中三十六物不
淨臭穢也。遠離法者。求外脫速得涅槃。卽遠
離生死也文　會正云。厭患法觀身不淨等。遠
離法修出三有也。　觀身下卽觀身有三苦五
苦等名苦○等取爲說十二念。何者一念成就
己身○十二念常得憐愍諸衆生。　得此念足
必得勝法文此等釋意上厭患遠離二法出之。
通此二法能治法門。　卽四念處幷十二念等
法門也爲言不次比亦動是師○便自壞衆
記。徒衆動師從上所好今時濫竊貪利多求

聚著爲非後生倣傚云云　一義云。聚首卽云
衆長老意也。亦義云。聚首爲非爲言　傷毀佛
法
記。揚子所謂摸不摸範不範爲不少矣哉云云
　揚子卽名文
鈔。破戒雜僧云云　與破戒雜住。故云爾也。此
三種名云僧。皆名其衆首
鈔。二愚癡僧云云　會正云。諸根不利是自愚
也見非弟子多犯禁戒。不能教令淸淨懺悔。
已下是外犯愚也。非弟子者。是他人弟子也。
我弟子能教。不教他弟子也。與共說戒自恣。
善戒相化擧自他
鈔。云何知輕者三諫能止等云云　會正云。諫
能止約四違諫戒。止故不犯殘也。是以不至
果爲性也
鈔。非律不證云云　此第三淸淨僧所知四相
隨一故。謂非律此淸淨僧不印可證明云事
也。若有讀說受用不淨物者。不共同止。非律
不證。是律應證攝。下威儀雜相例皆擯擧
記。獨不隨流以非爲是故云不證云云　今淸
淨僧隨非法人。不以非爲。是故以非律不爲
證爲言亦義云。獨不隨流以非爲。是故云不
證者。此流者淨僧流也爲言
鈔。是律應證云云　搜玄。是律證者。謂若有學
戒者。此卽是律。心生歡喜善能解說卽是證
也文名律師善解一字
鈔。若爲利益衆生至非法處云云　此非處卽婬
酒屠宰之家也。而今記意。出家菩薩前猶是
律也。聲聞方非律也爲言　會正記云。非處如

淨名入諸婬舍等。蓋菩薩力大。不染其塵文
　問。會正意但在家菩薩。許入非處見與今記
相違。如何　答。有云。涅槃經意。遍別別行菩
薩不許之也。出家菩薩不入非處也。今記許
出家菩薩。在塵不染位故許之也。爾者於深
位許之。於淺位不許之歟。初以出家菩薩同
聲聞不可入之。故深位不染塵位。設雖出家
形有利益。可入故依之。文殊且雖出家形。或
入沽酒家。或入婬女家。諸聲聞欲與擧羯磨。
文珠曰。佛言。汝多身聲聞不能擧汝。文殊卽
現多身。聲聞終不能擧之也　安寄。必力能
博濟。千徒匝座。當量方力更審自心。以聲
望
記。此乃畜因云云　一義云。畜弟子因也。亦義
云。畜生因也。此爲因終墮畜生故
鈔。有問命終者徒勞耳非如來所樂答者云云
　搜玄云。彼此徒勞無益。如來不樂。如是問
也。若有問者。應唯總答。夫生死何足怪也等
文
記。無明及行過去因也云云　小乘意。三世兩
重因果也。從緣故空。知生虛妄。死復何有
鈔。比丘犯罪白衣知如之何哉　違佛制行
非時。比丘有戒故犯罪。在家白衣無戒故不
知犯何罪爲言
記。以無名相莫測當來獄報何　雖然作非
何報業理罪重可有之。故云意彰復重。令誡
俗流也。業罪重制罪爲言
鈔。得物犯捨墮云云　販賣戒捨墮也
鈔。無衣得取云云　有人云。無貪心時也　師云

無貪。何擇無衣哉。故知。無衣時且開之也。准
取衣戒。無衣人開之也　當脫帕。不忌持經
入　警居影反寤也內令知。設解謝開示故
鈔。聽說十二部經云云　簡正記云。十二者擧
數也。部數也。有十二數差別故。新云十二分
教。卽分段義也。一修多羅。此云契經。謂一切
長行文是。二祇夜。此云應誦分。亦云重誦。雖
前長行說事。恐後人未聞。更牒前文爲偈故。
三和伽耶。此云記差別分。亦授記與諸弟子。
記當來受果之事。四伽他。此云諷誦分。卽
孤然而起。如容顏甚奇妙。諸行無常等是。五
優陀那。此云自說分。如彌陀經等　問。何
不待請而自說耶　答。顯揚論云。有二義故。
一爲衆人不知不解請。二或可雖知不取輒
請。若不自說無由得聞。佛爲接機所以自說
也。六尼陀那。此云緣起分。亦云因緣。顯
揚論云。因緣有三。一因謂請爲緣。二因犯
爲緣。如制戒因。六群等之因事爲緣。如舍
衞國大夫捕鳥還放。佛授說偈。莫輕小罪等
是。七阿婆那。此云譬喩等是。八伊越多伽。
此云本事。佛爲諸弟子說宿世事也。九闍陀
伽。此云本生。謂佛自說宿世因緣是。十毘佛
略加召反此云方廣。謂明菩薩行廣大行及記大
乘義理等是。十一浮陀摩。此云希有。如寶
樹伲枝獼猴獻蜜瑞像趨迎等是。
十二優婆提舍。此云論義分。卽問答往還硏
覈理趣等是。謂三藏雖廣至多。不離十二
分。收之並盡。然於中具缺爲少卽不定也文
玄贊云。教差別者。一大全小九。卽此經文。

小乘唯無授記自說方廣三種。不遮大乘有十二分。二小全大九。涅槃第三云。諸大乘者。受持九部。彼除因緣譬喩論義。不遮小乘有十二分等文　欲示現此義。復有疑心。若欲次第說文。衆大故云若抄撰好辭直說。不知如何　顯白易解

記。八緣不說云云　莫非時非國不請而說。輕心輕他自歎五　隨處而說。及滅佛法七　慊然世法而說。是八緣也。自歎者。會正云。自歎已能解也文堂堂之貌者。タハヤカナル貌也。心善好　嚴爲後來

鈔。己之所說身亦自行云云　口說與身行相應也。　如梵網口便說空行在有中之誠不可也

記。儒中君子言之不出恥躬不逮云云　此論語文之意。若先出言恥不行。故不言之也。言之出恥躬不逮

記。亦云先行其言而後徒之云云　意如法行之。後說之令符順也。亦點云。先行其言而後從之。又點云。先行其言。而後從之

修異。深嗟彼徒那無慚色。深嗟彼徒那無慚色

鈔。若四眞諦是一念證云云　簡正記云。四眞諦謂苦集滅道。小乘中名有四行相。大乘入見道唯觀滅諦文　搜玄記云。發正云正云。大乘中諦雖有四。如論見道觀滅諦。入見道者佛卽爲一切衆生說一行一法也。乃至種種因緣調伏不一故便說種種法者。卽如多宗。小乘所許若集滅道四諦。一一諦各四種行差別不同。且苦下有苦空無常無我乃至道諦如行出。故如來隨彼衆生而得悟。故佛說其十六行相次第。斷惑或得入道也文　此搜玄引發正記云。入見道卽是一心眞見道釋門也。俱舍等意出苦集滅道四。說分十六。大乘云。一心眞見道但作滅諦觀也。大集自本大乘經故。且依大乘云一念證也。凡大乘傚像爲觀之。而作十六心觀。是名相見道也。而實證之時但滅諦觀也　問。一心眞見道唯滅諦觀之時。餘三諦攝在之可云哉　答。不爾。唯證滅諦理歟　問。若爾苦諦等下一向無證果義耶　答。少分悟解可有之。正證邊一向滅諦也。故好略機說一心眞見道。云四眞諦是一念證也。隨宜權巧令後學之。初爲樂總好略之機。攝多爲一說

記。經云無量無數方便云云　此經指法華經也。何止上數。爲別別說法。布施持戒八戒等

媟慢　不求形勢料理檀越家業

記。附近權豪爲他走使云云　云屬權門專也

竊語ササメコト　謂低聲不而顯。不敎良時吉日祠祀鬼神　不過度所求

鈔。八時語少云云　搜玄云。語小者。謂柔軟語也云云　和語非鬧亂意歟

記。攝者根云云　攝下者寫誤歟。可作諸字歟。日本本諸字也

鈔。心不採錄云云　云不敍用意也。知有甚多。若求與少。雖供給與市。如高山懸嶮。絕險方對之處而足踏之。　如月行世動手於空〇無著

記。勿隨好惡云云　謂觀察是非可訶故。聽取佛經義〇次第解說

記。述義可爾云云　謂只取意述義之時。離凡言可爾爲言

鈔。其佛經本當直讀誦莫雜論議云云　記云。臨文不聽是也。任文誦時不可雜餘言爲言搜玄。雜論議者云。莫將世間及解道言議。和雜佛經而說也文

記注。今有餘心經注墨典云云　問。今戒本羯磨等注可斥之哉　答。不爾。得皆以佛語注之。不雜凡言故。白衣說法歎喜布施

鈔。讀法時不得食云云　搜玄云。謂說法施食制不知不食者。謂正說之時口中有食。詞理不分故許也文　此釋者能說不得食見而今記釋制聽衆歟。但今記釋能說詞不詳。故聽衆不歸受見兩記還可一同也。應開解等語今小作。辭勉施意爲己須勉。爲衆從之。莫向如來塔大小便。及除糞掃湯器不淨水等。耕田種作。若人慈心以米泔汁澄滌汁棄著不淨蟲水中。便蟲得此食氣。以泛珍羞。言蟲以洗人類。臭饌汁佛受位。可藥殘度與〇王

記。利婆羅城云云　本文城上有門字。誰後樂我輪

記。一者使人云云　從者云事也　臭糟クサキコメシル殿コンフ　渫米泔エ耳米汁也

記。如此神人應食天廚云云　神人佛也。天廚云天食云事也。又義云。天甘露事也。又義云。魔王宮可受天子廚云事歟

記。出家學道成辟支佛云云　此次文簡正記引

續云。時有一婆羅門。聞已同云。汝是淨飯王太子。何故爲食作此妄語。時佛出舌。覆面上至髮際。語云。汝見此舌。而妄語耶。時婆羅門作是思惟。若人舌覆鼻尙不妄語。何況覆面兼髮際。便發信心。彼白言。我不解其施報多少。請佛與說。佛言。汝頗曾見希有事否。婆羅門二云。我曾見尼拘律陀樹枝葉覆五百乘車。佛卽問彼樹之種子大小。彼云。如芥子三分之一。佛吉彼言。誰當信汝婆羅門云。此是實事。目驗可見。因非虛妄。佛卽語云。我見淨心施佛得大果報。亦如此樹因少果多。時婆羅門心開意解。向佛懺悔。佛爲說法。得須陀洹果。遂發大聲。遍告一切甘露門開。如何不出。諸人聞已。請願送五百金錢。上未迎供養。卽彼制限王與臣民。亦歸依佛。佛爲說法。皆得淨信也文

記。沙彌二十億耳云云 濟抄云。然今二十億耳。蓋是異說歟。可勘之云云 爰知。一億二十億異說有之歟。十踊二十五云皮革鞋屣 此人阿盤提國長者也。而自母胎中耳環著生。而其價直純金一億。因名億可文 抄批。按十誦文云。兒實有福德。其耳環價直幾許。諸人平價可直純金一億。因名億耳。環檢智論像中。但云沙門億耳。以好藥上。佛以殘藥與頻婆娑羅王〇餘部中亦名二十億耳文 大抄記云。億耳者。大富有一耳環價直二十餘億金錢。故得名億耳。卽是律守龍那比丘也文 搜玄簡正記等手言無之

記注。今但取受糞少物云云 上論文有二意。一佛受了轉與俗意。二必成食殘與之也。雖然今取受少物邊。爲上證據也爲言

鈔。舒顏先語平視和色正念在前問言云云 在前卽云先事也。又點在ㇾ前云云 清泰ヤスシタイラカナリ 臥覺 又隨世間巧便語言呪願〇具足

鈔。見功德者歎施戒等云云 抄批云。濟云。見造功德之人。爲贊歎布施持戒之福。令彼心悅不退敗也文 喩遣

鈔。隨能作爲之云云 搜玄。比丘卽得隨有能作看病事者。應爲作也文 稱擧三寶仁。隨致看病等云事故。記云稱擧聽作也

記。無所歸者云云 無依無怙者云也

鈔。若白衣嚔者云云 有人云。魚ヒル時鬼神得便害其命。故呪願長壽也云云 嚔丁計反 噴鼻也 噴普寸反。吐氣也

鈔。不得讐毀軍陣射術云云 會正。不詳之器故不得讐。爲防危故不可得毀文

鈔。常在二家生云云 抄批云。立明。迦葉佛及本師釋迦刹利家生。當來彌勒佛大婆羅門家生等。是曰二家也文

鈔。於法力二輪中頓刀輪護故云云 簡正記。法力二輪者。謂有法輪龍摧煩惱。王有力輪。今出家人賴彼力輪解護。不被要人侵擾。乃得修行安樂文 尙威勢

鈔。又不得形相他身云多我慢當生〇雖賭〇中等云云 會正云。形相去聲 不得以形之威猛而相之。云多我慢也文

記。誡觸犯云云 觸事犯也

鈔。欲有所論當說已而去云云 可申王可陳說之爲言

鈔。不得語云汝坐店肆輕秤小斗欺誑於人云云 敗賣訛人云事也

鈔。得食輪已乃轉法輪云云 簡正記云。謂佛初成道後在樹下座。未有食。爲身心疲劣。得買人麨蜜。已方趣鹿苑。轉曰論法。故知。食能摧飢虛之患。亦得爲輪也文 形此言 謂形言解緊縛。魚心空閑

鈔。初翻邪三歸等云云 搜玄云。羯磨疏云。毋論有五種三歸。一翻邪。二五戒。三八戒。四十戒。五具戒。惟具戒者。不行於今 私云。成道八年制 餘四通有。鈔文但明三種三歸。若十戒三歸如下沙彌文 簡正記云。若通明三歸有五。於中具戒三歸。佛在日使廢十戒。如下卷沙彌篇目辨文撓 如人殺罪於王投向。求救護無如之何

鈔。怖畏生死四魔云云 問。四魔中死魔。生死之死不同。如何哉 答。且記云。生死云四魔。不同顯計也。實可同歟

鈔。名一義異云云 此一體三寶。在體理也。一實常住佛性故名一。照理邊卽爲覺義體。雖名言卽法義至理無滯。和合僧義是則義異也。所詮一者。皆名常故。常者常住。佛性卽一體也。異者三寶義異故。是以抄批云。名一義異者。立謂。如涅槃云。佛常法常僧常。此是名一。又云。佛名爲覺。法名不覺。僧名和合。此是義異文 此下明〇欲示〇三寶〇雖

令〇機雖未達。可使由之。而授者用教。不可
不知之
鈔。或時說三爲一說一爲三云云　抄批云。一
義僧付一體三寶釋之見卽彼記云。若一體中
流出三種。此別是一中說之也。若令三從一
體。卽是說三爲一是也。如言佛名爲覺法名
不覺僧名和合。令此是說一爲三。如言佛常
法常僧常。此是謂三爲一也文　今記意。引
經文說一爲三。師化相三寶釋之。一僧寶上
具三寶德。故云爾也。加之搜玄說一爲三者。
別相三寶也文別相者。化相也。次或時說三
爲一。今記引多論。約理體三寶釋之。卽出經
理也。佛法僧故云三。此三餘出纏一理故云
一也　問。涅槃經意及疏主引用意。於一體
三寶。或云說一爲三。或三爲一見而波周儀
爾前說歟。又多論是小乘義也。何引之爲證
哉　答。誠雖一體三寶。於方便教中。離合說
之。故且引彼。終爲眞實引入也
鈔。諸佛境界非二乘所知云云　問。一體局大
乘。餘三通小乘。又理體三寶。佛亦是法。法
亦是佛等文　維摩涅槃等大乘雖說之。多論
亦盛說之。何悉指之云非二乘所知哉　答。
得少分雖知之如是。　無盡自在說唯諸佛境
界也谷言又允師一義云。不知一體三寶流出
事云歟云云　言其臻極
記。　彼云自念所作一切不善如人自害心生
恐怖驚懼慚愧云云　恐所作不善。　可如恐死
至云事歟
鈔。隨時誦習亦得通用云云　會正云。隨時謂

受五八等戒時。一一誦習。或臨時文　或通用
一本亦得文此書懺悔文誦云通用歟
鈔注。五衆得作云云　師云。法體沙彌已上事
也。形同沙彌不合云云
鈔。卽發善法云云　簡正記。謂三歸竟時便發
得處中善。不取結歸東塔行事皆取三法竟時得善。乃至五戒亦然。盡是知分齊也
文
鈔。次結云等云云　抄批云。次結云者。和云。上
來三受早得戒法得。受三結者。結身勸時也。
下亦例然。唐三藏云。顯於白四羯磨唯作一
結。今文三結。古德翻經迷教。可南山闍梨行
事之時。或時一結或時三歸文
鈔。具教無教云云　三歸方三遍得無教也。於
無教身口差別。互跪合掌身教。歸依佛等口
教也　妊娠
鈔。薩婆多五道云云　云五道時。修羅攝畜生
道。或收鬼道也
鈔。　五逆罪人〇毘尼中不聽作〇在世間戒
何咎云云　此一段文五逆等七難。雖障出家
戒。五八戒不障之成也。但懺悔其罪然得受
之
記。白衣時在但障十具等云云　問。五逆之中
破僧難尤大。比丘上可有之。何云白衣哉
答。難成事雖有比丘位。其得罷道還家重欲
受大戒之時。卽節談難取之白衣無過也。此
大抄記釋有學者傳也
記。　自餘六難邊須已受破局大僧黃形非畜
重故不論云云　此六難自前七難猶重。　故不
論受戒聽不云事歟　問。邊罪已受上破內。

又大僧此二重可爾。　黃形非畜。　以何義云
重哉　答。已爲報障雖懺不滅。以此義邊云
爾也　問。此六難云重。一向不可許受戒哉
答。不爾。五逆等七難重故。成論文且一同
不論之。故云重。　故不論許也。　此六難許受
戒也。成論意非畜等皆受故。此學者多分義
也。　此中破局大僧者。　破內外道也
記。舊約未懺爲言非已等云云　多論意不可論
懺未懺。　一向不可許受。日本與成論七唯懺
了許受大可不同。而舊記會合之故許之。是
以搜玄云。更受不得多論文也。上言得者。謂
已懺者。此言不得者。謂未懺者。不得。何以
知之。故羯磨疏云。唯此有過。如文不令必懺
蕩已二敎無違文　簡正記釋同之。會正記云。
更受不得。據未懺者言之。故業疏云。業重障
深不發具戒也文
記注。業疏明懺等云云　業疏二下。如成論中
五逆罪者如今抄所引准之有過可文。不令必懺蕩
已二敎無違。但業重障深不發具戒也文　同
記云。成論中〇准下義決。雖通五戒。必約懺
淨有過。不懺如文所簡。故云不合恐疑懺淨
可出家。　故約深重釋通敎意文　業意七難等
懺受五戒障出家也。　而會正等邊罪引同故
行之也。世間戒云云　十善戒歟　輕受
記。　五種卽五條云云　云五戒云事也　初心
難拔
記。　覆疎容還舊跡云云　三歸時問難覆疎ム
ツアシカテ還本邪心故不同也。　五戒之時
替之致問難等歟。　是以羯磨云。　當於受戒

前具問遮難善生云。汝不現前僧物盜不。於六親所比丘比丘尼所。行不淨行父母師長有病棄者不。不殺發菩提心衆生不。如問已文簡略略計義。非同前盜
記。三法纔竟卽納戒體云云 有云。多論三師義有之。一師初不殺生云時成。一師不飲酒云時成。已上二師說相得也。論主三歸爲本也。於此三歸得。學者亦稱異義。一義云。優婆塞言成。一義云。第三反是我世尊成。一義云。歸依僧成也云云 羯磨經翻邪三歸終迹云。此但受歸法無有戒法。故母論云。三歸下有所加。得歸及戒。若無加者。有歸無戒云云 業疏釋云。有歸無戒者。爲除世頻受五戒者。但依前歸止。是翻邪無戒可得。又引母論的處炳然。不害晦惡文 濟緣二下云。多論云。有言。三歸竟。謂一不殺戒。爾時得戒。以勢分分相。若本意受五故。有言。說五戒覺得戒。恐有執此故特揀之。彼論自云。諸說中受三歸已得者。此是定義。卽今所取也文人業疏二下云。八戒中云。何以不言如來正覺者。五戒初離邪緣。故以正隔之分。於五上重增勝行復。何須之。又同記釋云。若謂五戒初離邪緣故須簡正。何以十戒又復著邪。和云。釋作法加簡非心受詞前五戒。除後加義。應通得。文中且據一往釋耳文簡正記釋今鈔文云。二言二至道者。正明受法也。實云。若准律文並無三尊號。亦不稱佛號。或依灌頂經及雜心論加三尊號。鈔依律本並無今縱加號亦是歎美之詞文 頌疏第十

頌曰。稱近事發戒。說如苾芻等。釋云。稱近事發戒者。答發戒時也。大名經中稱近事言此時發戒。謂經云。自稱我是鄔波索迦。願尊憶持慈悲。諸念此時卽發近事五戒○說如苾芻等者。擧喩釋成也。說謂經說捨殺生等私云。五戒說相也 如苾芻一白三羯磨竟發苾芻戒得。說四重學處者。令識相堅持近事亦爾等文
此遮說相得成三歸得文見凡准此等諸文。思學者三義。僧字得云義違業疏母論等說。五戒三歸既有所。加何與翻邪三歸曰僧字成乎。尊字成云義又違作法。加簡非正受詞等釋。依簡正釋本律三歸文優婆塞字有之。而如來等言無之。若任用律本三歸之時。何不得戒。故知尊字成義又無其謂也。優婆塞字成云義。道理尤有其謂。又稱近事得戒。俱舍文分明。專可依用之也。若此準八戒爲淨行近住成。沙彌我今隨佛出家可成彼三歸作法。沙彌篇歸依佛歸依法歸依僧。我今隨佛出家。某甲爲和尙。如來至眞等正覺。是我世尊三說文 汝優婆塞聽。汝當聽受 乳子
鈔。盡形壽不救生云云 救可殺字
記。亦擧三云云 前擧 三號故 對彼云亦也。但今三號者。如來應供佛也。此十號中三號故。正等正覺佛故。是以戒疏四下 云。如來無所著等正覺者。佛德難窮略陳三號文 同記云。成論云。乘如實道來成正覺。故名如來。此謂從眞垂應爲名結。或永盡故名無所著道。同三世故名等正覺○若對十號彼無

第二。又等正覺卽彼佛號。華梵名擧可文 年三月六 巡狩
記。能作四過云云 抄批以酒是放逸本。能曰戒犯。如迦葉佛時。優婆塞飲酒故。婬他婦盜他鷄殺他人。問時答言。不作犬酒於一時犯四戒文
記。冥界業鏡輪照南州云云 傳奧梵網衆長齊月者。智論說。天帝以大寶鏡共諸天衆。後正月一日照南洲。善惡共具錄文 簡正記云。業鏡輪轉如正月照南州。二月照西州。三月照北州。四月照東。五月又照南。一年三匝也文
記注。或天王巡狩云云 有云。餘記云。天王者。四天王也。帝釋勅四天王令巡之也云云 會正云。天王巡狩四天下。此三月正到南州文
記。或持齋云云 問。此分受近住但受不過中食一歟。將只自止之。非分受義歟。如何答。不必分受義。只凡爾止之可云歟
記注。今多蔬菜不飾晚食此雖非齋猶勝葷血云云 蔬菜精進物云也。只食精進物許。不止非時食故。葷五辛シシムラ也
記注。又有飲水周時爲淸齋者云云 周時云終日意也 仰食
鈔。成論隨受一二三云云 問。成論雖許曰多少。全許分受文不見。爾者何云隨受一二三哉 答。可勘之。但祖師御所覽論文有之歟
鈔。勸初聖人云云 有云。聖人者智人也。或云聖人意歟

記。六齋緣起異 上智論云云 上記所引智論
初八天王使者。下等也。故異也　何爲
鈔。但事妄語餘三彙攝云云　問。犯妄語時
可犯餘三哉。既云餘三並攝故。爾者如何
答。一義云。可犯。既發七支故。又云餘三並
攝故。若不犯何云發。又與有部有體別哉。又
一義云。不犯。雖攝妄語餘三。犯妄語時非
兩舌等犯。又菩薩十重發十支。犯兩舌非波
羅夷故
鈔。又佛法貴實語云云　不妄語程者。能設餘
過云事也。是以搜玄記云。由此人清淨。口業
不妄故。當知餘三亦斷也文
記。恐云何不於餘三中趣舉一哉云云　謂餘
綺語兩舌惡口中。一不舉而出妄語哉。故佛
法貴實語故舉之也
鈔。如說十善爲總戒 相別相無量不過中食
攝入不貪中云云　問。犯不貪時可犯不過中
食哉　答。一義云。尼戒發得云不共戒犯時
不犯不共戒。故知。十善攝不過中食。只犯十
善時不犯齋也
鈔。一人生國土云云　隨相屬戒云。智論一人
生國中。皆共作因緣等文　記釋引勸中智論
九十二一切菩薩道皆淨此三業。初淨身口
意得爲淨佛土。自身若淨亦淨他人。何以
故。非但一人生國中。皆共作周俵同處受生共業所感。此
何者爾欲取淨土。必化他令淨三業。乃可同感故也　今引下二句。以謂一人
受生。所作報土悉是多人共業所感。今止取
意不必泥文。謂下是論自釋門。法是業卽善
不善。解法是報卽所依器界報。依業感故云

與也文　如惡口故地生荊棘。口地生砂礫
水旱
鈔。使外物衰耗云云　會正云。彼云。嗜酒邪
婬等皆云未得財物則不能得。本有財物便
轉消耗是也文　耗損也　廣如○及禮事六方
鈔。廣如善生經七卷中具明云云　會正云。善
生經第七五戒品。優婆塞戒有無量功德。能
壞無量故彈惡文
鈔。三明八戒云云　業疏云。八是所防之境。戒
則能治之業。亦名八齋。齋者齊也。齊一其心
也
記。多論開心念云云　問。多論中只明從五
衆受。而不明自誓。智論幷成論中明自誓。今
文成論文也。何云薩婆多哉　答。祖師御所
覽薩婆多有開心念之文歟。但能能可勘之。
又私所存義云。薩婆多等云者。等成智二論
也。若從五衆受者。叙多論局他受之旨也。必
無人者以下文。叙成智二論通自誓受文之
旨也。是以羯磨經上云。次論中令五衆授之。
成實云。若無人時。但心令口言。乃至我時
八戒亦得成受文　業疏二下云。多論五衆道
授者。皆是弘法之人。成智二論開自受者。非
謂常途故。文云。若無人時得心念受明開緣
也文　同記云。以科多論定從他受。彼云。夫受
齋法必從他受。强何人邊受五衆邊受。成智
二論並開自受。文約無師義彙緣文　又業疏
上文五戒中云　如律文中。皆自誓受者。多論文云
聽五衆受。兩俱得也。俱舍論必從他受如說
也文　同記云。如下明自他。本律智論皆聽自

誓。多論俱舍並制從他。雖云兩得。准下八戒
無師故開。有見不許故指如得文　簡正云。言
薩至得者。心念受也。從五衆者。業疏云。皆
是知法之人故。俱舍云。近住於晨旦下座從
師受○准成智二論。若無人時亦開自受誓攝
俗故表大德云。准八戒開自自受。五戒定不開。以無歟文也文　准此等釋文。多
論唯局從他見　而今記多論開心念釋誤
歟。或又餘記等有此義。記故且順其如是釋
歟
鈔。爲淨行優婆塞云云　問。於智論文。五戒
作法三歸之後優婆塞言雖有之。八戒作法
優婆塞言都以無之。何今鈔文著之哉　答。
有云。於八戒作法文者。雖無之至下論文。五
八二戒名優婆塞云云　依之鈔主以義著之也。
五八戒人多論名中間人。成論名淨行優婆
塞。之此智論意同成論義歟。業疏二下云。多
論云受八戒人在七衆中。何衆所攝。雖無終
身戒。而有日夜戒。應名優婆塞。若得名者。
又無終身戒。若言非者。又有日夜戒。止得爲
中間人也。卽七衆之解更有木叉八戒是也。
以義推之。從五戒上文　同記云。簡法中論
文。初標問難下答通彼宗。五戒定須盡形。名
終身戒。八戒唯一日夜。故名日夜戒。若下轉
難止下重釋。望非終身不當與名。望有日夜
不可無名。在可否之間故云中間人○若爾
受八戒者。究竟何名　答。如受法云淨行優
婆塞。豈非名耶。上據多宗。五八局時故在七
衆之外。若取成宗。通收俗衆。非士解異文
鈔。是則布薩云云　抄批云。立謂。布薩卽淨

住也。如五戒自妻不斷不名布薩。八戒淨行故得名淨住文　論云。如此記不假問答亦成說相云云　此釋意云亦如是。云亦爾。雖不假問答亦成印從他說相釋成之也。故知。戒師如諸佛。盡壽不殺生。乃至亦如是誦。聽之受者一心聽受之。作此意可成說相也　結彙ヘナカツラ　須深帶佩花瓔　脂粉塗面

記。多論云齋以不過中食爲體等云云　多論無合戒。而具有九戒。雖然齋是所支持。不殺等八是能支持故。共相支故。唯云八齋不言九也爲言　凡付之。多論開戒爲八。具齋爲九。俱舍合戒爲七。具齋云八齋戒也。是以濟緣二下云。多論謂非時之解展七爲八。則有九支。開歌舞莊嚴〇依俱舍。以合高床歡樂爲一故云不同文

記。所以不過中食在後獨明云云　鈔文云已受戒八。結上已更說不過中食。故標問之也。若下答釋也。意云。凡今八戒談數不同。合二戒俱舍與增一不同。又以不過中食。或爲第六。或爲第八。今鈔所引智論。又以不過中食。結前八了。獨在後明之。所出不同。何並皆得也爲言　願持是布薩福報。願生生不墮三惡道八難

記。長壽云云　非想天也。八萬劫故云長壽也」

鈔。願諸煩惱盡　逮得薩云若成就佛道　抄批云。逮及也。薩云若者。是外國語也。亦名薩婆若。翻爲一切智也。濟云。翻爲到彼岸智也。佛地論釋佛義云。佛者具一切智調根本智也　一切種智後得智也　闕齋

鈔。褰落上座云云　彼褰被行時上座也　喚優婆塞受布薩法

鈔。爲說深法云云　會正云。布薩卽八戒法深法。前所謂五分對二因緣涅槃等論文

鈔。說知見云云　簡正記云。智見卽開悟入也。此卽引法花四佛知見釋之。又有人云。五分中知見也

記。三經並明力用云云　力用卽功用也　問。中含憶念十號等。何八戒功用哉　答。非指如來十號名字。云若有惡思不善皆滅。是八齋戒力用見

記。倣同先迹云云　問。此倣同樣如何　答。不分明。但垂如實道來覺之儀。倣同先師之迹歟。寂照法界記。別行道云云　上卷云。四者明行道因行。增明已到滿故文　此別字誤也。可作明字歟

記。善遊云云　會正云。遊❶經也文　妙往菩薩」

記。無上士調御丈夫云云　問。此一號歟。將別號歟。如何　答。上卷者別號見　卽彼云。士者無上士。八者調御丈夫〇十佛世尊文　又簡正記意一號見　卽彼記云。七無上士調御丈夫。降生成道了。八天人師。應根說法號。九佛。覺悟圓明號。十世尊。出世同號文　今記釋同此簡正記一號見　引章釋說偈云

記。佛止之曰云云　帝釋言我福同故。佛令止此言也。成實云。乃至半日半夜文　同受半日入可成持齋哉　答

記注。古引多論半日不得云云　會正云。同受八戒得。二三日乃十日一時受不。答。多論云。佛制一日一夜。不得過限。若有爲能受一日過已。次第更受者得　問。八支中受日不受夜等得戒不　答。多論不得。以制一日一夜故文　此釋受戒中釋一日一夜文。故執多論行也

鈔。除非舊莊嚴　不生極醉亂心云云　花瓔香油等是舊莊嚴也。是俗中常習故。尤可離之。除非舊莊嚴常用服飾等。不可離。不生極醉亂心故爲言　是以業疏云。第六花瓔油塗者。中梵以爲美飾。此方所重衣服裝莊。脂粉塗面以爲修身。如論離舊莊嚴義。須准的文　同記云。第六中初科。西梵花油通於男女。此方脂粉唯是女流皆舊莊嚴。依論離之。故云須准的也文　此等釋文舊莊嚴皆所離體也　問。若爾者。何業疏云離莊嚴者。謂非舊莊嚴也。若常所用莊嚴不生極醉亂心也文　同記離下〇非舊莊嚴。謂花瓔等俗中常習。是莊嚴今並離之。但在常所服用故云非也文　今記云。除非舊者。謂去新好之飾。服常所用者故云不生等文　加之抄批云。除非舊莊嚴等者。首疏云。離莊嚴者。離非舊莊嚴。何以故。若常所用莊嚴不生極醉愛心。此意云。若先脂粉莊嚴來。受不位除無犯。受後著是犯。由若先莊嚴無極醉亂　婬欲心也文　此等釋　新好莊嚴所離體。舊莊嚴非新離之體見　如何　答。業疏釋實雖難思。但彼非舊莊嚴之非字離義也。是以正順記云。非舊莊嚴非卽離之義。謂平常所好花鬘瓔莊嚴之具。今皆離之。常所服用衣服巾帶則不去也。次今記釋除非舊者。謂

❶經＝往カ●

去新好之飾服常所用者訓之。去者除義
也。除此新好飾服。不置所離之體。不生極醉
亂心故爲言 爾者何俱以舊莊嚴。爲所離體可
得意也。但抄批釋用不可依時。强不足會釋
歟。又一義云。以舊莊嚴不爲所離體。以新好
莊嚴爲所離之體。業疏釋濟緣再今釋分明
非舊莊嚴。新好物可離之見故。加之抄批
釋引首疏釋。何輙不用哉。爾者今鈔釋除非
舊莊嚴。新好物〇出所離之體。除者離義也。
不生極醉亂心者。反舊莊嚴之義也。但正順
記釋用否不依時歟。付之不明得。業疏如論
離舊莊嚴釋。濟偄皆舊莊嚴依論離之釋。如
何可得意哉 答。此文難得意。且可勘之
記注。有云論授戒人等云云 會正云。善生下
約授戒人說。受字理今稱授云云 簡正記云。
不得多唯獨受者。此約戒師說。五衆中隨一
人爲受。不得二三人爲他受。恐言詞雜亂。示
說不同。若能受人不簡多少 亠作授字乎。今鈔恐錯書受字文
獨受爲佳
鈔。比丘成就八法毀三寶及戒欲不制諸五
戒云云 和本五戒下有人字
記。優婆塞住處云云 住處名戒。持犯所依處
故。又名學處也
記。欲辱彼住處云云 本文辱字奪字也。會正
簡正記等皆云欲奪也。故知。今辱字誤歟
遮障彼所受戒。許令不敬
鈔。男相成就云云 抄批云。立謂。非黃門二
根也。以有大志操故也文 丈夫之操 ココロサシ ココロバセ
名字兩副 奉執 訊字異形也

鈔。父母貧窮以衣食供養云云 問。此卑陵
伽供養父母。將父母供養卑陵伽歟。如何
答。卑陵伽以利養供養父母歟。所以爾者。
簡正記云。五分衣法中卑陵伽父母貧。欲
利養供給不敢。乃彼五分云。佛乞食時。世
飢饉佛不與食。卑陵伽實三衣供佛。佛不
受云。我此信施不須。汝母供養。因父母恩
難報〇下如今引。以白佛之許之文 卽報勞
奉事。珍奇衣服極世珍奇衣服以
鈔。右肩擔父等云云 問。盂蘭盆新記經云。
左肩擔父。右肩擔母。偏行大地。亦不能報
恩文 同記俗以左爲上。故父在左。右爲下。故
母在右文 今文相違如何 答。彼云。此五分
文也。爾者經律異說歟。强不可和會。仍彼記
釋且順經文致釋歟
記注。有云西土以東爲尊等云云 會正云。左
肩母拱。花抄云。西土之禮以東向爲尊。左北
右南。北是陰。故母居左。須臾者。以子生三
年方離懷抱。今須臾之恩不可報。況三藏平
重罪卽逆蘭文 抄批簡正記一同釋逆蘭也
應少經理。供給營幹 古且文能幹也
鈔。得自手與食云云 問。不許觸者。何許自
手與哉。豈是非觸哉 答。此必非觸。不相連
而自手與食事也。如四提舍尼自手受食。彼
非從尼女邊。制自手受故。豈彼許觸哉
鈔。如沙彌法無異云云 簡正記。一說已受五
八戒。後一切資意供給也 有人約洗浴得觸文身故云一切得反顯母卽
不許。未詳文 敬脫人名也 用以充繼 掃ハラフ 箒チリトリ
記。每謂人曰經不云乎云云 尼鈔下下 雜要

篇成實論。若掃僧房一閻浮。不如掃佛塔一
手掌文 今云經指此文歟。經言通三藏故。成
實而云經也。或又成實小雜事經也 形骸
之累
記。此乃大度云云 大乘義也。對下小乘也。又
義云。度脫義之下云大順故
記。雖教有小違云云 摩觸等也
鈔。啓悟父母乃至七世云云 簡正記謂。如佛
常法常僧常。開導示父母七世。今心信樂文」
記。此遠疏云無始皆開云云 此遠卽淨影寺
惠遠事也云云 問。七世父母若存生。一往
令啓悟事可有之歟。何於無始之父母故。且
約此等云無始皆開歟。既皆過去父母故
請授愛道中云
鈔。何況得淨信等云云 愛道既得初果。成四
不壞信故也。簡正記云。諦信者。小乘初果
也
記。終名直養云云 不名報恩也。出家以衣食
直養。不入道云直養。在家不好志。以衣食直
養。故云直養也。會正記云。啓悟文者。非但
直養。當開示父母惠解。方可報恩。如禮記
云。孝者先意永志論父母。於道直養者也文
現世得報緣
記。有長者子名慈童女 父喪賣薪曰得兩錢
等云云 簡正記云。經云。中有長者子名慈童
女。其父可喪錢財用盡。役力賣薪曰得兩錢。
以供於母。復漸勝故曰得八錢供養於母。又
後十六文錢奉給於母。衆人見其行孝。勸云。
汝父在日採實爲業。汝何不效之。彼聞已却

歸問母。母云。汝父在日採寶爲業不虛。其子
白母。欲效父之業可否。母見子孝養將不拋
遠去。乃戲許之。子謂是實遂向外召伴契約。
總是歸家辭母。母聞已出號懊惱。乃告子
曰。待我死得一任汝去。兒言。母先已發言許
之。我今結伴一切決定。人有誠信。不乖志
也。母遂抱子號哭。子便掣手。乃拔母鬚。尤
汝達於寶所。大獲寶却欲迴歸。發時有兩路
等文。如今記引
記。母卽抱提云云 制入海事也 子掣手絕
母數根髮 掣尺制反 掣曳也。又廣云。昌列切。
挽也。取寶還發。紺前行可脫
記。罪福如汝然得可代云云 意云。如汝造福
與罪。盡福報受。此罪報火輪。可代意也。頗
又父母少作不善 種穀 時採 按行苗稼
見諸蟲鳥剪穀穗處。穗徐醉反スイ 設細捕。何見
網捕
記。實語如子可實惜故云云 實語可惜女子。
如實如何爲
鈔。功德與一生補處功德一等云云 抄批云。
此一生補處菩薩與最後身菩薩。若爲差別。
解云大別。如彌勒今時正得稱補處菩薩。後
下生大婆羅門家名最後身菩薩也。思之。又
唯降佛則○總
鈔。敎二人作善不可得報恩云云 記釋初意
以善雖導父母。其恩罔極難酬故云不可報。
此義可訓敎二人作善不可得報恩
記次釋意。假令敎餘人令遣彼定思報此恩。
隨尤可報。父母不可報此恩。父母恩深故。此

義可訓敎二人作善不可得報恩也
記。雖以善導罔極難測云云 於父母者。雖以
善導之。其恩至勤故猶不報謝也爲言 或可
敎導餘人可使報恩。父母有恩故不望報
鈔。自能紡績云云 彼父母自紡績可活命。不
可與食爲言
鈔。況爲埋藏棺木等云云 會正云。況下約役
得。富亦不許。將施總爲之文
鈔。不得喚等云云 阿爺以遮反 阿郎。阿孃。
有人云調美也チャウハ母也 阿婆チチカタ 阿兄アニ 阿
姊アネ 姨ハハカタノチチハ 姑シウトメ 問。我雖比丘。此等
人未出家。在俗喚本俗名。有何苦哉 答。爲
比丘喚彼等俗名。不應儀禁之歟。或彼等皆
受戒成優婆塞。故不喚本俗名歟。今義準釋
見。爾故準應卽義准。阿字入呼者。有云。阿
アウ 又云。阿云云
記。加美飾云云 云大姊。故阿摩母也。尼者女
也
記。僧祇所制卽屬本時親屬云云 喚阿摩尼。
女流通召故無苦。上僧祇等制喚爺等。本時
親屬故禁之爲言
鈔。愛道無常云云 簡正記云。增一云。毘舍
離國有大愛道。與高臺寺五百比丘尼。皆
是羅漢。聞說如來。過三月後當般涅槃。
乃至悲戀不忍見佛入滅。又不忍阿難入滅。
我宜先取滅度。遂來白佛。佛默許之。愛道又
云。速辭聖顏永不覩。言訖遶佛七匝。又遶阿
難七匝。又遶諸比丘衆。却行而出。還歸本
寺。語諸尼曰。我今欲入涅槃。所以爾者。謂

佛不久當取滅度。汝等各自知時。五百比丘
尼。聞已往佛所。各辭如來。並擬入滅。旣許
已各還本房。時大愛道開講堂。竪揵搥。敷
坐具。騰身虛空。作十八變。已還歸本坐。而
正身繫念卽入初禪。乃至非想非非想處。卽
於其處至四禪中。而取涅槃。爾時大地振動。
共五百弟子比丘尼。亦復如是等文
鈔。淨飯王泥洹云云 簡正云。淨飯也。從此命
終當生何處。願佛爲說。佛告大衆。父王淨
飯清淨云。人生五淨居文 輿之 岐峨踊沒
擧屍 殯時
記。今時多著綵帛袈裟云云 綵帛爲常服。布
衣爲孝服。同俗人變服故斥之歟
記。又云。僧無服制云云 資持下一云。注云。釋
氏要覽補孝篇並謂。僧無服制。但布襜爲異
文 但布少襜。是不關 白帽索條也他力反。襜徐又タウヒ
木也
記。蒲鞋哭杖云云 哭杖卽今竹ツヘ也 [illegible]
革
鈔。息心靜默非諠亂所集執法施訓云云 簡
正記云。息心靜默者。謂指伽藍。本是息心
之人所居心處也。非諠亂所集者。謂俗隨事
生心故多諠亂文
鈔。豈漏慢所踐云云 抄批云。立謂。俗人男
女體是穢漏。多著我慢。懷斯染欲有漏之
心。又無恭敬。唯事侮慢何須入寺也文
記。約行顯處云云 約自利利他二行。顯處可
敬
鈔。且心棲相表形異世儀云云 此寄能居僧

內心。外儀標境勝也。搜玄云。且心栖相表
者。卽冥心無相也。形異世儀者。剃髮染衣文」
鈔。歸奉憑趣理存規則故應其俯仰識其履
行云云　簡正記云。歸奉憑趣者。歸依奉敬憑
挽趣向道。理合存法則。低頭下意曰府。瞻敬
躬趣曰仰也。履其金剛淨刹。請法佛賓神行
敬三尊。希福倆體卽識其腹行也文　應合也
親覲ミル　豈可足蹈淨刹心形懈慢。　非唯
善法無染。故得翻流苦業
鈔。今依祇洹舊法出云云　搜玄云。言今生出
者。花嚴云。祇洹圖中出土民入寺法式。今依
圖出也文　有云。古記無釋。祇洹圖經二卷有
之南山所撰。今非指之。靈祐法師寺誥也。其
中有此等事。　故今所載龕文皆彼釋也　體
一拜　顧眄　契
記。若下曰誡守愼叙誡云云　問。此若見是非
下。一向第四誡守愼一段解。更無餘文。爾者
以何文爲第五哉　答。有一義云。上初科有
五。五字、本、四字。得寫誤作
鈔注。僧中亦不可識云云　搜玄云。靈山云。謂
聖凡難知。非常人所知也。或有形儀疎野。而
心冥至理。或有儀整。不妨緣於俗務。或三乘
示現聖凡參居。非俗所識也文
鈔。雖事似俗闕檢意則殊文　僧同俗闕道行。
故云似俗闕也。　而內意殊俗。　故云檢意殊
也
鈔。若以見僧之過則不信心生生便隔道等云
云　會正云。又不下此出悠悠俗人不識因果
業報旨。但可略示改惡修善。未可爲說除法

也。恐同不信邪見墮惡故文得示改惡修善」
記。西入東出云云　且於南向堂而爲言也
鈔。捨雜物者去衆僧乞求之心云云　雜物者。
器物也。會正記云。去衆僧乞求以物爲施則
苦。不可反徒乞文設緣礙左繞
鈔。禮拜佛法僧者常念禮唯是一〇則一體
無別云云　諸記等不釋之。雖難知其意。且致
愚推。俗人等雖敬佛法。僧不敬之。故念三寶
一體。今敬重之。但此三寶必非一體三寶。雖
體三寶等談歟　問。祖師釋三寶不離四種。
分者此可攝何哉　答。　佛僧能覺因果雖分
〇道諸佛果源衆生心本〇若此待僧〇悔」
鈔注。爲表下觀己身〇地不宜馳散浮生死
海云云　抄批云。低頭著地者。注中內合卽自
觀身。名爲觀也。云我此身是佛之地。當來有
成佛之義也文
鈔注。念一切衆生同是佛因起等云云　簡正
記云。見地有蟲者。　信佛語故。　我自身與一
切衆生自性淸淨。皆己佛不異。只業報所纏
未獲解脫。然總是佛因故見有蟲。勿得傷害
也。若不殺者是長命因文
鈔注。　欲明俗人名爲僧地口猶不應呵毀欲
出家者名唾僧地況復呵詰衆僧豈非悖逆耶
云云　抄批云。不唾僧地者。此下子注亦內怙
也。立明。今時誦經童子。雖未剃染。以是欲
出家者卽名僧地。今若呵毀此童子。卽是唾
僧地。若呵僧者。　卽成悖逆文　會正云。住僧
人今新出家者。是爲僧之基地也文　僧人者。
直指出仕也

鈔注。作愛敬樂重因緣也文　抄批云。謂歌讃
等表愛敬及樂尊重也文
鈔注。事則與僧除糞云云　約事則見穢擧糞
土。爲僧自手除之。故云若見本土自手除之
也。約法則見僧過。便純掩滅。故云與僧法過
也。草土同僧過。除之喩淸過也。故云若見
草土自手除之也。　簡正云。若僧有過。喩若
穢草糞土。　心無見過之想。而喩自手除之。
法則與僧情過者。如毘舍佉母。若聞僧惡名。
便能掩滅等是也文
鈔。亦勿臥沙門被中幷調戲言笑說非法事
云云　明今俗士無知多喜調餅。於尼說染汚
之言。若優婆夷則喜調弄比丘。准經教中。
愛染之心向出家人。罪業極重。不能具說文
不許德人昇之。先沙門起寢。與俗人作入道
之緣。開淨土之因　鉄徒佉反アト也　不成聖人不
道。僅知在有寺而已。無敬重佛法。趣生因緣
供養福田。而來入寺　不掩ナサムナチフ
記。總迷上三云云　卽上入道之緣。淨土之因。
出離之鉄是
鈔。乞索取借如俗去還云云　俗人如芳倫。俗
人許往還也。此上下句皆付俗人。非比丘事
也。遂意則喜
鈔。　繫縛胸抱望當啚剝云云　俗人入寺取寺
物。而出之時繫身出也。胸抱抱身出也。當望
啚剝者。欲啚剝財物傷害不與人。故會正云
啚圖也。　爾雅云。謀也　桓突　悐頑癡之鄙
情
鈔。或用力勢逼掠打撲抄奪云云　簡正記云。

撲者輕打曰撲。又云。連打曰撲文
鈔。必死何疑一旦橫骸神何可滅云云 橫骸
者。死事也。生時立坐。死時無其儀。故云橫。
神何可滅等云云 簡正記云。若身死神滅則
惡不可懼。以身心俱滅無受苦人也。今身雖
死神識常存。既不可滅。故於惡道受犯苦報。
以此詳云。宜應畏也文 非三寶不能救。由此
人不可拔
鈔。若有智之人終不行云云 上非法不行也。
會正云。終不行者。此指上非法也
鈔。衆僧良福田亦是蕖藜園云云 簡正記云。
經是經。蕖藜者。比地多有江東。無入藥分有
角別。謂敬僧能獲福。故號良田。嫌僧能獲罪。
故是蕖藜園也文 下云。衰利卽令田園有剌
如芀
鈔。淸信女人入寺云云 新譯云近事女也
鈔。不得○形相語笑脂粉塗面畫眉假飾口
共相排盪持手㨨人云云 形相顯女根相事歟。
隨人敎令牽推自責生女人中
鈔。常成礙絕○無因不得自專由他而辨一
何苦哉云云 會正云。礙絕下委有五障三從
故文 簡正記云。由他而辨者。謂三從也文 常
成礙絕可云五障。由他而辨可云三從也。但
今記釋礙絕三從見 悼徒到反イタム
鈔。若見沙彌禮如大僧云云 簡正云。而以位
小而不加敬者。何論云。佛說四事雖小而不
惟。太子雖小當作國王。是不可輕。蛇子雖小
毒能害人。亦不可輕。小火雖微能燒山野。又
不可輕。沙彌雖小得聖神通。最不可輕等文

出家受具便入僧數。不得以小兒意輕而得
擯
鈔。勿復喚名而走使云云 問。喚童名事❶也。
將直喚其名事歟。如何哉 答
鈔。至門一拜云云 此寺門事歟
鈔。踐金剛淨刹法地云云 會正云。金剛下以
結界之地法徹金輪。縱經劫火狀如土故曰
也。今記釋小異歟。約喻釋之見故
鈔。隨施多少示有不空云云 俗人入寺必供
養福田。空不入之云事歟。贖其過
鈔。謂一切天人龍鬼等云云 有云。佛法經中
佛法付屬此四衆。令外護之故也。不得對彼
幽顯輕有所失
鈔。假使道人畜妻挾子云云 有云。此明時世
唯有此之福田。亦是衆生業惡唯成此福田
僧云云 莫生見過自作失善悅之儀也
鈔。長標遠望必有出要之期云云 抄批云。且
如彌勒成佛。先度釋迦末法遺法弟子。故曰
有期云云 始雨出家捨俗。焉能已免瑕疵。知
士應以終照遠度略取其道。不應同彼愚小
拾僧過失。不貴目今。剋終照遠耳。今人中無
察情鑒失之見。自彰出要。遠破三歸。失於前
辱。可謂惑矣。小兒如癡矣
記。章天告　祖師云。章多天事也。所以拱手
待機熟。所以不敎。諸有同此之儔。幸細覽而
傳告
記。作觀語勢似總一篇細詳文意止結此科
了文 一義云。此篇有三科中。指第三科也。上
記云。前二敎對俗行。得一敎俗令僧傳告文

上傳合今傳合一義故。一義云。指今師要術
科。故科中要術下有三科。正指敬護也 然上
記只傳合義不付屬。今正中國之法式。付屬
傳合故云此科也文
主客相待篇第二十五
鈔注。四儀法附云云 會正云。客屬行儀。主屬
住儀。故將四儀附而明也文 賫持上一云。有
親疎故也。准此釋意。法附者望本篇。有物
類相從義。謂如今篇法。附四儀中。主是住客
卽行也。故行住坐臥四威儀。物類相類相從
故。附此篇明之也。雖然又疎遠義分有之。謂
委取入之時。雖物類無左右。打開之時主客
相待中。可有四儀沙汰不覺也。故殊注之
而顯也　筵欵ヨロコフ
鈔。沙門釋侶三界之賓云云 抄批云。涅槃沙
門那者。是本音也。或云乏道。或云貧道也。此
皆謙自稱也。今譯爲息惡者。取其意也等
文 又云。立明。貴客曰賓。謂僧是三界貴賓
也。以出家人擬超出三有。非各居三界。暫
處其中。事同賓客文無繫之人
鈔。逆旅之況頗存於此云云 此記意在寺宇
之時猶賓客。況於逆旅彌是賓客。尤可待
接之也爲言 頗此者。可存迎待云事也。旅晉六客也
明遊方漂泊隨處暫止。卽以寺宇況於
逆旅○義當迎待故云頗存於此云云 餘記意
少異之歟。卽簡正記云。逆旅之況者。說文
云。逆者迎也。關東曰逆。關西曰迎。攘謂羈
客之別號也。況者意趣也。頗能也。如今邊
略作舍。意爲待賓停泊。亦此篇相待也。意

❶也＝歟カ⊕

不異故曰顚存於此也。故律云。雜揵度文也文會正云。逆迎也。旅客也。卽迎賓之舍。今謂三界非久居之地。故以旅況之　關鎖　下牆　繞塔過低踰
鈔。與第二比丘云云　問。何直第二比丘不踰哉　答
鈔。先洗左脚等云云　本律第四十九卷法揵度云此無前得等引皆法揵度文也彼先洗右脚。後洗左脚。佛言。應先左脚後洗右脚文律文不說其由。追可尋之
鈔。安置溫室重閣經行處云云　會正云。溫室寒時宜處之。重閣號溫宜處之。經行處顯非屛僻處。水器洗手足專器文　若無人者當問擧之
鈔。住處窄不相識者聽開床坐云云　抄批云。立明。旣不相識。且是賊詐作比丘。未可同民恐
記。爲坊難云云　爲盜難也　相識敬儀四上座
鈔。房內恐惟　應隨座次禮房云云　律全文也。禪定禮誦等時。只房外禮其房也。至人一一示知者。此句律文無之。常住僧上座禪定等。由示知客僧歟
鈔。又問何者是僧差食〇次到何處云云　律全文也。有抄云。次到何處者。古記釋僧次請。今記釋別請也。別請時可有次故。假令法師禪師等別雖請之。而可有其次第歟。又到何處句可通上六種食歟
記注。舊云僧次云云　會正云。次到何處者。約僧次論也
鈔。僧祇〇應語〇僧家制限云云　簡正記云。僧家制限者。不得著五條廊下等文
鈔。若客伴已去者不得語令知云云　簡正記云。玄云。不得向他云。汝伴已去也文　抄批云。謂將護客心意。留且住後會有伴。若卽見伴已去速報令知。似若欲相發遣也文
鈔。云不及伴等云云　和本云字之字也。此文意彼客僧知己伴已去。　云不及伴卽可還去之之時。仍安慰之。大德且停息。應有別伴云也
鈔。囑累行伴云云　伴中付儀也。抄批意聊不同也。卽彼記云。囑累行伴者。應囑主人。我向其處有伴來須知　次知還
鈔。語以習俗云云　抄批云。謂隨方世俗中。所忌婬欲之語也文　會正記云。禮云。入國問俗禮。禮入門問諱文
鈔。當敎避諱云云　簡正記云。謂縣官及尊宿名諱等文
鈔。八當語某事可食云云　抄批云。初行麁食。後行細食。或語令知有某食。當來行應知文
鈔。十語以盜賊處所云云　簡正記云。恐他失衣盋也文
鈔。夫成善有田澀敎相而心發冥因顯果藉儀形而立宗文　抄批云。立明。卽因中冥密難識。如人內心起善惡。解人不知。故曰冥因。若驗果則易識。若見端正知忍辱來。若見醜陋從多嗔來。故因顯果〇下引五分云。四儀不如法者。非爲於世而作大明。明知是約儀立宗也。言藉儀形而立宗者。謂藉見儀形相得識其因也文
鈔。是以阿說身子具列昔經〇亦題方册云云　抄批云。阿說身子者。礪云。阿說四分名阿濕卑。外部亦云遏稗〇佛初成道度五人。此爲一人也等文　身子目連珊闍夜外道亦云。沙然梵志也弟子二百五十人中上足。此兩人亦有二百五十弟子也抄批簡正記等意也阿說嗜宿
記。法從緣生共諦也　亦從緣滅緣者。集諦也　滅者。滅諦也　一切諸法空無有主此二句結上也云云　批抄所引文云。諸從緣生云云　大聖主是義如是說文　第二句此法者。指上共諦也。共諦卽以集諦爲因受其苦。以業煩惱爲集諦也。知苦行集卽證滅諦。故云盡也。彼利根故旣有所證滅。定可有能證道諦得意之。故唯說三諦之時得初果也。
簡正記云。准智論云。按鞞入城乞食。佛豫知之。乃語彼曰。今日〇疏逢非常人不得廣說〇諸法因緣生。是法從緣滅。我大師大聖主。常作如是說。准次上句是苦諦。下句是集滅二諦。餘二句結末也　問。四諦中何以說三諦。不說道諦耶　答。說所證果必有能治。故隱而不說。欲令他自來問佛也文
鈔。亦題方册云云　抄批云。方册者。後人傳記以軌則。又具題在方册也。古來未有紙。用方木及竹册爲書也。今言簭札者是也。以用竹筒爲書曰册。以木爲書曰札。以帛爲書曰索等文威儀肅物率

記。闇夜多者最後律師云云　付法藏傳第六
云闇夜多有大功德。精進勇猛勤修苦行。善
專禁戒無有漏失也。尋所記最律師文文中處
處遊行。教化人可有之。然威儀事一不見。如
何　答
鈔。而竹大明云云　會正云。大明有破闇功。若
闕威儀則不能光世文　闕則合身回　狩　會
正云。當作獸文
鈔。尼師壇著於肩上云云　經行等所說兩分
如是。威通傳所示凡經四制也。淨心中彰。曰
朕憂多羅鬱足足相累
鈔。意係想明相云云　或想月光星辰等光明。
或念相出時是明相出時早起也　令口舌拄
上斷不捨〇起想
鈔。安置在隨相中云云　會正隨相卽覆處敷
借物戒中。以鹿者覆好者上無過文　擇甲兢反除也」
鈔。若過十臘有法事必能利益云云　簡正記
云。若過十臘等者。謂自是師位了。設不許自
經亦無過。以有益故文會正云。屬師位故文望
者處方應思量。行伴何以正見不。有病相料
理不
鈔。望去處方應思量云云　我本處門閉閑刑
失火等事。可思量也
鈔。不爲利爲襄云云　簡正云。於我身有益名
爲利。於他有損名爲襄也文　時言少語。處處
見者盡其筋力〇應至〇所重比丘〇使得解
脫
鈔。遣二年少比丘云云　問。何遣二人哉　答。
同伴折歟

鈔。當日非時入聚落云云　問。索前食得食是
時中見　爾者何必云非時入聚落哉　答。既
云欲宿。明知非時分曲而索前食得食。次日
前食得食有無。先立求索爲言
鈔。得已還報云云　報何宿處等也
鈔。是不退菩薩相云云　簡正云。玄云。八地已
上也。或依諸經所說。初地菩薩名行不退。七
地已去名證不退。今不妨約初地已去。通名
不退菩薩者妙也文
記。駱駝謂兩膝拄地云云　ヘラリト坐也
鈔。若疲極者當互舒一脚云云　抄批云。當互
舒一脚。不得頓舒兩脚也文今聽比丘先以手
遷座緩坐。手按抽除床櫪　床枕コシハリキ
鈔。十誦無病不得晝臥云云　會正云。宰予晝
寢中譏貽朽木責。那律假寢能仁興蝉之譏。
道果未成。安可恣臥文宰予孔子弟子也
鈔。踞坐云云　床尻カクル也。故云踞坐。跪者
ウツクマル也
鈔。長踞卽兩膝及足指至地云云　問。上記釋
駱駝時云兩膝拄地。與此不同如何可得意
哉　答。長跪卽兩膝及足指至地ハキヲ不
著地。駱駝坐膝幷ハキ足已俱ヘラリト坐
也
鈔。不却踞兩手掉揹兩足云云　兩手後指張。
令動搖兩足也。却踞謂久向後。掉揹謂搖動。
不得揹拄一足申一足。上足翹起一足。不手
前據。肘兩手托床　托他落反　人坐雖却身不動
搖　陋膝　寬從
鈔。不與三師云云　私云。羯磨教授三師歟

鈔。上座來不應起下座起者吉羅〇若〇自
起不得起他吉羅　依今所釋。如是可訓歟。
謂上上座下座相對。上座合起下座吉羅
也。下和尙來弟子可起。弟子令餘人起吉
羅也。簡正云。十誦上座來不應起去文云聽
法處見上座來。若自起。若上座敎起俱去。
若和尙闍梨來。恭敬起不犯。不得令餘人起
卽犯也。下座起吉者。結自起云罪也。以違
制故也。兩記聊異。思之可知之。又點云。上
座來不應起下坐起者吉羅。不價上陵
物
鈔。大比丘三度亦同床云云　問。大比丘者。指
何位哉　答。不分明。但指大已五夏之位歟。
已新受戒位大已五夏比丘不可同床座。今
已成三夏之上。大已五夏比丘同坐不可有
過歟
記。三中初明臥法云云　問。此上床作法見何
云臥法哉　答。爲臥上床故云臥法。無相違
歟
鈔。當徐却踞云云　後樣上床事歟。故記云。退
身坐也　[illegible]上
鈔。不大仰大吒歎息思惟世事云云　簡正記
云。大吒者。說文云。歎息聲也　吒沙駕反　次音
缺。吒去聲云云　イキヲツキイタス也。不拘
群臥
鈔。心起不定當自責本起云云　抄批云。濟云。
責心起妄之由。本從何處而起。故四本起文
當遺　若踞シリウチヤマスヘシ
鈔。念髮燥便起云云　知分齊也

鈔。不雙申兩足云云　會正云。恐床席有聲文

鈔。不竪膝要以手斂兩足果兩膝云云　三千下卷云。五者不得竪兩膝。更上下足要當枕手斂兩足果兩膝文　晏起

資行鈔 事鈔下四之分本也 自瞻病送終篇至沙彌篇明出俗本意科終

瞻病送終篇第二十六

鈔。瞻病送終云云 會正云。瞻者看視之名。病者疾甚之號也。送謂將行。終即頭已云云 記。瞻送是能施病終即所爲云云 意云者施造義也 問。若爾者。讀樣如何 答。如義者可施音。雖然任常取音讀無失歟

鈔。就中即二云云 會正云。即二謂瞻病與送終。爲附近顯中之二義故。先開章後方叙意文 問。諸篇共有總意。此篇獨無之事如何 答。此問答意。見簡正記即彼記云。問。諸篇皆有總意。此篇何無。答。一說云。題中二事不可合爲一意故。先分科也。二衣表解云。制作家取自在故。迴總意作制意。非謂全無故。下云。乃至送終意同斯述。 非謂二事不可合爲一意也。此益對水不見底云云

鈔。有待之形云云 會正記云。色身虛危必假資財。若有所持文

鈔。多諸嬰累云云 簡正記云。嬰纒也。患累也文

鈔。四大互反云云 一大乖例發病也。四大者。大種造色。章云。所依體性相起用四故也。一切諸法所依故。此大也。一切法體故。大之形相大者大火水等者。形相大故也。今記內外該遍者。依所體性二釋也。內外者。此四大有情非情所依故云也。即地水二沈。風火二輕舉故。違時成病也

鈔。六府成病云云 抄批云。白虎通曰。人有六府。一謂大腸。二小腸。三膀胱。四胃。五膽。六瞻也。又云。六府有三膲胃之府也云云 簡正記云。六府者。六者數也。府謂納總之所記聚也。白虎通云。一小腸爲府。二大腸爲肺府。三胃是脾府。四瞻爲肝府。五膀胱爲腎府。六三焦合爲一府。三焦者如今記引文 問。五藏違反成病。何六府云哉 答。先暫出也。五藏可然。六府五藏相通故 問。五藏六府二樣如何 答。五穀等五藏。六府移也。 府者玄記云。積集義也。意五藏。下府。集故也。有云。腎府此府樣小便數云也。 此府三升小便常持也。三焦中債府云。 此府總者也。有名無形也。 一大腸明堂經云。肺之府也。重二斤十二兩腸者大腸也。當臍左環。 迴周葉而下。迴運環反十六曲。大四寸徑一寸半。長二丈一尺。受一斗七升之半 穀一斗水七升半也 揚善云。小腸附背在後。大腸近臍而在前云云 案腸度皆以七尺中度之人爲法也云云 二小腸明經云。心之府也。受盛府也。重二斤十四兩。附背在環葉積附於臍。迴運反十六曲。大二寸半。經八分半。長三丈二尺。受一斗三合半 穀四升水六升三合 物善云。小腸從胃受水穀已。傳與大腸也。 故會記。大小腸爲心之府也。 三胃明經云。脾與胃合脾之府也。 胃重二斤十二兩行屈申。 長二尺六寸。大一尺五寸徑五寸橫屈受三斗。 其中穀常留者二斗。水者一斗也。大索之水穀皆入於胃。五藏六府。皆稟於胃。長一尺六寸。與唯龍並行其實兩異。 人多迷之云云 四膀胱明經。膀胱腎府也。津液之府也。重九兩二銖也。縱廣九寸盛溺九升九合。膀胱之胞薄。以濡即溺胞也。 注胞呪裹也。此溺種胞以裹溺故也。五三焦明經。三焦中瀆之府也。水道出屬膀胱。是云府也。上膲如霧。中膲如謳。下膲如瀆主將。諸氣。 有名無形也。六膽明經云。肝之府也。中積之府也。 膽在肝葉門下。重三銖盛精汁三合。大索云。藏而不寫名曰奇恒之府。注云。奇異恒常安餘五藏輸寫而不藏以不瞻以瞻一種藏而不寫割入奇府。 已上六府事竭醫家權助和氣師成。決此事畢云云 不暇相提接無所托

鈔。始終難一云云 會正記云。世人多有始也。口以終如始。則情均一也文 論語云。有始有卒者。其聖人乎 抄批云。始終難一者。謂凡情薄淡去取不恒。健則取爲親友。病則捨薄瓦礫故言難一。私云。健壯爲始。病後爲終。據前後難得。一種心相看故言難一文

鈔。健壯則昵病弱則指捨鄙俗恒情未能忘此云云 意云。健昵病捨。是鄙俗所作也。而離出家。猶不忘鄙俗之意也。故爲制之佛作看病爲代□也

鈔。如來深鑒人物云云 一義云。人總云物。人即物也。故云人物 一義云。人正報物依報。通召一切物此義人與物也 我性疎懶不射看病

鈔。知善未崇惡必相遵云云 抄批云。善者看病。是其善法。而不崇重。惡謂不看病。是□相遵此惡法故曰也文 今舉病

鈔。故律中佛言汝曹不相看視等云云　玄記
云。本律第三十卷衣法文也云云　彼云。諸比
丘趣請家。以其隙佛案行諸坊見此病比丘。
佛并阿難相共洗之取意云云　抄批云。僧祇云。諸
佛常法五日一按行。　諸比丘房爲五事利益
故。一我聲聞弟子不著有爲不。二者不著世
俗戲論不。三者不著眩眠妨行道不。四爲著
病比丘不。五爲年少比丘新出家。見如來威
儀起歡喜心故。又於一時佛舍衛國。與阿難
按行僧坊內。到一破房中。見一病比丘臥糞
穢中。不能自起。佛問言病耶。今日得食不。
答不得。又問。日得食不。答。不得。乃至答云。
不得。食來已經七日。佛問。汝有和上闍同學
不。答。無。又問。有比房比丘不。答。有。以我臭
穢。比房從餘所去。佛與阿難浣洗已。更爲
浣衣。阿難卽浣佛自灌水。乃至爲除糞穢已。
以金色柔濡斗。摩比丘額上。衆苦悉除。隨愼
而說法得法眼淨文　親自下接
鈔。慈行同佛故云云　問。此釋意如何　答。佛
具慈依衣展供養。我既供病者。具慈行故。我
慈與佛等故。云等佛也　問。等佛義邊既顯
然也。何以供養而論哉　答。會正云。一約自
已慈行至重故言同佛。慈既同佛。不須供佛
文　意云欲等佛可供養病者也。故云。欲供養
可供養病者也云云　問。此猶問答不齊也如
何　答。供佛德莫大故。彼佛具慈故。是以慈
心看病。是故齊等供佛也爲旨梵網古迹。敬雖
異邊際義同文　問。梵網經云八福中看病福
田第一福田文　看病勝佛見　何云等佛哉

答。此且慈行之邊際之義同故。云等佛。彼正
論福業勝劣故。看病之福分。勝供佛福分歟。
或福分雖齊等。看病人惡厭故。人爲令勵彼
故。且云第一福田。實可齊等歟
鈔。二人爲伴云云　玄記云。彼二十八云。爾時
南方二比丘共來云云　南方者。指南天竺云
南方歟。得隨病藥食看守。則差應好看務
鈔。二箇人中云云　上總標云箇人是非。爾者
是非之言如何哉　答
鈔。聽和尙○從親至疎云云此意和尙爲弟子。
可作看病根本。制和尙意。爲令看病弟子也。
多論問。云何佛不爲和尙耶。答。若爲和尙。弟
子病時佛自看病給。病者無福故。佛不爲和
尙也。以知和尙本制。專爲看病也。不制和尙
以前。有病者不看病故。立和尙也。是以本文
云。比丘病和尙可看。若無和尙同和尙可看。
若有阿闍梨。阿闍梨可看。若無者同阿闍梨
可看。若不看越毘尼罪文　問。同和尙同阿闍
梨者何哉　答。相弟子事也。病者和尙同
爲和尙弟子也。同阿闍梨以同也　問。若弟
子者如何　答。病者弟子也　庵舍
鈔。當隨病人多少差往者文　謂病大事用多
人。差多人可令往也　應求車乘馱載令歸。
病篤不問牸牛草馬。共迎去來庵舍
鈔。此多虎狼處恐食盡云云　此留置病者曠
野也。本文云。若言彼處多有虎狼。恐當食盡
萬無一在。雖聞此語不得住○倚文
鈔。死用彼衣鉢屬人云云　簡正記云。謂已後
衣鉢合屬十方。此約無尼僧卽攝○玄云。通

會四分。謂比丘得衣作法屬已已後。卽將屬
人亦有何過文
鈔。應擔遠送云云　本文云。若作地想者。應擔
著遠所文
鈔。號令云云　有云。佛仰云事也
記。五分唯開自煮云云　問。何如五百問。不開
惡觸不受等哉　答。五百問。受七日淨米已。
經多日故。開過中失受等。五分文不爾。只今
日中前自煮受之而食。不至過中故。自煮外
更可開事無之也　問。於器物下。比丘自然
火豈非惡觸哉　答。於器物者無觸手。唯炎
及器物。何云惡觸哉。故上所引僧祇文云。使
淨人著米。內湯中已更不得觸。是以搜玄云。
更不得觸者。靈山云。唯不得觸米。亦不得更
燃火。卽成自煮也。故知。以手觸成觸。只然
火計自煮非觸也云云　問。此自煮者非淨
米歟　答。爾也。非淨火故。可犯自煮。而爲病
者開故。云開自煮。自本淨米。無自煮過。何云
開自煮
記。五百問亦然云云　問。既云亦然。又云更開。
五百問開自煮可云哉　答。不爾。五百問既
火淨米也。何云開自煮哉。但初煮自煮。重
煮自煮。俱得自煮名。以名同邊。且云亦然
更開也　問。重煮自本無病人開之。何强云
病人開緣哉　答。一度受七日重煮是病
開緣也
記。更開過中云云　問。此更字如何　答。以重
煮爲開。更開過中等故云爾也。以火淨等爲
重煮事。四藥篇有沙汰也

鈔。自洗燒器著水令人淅米著中云云問。此中自洗燒器者。定可體淨器乎　答。爾也。四藥篇云。一明自煮者□僧祇若淨人難得。比丘自作食者。當自洗不受。膩器著水自然火令沸(此是體僧器有膩不合自然火也說之)不便淨人著米內湯中已更不得觸。便淨人煮沸已。得以木橫顯地。比丘在上。令淨人置食器木上。口言受受。然後自煮令熟與病人文　同記云。得洗器等由體淨故。使淨人煮非變生故。須橫木者。表身受故。受已自煮。同溫食故。與病人者。通餘人故亦得自食由過故文彼僧祇文。令淨人煮沸。後許重煮。今五分文。直許自煮。此邊雖不同。共可用體淨器方是同也

鈔。日中不得往還云云　和本日上有一字

鈔。廣明獨住患比丘法云云　患者病也　摘吐

鈔。僧祇病人有九法成就云云　問。第一與第六何異哉　答。一義云。第一貪食爲面。第六必非貪食。又義云。二共毒也。食不食爲異云云　何以故。不隨病卽毒耶。答。下雜篇。非隨病食施得罪也文　同記釋云。病所忌者云云故知毒也云云　問。第二第七同異如何　答。有云。第二不隨病食。隨病食共攝也。第七於隨病不籌量也。八懈怠者。汁(アセツキタル)著　惟。不著易等是也。九損死事。瑜伽論第一云。九因九緣。未盡壽量而死。何等爲九。謂食無度量。食所不宜。不消復食。生而不吐。熟而持之。不近醫藥。不知犯已若損若益。非時非量。行梵行。此名非時死文九無惠者。無信故不信藥。療治何有云等也。獎其勤勞當貿賤者。不得受惜自業。而不瞻視

鈔。如衣法中云云　抄批云。立謂二衣。總別篇中明已人物法。具出此義　私云。衣法中者。指四分衣揵度中明也文　私云。二衣篇云。四分有二五德。初五明病人難看。而能看表瞻病德滿○次五明看者行滿○五能爲病人說法□已身於善法增益文　鮹人

鈔。覓師云云　本文云。覓藥師云云　問有病人食不。取僧所供給庫中物

鈔。應從善好名聞福德比丘索云云　抄批云。立謂不許從邪見惡人求。　又福德之人多有物故文

鈔。十誦病人得藥差者云云　十誦序云。有比丘病語看病人言。持生熟蘇來。看病人言無。若有是佛僧物不淨學宿惡提不受內宿。　是事白佛。佛言。聽若佛物僧物不淨舉宿惡提不受內宿。若病人得上物。差應與文　簡正記云。佛僧不淨殘宿惡提等者。外難云。僧有殘宿惡觸可爾。佛何有耶。若許有殘宿等。佛應犯戒。答。雖是佛食。謂比丘觸著故是惡觸。若爾下文有佛臏食比丘亦觸了已後。　若贖得何以許食。答。又不同彼云云　正供養佛時。生屬施主故。後與佛贖得無犯。今是已觸佛食故。成殘觸也文此異今記釋也　剩出求之」

鈔。貸三寶物差已依法十倍償之云云　釋相引之。十位在家弟子敕釋也。但文出家見卽

鈔(中一盜戒)云。十誦得貸塔僧物若死斗亙輸還塔僧。善生經病人貸三寶物十倍還之。餘不病者。理無輒貸與。律不同。疑是俗中二衆文似出家之衆文　同記云。與下和會經律開制極成相反。於義可疑。有文有妨。彼經云。出家菩薩。若畜出家弟子。先當敎令不放逸。若闕所須病特當求覓。若自無應貸三寶物。若差十倍還之。以出家弟子猶通俗故。云又似也文

問。俗中出家如何哉　答

鈔。五百問云。看病人等云云　彼本文。以此病人物。爲餘病者所須。又以三衣眼前作福(見)卽彼本文云。問。看病人不問病者。私用錢與他病人。作食湯藥。犯何事耶　答。若用五錢犯棄。若後語病者散喜不犯。若病人恚不慣犯棄云云　又云文(大較)　問。比丘病困。或闕三衣鉢施衆。或賣用作福德。犯何事歟　答。受得弊衣。卽受得無有犯捨墮文准之。不字可有衣鉢下也。今不得闕三衣鉢而作福德者。有云。長衣長鉢等。多時可作之也。又不卽有故弊衣鉢受持者犯墮者。此例五百問墮也。非捨墮墮也。受持上(ニコソ)離宿(スル)時。犯捨墮。今有故衣不持故云犯。故準四分違制吉羅也」

鈔。不淨膏肉離盜煮病者開云云　本文幷會正記等意。非正肉(見)本文以不淨脂合鹽云云　會正記云。不淨膏指云云　今記釋異之歟　問。何必雜鹽許之　答。大抄記釋云。鹽醬形藥也。雜之鹹苦。不可食故。爲異味雜也　鑿坑

鈔。不離床云云　和本不字上有能字也　便器著下唾。吐有所盛。和本不字下有能字也」

記。不容看病云云　此約坊大小。分上中下。一途說也。雖大下品房舍可有之也。爰知。上中

下者。且約廣狹也
鈔。供待人客云云　付人客來時令使也
鈔。中國本傳云云　尼鉢云祇園圖。以知。靈祐
法師寺誥中有祇園圖。此云本傳歟
記。壇經所謂別傳是也云云　師云。別傳者祇
園圖經也。彼壇經云。多以東方爲受戒之場。
由創歸於佛法之地也。西方爲無常之院。由
終沒於天傾之位也文由終沒天傾之位。由終
沒於天傾之位。次凡生貪染口無心厭背。今
寺亦有
記。今號延壽云云　今禪院無常院號延壽堂。
還反一二。卽事而求
記。立彌陀者云云　問。鈔不見何佛。　何云彌
陀哉　答。旣文云。面向西方。明是彌陀也。又
云其像右手擧。是來迎印也。爾者彌陀之條
無疑者歟。加之。記主生弘毘尼死歸安養之
行者故。如是釋給歟　問。無常院藥師像佛
自造之安之見如何　答。歸心有處
記。結緣成熟云云　□等無上念王時結緣衆
也。此娑婆受生人。皆結緣彌陀。無上念王。此
國之爲王故。心猿未鎖欲馬難調
記。大小彌陀經十六觀經云云　以今阿彌陀
經。爲小阿彌陀經。以双卷經。爲大阿彌陀
經。彼亦云。無量壽經故也。無量壽是阿彌陀
也　又義云。以稱讃淨土經。爲大阿彌陀經
也云云　十六觀經者。今觀經也。名佛說觀無
量壽經也。說十六想觀也。往生論。天親菩薩
所造淨土論也。十疑論天台大師造之
鈔。繫一五綵幡脚垂曳地云云　五綵卽云五

色事也
鈔。當安病者在像之後云云　以前常向像面
有。今命終時。從佛往生思成故。叓知。常非
在後也
鈔。亦無有罪者。病重故。佛前少少有屎尿等
無過也私言　原佛垂忍土。不唯糞除爲惡。如
諸天見人間臭穢。猶口見屏厠
記。此云堪忍云云　有二義。如大悲經　一義
云。佛菩薩。爲利衆生。且堪忍出世也。佛德而
有愛增云云　佛若嫌糞穢等愛憎故也
鈔。爲說深法是道非道云云　一義云。深法總
句也。是道等別也。今記意不爾。深法是道等
私言但是佛敎通得云深
記。謂出世法等云云　出世法壟道行也。世間
法者。凡福行也
鈔。阿毘曇云云　問。鈔下牒釋云禪師。無阿毘
曇如何　答。實如來難此釋難思。凡經詮定
故。達之人云禪師。律詮戒。達之人云律師。論
詮惠。達之人云法師。　然而今不依此門。只
阿毘曇翻對法。對法亦對觀對向之義也。對
觀四諦之理。對向涅槃之理故云對法。此對
法之行相。禪師行體故。且云禪師歟。此事能
能可勘也　嘗欸語汎話訖　病篤如此　自
病已前　俗有此是幻法。問〇安慰。疾同欽」
鈔。鸚鵡聞四諦云云　抄批云。山海經云。鸚鵡
者。能言鳥也。梵云升迦文　簡正記云。寶愚第
十三云。時佛在舍衛。長者須達敬信佛法。一
切所須悉皆供給。　時諸比丘隨意所復日日
來往。其家有二鸚鵡。一名律提。二名賖律提。

稟點惠能解人語。僧若到門。每令傳語。復復
阿難往到其家而語之曰。我今敎汝妙法。鸚
鵡聞已歡喜而受。　阿難乃授四諦法敎令誦
集偈曰。頭佉苦諦三年尼提耶集諦　尼樓陀滅諦
末伽道諦　須達門前有一樹。二鳥聞法。喜躍
誦習。飛樹上次第上下。經於七返〇佛言。生
閻浮提。爲人出家覺道。成辟支佛果。一名曇
摩。二名修曇摩也文　私云。頭佉等四諦偈梵
語也　問。聞四諦爲緣可證聲聞果。　若聞十
二因緣成辟支。如何。今聞四諦成辟支佛哉
　答。如諦十二緣據實皆顯因果。　是四諦十
二緣開合異也。爾者不可相違歟　問。畜生
不作總報業。何造生天業哉　答。一義奇云
助業歟。但此事可尋也。此外有七反生天之
業不見故　野狸ムササビタヌキ
記。阿難聞已云云　抄批。引彼文云。尊者阿難。
明日時到著衣持盂入城乞食。　聞二鸚鵡爲
狸所敬。生矜念心。還白佛言。須達家內有二
鸚鵡。弟子作日敎誦四諦。其夜命終。不審神
生處何所。唯願如來。垂愍見示。佛告阿難等
如今引
記。上下七反云云　上下七反生六欲天中。自
恣受福。是於樹上下。七反誦四諦偈。因業所
果也。上下七反中。彼中間四天。則五十六反。
四天王天八反。化應聲天七反。合十五反。都
合七十一反。　生六欲天受化樂也　大品卽
般若絕句經耳品
鈔。常住二字云云　和本常上有聞字。而下聞
字之無謬濫過

記。二經並明勝報云云 問。大品不見勝報如
何哉 答。與善知識相隨。豈非勝報哉 載
隆三寶綿久恐將後世 唯言議志佛法
鈔。破其心病云云 大般若經中。說心病有四
種。貪病嗔病癡病慢等諸病云云 又云。不以
口之所言而得清淨 於後譬之。 貶多說參
亦務多說。事特言句。忘本久矣 同儀
鈔。迦葉蹋泥造五精舍云云 抄批云。案多論
第四云。迦葉。凡經營五大精舍。一者耆闍崛
山精舍二者竹林精舍。餘有三精舍。時復活理
論文不出三個之名〇問。 此大羅漢結漏已盡所作已辨。
何故方復栖栖有所經營作諸福業 答。 有
多義故。一爲報佛恩故。二爲長養佛法故。三
爲滅凡劣衆生作小福業自責自高故。 四爲
將來弟子折憍慢以故。 五爲發起將來衆生
福業故。然其福業。佛亦修之。非但羅漢。所以
知者。如阿那律口自補衣。眼既失明。穿針不
過。雖有天眼。以聲聞人入定。則有出定。則元
穿針既不過。念言。 誰樂福德可來與我穿針。
佛知彼意。忽現其前。語言。我樂福德。與汝穿
針。據此文證。佛亦修行福業。今人等閑。時亦
須作一分心。 修行福德業。 其福德亦是解脫
萠芽故文 簡正記云。玄云。准師資傳。迦葉不
憚疲苦。常自營造五所伽藍也。 一在耆闍崛
山。二五毘羅跋首山。三在薩波燒持山。 四在
多般那舊山。五在竹園。由此五緣。 苦爲一衣
界無離衣罪文
記。 薩婆多傳多云云 薩婆多師資付事也
見口形容憔悴竈前然火窟

記。但見向來然火比丘云云 彼本文云。比丘
上山到窟所。見向然火比丘。二比丘疑怪所
以比丘言。 尙有如是名德。何憂不。答云。我
念。往昔五百世中生於物中。常困飢渴。唯於
二時得自飽滿。 一値醉人酒吐在地得安樂
飽。二値夫婦二人共爲生法。夫便向田。婦住
作食時。彼婦人事緣小出。我時卽入盜彼飮
食。値彼食器〇少我雖得入頭。後難得出。雖
得一飽。然復辛苦。夫從田還便殺頭。在器中
時。二比丘聞其說。厭惡生死得須陀洹文
記。百緣經云云 文出第十四云彼城中有一
婆羅門。□有一男兒。字號梨軍支。年漸長大。
求索飮食。未曾得飽。見諸沙門威儀庠序。執
持應器入城乞食滿鉢。 而還見已歡喜作此
念。當作沙門。我能得飽。佛告言。善來比丘。
鬚髮自落。法服著身。得阿羅漢果。而行乞食
亦不獲。便自悔責。人其塔中見少分土汚卽
掃灑。時到乞食便豐足〇如今引 舍利佛。得五百
弟子從他邦來。塔中塵坌卽掃〇令我飢困。
舍利弗聞此語言。 我今日自當汝入城受請
可得飽滿。 汝勿憂。 時梨軍子聞已心懷泰
然。 受請時到。 共舍利弗入城受請。正値檀
越夫婦鬪諍不得食飢 餓 而 還〇如是經日日七日也 於
第七日。不得食。於四衆前食砂飮水卽入涅
槃〇佛言。過去無量劫中有佛。號曰帝幢〇
有長者。名曰瞿彌。見佛及僧生信。日日供養。
後時其父崩。母惠施。子極悋惜〇捉母閉著
空屋去至七日。母極飢困。從子索食。兒答曰。
何如食砂飮水足活〇其子命終入阿鼻獄

云云 利軍子出家成比丘。故云比丘也。準經
文非外道也
記。眠不覺曉云云 問。無學煩惱斷盡。何有睡
眠哉 答。睡眠有三故也 懷悵恨示僧。爲
福聚掃灑恚母布施〇鎖母房中何如食砂飮
水罪畢
鈔。然僧田福大云云 問。上云掃僧地如閻浮
不如佛地一掌如何 答。何人加之。初引傳
令
鈔。傳云中國云云 簡正記云。傳者亦是中國
本傳也文
鈔。智論經中云從生作善云云 抄批云。案智
論第二十四云。如分別業經中。佛告阿難。行
惡人好處生。行善行善人惡處生。阿難言。是
事云何。佛言。惡人今世罪業未就。宿世善業
已就。以是因緣。今雖爲惡而生好處。或臨死
時。善心數法生。是因緣故亦生好處也。行善
人生惡處者。今世業未就。過去惡業已就。以
就是因緣。今雖爲善爲生惡處。或臨死時。不
善心心數法生。是因 緣故。亦生惡處文 其身
絕（ハナハダ）大 舌舐放地 絕臭鑛隨後迹之 健
困
鈔。 或外相似有實自空無如至焰所則無水
相云云 抄批云。私云。望俗諦中似有。望眞諦
而空無實文此當相空觀也
鈔。或爲說唯識無境等云云 抄批云。既言無
境。今此大地世界是何。解云。亦是衆生識心
變現。而作有所感對。據體唯妄。 若言境是實
者。且如水境何以人見是水。 餓鬼見水是火。

天見是一瑠璃。魚見是屋宅。故知。境一見則不同。明知。境唯是空。隨情妄取。横言有境。横言水火等也文　至彼元無　抄批云。案智論中。明喩如惡狗臨井。自吠其影。水中無狗。但有其相。而生惡心投井而死。衆生亦爾。四大和合名爲身。因緣生。識和合故動作諸言語。凡夫於中妄起人相。生愛生嗔。起諸惡業。墮三惡道故。云唯情妄見也文

鈔。　四分當問病者云云　病者衣多時問何受持哉　簡正記云。四分等者。衣法文也。文云。彼病比丘作如是念。我當受不好三衣。恐瞻病人得故。佛言。不應生如是心。又云。病人擔衣鉢送養。餘所恐看病。復好無可看。佛言。不應作如是意。今鈔略彼二意故。云更不好衣盋及送與他也文初引律制問。應準告云明教嚴

鈔。如面王比丘云云　師云。面王比丘著糞衣。是三衣證據也。　既云常著三衣而生如面王比丘故。當見告示爲取著之

鈔。爲佛所讃云云　餘記釋病者。病者爲佛之被讃意也

記。經云者此出莊嚴論云云　簡正記云。此是大莊嚴論。自引經文文　見貧物心無大志。幻有眼看不救脫。死脫至後世

記。說乃以女置高樓云云　此王息女也。非妻也。可不實乎　不須憂念幻假錢財。若求合者令其納實。非送大德死法可不好也。求合無由發塚昇沈天隔多無立志

記。口中有一金錢云云　爲後生資糧持之也。

悟曰。何苦欲之

記。遂却散施云云　散世卽布施也　取面情餉遺

鈔。應以經卷手執示其名號云云　此花嚴經法花經等云示之。或說十二部經名。經云。十二部經名說聞。生善處云也　對眼觀矚

記。引華嚴爲證云云　引之上脫次字。對上初字故。恒與善語

鈔。得生諸佛前云云　此病者生云也。依勸病者。看病人生云義有之。故念佛三昧俾　於佛前深歸仰。得成明淨光

鈔。隨命長短而作云云　意云。病之間。未命終位長短時云也。　其間作教化故云而作也　抄批云。謂隨病人未死前時節延促。於中而示尋六日而作也　鐘磬

記。云何身冷方擊磬耶云云　此斥死後鳴師經鐘等歟

鈔。送終厚葬云云　簡正記云。厚者花飾也。葬土者埋藏也文

鈔。今當去泰去約云云　意存中客也　簡正記云。玄泰者。離奢侈不彩畢愼衞。去約者不需配而去也　奢

鈔。當從像前輿屍云云　死人所懸佛像云意也

鈔。內作絹棺云云　會正記云。絹棺物無木棺者。以竹爲骨外。以絹輓覆於屍上文

鈔。擬人客來吊慰云云　訪人來爲對答外坐也。擬人客來吊慰。吊字讀吊訓訪。讀吊訓至。今記釋意也。卽玉篇云吊丁料反吊死又音鏑至也

鈔。同學弟子等云云　已者相弟子云同學。或學問宗等人云同學也。弟子者。已者之弟子也　泣淚情慍多好哀注

鈔。四分尼椎胸云云　文出二十六三云若比丘共鬪諍。不善憶持諍事。椎胸啼哭。一椎胸一波逸提。一泣淚一波逸提。比丘突吉羅文　抄批云。私云。律中尼爲不忍事椎胸故。制椎胸啼哭戒。非哭已人故制須知文　簡正記云。記云。此是單提中。尼共他諍事不直使椎胸。哭招譏。白佛。佛言。一椎一提一啼淚落地。亦提犯吉。已上制緣中也。至開緣中云。有餘不犯。既不制死哭之罪。故知。今時師已弟子哭無過。反顯五百問諸不犯文

記。遺教云云　住法記釋云。今文云。二三兩果愛或未盡故有悲感文　又云。論初果理合同悲文爾者今何云內凡已還哉。答。遺教文。涅槃文引合計也。內凡已還者。釋未離欲也文

記。據位則內凡等云云　問。見道已去一向無哭哉　答。其有少少哭。而今指未離欲。宛轉在地椎胸大叫等事也。見道已去者。非一向不哭。三卷般涅槃經云。未得道者。見佛涅槃。宛轉憂地。已得道者。悲□涕泣文故見道以去有哭。但非如未得道宛轉大叫也　問。阿難迷問何　答。於小乘聖者者。不分凡聖異。於菩薩可分二類歟

鈔。若高節拔群由來淸卓者故不屬世情云云　自本拔群人。於父母師匠等終已。雖不展哀哭。無苦不屬世情故。若必任情喜怒。隨俗浮

沈者。於父母師匠等終已。不來哀哭道俗同
令耻也　次明不泣反非　外來吊人小於已
者依法吊慰奔喪來
鈔。執弟子手慰問已云云　西天之習。無內外
訪問等皆執手也　問。弟子者誰弟子哉
答。簡正記云。是已人之小師也文意今死人
小師也。云弟子意。死人和尚弟子故云爾也。
死人同法。而此小師也。搜玄記大鈔記等。死
人弟子見　寄縗吊慰
鈔。五分屍以衣覆根云云　文出二十一云云
比丘命諸比丘仰著中庭。不以衣覆其身男
根張起諸居士譏文　簡正記云。五分初緣比
丘露形去招譏。佛以安多會覆。若露屍去犯
吉。謂現前者吉也文
記。注世云須披五條者非云云　此仰前簡正
記等釋歟。彼以安陀會覆見故。五日問論。分
明以泥洹僧祇支覆見故也
鈔。不得藉過五錢云云　彼本文云。問。比丘
死。後人與買棺木衣服葬埋。爾者犯何事
私云。以已者遺物買之也　答曰。白僧與泥洹僧僧祇支自
覆。自餘應入僧師物。一切不得埋。埋過五錢
犯棄。若弟子私物得。已者知法已得分處分
者無罪文　私云依已者屬弟子以私物作之無犯也　問。何不得埋哉
答。僧可分物故也　問。爾者羯磨以前可
蘭罪。何云犯重哉　答。會正記云。此別有主
領物故重也文　師云看病者歟
鈔。若無當衆別人各斂少財云云　有云。此非
五百問文。祖師准宜之給歟。若無者。教所開
泥洹僧祇支無之。又師僧等沙汰無之。故衆

僧別人供養之也　殯送率衆僧　斂力驗反聚也
鈔。又無者貸已人衣物權將殯之云云　既無
餘物故。臨時及闕如。仍貸已者可分衣覆先
埋之。後求餘物入羯磨作法。自僧乞之以反
之也　問。無祇支泥洹僧。貸已者長衣之五
條可殯送哉　答。後可反之者。長衣五條可
貸之也。受持衣有限。看病者賞之故。可貸之
也　問。袈裟豈埋之哉　答。上面王用衣闍
維云云　問。面王袈裟。何不入僧而燒之哉
答。有云。彼胎衣而非得施等物故。非可分物
歟云云
鈔。還來倍償云云　問。此無爲方貸之。何強一
倍反之哉。道理難思如何　答。只求本物程
物反之加。　本可分物中云倍償歟　與本相
當者
鈔。其將屍之輿輕省而作云云　不華美事也。
檯棺之物
鈔。上施白蓋周匝群圍等云云　簡正記云。白
蓋者。表雙林變白也。周圍表不露形也。四人
擎之。表不偏邪香烟。引導表善業。如香一寺
相送表厭無常令觀察也文　園寺焚之以火
鈔。棄之中野云云　宜可云野中也　鵰虎飼
魚鼈
鈔。五分云○若火燒在石上不得草上安云云
五分二十一云云　云。已比丘舉著生草上。
脂出流殺諸生草。諸外道外云無慈念。今傷
生命。佛言。不應著生物上。應埋若火燒若著
石上文　烏啄　腹破遂置　甕中瘞之
鈔。然則火葬則殘屍羅人屣轉准得云云　火

葬直損其屍故。看之不忍。故羅人令作之也。
是以簡正記云。火葬一法。然則殘害師之遺
體。弟子看之不忍。若不忍看者。准涅槃經。羅
人屣轉教化亦得也文　不應自爲此通名墳
塚云云　釋塔名也　簷
記。又後分云云　云塔様分別意也
鈔。得爲已師立形像云云　云師形像事也。不
得出簷安級
記。言通塑畫云云　塑木像等也。畫者繪像
也
記。高下後明起塔處云云　問。高僧傳中。明寺
中葬。全不明寺中起塔處。如何云起塔處哉
答。相輪懸施幡蓋聳出
鈔。若違結罪云云　彼本文云。若多人行處。起
得越毘尼罪文
記。相輪者圓輪云云　當今九輪歟。相者記義
也。知某甲塚故云相也。輪者。指九輪之輪歟。
如來自舉母□一角。不可倚濫以飾己非
殯殮無罪。理須量機堪機堪可中時　理須。
量機堪可中時

諸雜要行篇第二十七

鈔。諸雜要行篇云云　此篇來意。餘記等意。准
律雜犍度立給云云　即抄批云。上來諸篇。雖
約事科分。或約衣藥以立儀。或就僧別而開。
猶恐收羅未盡故。別生一位。總明諸雜緣務。
但爲資道之緣。乃有無量不可別彰。統名爲
雜。即如律中有雜犍度。經中有雜阿含。以緣
斯義故立今文云云　簡正記云。問。此篇何不
在後明　答。此雜明者。並是諸篇之餘上收。

由途下攝三部故處中間。倣律雜犍度亦在
中也文　問。律雜犍度第二十也。今諸雜篇何
中間哉　答。餘記意。今雜篇置中間意。通沙
彌尼故。律雜犍度居中間也。雜犍度後。五百
結集。七百結集等在之故。師仰云此雜義非
雜料簡義。只比丘正業雜說故云雜也　資
持上一上云。下卷十四篇分八事〇六日用要
業事雜行　文
記。簡餘篇純一云云　問。篇只明出世正業。何
不云純一哉　答。餘篇如自恣布薩等。雖有
一篇內多門。皆限一事。今門十門皆別事也。
故云雜也
鈔。注謂出世正業等云云　題要行即云出世
正業也
記。宜應注意云云　有讀宜應注意非也。
即可讀宜應注意也
鈔。森然云云　簡正記云。森謂多貌也文　忽略
不行奄
記。初敘法體云云　鈔上一云。法謂法界塵沙於
彼法上有緣起義文　同記云。於下明法隨心
起。法是無情。由心緣故。還即隨心等文故知。
於彼萬境上。有緣起之義云法歟　問。今文
明戒體文也。何云敘法體哉。加之記下云次
明隨行。對上初敘法體。故知。上受體聞。如何
答。如來難。但法體者。合戒法戒體。云敘法
體歟。見萬境上緣起義邊戒法。此戒法領納
在心邊戒體也。故合法體云歟。依之抄批云。
森然萬境等者。　立明受戒時發得無作戒體
者。並經法界之上情沈情境。森羅萬象並是

發戒之境。今則須一一境上各各護持文
記。語含二報云云　生報後報也。又義云。現當
二報也。若由途相攝具上諸門。別類統小羅
下三部。以外繁類。斷續雜務紛綸
鈔。碎亂瑣文合成此別云云　抄批云。玉屑曰
瑣也。金碎爲屑。不堪爲器名爲瑣也。今言瑣
文亦小文也文　衆諸雜事爲軌導初門　怯懦
反知　不學動用乖儀入衆遊方能無疑懼
鈔。雜治病法云云　天台觀病患境。一段釋也。
故今又釋之也
記。據餘經論須行五悔云云　會正云。文殊問
經云。晝夜六時勤行五悔文
記。如祖師六時禮文具載儀式云云　目錄云。
六時禮佛懺悔儀一卷。或云。六時禮文具行
文　不得以香花者著漿飲食上供養僧
鈔。著漿飲食上等云云　問。當時冷汁中。入花
事有之。如今釋如何　答。本受用花無苦。今
嫌不可受用花爲莊嚴入嫌也
鈔。五百問先上佛幡等云云　不破幡形。作蓋
等事許也。是以記云不換本質也
鈔。若食是佛臘等雖先受捉云云　抄批云。立
謂七月十六日。供佛佛食也。以夏滿時。佛與
比丘。同受歲得夏臘也。其日有供養名佛臘
食文後買得食者。師云。凡熟物治塔人許食
也。今米等未熟物故買也。記云等取供養物
故
鈔。食時守寺云云　今守房等也。敕示餘衆
記。請命依臘須從上起云云　受召請云淸命
也。從下起

鈔。或嫌塔寺及諸形像妨礙除滅送置餘處
云云　嫌妨礙處
鈔。上品治之云云　抄批云。立謂是偸蘭罪治
也文　簡正記云。上品治之者。謂入五逆。中上
品治之者。是重偸蘭也云云　問。薩遮俱舍不
許壞惡易好歟哉　答。爾歟。依之有人云。相
好惡佛。懸幔可置之也云云
記。俱舍亦爾云云　同題五逆也　教淨果
餘食。衆亂時。當彈指
鈔。立一沙彌專知分處云云　如今沙彌綱維
是也
鈔。立爲主師云云　本文無之也
鈔。僧祇若僧地種果樹云云　抄批云。立謂約
割覓更生者故。得蒻覓不生。則不得也　私
云。應是喚一握爲一蒻也　祇律三十三云。
有比丘僧。地中種菴羅果。長養成樹。自取不
令他取。諸比丘白佛。佛言。此種植有功❶聽。
一年與一。若樹大不欲一年併取者。聽年年
取一枝。枝遍則止。若種一園樹。應與一年。若
年年取一樹亦聽。若種蕪菁。如是比榮應與
一蒻。瓜瓠應與一番取遶日蒻已再生者。可取
一蒻。其不再生者。若開一蒻。衆僧豈有得文
記。一熟謂一番採熟留生云云　問。本文與一
手分見何鈔云與一熟。記云採熟留生哉　答。
本文云。與一年分指一熟云爾歟。或今記留
生者。熟此可與也。生故留也云云
鈔。不得併取〇據遍則止云云　併取者。皆取
事也。枝遍則止者。年取一枝。去年取後後不
取。故云取一遍事也

❶聽＝德？

鈔。若種爪菜與一覇云云 アナミ等菜可再生。最初一遍皆剪與之。記云一番覇。故餘記云一握不審也。爰知。常菜等不可剪與歟。不再生故。 監食欲知生熟鹹酢得常中舌舐嘗之

記。開舌舐吉云云 衆學舌舐食應當學也。故云吉

鈔。五華果〇亦不得賣云云 問。當時寺寺果賣。如今釋不可

鈔。若園田好惡人侵云云 本文好字上有雖字也。卽彼文云。此園田雖好。惡人欲侵。仕檀越轉易文 正使

鈔。四分僧物不應賣分入已云云 五十十六云云。迦尸國有五百比丘。又羇連國有四人比丘。阿濕稗不那婆娑等四。此比丘聞世尊幷舍利弗等五百人來。僧物等分四分。爲四人物緣起也。故云暫礙取意 抄批云。立謂暫礙僧用故蘭。若永分永賣得重罪也。供養支提。若卒風雨 應抖擻牒舉不容辭設

鈔。不得護房云云 近房僧。護惜己房。而不許安置衆物故斥之也

鈔。依是得治云云 以道具作法會。爲人被供養也

鈔。毘尼母若治塔等云云 彼第二云。復有施處。一治塔人。二奉僧人。三治僧坊人。四病苦人。五嬰兒。六懷妊女人。七牢獄繫人。八來治僧坊乞人。如此等人。或中與或不中與。治塔奉僧治坊人。計其功勞當償作價。若過分與施所墮文 安靜心

鈔。若彼病者云云 此凡病人云也。古義云。上舉治塔人等病得意非也

鈔。以慈心云云 抄批云。礪云。謂須以愍物與樂故曰也。此解與鈔解別。宣云。謂重法尊人可知文

鈔。注行涉麁細云云 抄批云。細行是聖僧。麁行是凡僧。欲明僧集時中有聖人。不可聖侮也。就凡僧中行亦有麁細。此入衆五法。卽律增五文中明也云云 名重法尊人

鈔。如拭塵巾云云 抄批云。礪云。拭塵巾體攬穢歸已顯物。 令淨入衆乞人亦宜收過向已推。 直於人故曰也文 不訟彼短反照於己如何

鈔。若見上座不應安坐云云 抄批云。礪云。謂離憍慢也文

鈔。若見下座不應起立云云 抄批云。謂離諂曲也文 人應於衆 俯下仰上。又俯下仰上。有不可事

鈔。注由無善伴舉必非時故懷忍點權同僧用云云 謂破僧不和合等事。無善伴黨時。默然而不舉無苦也

鈔。善見優婆離上高座取象牙裝扇云云 此結集八十誦律大毘尼藏時事也。 是以抄批云。案善見論中。結集三藏時。迦葉作白問優婆離。優婆離又單白。和僧已頭面禮僧上座。取象牙裝扇。一一問毘尼。波離一一答。結集已放扇。從高座下。向諸僧作禮。禮已復本座處。次阿難上座。結集修多羅藏。亦如前禮。己手捉象牙裝扇與迦葉。 一一問答諸經云云

私云。今引此文意明。今比丘亦須如此禮也文 問。取扇意如何 答。抄批意。取扇塵尾事。憍梵波提爲獲口。爲此緣起爲同彼。後後取之歟。卽抄批云。捉塵尾者。爲牛王。比丘過去。曾於他田邊行損稻一花。經五百世爲牛償他。今主雖遇聖。足猶是牛。每於食後常作牛呞。以五百生從牛中來餘習故。爾其人善能說法。恐人見口中嚼食。不生物善。佛開說法時。將塵尾掩口。經中憍梵波提是其人也文

記。智論云。佛爲人中師子等云云 智度論有二釋。此其一釋也。又釋正作師子衆。佛出世時。斷生命制之。此師子思樣。我等害生命存命。今佛出世令斷之。依之爲欲害佛師子集。其時佛御座下師子王敷座給。此時師子等。見師子王敷給生怖去。 其後座下作師子形也云云

鈔。打靜法云云 師仰云。北京云打靜法云云 師仰云。衆雜亂打靜故。下長木非謂靜。旣云砧故。南都云打靜。被打木靜得意故。此不合今文歟。 能能可尋之 斂掌倚門面取推舉起擬砧訖擬砧 使椎砧 相當 取椎舉起擬砧

鈔。乃臥椎手從柄所探之云云 打椎放手時。椎柄末拔放云意也。 自取所卽於嫌之。若有施與。呪願唱告等得等 振聲

記。下數不辨云云 振聲何下不辨故云爾也

記。須左手攙之云云 此以左手攙椎見而當時以左手推靜也

記。注舊云表衆不一云云 會正云。正云。重響者。增暉云。表衆不和合也文
記。注就椎作旋轉勢云云 以左手スリマワス也。不得打椎以爲事用。除爲衆亂等。不閑鐘磬打爲事用也
鈔。三別人自行云云 上參衆樣。此別樣云也
鈔。不爲悔所犯故問云云 問。懺悔樣。而實無懺悔志也
鈔。不受語問云云 執論人常如是也。詰故問。有餘比丘樂學戒者
鈔。不能以時勸勉讚歎云云 餘比丘。不勸勉讚歎事歟
鈔。恐餘人習學長夜受苦云云 餘人可學彼上座故
記。如標宗具釋云云 彼鈔云。十誦諸比丘。廢學毘尼便讀誦修多羅阿毘曇。世尊種種訶責。乃至由有毘尼佛法住世。等多有上座長老比丘學律文同記云。又彼律云。佛見諸比丘不學毘尼。遂讚歎毘尼。面前讚歎波離持律第一。後諸上座長老比丘。從波離學律也。今時機露戒品使聽教。參禪爲僧行儀一無所曉等文彼付十誦文釋之。義同故指之也
鈔。五分爲知差次會等學書不得爲好廢業云云 會正云。知差次會卽要知差遣次第。及法會衆會等故。學書次記事也文學書者卽手習也
記。非唯此二云云 知事差次。及法食會集二歟
鈔。不聽卜相及問他吉凶云云 遺教云不得占相等文
鈔。四分開學誦學書及學世論云云 初制學外書。後與外道論義。依之可知。彼宗故許之也。方俗語論
鈔。開學算法云云 在世不知半月布薩。佛道算可知之被仰也
鈔。吾教汝一句一偈等云云 引此文意。隨時世莊嚴章句。可生信時可用爲言
記。稱爲草聖云云 後漢張芝字伯英。草書絕妙。時人曰伯英草英云云 蒙求云。伯英草聖文草者允師云。 草字也云云 又製遣云草聖歟。是以□鏡六云。東晉穆帝永初元年三月三日。山陰蘭亭曲水晏。王羲之序作書之。世人草聖申ナリ云云
記。擇地則名爲山水云云 立石等事也
記。卜術則呼爲三命云云 有云。本命星。七曜。二十八宿三也。此三作卜故。又義云。三命者。命祿禍祿官祿也 卽允抄云。三明者三命也。支干。納音。爲三命。假令申子金人。申爲干爲天。子爲支爲地。金爲納音爲人。以干推禍祿。以支推壽命。以納音推愚智貴賤也云云 豈意 捨家事佛隨順俗流之名。本圖厭世。超昇翻習生死之業
記。如以刀割泥泥 無所成而刀自損又如覩日光令人眼瞎云云 此文意。泥弱割不割。而己刀損。如是雖習外典。不得習外典。而費自業。覩日光不見知日輪。而損己眼精。如是損本業都無所得爲言
記。亦多異學云云 異學者外典也
記。或精草隷云云 手習也。又物書也。隷者隷字也 或善篇章
記。或陰陽顯晷云云 覺明尊者等也
記。皆謂精窮本業○云云 本業卽本宗也。無非○助通佛化
記。今或沾名邀利附勢矜能形則方袍云云 袍アマメ。是四方衣云事也
記。母論一句一偈等云云 會正云。引彼第四卷。四廣說中後結文也。一句一偈協於時機。則可行之。則不可行也。亦同五分隨方。彼又云。後世比丘所說。與三藏相應者。亦可行之。不應行者。亦莫行之文
鈔。五分佛壽半月一剃髮除無大難緣云云 簡正記云。此是尼罩提中。半月不剃髮者提。若過半月。此名髮長。若無人解剃髮。若强力難緣所過不犯文 難緣者。有云。周武王滅佛法時。共不剃髮修行也 鬚朧
鈔。論家四種次第云云 記云多論也。而有云。毘尼母論有之。多論無之也。今文次第。下引毘尼母故。上多論歟覺之。然多論無之。若多論無。斷文者誤也。又所覽不同歟。但搜玄
記。批批等。指母論也
記。遺教論云於上上處云云 彼云。物上上尊勝處最先折伏故。云當自摩頭文 同記云。頭是一身之表納頭頭要故。云上上尊勝處文
鈔。若頭極長云云 日本故本鈔。云髮極長也。是合記釋也
鈔。若廣兩指云云 廣字律中長字也。故知。廣字誤歟 用剪刀

鈔。當甕坑中云云　會正云。恐人履自可敬故。
有云。佛髮剃見其髮塔攝也
鈔。涅槃頭鬘爪髮云云　問。此頭與髮差別
如何。若云不同。髮之外頭指何出哉。方方
不明如何哉　答　垢圿古點　拙塞　不協
人心
鈔。固卽又生五過云云　上第五所論。人有五
過爲言　誇
記。或拳欄云云　玉云。欄反肉也。力官反。脊
骨　允師云。拳欄者。手ノコウノモクモク
トシテ長爪爲勝歟云云　至死　次死苦
鈔。五種不應作親厚云云　上明白衣。其次於
出家人。不可親厚樣云也
鈔。若多作業云云　簡正記云。謂多作白衣業
也文不爲說法言示人善惡
鈔。捨五慳云云　簡正記云。則物慳者。可知
當招貧令報也。法慳者。拘十二部經義祕故。
不說向人當招鈍滯之報也。家慳者。謂
我與此檀越爲門師。不欲別人來他舍也。因
說須達家狗云云　住所慳者。當招不如意所
也。讃歎慳當招惡名稱也文　行成有驗　記。
占據檀越云云　會正記云。家慳古檀越家也。
住處約僧舍文
鈔。十事不成就禪法樂著　作役口及以六塵
云云　初作役作事相也。闕少衆具。但念諸惡。
賣卜所方。治病射事不中
鈔。凡有言誓云云　チカ事云事也。但チカ事
可云南無佛墮地獄。チカ事不可立也
記。有屈抑之事　發誓　以雪之云云　人被抑事

出來時立誓狀也
鈔。不得雜餘地獄等云云　捜玄記云。謂作誓
云。若我作是當墮獄等取畜生鬼。若亦爾不
得雜如是語也文　不引食　以蟲食死故能
思惟。少病痰瘧
記。一謂慣熟云云　練習義也　均和斜　磚
石　以磚石　累爲直道。狹而且長瀾
記。有同經緯故以名云云　云經行故也
記。上以石作蓮華開勢云云　道上是安之也
記。表聖足迹云云　表佛足跡也
鈔。先以手遮語　之不聽用口吹手扇　衣扇當
羂折。頭焦去油多得覓夕文　問。唯制以口
吹。以手衣扇滅可聽之乎　答。一義意可然
也。所以爾者。祖師御製作諸經要集第四云
燃燈　僧祇云。滅時不得卒滅。尙言。諸大德欲
滅燈。　不聽用口吹滅（義云既有食火虫恐人氣指虫等以不聽口吹也）　聽
以手扇滅。及衣扇滅。當部折頭焦去入時。不
得卒入。當唱言。諸大德燈欲入始得入之。若
不如是越威儀文　此所引文。分明手扇上。有
聽以字。則聽許也是一　又尼鈔下云。僧祇云。
不聽用口吹滅。應以手扇衣用扇。當羂折頭
焦文　此又云。應以手扇等。明許之見　是二　又
教誡儀。唯截以口吹一種制之故。手衣等聽
之歟是三　又諸經要集。口吹損虫故制之。餘
無此義。何不聽哉是四　又記出目連滅燈以
衣扇云云是五　又簡正記中。牒不聽口吹者。表釋
云。恐損喫火虫命之是六　以此等證。唯禁口
吹之一。餘許之見　旣諸經要集。出口不吹之
由云。火中有虫。彼虫氣身懸時。彼人氣毒

故。虫卽死見　故知。唯制口吹之一也　問。付
之不明僧祇三十五云十五云。口欲滅燈。以手
遮唱言。燈欲滅。不聽用口風滅。手扇及衣
扇滅。當羂折焦去文　本文如是。是仍今鈔同
彼本文。全聽手衣扇不見如何　答。以諸經
要集所引文安乞。彼本文幷今鈔文。不聽用
口吹。手扇衣扇可訓之也。爾者無相違歟
問。彼諸經要集文。當羂下釋當部。而僧祇
本文亦有之如何　答。御所覽異歟。已上。一
義意。　又義云。口吹手扇衣扇三事。但皆制
之。僧祇本文幷今鈔文見爾故。　自大抄記等
釋此義也。扇俗法也。爲異彼故制之也。若爾
者。諸經要集尼抄釋如何　答。羂羂以箸取
物也。　照舍利及○前燈覺夜人行斷續。佛光
明。當夜照晝滅
鈔。　佛無明暗中以本　無言念齊限故云云　抄
批云。立謂佛無有明闇。縱滅却佛亦不闇。但
違施主之心。此明俗人施燈時。旣不云晝夜
明闇時之齊限者。　應須常明此燈滅卽得罪
也文　次知日直乞匃我之宿罪生處貧賤。　以
侯穢供得智慧照獨然
記。毘嵐風云云　大風也。又迅風也。當次直日
　正了使
記。　號日燈光十號具足云云　今說闍王受決
經說不同。卽抄批云。　闍王問耆婆言。　作何
供養得功德多。耆婆敎燃燈供養。闍王遂用
一百解油。然燈供養。隨燈之時。卽有滅者。
一貧女客作得兩錢。卽便沽油。油主傷愍。遂
與五錢價油。然燈供養覓夜不滅。目連吹當

滅燈。貧女燈滅之。不得乃作神通。引起嵐
猛風滅亦不得。其明轉滅上徹梵天傍照三
千。佛言。此是菩薩燈。非汝聲聞力所能滅。
準此卽似得滅佛燈。諸德義釋。是續明燈故。
異五百問中長明燈也文
鈔。若與乞兒乞獨乞身應量己食多少取分
然後滅乞云云　問。鈔所引文。道與乞兒乞
狗乞鳥。但乞水水義見　何必記云乞狗乞鳥
滅乞三乞字並去呼哉　答
鈔。不得以分外施之云云　會正云。分外不可
恣己飽外施也文
記。四挫折自高云云　問。第三去憍慢如何
異哉　答。有之。第三約身第四約心故。故調
伏心云也。第三無心字。故知。唯身云事。意
謂。第三去憍慢者。不言調伏憍慢心。先見
掃地形相。自云無憍慢意義也　抄批云。執
拂卑躬故曰除憍慢。降情下意故曰調伏心文
增世俗話。所謂誦持未必須多道貴得❶要
鈔。四共行同法云云　簡正記云。凡聖共行名
爲共行。僧尼同此故云同法文
鈔。而神用莫準互有强弱云云　於心智非一準
也。須梨槃獨不誦一偈。雖然心❷品能。提婆
達多雖誦持六萬藏。心所惡也。此二人根性
不同等也　抄批云。神用莫準者。下云。有人
聞誦極多。於義不了。有人少聞。而多解義味
是也文
鈔。有人聞誦多於義不了云云　如提婆。誦六
萬藏不了義。故云爾云寧以少聞多解義味
鈔。佛法貴如說行不貴多讀多誦云云　抄

批云。故增一阿含云。朱利槃特比丘鈍根第
一。世尊敎使執掃慧。汝誦此字何等。其人
誦得掃字。復忘慧字。若誦得慧。復忘掃。乃
經數日誦之乃得。然此掃慧復名除垢。朱利
槃特復作是念。何者是除。何者是垢。垢者
灰土瓦石。除者淸淨也。復作是念。世尊。何
故以此敎我當思惟此義。復念言。我身上
亦有塵垢。我自作喩。何者是除。何者是垢。
結縛是垢。智慧是除。我今可以智慧之掃慧
此結縛。思惟五盛張成敗之。色習色滅等。卽
得羅漢。往詣佛所白言。我已解掃慧。佛問。云
何解之。答言。除者謂之慧。垢者謂之結。佛
言。善哉。如汝所說文
鈔。旣知如此云云　上明根機不同畢。請依古
德所示云
鈔。誦勝鬘一卷攝一切佛 法根本盡文 佛所
說不過事理。勝鬘如來藏說理。戒本羯磨說
事也。約敎時化制兩敎。約行時事理二也。故
殊誦此三卷也。但勝鬘說時。法華以前。以
後有論事也。而今記釋方等部。此依天台
意。如是釋給歟。若方等部。法華以前說也。又
法華劣也。四敎兼含敎故　問。若爾者。諸部
大乘中勝。不誦法華涅槃等。　何今誦劣勝
鬘哉　答。勝鬘說毘尼藏卽大乘故。殊誦之
歟。謂毘尼藏卽理。出生故。古德用之也
若爾者。　何今家開會時不依之。　依法華涅
槃。云捨此二經。餘無此義哉　答。有邊邊
故。法華智一乘。勝鬘理一乘故。開會時。且
依智一乘之邊。依法華涅槃等。今依理一

乘邊誦之歟。次法相宗意。法華勝得意。
於一乘出生攝入二種有之。勝鬘說出生
一乘。卽說四乘。謂三乘外入無性有性也。
卽此四乘。實出生云也。四乘方便云。四乘
共理出生故。此云實。四乘共理一見此
云一乘。卽此經法華以後說也。故此勝也。後
經文云。若如來隨彼所欲而方便說。卽是
大乘無有二乘文 彼不定性聲聞。彼機體得
有餘涅槃。決定迴心求無上覺云云　法華隨
彼成佛所欲。佛卽對此一機說皆成佛道也。
彼經文。爲立四乘定性會。法華一乘得之。
故勝鬘法華以後說也云云　大抄記云。由道
有根。謂由依勝鬘經等。是修道根本。以一
向明心佛性。以一切衆生皆有佛性故。發心
修行成佛故也文　記云大乘理敎。勝鬘說理
一乘〇故云爾也
鈔。注如來藏一卷亦同云云　會正云。此經佛
成道後十年說〇晉佛陀羅譯文　趣得便誦
鈔。由道有根本行別止作也。誦此三卷云云
簡正記云。由道有根本者。卽勝鬘經及如來
藏經。是大乘道本也。行別止作者。戒本是
止持。羯磨是作持。此二是別止作顯非同體
也。佛法根本及止作二持。卽是通攝佛法綱
要文 勝鬘如來藏二經中。隨意用一卷故云
三卷
記。行卽是戒云云　攝羯磨戒本也。迷心爲
惑以相翻
記。或唯昏敎故 定惠二法而對破云云　定對
治散亂。惠對治昏沈也　病因藥差。機精

❶原本冠註曰，此間有落文歟可尋　❷品ニ所カ

敎修。　必須博讀有廣見之長〇亦匡輔心
行
鈔。得無罷散云云　簡正記云。卽助於道業得
無退。修心不馳散曰得無罷散文　抄批云。立
謂若識上來佛法根本及止作二行。　廣解理
根。則不罷道休廢也文
鈔。俗中有要覽一卷十篇並論爲人志行之
法云云　會正記云。要覽晉都超撰。一卷十篇。
呂諫又撰五卷。此指都本也文
記。晉都超云云　都超卽人名也。　方比也。　俗
書雖不依俗文生於邪見。　然覽中多明節操
亦可足比於內道。固免隨事航染譽犯也文
抄批云。立謂俗中要覽雖非僧行之法。以見
俗士仁義禮知信。僧須准之。以同是離惡故
也文
鈔。求異等云云　求修行樣也
　裏書云。鈔雖不依文生見。而以俗方道。固
　免於譽犯也云云　簡正記云。謂讀
鈔。若多聞義等云云　大利根人。不及旨意也。
今上明中客人修行樣云也。生而知之上。學
而知之次。　困而知之又其次。　困而不學民
罕云云。勸化衆事徒生徒死者。本律如是人云破
穀也
鈔。或有受苦之困云云　簡正記云。約不修三
業爲施所欺故文
鈔。十誦將來恐怖等云云　十誦四十八云十四
云。佛語優婆離更有五怖畏〇何等爲五〇
有比丘。不修身。不修戒。不修心。不修
智。是不修身戒心智也。　如來所說甚深修

多羅。空無相無願。十二因緣諸深要法。不能
信樂受持。雖受不能通利。　如是說時。　無憐
心無愛樂心。　如作文頌莊嚴章句樂世俗法。
隨世取欲。有信樂心。說俗事時。　有愛樂心。
是故所說甚深修多羅。空無相無願。十二因
緣諸深法滅。優波離。是第三怖畏。今來有當
來有。應知是事求方便滅文　簡正記云。說法
無慈心者。但求利養也文
記。卽五怖畏文　如標具引云云　彼標宗篇云。
十誦云〇又有五種怖畏。　一自不修身戒心
惠復度他人令不修身戒等法。二畜沙彌。三
與他依止。四與淨人沙彌共住不知三相。謂
掘地斷草溉水。五雖誦律藏前後雜亂文
鈔。善見云。若師猶在云云　抄批云。　立明和
上既在須年年常學律藏也　大抄記云。　善
見若師至疏。　謂經律敎在時。　卽須依敎行。
依敎行者。卽與如來在世時無異故。若師
者謂經律敎也。　非謂師僧也。　年別臘受。謂
今年學四分。後年學十誦。年別學一部。須長
進故。非一過。謂非一度卽然也文　此記同抄
批釋也耶。異大抄記釋歟　處斷□文矜
鈔。應聽律藏及廣義疏云云　義疏卽律疏也。
昔南都大安寺。夏中律學也。傳敎大師山欲
立戒壇。南都衆徒有異義故不叶。大師入滅
後。又欲立中公家而上被仰出樣。汝等南都
下七大寺僧相語。其時七大寺僧云。汝等依
梵網申立戒壇事。大不取事也。先汝等今夏
大安寺。行事鈔談可聽聞云云　故知。七大寺
共。昔學律也。一過

鈔。佛藏五夏已前云云　此經大乘經也　抄
批云。今引此文證。知非但律中制五夏學律
佛藏經中亦制。令如此也文
鈔。凡願德有二等云云　簡正記云。　一爲名
利。二爲佛法。上一佛不許如賓頭盧取盋之
類律中除疑。　卽十誦律如盤持敎誡之事故。
現通等卽許文　爲佛法衆生得現通聖也。　或
於闍王
記。爲衆生者息彼嫌疑云云　阿那律尊者。婬
女家宿時。俗人嫌疑。卽尊者登虛空現十八
變時。俗知聖者息謗也
鈔。別知通局云云　道修知分俗修福分。　此
局也。道智爲本兼修福。俗福爲本兼修智。此
通也。是以簡正記云。別知。　其通局者。道修
智分。俗修福分。是局。若二兼修卽通文　非謂
福智別行。雖繼不無雙遂兩言
鈔。出家之人以身戒心惠爲本云云　身修
無常不淨等云身也。戒者止七非也。　心者
定也。定心所隨心王云心也　大抄云。出
家之人至次第故。謂出家之人。先修身戒心
惠爲本。而先修福後修惠者。錯亂次第也。俗
人可解文　不得造經像寺舍等業指授法則
鈔。是以僧有法能造俗有事能作等云云　簡
正記云。僧有法能造者。卽福指示他也。俗有
事能作者。金木石等也。終日相由者。僧由俗
資。俗假僧法也。執據恒別福惠別也文
鈔。住持之士云云　修智分又修福分也。有
云。昔興福寺。　四天王被言學者。謂眞義仲
算守超平忍云。　其時以外。　寺四壁破壞。時

人難云。當時寺務何人哉。覽寺不修理等云
也。寺務聞之云。當時隨分寺四壁强覺。其故
眞義等四人。敎立置四方故。此卽道俗修別
様也　帛者綿通名歟
記注。有云三世佛云云　會正云。三佛者。過現
未也　簡正記云。學三佛行者。過現未也文
　抄批云。學三佛行者。立云三世佛也　私
云。謂報身應身法身佛也。以由持三聚淨戒。
當來感此三身故。曰學三佛行也文
鈔。道以聞思修爲造法云云　抄批云。學時是
聞聞也。則思惟其義卽解。義味則修其行。修
之不已故能生解。名曰修惠也文
鈔。俗以草木牆宇而用造寺云云　云造僧様
時倚處釋之也。僧必住寺修行故。俗造草木
等寺。俗諦僧住。大乘之宅。眞諦僧住也。故
綱能住所住也
記。亦可俗以剃髮染衣等云云　問。何釋僧
俗不同。而約眞諦俗諦哉
鈔。雖形事相交而道意懸隔云云　抄批云。形
卽俗以造像道。以修其五分法身。此曰形
也。事者。俗以供給四事僧唯得指授法。則
曰事也。與道相交。而所趣懸隔也文　不可亂
業而相于雜
鈔。盡美盡善云云　論語文也。仲善云盡美。兩
方善云盡善。　武王取代云盡美。　取代方雖
善。武邊惡故。文王云盡善也。加之不遠所遺
　卽初受戒約告云。當勸化作福　被賊剝」
鈔。當以軟草　若樹葉云云　某中一比丘令取
也下將見闕見　知友　覓衣著　摘解裁　被物」

鈔。若賊遂失衣云云　謂持衣走時。年少比丘
衣落等時。衆中一比丘折樹葉等。付與餘比
丘。遮身向寺也　發弓聲　振鈴
鈔。擲石云石下石下云云　抄批云。案十誦云。
時有賊。圍遶僧坊。諸比丘先作備防賊具。賊
來已卽入房舍閉門。　下釋上樓閣上作大音
聲恐怖。有二比丘。閣中擲石恐怖。石墮殺賊。
其兩比丘自謂言。我與汝俱放石。不知誰不
殺賊卽生疑。我將無犯重耶。佛言。無罪。放
石時應唱言。石下石下。　案大莊嚴論云。昔
有一比丘。常被賊盜。一日之中堅閉門戶。賊
復來至扣門而喚。比丘語言。我見汝時極大
驚怖。汝可內手。於彼嚮中當與汝物。賊卽
內手。置於嚮中。比丘以繩繫之柱。比丘執
杖開門打之。一下已語言。歸依佛。賊以畏打
卽便隨語言。歸依佛。復打第二下語言。歸
依法。賊畏死故復言歸依法。復打第三下時
語言。歸依僧。賊言歸依僧。卽作思惟。今此
道人有幾歸依。若多有者。我命必死。比丘
卽放令去。以被打身體痛久而得起。卽求出
家。有人問言。汝既作賊。以何事故出家修
道。答。彼人言。我亦觀察佛法之利。然後出
家。我於本日遇善知識。以杵打三下。唯有
少許命在不絕。如來世尊。實有一切智慧。若
敎弟子四歸依者。我命卽絕。佛或遠見斯事
故。敎比丘打賊三下。便我不死。是故世尊。唯
說三歸。不說四歸者也文
鈔。若無人空隨於近處有僧者付云云　會正
云。無人卽借依處。人散者。且置於近寺中文」

鈔。本所還立應取還之云云　和本還上有後
字
鈔。若道中行有露等云云　抄批云。以露濕比
丘衣故。年少前受汚便後來老宿不汚也文」
鈔。提廁草云云　天竺如是。日本用紙也。大
唐用紙見簡正記云。廁草長一尺文　謦咳材
淸
鈔。○令人非人知文　會正記云。取糞鬼文
鈔。當著衣手堅提令不觸廁兩邊云云　記。主
準似下衣。指五條云下衣也。爾者當時。兩中
道行時著五條。小便事無苦也　又義云。下
衣者指裳也云云　擧衣蹲前却近兩邊
鈔。應別處洗穢等云云　此別處洗淨見　但初
就水器。洗穢者初緣。就水器中洗滌比丘汚
之。佛言。不應爾。應留。殘水者。五分云。上
廁用水盡應更取水留之私云爲餘人留水故云殘水等也　況有
急事。令得足一人用也。勿令有聲者。彼用
水時有聲。餘比丘聞惡之。佛言。不應如是
也。以弊物拭者。彼洗水汚衣。佛言。應用弊
物拭之文有聲者大抄記云。下氣。謂下風事
云云　簡正記意不同也　蹔揩
記。以七土洗云云　七度以土洗爲言非七品土
也
鈔。五分小便器入房中　應蜜塞口若著房外
與水滿中文準此二事也。應滿盛水者。奇水
其器滿盛水也
鈔。不得坐僧坐具云云　僧坐坐。師仰可書座
字也。不洗淨坐僧座乾半身云故
鈔。應脫袈裟僧祇支云云　應脫袈裟已下三

千威儀不見文。餘如今引準此下衣可大小
哉。寄歸傳第二云。便利之事略出其儀。下
著洗浴之裙。上披僧脚崎服。次取觸瓶滲水
令滿將上厠文 准此著僧祇支。何況下衣哉。
爾者當寺令脫裳如何。答。鈔八慈濟畜生法
云云 此第八來意。隨時世人。或取鳥時。欲救
之過有無之樣。或爲人被痛。人等爲助所放
時。過有無之樣出之也 解他被繫狗子。
出他被溺豚子。豚徒昆反入水者也 猪賊繫牛
鈔。奪賊物人云云 二事得意。一事得意。有二
義。二事賊物人云事也。一事物卽人也。二事
義有難。賊物取云賊奪賊物過也。一事義好
也。十誦律云。畢陵伽婆嗟尊者奉還。壇越
許有小兒。彼家尊者來給時。此小兒相隨尊
者取衣取足。有時此小兒江頭爲賊被取被
賣。乘般行。尊者以神通至般中。小兒見尊
者取著足。其時飛來與長者給。此等事無苦
也。目連壇越爲賣行路遇賊。其時目連。以通
兵士現。卽不被取也。未被取故。此無苦。正
被取不可取也。小兒無苦見 又點奪賊物人
　那得還汝　被射中箭
鈔。若悲壞細及獄云云 會正云。羅網換成功
獄違王制故文
鈔。比丘言何處等云云 獵師問猪在處時以
餘語答之也　主去後
鈔。不得有觸惱意云云 以我行德。攪惱鬼神
意生犯墮也
鈔。若作檻出云云 記云。檻桿也。而柙胡甲反木神擺也
準此高闌フセキ也又有云。ネスミトリ也

論語云。虎凹出於柙文 苦患蝎蜈蚣蚰蜒
入屋
鈔。以泥團云云 簡正記云。以泥團者。謂將泥
團掩著虫身。虫被泥覆不動。然後將出奇
之文 掃篲
記。五分云我慈○我以智惠象用心殺此毒
味味無味毒等云云 此五分文。呪蛇呪法也
　若窓牖 患蝙蝠 燕雀入 綠作籠疎隔眼秀
明
鈔。安欞子云云 今連子事也。欞力丁反欞檽間子也 窓牖
編木拾虱聽以器。若蟲若蘇弊物拾著中。若
走出箭蜸蓋塞。以火焙。湯浸爪掐令死○
縱行殺害　掐口洽反爪按也
鈔。準須將養云云 若不養虱可死故。時時可
養歟
鈔。作醫師得吉羅云云 爲度世故。作故得吉
也
鈔。若和尙父母等云云 正義和尙父母也。古
義云和尙父母非也。上爲出家五衆合藥等。
云其中有和尙故。淨人兄弟姉妹等也
鈔。叔伯　父方ノヲチ也。叔チチ父弟也 伯チチ父兄也
叔伯者。父方ヲハ也。叔ヲハ父ノイモウト 伯ヲハ父ノアネ
也姨舅。母方ヲハヲチ也姨ハハカタチハ 舅ハハカタノヲチ
チ也　慈心作醫治得不得取物自入
記。謂僧傳明晉有法開云云 出梁傳第四于
法開云云 會正云。法開者。晉舛平中。孝宗有
疾視脈知不起。不肯近藥而帝俄崩。或問法
師○女今引
記。高明剛簡云云 高明名譽剛簡智剛力也。

通方脈者。方法藥法也。脈脈道也　經懐
記。謂九候以療風寒之病云云 九候者。陰陽
道有沙汰。一年分七十二候。分四時。合土用
爲一時九十日也。其一時分二節。四十五日
故。一年有四時八節。一節分九候。一候五日
也。卽分節八九七十二候。八節中。二節初九
候。今所謂九候也。各各初九候殊發病故云
也　不亦可乎無往不可苟
鈔。不得服氣云云 引氣塞召不出事有之也
鈔。唾癰云云 以唾塗癰物也。記今方捉者云
治法事也
記。噀水以收癰毒故文 有訓云。今方捉ト噀
水非也。意噀水藥思故。而口篇都訓噀事無
之。玉篇中無此字。但噀水以收癰毒可訓之
也。所以爾者。蒙求之燕巴噀酒讀之。又寒山
詩序云。師命救疾。若欲除之。應須淨水。時乃
持淨水上師。師乃噀之。須臾痛除文
鈔。得學呪腹中虫病云云 呪當時虫腹等也。
若治宿食不消患吐用頭髮燒末　以栴檀塗
沈水亦佳微溫
鈔。患毒云云 食蔬等時也。左樣時。服腐爛
藥。但大便等。腐爛藥得意。懷素定賓嫌之也。
西天極淸淨也。何可用大便等哉。若用外道
等。彌可謗故。是以懷素等。橘皮等萎腐云腐
爛藥也。而南山等義有證據哉。論五大開量
有之。又醫書等爲藥用之見
記。不須受者謂會加受等云云 問。腐爛藥大
開量如無受之。何云會加受等哉　答。大開
者了論意也。今四分意故不同也爲言

鈔。青木香著衣中云云 爲令去白虫等也。又
瘯臚毒也 辟虫不眠床爾可耳字 雍廊
研 炒 全焦黑礙碎新汲水調

沙彌別行篇第二十八

記。初通出家本者云云 初約顯次約行。又初約心次約身口云云 但今鈔注。同業疏二下釋也。彼次釋當今初釋。彼初釋當此次釋也。是以彼業疏二下云。初標定。沙彌者。西梵天音。東夏人翻爲息慈也。有人定息惡行慈。爲行之始也。有人言。初拔世表多緣慈戀故息小慈用懷大哀救拔一切也文 後據創反俗情

記。名室羅末尼羅云云 抄批云。唐三藏云。沙彌者。梵室羅摩拏路迦。翻爲懃策男。謂苾芻懃人所策故曰也。室羅摩拏理迦。翻爲懃策女。釋義同上。有云。懃是比丘。策是沙彌。以沙彌被比丘策使也。此亦同三藏意。又云。懃策者。勤求策使故也文

記。通平去二音云云 平聲別作義也。故云。在由途之外。去聲別行義也。謂分別義也。是以記云別行別行兩釋並通也

鈔。創染玄籍云云 抄批云。立云薄書曰籍。謂一切三藏聖教文字卷軸。皆曰典籍。此之籍者。能詮玄理故曰玄籍也

鈔。標心處遠云云 抄批云。謂始染玄風出俗未久。然擬修道。近出三界。遠至佛果菩提故曰也。亦如松柏初萌。已蘊陵雲之氣也

鈔。濫迹相濟世涉多有云云 只以衣食相濟。而無法者也。是以會正記云。濫下謂師資濫俗之遠。但以衣食相濟。而無法者世途極有故須明之文又義云。畜沙彌。爲告役非爲佛道事也。是以抄批云。立明末代僧尼自身非法。妄畜沙彌。但爲供給貪其使役無有愍。彼生死提誘訓誨。此是濫義。事迹似鬪攝養文 自可行教正用承修

鈔。然信爲道原云云 抄批云。疏云凡入佛法。要先有信。信義不同。略有六種。一如手。二如莇。三如乳。四如財。五如根。六如力。一如手者。花嚴經云。說信爲手。如人有手。入寶山中自在取寶。有信亦爾。入佛法中。自在取於無漏法寶。二如莇者。如人用師子莇。以爲琴絃。音聲一奏。一切餘絃皆悉斷滅。若人發一念信心。一切欲煩惱業障悉皆消滅者。三如乳者。有人構取牛馬諸乳置之一器。若將師子吼一諦投之。一切諸孔皆悉壞變爲清水也。若人發一念信心。一切惡魔。及諸罪障。悉皆變爲清淨法水。四如財者。譬如世間財物。皆益衆生色身。信心亦爾。能長信人惠命也。五如根者。譬如樹根。能生花菓。信心亦爾。能生菩提花果。六如力者。譬如世間壯人。能伏剛强。信心亦爾。能摧一切惡不善法也文必先此二如未燒此徒自剃著 縱放愚情

鈔。至于皓首觸事面牆者良由自無奉信云云 皓胡老反白色也 無因而生人而不爲周南召南其猶正牆面而立也。二南統目於詩飽食暖衣

記。當紹金輪王位云云 問。四輪王必增劫時出世。而今滅劫。人壽百歲之時分也。設悉達太子雖不出家。豈可紹金輪王位哉 答。記此明出家從因彰號云云 可云出家切由佛。出家未因位故。不云佛云切由菩薩。是以云從因彰號也

鈔。郁伽長者經云云 郁伽長者名也。是以簡正記云。郁伽經者。郁伽長者也文郁於六反 如大在頭憂救然燋 孝戀辭親恩染難奪 滋味甘嗽蔬溢精邁物也

記。八音 濟緣二下云。金石絲竹匏土角木 飾玩精麁無礙 不寢 恣口云云 雜談義也。明遊自撿約ノ義也 飲饌 不知絕極云云 不知飽期無所不甘

記。而已限以略刻虛腹云云 書分食夜不食。刻時也。付晝午時已前食。午時以後不食爲言

記。華屋娓匹諸反靚也 偶云云 對作屋故云偶。今對屋等是也

記。注齊文宣王云云 諡號也。蕭子良之名也 私云。此諡字死以後被送ッカソ字也

鈔。華手經云云 會正云。亦名攝諸善根經。羅什譯。今八第九卷文

鈔。菩薩有四法云云 問。既云。菩薩有四法者。何作善來比丘哉 答。或云。漸悟菩薩也。故先善來得後迴心也。又云。內祕菩薩行外現是聲聞時可有善成得也。 以此意記釋得初果也

記。道成初果云云 約四分意也 問。內典錄中。華手經大乘判。隨今四法大乘也。而何以四分善來釋初果哉 答。一義云。表無表章中大乘中。亦用俱舍十種得緣見 故設雖大乘。用四分得緣有何苦哉。又義云。隨義轉用

義也
記。爲道出家無漏功德云云 問。雜煩惱共有漏也。何云無漏哉 答。志菩提出家故。約所求所期云爾也。實今行有漏也
鈔。雖破戒破戒墮罪云云 和本下破戒二字無之 墮者從墮
鈔。因辭發心云云 問。正成比丘否哉 答。抄批引智論云。既醒驚怖其己身忽爲比丘。卽便走去等文此釋成比丘見醉醒不云普江雁也大田鴻小曰雁也
鵠玉云。胡篤反黃鵠仙人所乘也
鈔。 四明既出家已行凡罪行云云 此第四門出家。而不知有過樣故。明其樣也。此下且依聖禪師凡聖行法配釋見內典錄中。出道聖禪師一代法門。不出六種機。謂凡罪行乃至佛果證行。今佛果證行。不出大菩薩行接之故。卽祖師御撰內典錄第十云。 隋朝滄州逸沙門釋道正撰。凡聖行法六部五十許卷。凡聖六行一部二十卷。六行法一部十卷。六行門一部七卷。六行要一部五卷。六行略一部三卷。六行錄一部七卷。六行要一部五卷。六行略一部三卷。 六行錄一部一卷謂罪行大菩薩行福行小乘人行佛果證行已上。彼文名目卷數計載之。而此凡罪凡福聖道三門。依彼六行總接立之。謂第三行聖道行中接心種行。而三歎立之。其中第三唯識觀。合彼大菩薩行佛果證行。爲一種立之也。爰知。今配釋符合彼六行法門者也
問。四分齊中罪分齊。今凡罪行同異如何
答。彼賊分齊三途業。罪分齊人中業。福分齊天上業。道分齊三乘業也。爾者彼罪分齊。可接此凡福中歟。凡一代教。說三惡道業因云凡罪。說人天業云凡福行。故知。於六道中分二也。出離生死業云聖道行。此接四種小乘人行乃至佛果證行也
鈔。見縛等云云 會正云。身見邊見等云云 抄批云。一切見中唯有我見。能斷惠命○私云。上言見縛者。此通五見也。○上言一切見中唯有我見者。謂五見之中我見最强文 簡正記云。縛者謂諸見也。利養縛者。由其名利便生有漏因。制諸戒爲防罪業三途文 雙射其心禿幸宜自照。愼勿自謾謂是他。鈔見有口護持正法。 驅逐令出相形比失於利養 嫉忌
鈔。愛親求利云云 出家之後愛親人嫌之也
問。愛親求利一事歟。將二種歟哉 如何
答。記慳嫉別釋。爾者愛親求利可一種也
記。 注不必將此配上三喩云云 此暗破會正也。彼云。若論下結束貪欲收上利養。瞋收上見過。愛親收上邪命。以不親强親故。求利收上示好衣鉢。 慳嫉收上見有持戒驅逐令出等。別抄卽凡聖行集中文
鈔。此戒取見見取煩惱云云 執今五八十具拌三聚戒等相。當五見中戒取也。大段五見取執戒取見。無勝進意也。今戒取等。彼接屬得意。云此戒取見見取煩惱也
記。又以戒爲上勝名見取 問。凡戒取見者。以烏鷄等戒名戒取。 此戒取又執殊勝名見取。是以抄批云。執戒爲道無肯進趣名爲戒取。取此之見。以爲最勝名爲見取文若爾者。執戒取可云名取如何。 戒爲上勝云名見取哉 答。誠如來難。但今文言少異。其意有異歟。其故以戒爲上勝等者。意云。以戒取爲上勝見取爲言
鈔。念佛法僧云云 濟緣記云化教六念也
記。然世出世據心石同云云 卽離二見。唯識解了上所持戒行。卽出世無漏法也。資持云。若約鈍根通爲世善。若論上智俱作道基云云此豈非據心不同哉
鈔。九想云云 簡正記云。玄引大般若第四百二卷云。一脹脹想。二膿爛想。三黑赤想。四青瘀想。五啄噉想。六離散想。七白骨想。八焚燒想。九滅壞想文
鈔。 智者不應貪著小利忘失大利云云 簡正記云。小利則人天三界內。大利則無上菩提涅槃。今貪三界利樂。不求菩提涅槃。是失大利也文
鈔。 但出聖道云云 和本聖上有世字也 會正云。但出下應有世字文 未會 慣習
鈔。經中乃多云云 同經者正指何經哉 答。晉維那云住空則宗阿含。相空則宗般若。唯識乃宗楞伽等經云云 今記家釋云。 經中通招三藏。總注論三藏云經見 問。總標云經中乃多。何至別釋唯識觀全依論哉 答。了然云。嘗聞。圭峯禪師云。經隨機說。論逐經通。故觀行之文雖出指經。 而修證軌儀備詳諸論。如性空觀。出成實論宗阿含等經。相空觀出中觀等論。多宗般若。唯識觀出攝論唯識論同宗十地楞等經故。 使文中經論齊論

云云 問。此三觀爲祖師自在。爲古人立耶。若云古人立者。夫祖師立義初無混濫。若引用時或著舊他之言。或具標彼名字。然此三觀出事鈔懺篇沙彌篇業疏受篇。 並不涉古之言。驗知吾祖獨斷之智攝要經論。略出三觀。若云不然者。結指文中云。如別行門二十卷中。具廣分別者。指道整禪師所述。準知今家三觀。全出彼文哉。 爾者方方難思如何 答。可然云。吾祖禀生知之惠窮神化之源。建立一宗。雖無區別判教之文。然三種觀行統拾一代教云。於有夾言於空修之。於中今古冥符不可易也。豈待旁人言。然後言之耶。故云。經中乃多要三位等。則知。吾祖三觀。專宗經論爾。或指同整師行法者。蓋理同也。抑知見之不異爾。況吾祖弘律唯持犯。至於觀行略舉大綱而也。 整師教理既同文義且備故指同之。豈云全用者耶 問。今家三觀爲總攝盡諸經論觀法耶。若云攝盡。以瓔珞仁王假觀在何觀耶。若云。不攝鈔文何云不出三種 答。隨經求觀觀相實多故。云經中乃多也。以觀攝經經無不盡故云不過三種也。 但知瓔珞仁王在何時教。則經疏之觀自然有歸。爾者假如仁王經。 是般若部類 屬 空 宗 之經。 小菩薩既宗般若修相空觀則是空觀明矣。經中假觀。何以配之 答。菩薩觀法如幻。然後入空。 則是從假入空也。故大師云。 諸法本相是空空也 唯情妄見假也 實唯有識假也 攝論云。知此識是假有通達俗俗卽假也但諸經單複前後圓別不想相言之與不攝也云云

記。 若於時中觀心爲要云云 一切時中行來府仰常爾一心之道也

記。或權相見性云云 濟緣二下云。見相如實觀性本空。當相卽空不待觀性文

記。見理有二云云 問。理本是一。何云有二哉。是以鈔中一云。大小二乘理無分隔對機。設藥除病爲先故。鹿野初唱。本爲聲聞。八萬諸天。便發大道。雙林告滅。終顯佛性。而有聽衆果成羅漢。以此推之。悟解在心不唯教旨文此等釋如何可得意哉 答。理本雖一。約能證機時。或云空理心理。理實一。故約證入門時。云見理有二。又鈔中四云。然理大要不出三種也。然而開權會小見時。一是理。故云。理無分隔。依之資持中一云。若據大小理教實異。今約從本施出。或約開會有歸故云無分隔文資持中四云。理本是一。何有三者。若權實往分。前二是權。後一是實。若大小相對。前一是小。後二屬大。若約開權會小。終歸一理。若對三宗。性空局小。唯識屬大。相空通小大。如是分云文

記。前二爲權後一是實云云 問。資持中四下云。前一是十。後二屬大云云 然者何云相空屬權哉 答。自本於大乘有權實故。以邊邊配屬也

記。然出家超世等云云 業疏開會今唯議會釋合也。有義云。三觀共聖道行。故云。通學等。雖業疏以開會爲出家之本。今又以唯識卽可爲觀本。只爲例許也。非會釋歟

鈔。一者小乘人行觀事生滅知無我人善惡等性云云 問。此性空觀中可攝生法二空觀哉 答。然也。觀事之事可通我法二事故。是以云事卽是境。明知。亙我事法事之二也。加之所觀事。通三觀無差別見故云。 三觀並云。觀事。爾者相空唯識觀事。豈限人我之事哉。爰知。通我法之二也。依之知無我人者指人我。善惡等性者召法也。法通善惡故。爾者尤性空觀可通生法二空也 問。付之不明凡性空觀是小乘劣機所修行也。 何攝法空云哉。是以鈔中四云。一者諸法性空無我。此理照心名爲小乘文資持上上一云。小乘有部唯說生空文會正記十二云。卽二乘唯觀性空也。觀下如觀心至一刹那。 觀色至一極微分別不可得名勝義諦故俱舍云。 如水瓶世俗異此名勝義。謂如世淨瓶以惠分析。成一聚極微無瓶之相。今於五蘊折而觀之。則知無性。無性故無我。人善惡及一切法名爲性空也此等釋。 明限生空觀見若强云通生法二空觀者。不可有其理性相二觀。全無著異。爾者難思如何哉 答。且就性空觀假實二宗義不同也。雖同小乘。毘曇實法宗。唯說生空。成實假名宗。兼明。法空。但上所出南師釋。出毘曇宗義歟。然而假宗利機。何不攝法空。是以戒疏一上云。故入觀也。人法但己及其出也。不無緣習文 同記云。 人謂體析所觀法卽反照能觀。病除藥者。故云俱己。緣習謂以緣舊習入觀照理。理空故。同緣習隨事事有故異文 資持記上一上云。小乘有部唯說生空。四分假宗。則兼法空。 置名權理。 大教則指常住眞性名

為實理文業疏四下云。小乘極所人法二觀。對我觀析唯見是塵對陰求之。但唯名色求人求法了不可得。是為空也文 同記云。五陰為法。計法為人。此二本無妄計為實。遂成二執故受輪轉○意計有我。我即塵。又計陰為實。陰即名色。緣生緣滅○權求人法。但有虛計。知計是虛。人法不立是為二空文此文假宗事得意也　歸敬儀云。三乘聖賢深淺有異。至於入證唯在二空文資持中四 其中須分利鈍。利者體法即空。鈍者析法見空。或云。有宗唯識人空假宗人法二空文此文得意有異義。了公御義。須分利鈍。此者總毘曇等小乘於空我。我當體不析性空觀。故云體法即空。我漸漸析。至不可析所。云析法見空也。或云者此總對辨假實二宗也。又義須分別鈍者。總合二十部小乘云利鈍也。其中利者。空法體故。云體法即空也。空我當性云析法見空也。或云者又重對辨假實行意也。依此等義。性空觀中攝二空觀旨樣申也。加之正源記第八云。若約化儀。佛為小乘。唯說人空。不說法空。今準疏生所所文據。皆說二空。戒本疏云。故入觀也。人法雙亡。又歸敬倫三乘聖賢深淺有異。至於入證唯在二空。良由世尊聞音普被異類等聞故。 諸聖弟子密□佛意源通法空。然對大乘淺深少異經宗。所謂小乘雖小說法空亦不明云云 今準經論及先德所判。小乘二十部總有六宗六宗如別皆由計法三世前後細假實各執不同。致其立觀深淺有異。今約所宗曇無德部。準成實論。以示觀行。先

用論意以釋疏文。後引論文統會疏鈔文。又云。問。名色既存。何名空法。答。須知。疏文蜜同論旨。今引成論正文。配而釋之。論云。滅三種心名為滅諦。假名心準論假名有二。一者假人。二者假法。執之名故名假名心 實法心謂五陰細相名色二法執之為實名實法心 空心即能空智體也 問。云何滅此三心 答。假名心。或以多聞因緣智滅。或以思惟因緣智滅法。心在煖等位。以空智滅空心入無餘涅槃。斷相續時滅。即以此文配釋。今疏初對我觀不見人我。但有塵大即假名心。次對陰求不見假法。唯有名色。即實法心。後對人法總而求之了不可得。即是空心。如次對滅義同前論 問。鈔云。諸法性空無我。又云。觀事生滅智無我人善惡等性。與今二觀同異如何 答。此即統會疏鈔。引論配釋之義。如前第四已述此義。若解前義。此可自通人。如此釋義分明。可通生法二空見若爾者。小乘許法空。與大乘何不同哉 答。通真記云。彼觀法空。但空麁色微細觀惠力劣故文 又云。又執之為勝義諦。由能破此麁實法故亦名法空文 三論玄義云。小明一空大辨二空。可有差別。既同其二空大小何異。答。雖同辨二空不同。略明四種。一者小乘析法明空大乘本性空寂。 二者小乘但明三界內人法二空空義即短。 大乘明三界外人法並空空義即長。 三者小乘但於空未說不空。大乘明空亦辨不空。故涅槃云。聲聞之人。但見於空不見不空。智者見空及以不空。空者一切生死。不空者謂大涅槃。四者小乘名為但空。謂但住於空菩薩名不可得空。

亦不可得也。故雖明二空。空義有異故分大小文如是得意無相違歟 問。小乘之人。於何位修性空觀耶 答。了然云。諸論示利鈍不同。則三生一生種二生修三生證。若鈍根者。六十劫則屬次二十劫修得。折玄具引。不必致疑云云 智瑞云。初心即修。此如外凡。從四念處等即性空也云云

記。初中標位云云 中字誤也。可作句也

鈔。二小菩薩行等云云 問。小菩薩名言為義立為有文哉 答。智瑞云。智度論云。今小菩薩不迷空故。又法花云。諸佛子。專心佛道常行慈自知作佛。決定無礙。是名小樹。疏家所釋。並指小菩薩。經論明文如鏡可照文 問。小菩薩正指何位哉 答。餘論并古記等意。小菩薩大菩薩配當地前地上見是以智論云。小菩薩欲觀空。反為空迷故。於十信位。先修人空。至十住位。則修相空。搜玄小菩薩者。謂此菩薩觀性相俱空。滯其空相。謂是唯識五位之中。即資糧加行兩位也。○至初地時方滅此相。此小菩薩。滯相修心得二取空故。云空相。此屬地前兩位小菩薩文 簡正記云。小菩薩者。此是大乘位中小菩薩。修相空觀。大乘五位中。是加行位也文會正記十二云。地前小菩薩。修相空觀也。善惡等相。謂前小乘人。但知五蘊四大緣生之性是空。未能達其相。今此加行○觀菩薩行漸源不但知性是空。 亦能了知其相是空。不用滅色。求空乃即色是空取　抄批云。 相云依瓔珞經。 地前三十心為小菩薩也。前小乘觀事生滅等者。但知

五陰四大之性是空。未能遣得共相。此小菩薩。猶分得謂空。非但知性是空。然卽就色相之中。了知色本自空。不用滅色。求空乃卽色是空。故曰知無我人善惡等相也。但知此色相空時。用爲至極。用此爲理。又未了唯識之觀故。　名小菩薩也文此等皆今師所破義也。是以資持中四云。小菩薩者。雖發大心未窮心本故。設此觀空諸塵境。如諸般若所被初心文又云。有人將前小菩薩對加行者。不知觀行不同也文又云。若對三宗。卽當四分同觀空理故。云小也。志慕佛乘故。書菩薩相。召佛子卽爲明例文　正源記四云。小菩薩者。諸經論家所說不定。或云。地前是小登地屬大。或約諸教。次第相望。前前皆小。後後是大。然據今宗。亦說不定。或有獨指十信。或有通收四十心人。或指天台藏教小菩薩。皆非至當。今試以理定之。約機對教。別是一類鈍根菩薩。初學大乘淺。破諸法因緣之相。但解法空。未窮心本。劣於後大故名爲小。雙修二種。廣化衆生。異前小乘故稱菩薩。約此對教。卽當般若部內。與二乘人同聞法空名共般若文此同今記意也　問。餘記釋用否可依時。智論分明文如何可得意哉　答。彼於大菩薩中。且以義與小菩薩名歟　問。相空中可有四分律之義哉　答。不可有也　問。付之不明。若云有之者。相空教是大乘般若所說義。四分律卽小乘半教之宗也。何大乘中。必可攝小乘義哉。是以大智律師三觀大小相對時。無相攝見若依之云爾者。　大智律師。以相空觀

對三宗之時。卽當四分則爾者如何　答。此事先後料簡異義多端也。不可一定也。雖然且依一義述成串不可相攝也。卽如一邊御難也。凡建立三觀意。爲分大小權實偏圓淺染之相也。性空觀。總攝一切有部小乘教。四分律曇無德部。卽此教所攝也。相空總攝諸部般若空宗理之諸教。　卽是大乘微妙之教理也。思任空理故名小菩薩。既是大乘。如何攝小乘四分之教哉。　是以記讖之聚篇配釋中。若大小相對。前一是小。後二屬大判。性相二教大小不同分明也。但於相空觀中。卽當四分配釋者。文言一往雖似相違。而案義意。且以四分分通大乘義邊。配當相空教計也。雖然不可有大小混亂義也。是以音維那云。記家於三觀標中。約數義分判。其大小攝屬已自明顯。後約三宗分對故。定相空通於大小。今四分雖屬小乘。然有分通之義。何妨通大。空雖屬大乘。然顯偏空之理不妨通小文　問。性相二空並通大小故。　大品楞伽盛明性相二空。此宜性空不通大乘。佛性論云。二乘之人。約虛妄觀無常等相。以爲眞如。既云無常等相。是非相空通於小乘。若爾祖師有何源道偏以性空爲小相空爲大。　悅天台常破古師性相二空。分對大小者如何　答。智瑞云。祖師偏以性空爲小乘者。　此是法上模計之性故。阿含等云。先以人空不見色性。乃至不見識性。此但空模計之性故屬小乘。若空法相名爲空非大。　是何以小乘不能空法相故。故賢首云。縱空法相亦未究竟。此亦細辨二

空章云云　問。記家意。相空教中。分別利鈍二類之根機可云哉　答。兩方。若云有利鈍二機者。宗家相對相空唯識分別利鈍之時。以相空爲鈍。以唯識爲利根。此外受於相空教。不云有利鈍。是以資持釋小菩薩名。云小據觀智大約志求。小大雖異。置菩薩乘云云　相空小菩薩位有般若之初心者。　慕圓宗之教理。敢出始終。當教之機。若依之云爾者。夫相空觀。既配當方等般若等之權教。尤修權教之因。期權教之果之類在之。若不爾者。叶地前小菩薩。地上大菩薩之不正義。背三觀教理淺深因果不同之記家料簡者也。爾者難思如何　答。凡相空教機。尤可有利鈍。其故志慕後教佛果方名利根。　於己當位不望後教。是鈍根人也。天台通教菩薩。利機意顯別教。鈍機求己自乘果。是名鈍同二乘。天台南山。共義尤可同也　問。若爾者。名小菩薩。小同觀空理邊也。菩薩志慕佛乘邊也。若志慕邊名利機小菩薩。同觀空理人不名菩薩歟。既無志慕義。豈名菩薩。爾者非鈍根小菩薩歟。又分利鈍。於當教分也。何對相空唯識分利鈍乎。又今志慕佛乘。相空自乘權乘權果也。二乘正無志慕佛乘。今志佛故名菩薩計也。必非唯識圓果也。性相唯三各有行果故。指自乘權果云佛乘。故知。同志佛乘都無利鈍也。又若利者。志圓佛果遂至圓佛果。鈍者止至自乘果得意。　鈍者正至權果期不見處也。又至自乘果云無之者。何云鈍機哉。旁不審也如何　答云。無菩薩名字御難。實雖然。小據

智大約志求云釋。今相空通大小。約圓觀空理觀智。是鈍機也。大約志慕佛乘。是利機也。小大雖異。幷釋菩薩乘。故知。菩薩名定通小也。次分利鈍 依當教者。是又必不爾。天台通教菩薩。後教懸意名利。止已當位名鈍也。是豈不爾。次志慕佛乘自乘權果者。是又不然。既云雖期佛果行處中間。雖期圓果。行度中間故名小菩薩也。是若期自乘種果。何云處中間乎。故知。是圓果正指佛乘也。次鈍根正趣自乘果。此義不見云御難。實難難思。且利者。直志求佛乘。遂至圓果。鈍者雖期自乘果。此遂至圓果。其所以者。利者直至。鈍者經開會至圓果。故依遲速不同。如何無利鈍哉。至法花會座。爾前般若等機。皆開會還令至實果。故是雖鈍機。遂至圓果。自本上利根人不經開會。直志求佛果。至圓果故。可有利鈍也

鈔。三大菩薩行云云　問。大菩薩者指何位哉
　答。今師意。通地前地上也。若爾者。何故資持中四云。大菩薩者初地已去也文梁攝論云。初地見位證唯識理成大菩薩 聖者文 抄批云。初地已上菩薩。一切情非情事。皆是唯一識文 簡正記云。是大菩薩等者。從初地至十地。總名大菩薩文如是論文。諸師解釋。一同初地已上名大菩薩見何云通地前哉　答。自本如成申祖意。通地前見所以爾者。鈔中四云。諸法外塵本□實唯有識。此理深妙。唯意緣知是大菩薩佛果證行故。攝論云。唯識通四位文 正源記云。若約經宗。登地名大。此唯上聖。恐隔初心。疏主立觀正爲攝凡。卽此凡夫。頓發大心圓修唯識。志求佛果。卽名此人大菩薩。卽說此行爲佛果證行。大非位大也文通眞記云。初心凡夫使修此觀。卽名此人爲大菩薩。　卽說此行爲佛果證行文歸敬儀云。發心畢竟初後心齊。唯識四位凡聖通學。今則在凡不學。何有克聖之期。故須發足並觀文此等諸文。且通始終見以前令出難給諸文。且初地以去修眞唯識故。約此義邊。且初地已上大菩薩。理實地前地上名大菩薩也。故了然云。諸家多說地上爲大菩薩。今向大名謂是登地故。　便荊溪有判位太高之行殊不知。今家所謂大菩薩者。蓋指□修唯識者。對前相空屬小故。稱大爾。資持反謂持舉深位以彰理妙者。未免將錯就錯也文以此等釋義得意時。以前難自被遣者歟　問。付此唯識。記家出二種。一者眞妄和合識。二者眞識。今正用觀時。觀於何識耶　答。了然云。眞妄二識。雖楞伽經攝大乘論有別位。有第九清淨眞識之文。然今家圓觀眞俗並觀。言俗則妄徹眞源。語眞則眞該妄。未三性一法三智一心如。卽水之波。猶鑄金像。初心欲其相如此。若將二識眞俗別大非祖意云云　問。法相宗唯識。與今唯識觀同異如何　答。唯識名曰圓別有異。　彼宗說眞如凝然不變八識一向生滅。復說二諦條然。不能卽理其入觀也。但觀事識。至第五地方能合觀。所以天台指爲事觀。清涼判爲始教。良由於今宗。不然雖張兩門。同收一觀眞俗同體因果圓融。況宗中不說五性不成三乘定異。豈得修觀同彼法相耶云云　問。花嚴宗法界唯心。與唯識觀同異如何　答。了然云。花嚴法界唯一如來藏心而會二門心眞如門。心生滅門。今家唯識。雖識雖梨耶而圓通眞理。況攝論說阿梨耶識。卽如來義。此夫起信。但有二名。畢竟無二體義無差別。若此讀心未有異也。但彼明法界四種。此讀唯識一門立教隨宗未可一也文

鈔。觀事是心意言分別云云　此上記主文點也。又觀日分別讀樣在之間。三觀之中。所觀境可有廣狹大別也云云　意云。分別者。心思之所語卽爲境也　會正記云。意卽第六意識言卽名言文

鈔。故攝論云云云　本論無著造也。於末論世親無性二師論有之。又世親論有三代譯。謂梁隋唐是也。而今所引。梁攝論也。是以正源記云。梁攝論三藏所翻。令引釋論文文第七番在之

記。願樂卽十信云云　同濟緣云。願樂通收加行三賢也。究竟別指最後妙覺文今相違如何
　答。今且舉初後也。彼論中願樂位十信十住十迴向究竟位自八地至佛地文但彼加行三賢之加行言。指願樂位云加行位。故知。加行卽三賢也。是以會正云。願樂卽加行位文餘師指四加行見兩祖釋不然歟

記。名觀中句絕云云　今記意。觀中得意給。而本論文。云於此觀中意言分別文釋論此觀中釋自願樂。意至究竟位會者觀中見何釋中道中哉

記。唯識離斷常卽是中道云云 問。斷常是外道見離外道斷常二見。非唯識中道意。何如是釋哉 答。天台中道有二。一法性中。二離斷常中。謂離外道斷常二見。今釋不同。彼謂斷者無義。常者有義。離有無故。云離斷常也。下記云大小乘相次同異下執有名常。著空名斷文下云鈍見空時文卽離有無云中道也。爾者無相違歟」

鈔。緣意言分別爲境云云 問。此意者。分別互願樂位等四位可爲境哉 答。雖難思。且可互四位歟 問。若云互四位者。未證唯識之涅槃理時。緣名義爲唯識。以尋伺所緣之境名意言分別也。但局願樂位所緣。不可通見道已上見若依之云爾者。祖師引攝論。從願樂位至究竟位。名觀中緣意言分別。如解釋。分明互四位見方方難思如何 答。意言分別。互見道已上。不互難計。但見本末解釋。互四位見但至一邊者。彼資加行位唯識也。於見道之上者。於意言境如理達釋。爾者不可成相違也

鈔。離此無別餘法云云 濟緣云。謂上三行收盡故文準此一代觀行三觀可攝盡哉 記上云。三觀大小二乘教理行果。一切整足云云 問。以此三觀可爲一代判教哉 答。爾也。今師意。以三宗三觀。雖判釋東流一代教。殊以三觀判教爲非摸也

記。前二小乘後一大乘云云 問。小菩薩相空觀。云小乘事不得意。小菩薩記主既云。如諸般若所被初心全是大乘也。 何況下大小乘相次同異之。大乘中云。若論定惠小觀相空源觀唯識。又業疏中。大乘極所空識爲本空。卽相空識卽唯識。此等諸文。以却涉小乘不見。加之資持中四云。前一是小後二屬大文爾者今前二小乘釋如何 答。資持云。若對三宗。性空局小。唯識局大。相空通大小釋之。自本相空通大小故。約邊邊或云大。或云小也。但云小同觀空理邊云大。志慕佛乘邊也。依之下記云。由小菩薩涉於大小。小據智大約志求。小大雖異。並菩薩乘故。且據一往通收大中文如是得意時。何無相違歟

鈔。惡撥諸行常者行者云云 會正云。要妙拔濟之行常欲在公奉行者。 廣如凡聖行集二十卷中文

記。辨魔云云 修行時有魔礙故

記。三障云云 惑業苦三也

記。括上三事云云 凡罪凡獨聖道三也

記。卽修羅人天行云云 今以修羅攝善也。涅槃經云四惡趣時攝惡也

記。若有自爲身云云 前序云。欲得生天上。此花報後序云。欲求於佛道。是眞實果報也

鈔。大小乘相決同異云云 同者三學無別。三乘共同之。異者約菩提心廣狹故。云心者也。然對三學不判同違也。若爾者。於三聚律儀。一戒云同。餘云異哉。若又於戒作同異。何於定惠不作同異哉 答。 記用與別故云利益殺生等也 今通決正

鈔。三乘道行如上已明云云 簡正記云。謂聲聞緣覺菩薩。卽是三乘人也。性相心卽是三乘道也⊙若約鈔合曾 合小而離大。小中合緣覺也。大中卽離開大小菩薩。如是之義。如上已明。今通三乘。以意正其所修也。不出三學者。謂大小乘各有三學文

鈔。戒緣身口云云 此而通空有惠緣由也。犯則同心者。此句在四分空宗也。執則障道。是世善法者。慕人天凡福行執計可墮利使。利使者五利使事也。不免三途者。成上凡罪行也

記。止是敎門開合之異云云 問。緣覺利。何開十二因緣。聲聞鈍。何合云四諦哉 答

鈔。佛性論云。二乘之人約虛妄觀無常等相云云 大乘一實眞觀常樂我淨也。 二乘觀無常等。其下顯現云涅槃如。故因有果無云也

是人於何

記。 大乘中三品卽三聚等云云 此先依善戒瓔珞等意。以堅三聚挍合同異時。攝律儀戒同聲聞。餘二聚不同也。次下云。準業疏。圓宗謂開三聚者。以圓宗約義橫三聚挍。聲聞時三聚俱同不異也。彼雖不知三聚。自圓宗見時。自彼有約義三聚之義也爲冒

記。以至畜實然身等異相極衆云云 業疏云。實壁開制戒異。若菩薩提寶不犯聲聞是犯。菩薩酤酒則重。飮酒却輕聲聞反此文

鈔。不破戒人云云 今記主。意。人字付上科之。而少數得意。簡正記會正記等。人字付下科之云人同。 此亦不得意。所詮今記意。訓云不ヽ破戒人。無苦歟○應任意施爲

鈔。 地持云寧起中見等云云 地持瑜伽同梵異譯也。彼論云。起我見如妙高山不起空見

等云云　交壞〇善心言乖趣合
鈔。雖現非善利後因保著心少云云　百論云。生死多分從有執失云云　問。引此問答意如何　答。付云護心之戒受過恒式可禁斷常二見意地惡非故出之歟　殃墜無間
鈔。如色界天猶斷五蓋十不善得生彼梵三十一天云云　五蓋者。簡正記云。倶舍云。一貪欲。二瞋恚。三睡眠。四掉擧。五疑蓋。五中既有貪欲止乃不得生天。　何況菩薩而許起貪也文又十不善後三中有貪。共除此貪生天也
問。天自地貪有之。何斷貪生天哉　答。今斷者。欲界麁貪云也。　自地細貪可有之。　有云。依三品十善生天。下品生六天中。中品生色界天。上品生無色界。故知。三界總報可依十善。但止二界被助四禪四無色定生也。故定助業也。但十善生欲界也。　故水抄云。總報四禪四無色等依十善也。方論總報十善見依之天台宗人云。人天報依戒。何殊勝淨土生不依戒。故依戒生極樂淨土云云
鈔。　本所不得云云　出世聖道自無始來本所不得經欲惡經言
鈔。攝論云菩薩得無分別者等云云　會正云。菩薩得無分別智下兩句。是上卷文。由有下至十惡。是下卷文。大師合成一義。彼上卷云。若人得無分別智。　未出無分別觀一切塵不顯。由境界等義隨三惠。故知。唯識無塵。又下卷云。無上菩薩。依止廣大甚深差別者。若菩薩。由此方便勝智。行殺生等十惡無染濁過失〇又云。無分別智卽般若波羅蜜。名異義

同文依之有人云。前段文釋根本智。後段文釋後得智。是以釋論云。勝智卽後得智見所以爾者。無性攝論云。謂諸菩薩悲願相應後得妙智文世親菩薩釋他心智　問。若爾者。何今記釋勝智卽無分別哉。　是根本智智開如何　答。此事實難思。追可尋之
記。以諸外塵皆唯識故云云　此釋意。無分別智見境而唯識無外塵見之歟如何　答。彼義勢未分明。法相宗意。正智不向境也。縱眞俗合觀之時。緣俗之邊猶是後得智用也。菩提院傳云。二智所薰種子。合生一箇正智現行故。正智眞觀中。傍帶俗緣用也云云
記。離非思惟云云　觀緣眞如故云思惟也
記。離非覺觀地云云　離非尋伺也。舊譯云覺觀。新譯名尋伺也
記。　三離滅想受定寂靜云云　滅想受定盡定也。二乘執此定故。今菩薩無分別智。離此定云意也　問。菩薩入此定。佛可責之給覽。何斥之哉　答。菩薩入也。設入定中。身化利益衆生也。佛呵責給入定。遊觀呵給也　問。五蘊中殊出二云想受定哉　答。此殊礙此定故也。誘化猶制不合
鈔。縱有利益云云　抄批云。謂外雖有益內有染則不行也。應作四句。一內無染外有益應行。二內有染外無益不應行。三俱有不應行。四俱無亦不應行。案如意三昧經。有三人得反常行化。謂佛菩薩羅漢。以此三乘人不染世間故。其餘地前菩薩。三果已還。皆不得行也

鈔。　初地已上方得用此無分別智云云　和本無上有得字也　問。無分別智限初地。不可通地前歟　答。爾也。若爾者。攝論中云。無分別智卽是菩薩。菩薩卽是無分別智。菩薩約位。且列五十餘階。故知。無分之智念念利鈍。此言有背文此文分明。無分別智通五十二位見何云初地已上哉　答。實如來難。但彼論文。總說人法位三。云人時是菩薩。云法時是無分別智云位時是五十二位。　故彼無分別智。云通五十二位。無分別智有三種。加行無分別惠。根本無分別惠。後得無分別惠。加行無分別惠。是生空智也。以此智。不可爲利益殺生等。初地以上根本無分別惠。是法空智。故以此智爲利益等事也。依之今取根本無分別惠。　云初地已上彼通加行無分別智。故云約位且列五十餘階也
鈔。地前不合云云　利益殺生限地上。天台慈恩南山一同也。地前自有染濁過失故。於自分無益故不許之。太賢依瑜伽等意。地前乃至薄地等。許利益殺生等也。於自分實有過失。雖墮奈落迦不顧其。於化一分有利益事可行之誓故。通地前也
記。息世譏嫌卽目遮戒云云　問。正檢經說。以天然違理十善戒名性戒。　毘尼所制篇聚之諸戒等。名息世譏嫌戒見是以戒疏二上云。涅槃云。菩薩持性重戒。與息世譏嫌等無差別。又廣如彼。　明知。篇聚制約世機文　同記云。涅槃中初引經文。　彼性重戒卽目十善息世戒。通命篇聚之相違如何　答。凡篇聚諸戒

雖亙性遮。性戒四重。爲障道之根本。爲護之制。篇聚遮戒。是則或止外俗謗緣。顯出家之功德。或制非情事亂。雖性重之根本。因之息世譏謙之詞。廣雖似且篇聚諸戒。就中性重諸戒。以讓十善性戒。世譏遮戒偏得息世名。譏嫌之詞。 正指堀地壞生之遮戒之條取無疑。但明知。篇聚別。約世譏之釋。對菩提薩埵十善性重戒。一往篇諸戒名世譏。以實求之。篇聚之內。性戒與十善性重。其體無別。故還約遮戒公等持無別也。則如明性重性輕。則就篇聚論性戒遮戒者也。 是以鈔中四云。涅槃第十一卷下文云。菩薩持息世機嫌戒。與性重無別。廣有明文。息世戒者。卽白四羯磨所得文 同記云。重引涅槃。準經分二種戒。一性重戒。謂四重禁。二息世譏嫌戒。謂不作販賣小斗。 欺誑田宅種植象馬車乘僮僕七寶等。卽遮性等持云無別。息下示上戒相。經云。菩薩摩訶薩復有二種戒。一者受世教戒遮譏生譽故云世教二者得正法戒翻惡順理故云法。卽十善業菩薩若受正法戒者。 終不爲惡以十善業並禁性惡準知十善須從人受受世教戒白四羯磨。然後乃得白四羯磨通遮性。惡本業重增罪。遮非本有必受者。具故佛指遮爲白四得也

鈔。 罪剎歟浮囊喩明五篇六聚護羅法云云 菩薩自聲聞猶蜜遮性等持樣出也

鈔。若未住不動地云云 迦葉菩薩。佛問利益殺生給答之語也

鈔。 有因緣故得破戒云云 不住不動地時作殺生等。旣云得破戒。明知。利益殺生八地已上事也爲言

記。淨心卽初地云云 簡正記云。一說云。淮無差別論。初地爲淨心地。二說云。准靑龍。二地爲淨心地。以第二是離垢地。離破戒垢之名爲離之垢。卽是淨心口

鈔。 前準初地已上云義卽取初地爲淨心文 由一切相作意功用不語動

記。無著論云云云 指本論也。末論云世親攝論。無性攝論也 由見法心淨

記。識非色空云云 今唯識。非如小乘性空折色。亦非如小菩薩相空分別空故。云識非色空也。非不色空者。今唯識非不如析色。亦非不如分別空圓修三觀。不偏性相故。尙不分別識者。唯識論云。若執唯識眞實有者。如執外境亦是法執文

鈔。相似道相似答云云 簡正記云。相似道。謂外道鬱頭藍子。得非想定空昇。謂爲涅槃。此涅槃同上道。似佛教涅槃也。相似善者。如調達五邪之法。似佛四依之善也。又外道鷄狗等同相似善也

記。舊云涅槃云云 會正云。十地卽通指十地經及十地論也。又經卽涅槃華嚴文 問。何指涅槃不指全經哉 答

鈔。不得頓學云云 會正云。要先戒次定後惠也文 躁子到反動也 理非事外。得之不離方寸。失之。何啻千山固當。優而柔之使自得之。然後取之左右逢其原。縱心所欲不逾矩。若斯爲學

鈔。縱心所欲云云 本文縱字從字也。已上論語文也。自餘記同何足道

鈔。又以三事驗三道云云 三事。卽凡罪行凡爾行聖道行也 或云。三事者。凡夫自爲。二乘自利利他。菩薩一向利他歟。凡夫但自爲。二乘自爲兼他。若論緣事心乖事同

記。 性相唯識偏圓異云云 性相偏。 唯識圓也

記。三聖道云云 三乘也。上云諦緣度故。有云。二乘爲二。小大菩薩爲二。合云三聖也。理別性相唯識之故

資行鈔 事鈔下四之分末也 自沙彌別行篇中至卷終

鈔。 過七十臥起須人不聽度若能修習諸業聽出家云云 問。如本文。滿七十能修習諸業者則許出家見所以爾者。簡正記云。祇云。減七歲太小。過七十太老。縱有所能皆一向不許。若滿七歲解好惡者應與出家。若不知好惡應不與度。若過七十太老不聽出家。若滿七十康健能修習諸業者則許出家。 若減七十不堪造事臥起須人亦不許度文 今鈔文相違本文如何哉 答。御所覽異歟。或今文鈔主隨義轉用。可有此義道。故如是釋給歟。卽簡正記又云。 准鈔過七十若能修習善業亦聽出家。須跋陀年百二十得出家也。會正云。如須跋陀羅年百二十始得出家。 又西域記說。脇尊者爲梵志垂八十捨家染衣。城中少

年更詣之曰。愚夫朽老一何淺智夫出家者二業。一則習定。二乃誦經。而今衰老無所進取濫迹法流。徒知飽食。是時會者聞諸譏議。用謝時人而自誓曰。我若不通三藏理。不斷三界欲得六通具八解脫。終不以脇而至於席。自爾以後唯日不足。經行宴坐住立思惟。晝則研習理敎。夜則靜慮凝神。綿歷三歲。學通三藏。斷三界欲得三明智。時人敬仰。因號脇尊焉文　但當深信心。以法自蘇息　以廿指作燈

鈔。足以得道云云　得道。善見論云初二果聖者。淨飯般涅槃經云第三果。盂蘭盆經記云。得道者得初果也文

鈔。大乘中無所不容云云　問。既無得道根。何大乘敎處之哉　答。大乘無得道根。故今生雖無現身得阿羅漢義。自本盡未來際戒故。於後後生可得道也。是以度之

鈔。父母王法不聽云云　父母不許人犯王法人。是不許度也。於此有二途。有比丘不勸避。罪輕也。若令勸避。犯重盜也。今云盜度犯重是也。抄批云。盜度他犯重者。立云。謂令前人故避王謂者。犯重。若無此心但度不勸避謂者。得於論中得度者。私云。多論文也文

鈔。如論中云云　抄批。簡正記指多論。今記指善見也　令棄背課役

鈔。得度違王敎吉羅自來得云云　若不勸避得度。但得違王制吉也。自來得者。不敎化示導避故。唯得吉羅。不得重犯。爰知自來者得言。釋成上得度違王敎吉羅之由故。自來者得之四字非別義也

記。如下引文示開云云　非云無餘罪。且對上重云示開也

鈔。若賊捉比丘實後來投比丘初時得經主不得云云　抄批云。謂若經主已主曾費錢買得損他錢故。若但抄得曾未經主則未用錢故得度也文

鈔。若主賜姓放出經無正文云云　簡正記云。經無正文者。此是論文。許經即無文。准出家功德經。但云若放奴出家功德大。不言許比丘度等。故曰無正文也文　言能不。答可者。方得受之

鈔。一食云云　簡正記云。一食者。業疏云。佛敎之中一食爲本。記緣開二不是長途。西域至今常行一食也文此不食粥。只食中食許也

問。與少欲食何不同哉　答。彼節量食也。是以不同也。簡正記云。少食者謂節量食也。多食致病苦等文　欲令知難免後悔

記。周時方起等云云　今日辰時坐。明日辰時起等也。簡正云。一坐跏趺周時方起文

鈔。不得畜二沙彌云云　一義云。總制多弟子也。又義云。剃髮時。一度畜二沙彌事禁之歟。但此事能能可尋也。而準多度弟子戒。年別可度一人歟

鈔。具德如度人法中云云　簡正記云。謂指受戒揵度二師德有三。一簡小取大。謂十夏已上。二簡愚取智。謂明閑律藏。三簡惰取勤。謂能勤敎授。　若不具此三卽不許。有人言。尼須乞畜衆僧何不見制者。此未讀正律文。下結僧罪。故知同須也文　聽一至三人

鈔。若大德比丘多人與兒令度苦勸與人猶故不從遣與餘人得自敎詔云云　勸化人與彼令敎詔。他人不從。只與彼自敎詔之歟。或彼所度人不從。他人敎化。故我身化之歟。敎詔者。會正去。詔告也。爾雅云。詔導也文　聽一極至三人

鈔。驅烏沙彌云云　簡正記云。四分初緣中。有比丘將既出家入村乞食。至市肆中見食輒取。招世譏責　佛言。自今已去。不得度減十二歲者此初緣也後阿難有檀越家死已永盡。唯有一小兒。阿難怜愍欲收養之。恐違佛制故不取。佛問。此小兒能驅烏未　答能。佛言。若能驅烏聽。與出家作沙彌。因號驅烏沙彌也文

鈔。七十名字沙彌云云　和本名上又有名字也

鈔。本債息云云　本人ヲウセタル物ヲモ不可責也

鈔。二作法云云　初欲出家時。作形同單白。是一作法也。又出家以後授十戒時。作法同單白。此一作法不同也　爲成問答無失　敘致華綺　浮詞

鈔。若僧和合者善不爾者房房語令知云云　問。若不和合。設房房令語知。豈成其事哉　答。此和合者。指和集云爾歟。不爾者。不和集一處故。房房語知令無問答失也。必非謂存異議也。是以簡正記引本律三十四云。佛言。自今已去。若於僧中剃髮告當日一切僧。若不和合告。亦須房房語知已。乃爲剃髮度令

問答無失故
記。有三唱慈愍故云云　慈愍故。只三反唱也。
眞言乞戒時。如是三反誦之也。所歸投處。
竭誠事奉。剋志陳詞
鈔注。謂剃髮及受十戒二師云云　問。業疏二下
云。出家闍梨者謂授十戒者文。準此剃與受
十戒同人見　爾者今注如何哉　答。處處召
出家指授十戒也。爾者彼云出家。指授十戒
也。剃髮可不同歟。應以諸部會明立出家儀
式
鈔。在於露地香水洒之云云　會正記云。露地
取陽明文明暗相對時。明陽也。暗陰也。出家
事始也。故可隨出生陽也　無知慢聖
鈔。周匝七尺云云　簡正云。解云。都只要七尺
地也今云。一面各取七尺文
鈔。拜辭父母尊者訖云云　父母卽尊者歟。彼
自我身尊故。今父母外不見拜餘。故拜國王
今時行事也　位尊君親禮絕不復拜
記。順色承意云云　論語文也。立身揚名者。經
文也　滯二來
鈔。有人曾觀此五今爲落髮卽發先業云云
簡正記云。髮毛爪齒皮。此五和合共成此身。
無有實法。令生厭離。所以說者。有人前世曾
修此法。今髮將落。便發先業得阿羅漢果。是
故先說如羅睺羅落髮未覺得羅漢果等文
待莉剃白
記。文令旁敎云云　今釋唄。何云旁敎哉。隨鈔
云。旁人爲誦出家唄。爾者今記釋如何哉
答。疑文字誤歟。　跪膝

記。或合衆同唱云云　問。合唄律文制之。如何
許之哉　答。讃志幹剛決幹古按反強也
鈔注。出度人經云云　問。上注云出善見論。今
又云出度人經。起盡如何哉　答。一義云。二
經同出歟
鈔。當頂留五三周羅髮云云　簡正記云。周羅
者。玄云。是梵語也。此云小結。或云胎髮。謂
諸小兒剃頭多留頂髮故。或五或三也。亦留
一無過也。會正云。五三者皆取陽數文　小髻
可否
記。注乃彼自引云云　經音義引梵僧云也
記。又云四邊須作八小髻云云　古記中不見。
旣云又云。故經音義文歟。或只世傳歟。故濟
緣云。後世妄傳云。四邊如今記。有云。下八地
有漏智斷上一地唯無漏智斷也。　合九地煩
惱也
記。誦前出家唄云云　前毀形唄大衆誦也
鈔。和尙爲著之出善見論說偈言。大哉解脫服。無
相福田衣云云　問。業疏云。世稱福田衣文同
記云。卽剃髮披衣時。偈文相承無出故云世
稱文然今注云出善見論。何云相承無出哉
答。一義云。出善見注。注上文見云云　若爾者。
何會正記云。此偈亦出福田經。又此釋明善
見。又福田經釋如何　答。可勘之　如戒行
如依也
記注。有云無相等云云　會正記云。無相謂沙
彌但許著漫衣無條葉等相也文　遇　哉　福
願與時會喜形於身
記。在下坐者卽令領衆令欣躍云云　此記意

在下坐見會正記意在下坐見會正記云。受六
親拜賀顯出俗之道也。有說。坐受者彼句讀
文耳。如佛受父王禮。佝踊身高七多羅樹況
下位哉文　禮大衆及二師已下坐云云　受口
賀心懷遠大似令坐受
鈔。然後受三歸五戒云云　問。若受在家五戒
人。出家後重可受哉　答。濟緣三下云。問。四
分律中。何以求出家者直受十戒耶。答。彼士
女多有在俗受五戒故略之耳文　非情之所蔽必袂反掩也
記。亦獲三戒以頓得故云云　業疏三上云。又
問。一時受有三戒不。答。俱無作無別五十也。
若爾便是一戒。何故上云頓得三種。答。比丘
受形俱無作與沙彌俗人同者。故言三也。實
一無作體通三人故。多云。下品受十戒前五
仍下。上品受具戒本俗仍下。沙彌是中。餘者
方上。故知無三文　爰知頓得三戒時。無作三
不可有也
鈔。二人得度沙彌云云　和尙。闍梨。一人不
合也。是以抄批云。立謂。須一和尙一闍梨
不得單有羯磨師。仍遙牒和上名爲一人也文
安受者見處立明詰腕屣一同
鈔。出要律儀云捉師衣角者出在人情云云
資持一上二云。出要律儀。梁武帝集。凡二十
卷文簡正記云。捉師衣角等者。玄云。十誦中
說。目連將入定觀往業騰空而去。令弟子捉
袈裟角也。又出要律儀云捉師衣角者。未可
依承。若准十誦明。目連〇如上引　若受戒卽不用
也文出在人情者。問。出要律儀斥餘師義歟。

將又今祖師斥出要律儀興答。一義云。出要
律儀自斥也
鈔。理須生建立勝緣云云 發戒勝緣。并致說
法等也
記。舊云五逆中等云云 會正云。問。遮難者。搜
玄云。但五逆中不問破僧文簡正.抄批同也
記。遮中除年歲衣鉢云云 問。以十四歲爲應
法。十四已下不合。又六念中念鉢何不同之。
如何 答
記。三歸言下發得業體云云 付之或云歸僧。
或云世尊得。或某甲爲和尙得。異義往往也。
而準俱舍。稱近事發戒說如苾芻文此以某甲
爲和尙得可爲正義歟
記。準業疏分五等云云 此已下業疏皆二下
出。親依有本寄法傳心
記注。三寶通邪正等云云 提婆等三寶。鬧達
佛。四伴僧。五邪法也。又論等外道有三寶。以
六師等爲佛。四吠陀爲法。門徒爲僧也
記。業疏云謂俳優以人爲戲弄 文出二下。
彼記云俳優。有云排遣人。憂字義全依文。但
是戲劇人之通文 結鬘貫於肩項奏樂。喻無
以過 引前勸降損益
鈔。如高床謂八指以上云云 問。廣量如何
答。抄批云。案首疏云。高尺六已上廣謂方三
肘者不可文
鈔。生金像銀胡漢二彰云云 此梵語與漢語
二。非謂彰是。只生像翻胡語唐土語也。胡者
指梵。古云胡也。胡是天竺邊國也。七重黑
山北有之。佛法經此路來。故經中時時云胡

音。此戒疏被嫌也。所詮生像梵語。今記雖釋
未詳。正源記云。梵語云叩剌拏。是生色梵語。
阿路婆此似色梵語也文金銀自本漢朝語。召
金銀也。故云胡漢二彰 問。何直不翻金銀
哉 答
記。生像是翻胡爲漢等云云 叩剌拏等梵語
翻生像。故云翻爲漢。但可云梵。古師錯召梵
爲胡也。又翻譯可隨代代。一概云漢是誤。佛
法初漢代來。古師錯翻名一切云漢也。金銀
全是漢語者。不翻梵語已前金名金銀。故合
云華梵者。此生像非云梵語。翻梵云生像。且
云梵歟。重疊言之
記。循古爲言云云 指道安等師歟
記。雜揵度後文云云 本律五十一二三雜揵
度也。今指五十三故云後文也 懷佩 委
棄 反形易性志絕奢靡
記。奢靡云云 濟云。奢則華侈。靡謂美麗文
記。死而有已云云 濟云。釋上委命也
記。適音的適莫卽親疎云云 論語注云。適厚。
莫薄也云云
記。大士行故云云 濟云。大乘窮理盡性謂之
極教云云 問。小乘五衆可通行哉 答。爾也。
旣云五衆齊奉不唯小衆。 故無輕受體及形
服
鈔。二俱須知云云 律意。沙彌以生年爲坐。若
生年等以沙彌戒前後爲坐吹也。 律第五十
大小致云。沙彌當以生年爲次第。以出家年
爲次第耶。佛言。以生年爲次第。若生年等。應
出家年爲次第文 但僧像致敬篇記釋與今文

相違。可勘合之
鈔。僧祇云應爲說十數云云 根本爲明賊住。
諸律雖出之。殊僧祇委細說故引之。此十數
爲破外道見。諸宗共外道見。律十數段有之。
抄批云。疏云。有三意須明也。一者斥邪徒。二
者顯正義。三者檢賊住。若識此三意則可知
也。言十數者。卽是十種增數法門故曰也。祇
二十三云。因有賊住。便以十數試驗是非文
准此僧祇只列十數。祖師對破外道歟
鈔。一切衆生皆依仰食云云 佛受牧牛女粥
成道給。其後因玆與說四食經。其中云。一切
衆生仰食等云云 爲破自餓外道也
鈔。二名色云云 簡正記云。五蘊成身。四蘊心
心所是名。一蘊是色。 心不可見。只可讀名
故文
鈔。三痛痒想云云 簡正記云。古人翻譯未增
曰痛痒想。今名爲三受也。濟云。古人譯經中
邊末相領解欲樂受苦捨受。 而漢不解三藏
意。三藏將手打漢背令痛意顯其苦受。而漢
不會。遂卽翻爲痛也。又以手搔痒。以之示其
漢欲表樂受。而不相領解翻爲痒也。言相者
卽捨受也文 此舊譯三藏質陋也
鈔。五陰云云 此五破外道五我也。五我者。一
我身具。二我受用。三我言說。四我造作。五我
自體云云 第一我衣食我聞法等計。 此以五
陰中色破也。汝我計此五陰中色陰也。第二
有我物云受用。此說受心所破也。第三說想
破。第四說行破。第五說我破也
鈔。六六入云云 抄批云。識隨根起。內有六

識。外有六塵。識塵相對故有六入文
鈔。九衆生居云云 欲界爲一。以四禪四空爲
八。故合爲九居也。外道無想空非想定等計
涅槃處故。今破之云衆生所居之處也
鈔。十一切入云云 三昧名也。記出地水火風
等十也。得地三昧一切共地也。乃至得識三
昧時同之。此自心運用故。非實色故。破色空
外道等也
鈔。自餓外道云云 一日食麻麥一粒等也。假
形食緣修道行。至論道也
鈔。 彼以洮糠飲汁飡風服氣等云云 服氣謂
自口內出氣不出。身內持不氣也。故破之
記。不識道元云云 濟緣云。離著卽道元也文
鈔。二爲破自然外道云云 有云。自然外道有
二人。一自然爲因。二自然無因。今自然無因
之外道也。涅槃會座度十仙隨一也。謂納衣
梵士云者也。佛御前委細外道見令出。涅槃
經龜子生後入水。牛子飮乳等。佛聞此外道
見難云。龜子自然水入。何不入火。牛子自飮
乳。何不吸角等難給。其時外道無答也 問。
自然外道無因者。常業因無因云事歟。抑文
因緣因云意歟 答。旣破以名色破。故知非
業因歟。云因緣之因事歟。濟緣記。名色十二
緣中識支也。此識支等五現在果也。以此識
支今破故非業因也。 此識支十二因緣時果
也。故云因緣之因也 犢子 棘尖 烏黑
火上水下
記。初始識支故轉爲名云云 此現在五果中。
識名色之三支釋之。 自然外道現在無因計
故。只以現在則破之。後無因外道出三世無
因果計故也。男女和合之時。假染仕則名故
云轉爲名卽染爲色云云 染者赤白二諦。此
則色故。如此似因何云自然哉 答
鈔。自在梵王衆生父母云云 問。自在梵王二
類歟。一類歟。如何 答。標一類見而釋二類
計也。自在第四禪主。梵王初禪主也。此外道
見。六十二見中常論見相當也。劫火時世界
共燒。初禪燒時。梵王等共登二禪等。始世界
成時。梵王下初禪。十劫但坐也。其時梵王常
眷屬ヲ思給也。如是思時。依業力諸天生。梵
天王隨我念力生ヌ思也。又眷屬天。依梵天我
來ト思也。今外道執此也。又一類外道。依自然
天生執等也
記。古翻語質云云 謂背打痛云苦。カユカリ
ヲカイテ樂心生云痒云樂也。 想雖亙三受。
今近捨受故云想也。 古翻者僧祇法顯譯
故何 于天
記。由三想云云 上了違染淨中染苦也。淨者
末也。由此三受。三受者苦樂捨。卽領納也。三
行者。濟云。善惡無記文
鈔。衆生瞋喜由於彼天云云 業疏云。劫初成。
梵天創下。因有人物諸衆生等。便計彼天以
爲父母。此生瞋喜還因此天文
鈔。破無因果外道云云 問。無因果外道自然
外道不同如何哉 答。會正云。自然外道無
有果。今云無因果共故不同也云云 有云。濟
緣記釋無因果破三世因果見卽彼記云。問。
無因與前自然何異 答。前計現法皆無因。
此則撥無三世因果故不同也文
記。知苦無諦云云 濟緣云。諦是審諦。如實觀
察。凡愚無諦故受輪迴。聖人有諦故能出離
文 自死
鈔。五破神我外道云云 簡正記云。彼說。大我
遍虛空。小我在身中。如麻米計濟轉作諸事
業。知有冷熱。行來去住皆由其我也。佛言。不
爾。故立五陰治之。卽涅槃云。色亦非我。受想
行識亦復如是。 我在何處。爲在色中。爲在
識中。計此身但有五陰計。我則有五。如是離
合。次第求之。覓我不得。便悟妄執。獲無我
理。分成無漏相似聖人文此別有神我者。離
蘊節蘊之二我之中。當離蘊之我也。記云如
是離合。當卽蘊我也。離五卽五蘊樣合一。卽
一蘊樣也。是以抄批云。於身中別有神我者。
濟云。此是異陰求我。謂五陰之外別有神我。
通用五陰爲窟宅。是我所依之處也。或有外
道卽陰求我。謂將色爲我。受想行識爲窟宅。
或將行陰爲我。餘四陰爲窟宅。妻子奴僕等。
如是五陰互作等也文 爲復○有一我惟
記。得無我理云云 濟云。卽我空亦名人空生
空也。分成相似。卽內凡世第一文 扃窓 扃
審螢反。戶耳 而聞ヲニ聲耶
鈔。六破一識外道云云 濟緣云。佛法明。識根
境相對妄起。六識互不相通。豈得一體。若爾
佛法亦談一識。與外見何殊。答。彼認隨塵生
滅事識。佛教梨耶尚非二乘境界。況外道哉
文此釋尚不分明。是以抄批委細釋之。卽彼
記云。私云。然此外道所計與佛法無多異。然

實識本唯一體無有六。而外道計云。識能透
入耳鼻。約此來去而明。故判爲邪。然佛法一
識遍一切處。且如人身。雖有六根。識遍身內。
擧體皆識。但凡夫無明惑重。六根不能互有
見聞覺知。但約眼門。唯能見色。耳聞等例。若
得六通。互皆能用。今既識遍於身。六根之處
俱有於識。但識爲惑所覆。不能自見假眼根
之處。以通其見。猶如身在障中不見外物。若
穿障作孔。得見於外。孔卽眼耳根處也明了
識也。眼識旣爾。餘五例然。猶識遍體。假根能
有六用。識體本遍何有去來透歷之用。故喩
彌猿者非也。濟云。然識體是六。由當處從用
不用故成六也。外道計唯一識□是邪也文
問。小乘意。心王體一也。故七十五法時。卽心
王一也。外道。何同哉　答。小乘意實六識也。
故十八界時卽立六識。然法數時。依圖無二
王義。且立一。實則六也　問。六根淨人六根
互融如何　答。彼進上位故爾也。凡夫不可
叶歟
鈔。七爲破不修外道云云　得五通見三世。八
萬劫外不能見。故不修行得道思也。得五通
見三世有三品。今上品也。中品見六萬劫。下
品見四萬劫也。逆順觀中。八萬劫外不委
槃丸至詣　轉〇高山
記。　如七覺支簡擇正理方能至詣云云　抄批
云。言七覺分者。名數云。一擇覺分。二精進覺
分。三除覺分。四喜覺分。五定覺分。六念覺
分。七捨覺分。除惡行善。名之爲擇覺。心無懈
怠。名爲精進。身心離惡。名之爲除。慶他得
樂。名之爲喜。於緣不亂。目之爲定。緣心不
散。名之爲念。施而不悋。目之爲捨。明玆七
種與覺爲因故。曰覺分也文
鈔。　爲破邪因外道云云　爲雞等非四禪因思
因。此云邪。邪思非涅槃因思因。此亦邪也。而
彼外道等計四禪四定爲涅槃。我謂涅槃爲四
禪等。以八禪爲因。此邊似非邪因。自內道見
之。四禪四空全非涅槃故。涅槃凡以八正道
爲因所得物故。　而今彼外道以四禪四空計
涅槃。彼涅槃因以八禪爲因。是豈非邪因耶。
自內道如是難也　見口今報已盡遠業將起
生彼色天謂卽報是　劾(アナフ)　投嵓(イワ)臥灰棘等
鈔。背於八正者　一正見。二正業。三正思惟。
四正精進。五命。六正念。七正定。八正語。於
理明白名正見。身行動作名業。於緣審慮故
曰思惟。策而不住目爲精進。智慧連持稱之
命。緣心不散名爲念。安住不動名之爲定。觀
達於緣名爲慧也。今言正者。體絕偏邪名之
爲正。以通於理名之爲道也文此邪因外道三
學俱爲邪因也
鈔。九破色無色天計涅槃外道云云　問。邪因
外道。色無色天計涅槃所。其何不同哉　答。
計涅槃邊雖同。彼八破邪因之邊。此破色無
色之天計涅槃邊也。正無想定非想定。衆生
所居。非涅槃。雖可破之。總九共衆生所居。非
涅槃。所破之也
記。謂會大理大識妄也　濟緣云。大識妄者。
自謂識妄。不知是妄文
鈔。十者破色空外道云云　簡正記云。彼六行
斷惑折上厭下折初禪觀欲界。　如攘瘡審箭
等以色破欲有也　又厭四禪折空處。謂空爲極以空破色有也佛
云。不爾。今立十處。但是根塵相入識想分別
實非也文付此外道一類二類之義在之。一類
義。色所空也。空。思至極也。正源記等意。一
類見二類義。濟緣記并抄批等見今破色空外
道標名攝二類。用色破欲有。此一類可有之。
以空破色有。以空爲至極一類可有之。結時
二類中以空結也。前一類義。用色破有等者。
空次第也。故結謂空至極也
鈔。實唯一識本無前境云云　問。十處皆所觀
之境見而其中有識。是可所觀。何今云實唯
一識本無前境哉　答。況云十遍處時。識雖
爲所觀。今且色心相對見時。以色爲境。以心
爲本也。又於識可有能緣所緣義。不妨之也。
濟緣云。十皆言一切處者。卽從所觀境彼兩
名。亦名入者。謂從此以發定也。尋本隆者推
於心也。　多少謂初觀少色後使多論實唯一
識攝境歸心也文又云。此十境亦緣色空但是
發定之處。非至極也文　問。十處中何不觀
黑色哉　答　緣色住心　擬觀賊往來者
問之。　欲試知是比丘衆當問何法持三衣等
　約壽界集文指自然難須二界
記。作法一界依僧分齊云云　問。沙彌別雖作
結界。　分齊且依大僧分齊令同歟。　將沙彌
別不作結界。全依大僧結界及分齊。云作衆
別法歟。如何　答。雖不能羯磨席列坐。旣
云行事法用同僧。豈結界法同僧不作之。若
沙彌別不作結界。衆別法事成就哉　問。若

別作之。何處此軌則見哉。又別可作之。何必云作法一界依僧分齊哉　答。既云行事法用同僧。此分明軌則同僧見但委細事。廣律大小特揵度等見歟。可勘彼。次今記釋。設別結分齊。依大界結界。蓋合結不可差互爲言問。此事尙難思。四人已上沙彌作衆法羯磨事。如何　答

記。彼有十七別住云云　名句云。長圓四角水波一山山嵓半月自性圓輪一門方土四廂二纙比丘尼憂波羅垣牆圓顚狂云云

記。尼等下衆皆有別住云云　問。十七中沙彌沙彌尼別住無之如何　答

鈔。所對之人昔用比丘等云云　問。非古師義云。今解不然。比丘不爲所對。何故下云亦隨所存哉　答。有多義。一云。古師有沙彌時。比丘爲對首故斥之也。今解還有沙彌時。以沙彌爲對首。無沙彌時。許公念故。五百問無沙彌時。比丘爲對首義也。故無沙彌時。比丘爲不爲對首義故。云亦隨所存也。是以古今不同。古義非謂亦隨所存。又義云。本部意。一向比丘不爲對首。古義於本部中。立爲比丘對首義故。斥古云今解不然也。五百問他部意比丘爲對首。本部雖不然。五百問無沙彌之時。開比丘故。云亦隨所存也

記。或是不通心念之法云云　付之有二料簡。一義云。不通心念之法讀得意也。謂如有病沙彌只一人無餘沙彌時。欲共比丘布薩。而與欲時對比丘料簡也。又義云。不通心念之法讀。五百問意。沙彌不開心念之法料簡也

鈔。先明對首持二衣云云　問。上問遮時。除年歲衣鉢。何故今令持二衣哉　答。且依多論十誦。令受持也。祖師御意。必不受持也。故業疏三下云。若是未具已受三衣。不應大戒受示三號。鉢亦如此。體是下位供奉爲務。僧器受用自足❶戒有。縱有依持法終未具文同記云。鉢亦例同。但可依持未可卽用准用僧器文此等文不受持見付之有多料簡。　一義云。沙彌位受持三衣鉢非法也。乍非法雖有受法。非如法受法故。云法終未具也。非謂不受持三衣鉢。又義云。法終未具者。此沙彌位無比丘受法故。云法終未具也。所詮依多論十誦等。可受持故。祖師亦釋其旨給也。依之業疏二下云。　持說受淨衣藥衆具相同大僧文同記云。持說受淨者。謂沙彌制二縵衣并一鉢。自餘衣藥並須淨施文業疏四上云。　兩衆沙彌同居一位。依論聽畜上下二衣各加受。如上明也文羯磨經中云。薩婆多云。應持上下二衣文此等分明依論等。必可受持二衣鉢見遮難除之事。必無苦。受體成就上。不作布薩等。是犯。如是不問年歲衣鉢。受體成就。此□上不受持依鉢。是犯也爲言　問。若本律意并祖師自意。必不受持得意。何羯磨經中云。律本云。下三衆離衣宿得突吉羅文律本既分明受持見不受持豈得離罪乎。律本既令受持。祖師何不許此義哉　答

鈔。受持鉢云云　此有云。依他部意。令受持也。本部不持見是以北京以業疏爲本廢事鈔。沙彌不持鉢也

鈔。請二衣施主云云　抄批云。一是眞實淨主。二是展轉淨主也文

鈔。說淨之本亦同云云　會正云。說淨詞句云云

鈔。不受戒者亦無別衆云云　簡正記云。不受十戒沙彌在界非別衆文　問。此捨墮懺悔一同僧法者。受懺單白及捨財還財作法。比丘作之歟。爾者沙彌以沙彌爲所對。其旨上既治定畢。何以比丘爲受懺人。彼可作單白哉。亦法各別也。　豈大僧可作捨財還財等作法哉。若依之沙彌衆中作捨財還財之法。作受懺單白得意。　沙彌作捨財還財羯磨受懺單白。難思。如何哉　答。可尋之　若犯。提舍已下上及僧殘

鈔。律云三衆突吉羅云云　沙彌沙彌尼式叉尼云云

記。犯重唯擯必無開悔云云　問。比丘開悔爲學悔沙彌。何故沙彌云犯重。唯擯必無開悔哉　答。濟抄中會之。一義云。部別不同歟。一義云。善見約懺悔者。今約懺悔文歟云云　又一義允師云。賚持中一云。三十云小無懺重云云　準此約不復本爲言下諸部別行中。善見意開懺見云云　又有義云。　沙彌一向非不開悔。彼比丘有改悔心時開悔也。此沙彌又如是。發改悔心求悔時開悔。不爾不開悔。故云必無開悔。既云懺法並同。故知發改悔心同比丘。可開學悔也云云　問。若開懺悔者。形同上法同沙彌沙彌尼下可坐哉　答

鈔。餘有安居受日等事例同大僧云云　問。受

❶戒ニ形1

日同大僧。於沙彌可有一月半月受日哉
答。不爾。於沙彌唯七日受日也。且七日樣例同大僧也
鈔。四分三時遊行戒云云 根本制尼。比丘沙彌吉羅也 沙彌多張施 有緣囑授受籌至說戒序 廁預
鈔。隨次出云云 問。南都唱五德出何文 答。祇園圖經并沙彌經疏見。又會正記云。或於此處先說五德十數。役上座方告之亦得文
問。此通行時。沙彌布薩於何處可成哉 答。先德異義多論也。一義云。五德之處成。卽會正記十三云。通行同一堂說戒。禮已互跪。或於此處先說五德十數等文如上引 爰知五德處所得也。又義云。敎勅處成。敎沙彌云謹愼莫放逸故。又義云。前序後序成見
鈔。有都集處云云 如當寺行事。沙彌作相以後。禮堂與僧坊間集。比丘僧堂前集也。故云二衆各集也。有義。比丘沙彌合唱露地偈處得意。此不可然。若左樣指露地偈處。可云總集。何云各集哉。但有義意。露地偈時。比丘沙彌引別唱之。故云各集。無苦也云云 今先指集會處。必不見露地偈也
記。財法依僧故云云 一義云。布薩錢等也。又義云。利養佛法皆依僧住故。送籌迯布薩之由也
鈔。愛道尼經云云 問。沙彌布薩何歸此經哉
答。因沙彌尼布薩樣云愛道尼經中說沙彌尼十戒故未徹
鈔。爲說明人能護戒已後文云云 問。合布薩時。二序共聞之。別布薩時。何不聞前序而聞後序哉 答。別布薩時。爲行籌告令行事前序以前有別處也。是以不聽聞前序歟 此與大僧相涉行用。看僧說戒中。令看尋之。自見。所以得聽。〇二序者
鈔。犯舉兩通云云 會正云。犯罪及舉罪也文上得治下故舉通
鈔。三千威儀云云 三千威儀經也 同比丘三千威儀可守故莫樂調戲 不說無定亂言
記。或據自知持犯云云 簡正記云。知淨不淨者。長衣說淨未說淨等文
鈔。不爲三寶緣等云云 一義。沙彌犯戒唯限三寶緣。其外設有利益不可開之歟。利益者爲衆生并病者等也。此義可訓不爲三寶緣有利益者而掘地犯罪 問。此義若三寶緣。私行法等。沙彌可採花否。如何 答。可勘之。又義云。不限三寶緣。有利益可開掘地等。此義可訓不爲三寶緣有利益者而掘地犯戒云云 無故造罪
鈔。不受殘食等云云 問。殘宿何可依人有無哉 答。實如來難。但此釋且言總意別歟。不受自煮等。論人有無。殘宿但次列之也 問。有緣時可許捉寶等哉 答。法進沙彌經疏。許捉寶見然而宗家意不爾歟。十戒之體輒不可許故 擲石 不爲和尚闍梨及餘人作使。 衆僧作使。次至應作不應遮不與僧中利養
鈔。剩結云云 會正記後人云制之。此意。一切律無之得意歟。抄批古人意。無過預結之得意。卽彼抄批云。立明。古師云。其律未結沙彌吉羅者。是剩結之。非正結沙彌罪也。由沙彌來有犯戒緣起故。但預結以防之。今言不然。是佛正結非剩結也文
鈔。正翻云云 會正云。本律是正翻故文

尼衆別行篇第二十九

鈔。註。善見云云 佛呼大愛道。阿摩尼。被仰也。簡正記云。又準佛本行經說。姨母是遍覺長者之女。長者有八女。第一摩耶。第八生主。同事淨飯王。餘六二女事斛飯王。二女甘露飯王。二女事白飯王。今斯愛道是最小女。佛親阿姨。如來生後七日。摩耶命終。便是姨母之乳養故。稱爲母也文今呼尼云阿摩。大誤也。阿摩與尼各別梵語故
鈔。有無輕重云云 簡正云。如二不定輒敎誡等。僧有尼無。又如漏失。僧重尼輕。如摩觸戒。尼重僧輕文卽披之不浮漫
鈔。六隨戒云云 云隨行樣也
鈔。不乞者受具犯墮云云 單提中不乞畜衆度人戒也。其乞法與白二法
鈔。一年中度一大尼天法等云云 單提中多度弟子戒文也 問。當時別受。一年中多尼授戒樣如何。又大僧罪雖吉。此一年中唯局一比丘一沙彌見而何一年中度多僧哉。方方不審也。如何 答 問。今文亦年年蓄畜衆法可度人見而當世行事。一期一度乞之。年年度人如何哉 答 所以云我依阿姨者
記。若據尼女號佛無信云云 問。若尼無破僧

之義。何尼十七僧殘中。云九戒初犯餘八三諫哉　依之勘本律尼戒本。全同正破僧助破僧之二戒。大僧。不相替制之。爾者何云無破僧哉　答。尼實如提婆稱佛。雖非障入聖得果破法輪逆。又立相似主伴二破。諫彼時違諫是殘也。故遮難時同大僧同之也　問。其相似主伴樣如何　答。人雖不信立邪三寶。破如來四依八正。是正破僧也。助諫彼邪三寶。云是法語律語比丘等。是助破也

記。更問夫主云云　只一遮中問。加之會正云。尼鈔中不問汝官人不。不以世希故。今亦須存文　委典顯示難相幷及諸遮以正要急

鈔。尚自遣信云云　此五分十誦云半迦尸女。爲此遣使令受戒也。付之。慈恩義。使尼僧中第三羯磨作時。遙尼寺中尼得戒云云　南山義。使尼歸尼寺。語聞時得也云云　判得戒

鈔。僧界中爲尼立界云云　問。此界正受戒體時。戒場之外。別結之歟。將大僧大尼共結戒場上。先作本法歟　答。可異處歟。但可勘之。名作何等。有戒以不。記用受何爲等　問。此問如何可救哉　答。本法則爲成受法。方便譬如正至僧中得戒也　問。次問如何可救哉　答。五戒等正立一位發無作。本法不然故不發也　問。不作本法可得戒哉　答。可得戒。　謂求那跋摩可合同本法尼不成戒體聞羯磨。而何令聞羯磨哉　答。實如來難。雖然作本法時。無苦歟。如沙彌壇上對衆問難羯磨聞等。不可混餘事也。將二三尼。將本法尼。將受戒者。前行非法八種受具。委悉

鈔。有人不足此法云云　簡正記云。古人云。尼來僧中全不秉法。又尼不足大僧之數。何假結界。故云不立此法也文　問。古師意。准註羯磨。有戒師和同白。何云不秉法哉　答。望正受根本。且云爾歟。戒師緣故　若不信須結但僧獨作應成事則不爾。　鈔應自然界水道二處無戒場定之。其餘自然可有之也

鈔。唱相結之云云　結大界歟。將結戒場本法歟。如何　答。結戒場歟。若爾者。於僧界中作本法時。　二處可結戒場哉　答　有不立者少

鈔。通有賢聖不共非奪云云　抄批云。立明。尼須結界。雖無聖敎。然古來西土傳法之僧。即覺明法時。眞諦之例。皆是賢聖。不言不須結。皆云須結。終不奪其結之道理。亦不明結。以爲非法。故曰不共非奪也文　鋪兩席

記。　或就大界云云　是於無場大界行受戒證文也　一行僧上尼下

記。或約單排云云　偏坐也。南都表サス也。唐樣排ヲス也

鈔。本法尼多者兩處安置云云　問。上一年內只度一人見今一席作法度多尼見相違如何
　答。上且多畜弟子不能敎誡。依此人且制也。雖然又能多尼有敎誡義。許度多尼義故。此云兩處安置也。即尼鈔上下云。此律云。若有八難。餘緣天陰等。當二三人一時作羯磨。然不得加四。以同別衆生。無難者不得授文薩婆多師資傳云。鐵舍羅等尼。一時度三百餘人見度多尼分明也。若爾者。何故尼單捉百三十八戒制多度弟子戒云。若比丘尼不滿一歲授人具足戒者。波逸提文隨尼抄中下云。多度弟子戒具四緣犯。一是僧前度人。二未滿十二月。三更度人受具。四三羯磨竟便犯文以前答者。潤色尼鈔云。無難者不得授。當時全無難時。何度多人哉。方方難思。如何
　答。自本如答申。能不能敎誡度多尼。故制之。有能敎事。又可許度多尼。故不相違也。又一義云。兩處安置者。此必非謂一尼度多尼。十尼內互作和尙授時故。多尼兩處安置云也

鈔。五人戒法中云云　問。此入字如何　答。云入大僧授戒之法中意歟

鈔。準前須請云云　但僧中僧十師中請羯磨師。餘不請也。尼中有和尙故。敎授。尼中敎授也。準前者。簡正記云。今僧中秉法。准前尼中亦須請也文

記。尼中敎授及至僧中唯須羯磨故學請戒師云云　問。單請羯磨師。可不請餘僧哉　答。當寺相傳義云。僧受戒時。本律單請和尙有文。餘文無之。羯磨敎授依佛阿毘曇。請證戒師。祖師義立也。此又以義。羯磨師外自餘九人。一度請證戒尊師。和尙敎授。尼方。有之。故僧方。不請和上敎授單請羯磨師　故對和上敎授。云單請戒師也。凡本法時受前八法。無差至僧中戒師問和對衆問難計也。　其後正受戒體白四作也。　准此僧中敎授和尙無之。羯磨文牒尼衆名。故知受戒從和尙得也
　問。第四安置儀式。請師後也。何安置儀式

前入。戒法之請師後哉　答
鈔。覆藏全無云云　抄批云。立謂。尼犯僧殘行
懺。縱覆藏百日千夜。亦不行覆藏別住法○
所以無別住法者。礪云。尼不得獨故。若與別
住。便成罪續故文會正云。尼不行別住。恐成
犯獨故文
鈔。六夜改僧制限半月云云　問。半月摩耶夕於
僧寺可行之哉　答。今文爾見。云二部中行
各滿四人半月悔過故。加之抄批云。但半月
二衆中行摩那耳文此釋意。可白二部僧中。計
見分明可〻往僧寺。大僧可〻來尼寺不見。而
例受戒及正出罪。尼僧每日往僧寺。一處和
集。二部僧中。每日白之歟。所以爾者。簡正記
云。縱覆百夜五十夜。亦不要行別住。以尼不
許獨住故。但改僧六夜制限。半月二衆中行
摩那埵也。若行時別白。白時須集二部僧一
時白。不得唯白一衆也文　情垢既多。漸替不
知有悔
鈔。及至出罪云云　及字誤也。和本乃字也。又
字無苦。及至出罪
鈔。所以可知云云　問。如何可得意哉　答。無
壞衆之義故歟
鈔。當部自結云云　以下罪對尼當部。悔不須
僧所對爲言一義云。簡他部。本部云當部義非
也
鈔。　善見云初爲女人等云云　簡正記云。善
見初緣聽往尼寺受敎。是未制前。卽日暮戒
也。後聽僧往尼寺。寺謂制後輒敎授戒也文
鈔。四分無意同云云　會正云。本律中。愛道○

但無五人來尼致護文。如日無文文　當囑主
人無病有智者
鈔。待日晚說戒時爲諸衆僧云云　問。說戒必
日中不作。日晚可作之哉　答。今釋意然見
大國風儀然歟。可尋之。下云昨夜僧集具傳
所請。明知彼風儀說戒及夜陰歟　未知有
不為欲別請為依臘次　明日可來
此問取進不
鈔。　尼入僧寺當在門屋下先白比丘云云　抄
批云。僧祇三十九云。應門屋下遣淨人女白
言。和南。比丘白入願聽。比丘當籌量可不聽
入故也文
鈔。比丘入尼寺亦爾云云　抄批云。謂反上義
卽是也。故五分中。僧無緣入尼寺。隨入多少
步步波逸提。若一脚入門吉羅。上言緣者。謂
請喚說法設會等是其緣也。若參病作衣。豈
曰緣也文　使尼至上座首
鈔。　如上僧布薩法問答已云云　指上難遣比
丘尼等問也
鈔。　此集僧之誡授云云　此大僧群集誡勅授
諸尼故。不集者犯罪爲言或集尼僧敎誡法授
故。不集犯罪爲言
鈔。若尼來與欲應受等云云　會正記。常與欲
得意。卽云。僧與欲意也。依之戒光寺點。若尼
來〻與欲〻應受云云　謂非布薩次。尼請敎誡
時也。僧與欲可受云意也。但嘗寺點。尼來。與
欲。應受云云　謂請敎誡與欲也。今記意如是。
此義意。應受者受囑之人事也云可受彼囑
意也。簡正記。抄批意同之歟。卽簡正記云。若

尼來與欲應受者。祇云。誰與比丘尼取欲取
尼欲人。應至上座前。偏袒右肩合掌作如是
言。比丘尼僧和合禮比丘僧足。與清淨欲等
不得。遮已道德者。祇云。囑授應受除五種人。
一僧中上座。二敎誡尼人。三半月念戒人。四
守房人。五病人。若言我是乞食頭陀大德等
越毘尼也文抄批云。　若尼來與欲應受不得。
遮已道德者。　謂尼來請爲見敎誡人等不得。
不受尼之囑也。礪云。尼來僧中求敎誡尼人
所囑人。謂非病非遠行。非客比丘非愚癡等。
此四種人不得受囑也文
鈔。僧尼各五人已上云云　問。濟緣四上云。若
但行略。不必僧滿文相違如何　答。彼云略。
指禮拜問訊云略歟。　今記云雜相中四分開
略故
記。如自恣篇引云云　問。自恣篇不出。有說戒
篇。何故云自恣哉　答。一義云。總尼請僧及
敎勅等事。委細云之。云如自恣也。必非謂十
德一事也。又義云。文寫誤也。實不云如說戒
篇也
鈔。四明安居法云云　問。科云四安居受日。鈔
中無之。何科之哉　答。一義云。前標出之故
科之。至本文略之歟　不肯
鈔。過者不得云云　問。夏中依第五律師可同
之哉　答。今半月布薩等。云可依僧事也。第
五律師同僧七日往來分也
鈔。不得移住無罪云云　問。上無比丘時可去
見今何無比丘不得移住哉　答。上始終比丘
不來故。全分依僧義無之。此初僧在此處故。

依之尼安居。而中途比丘去故。比丘尼雖不
移住。無罪也。是以會正云。若壇下〇若初下。
此約比丘在此結安居已入夏後有緣去者。
尼不須去。以是非尼先不依之咎所以無罪。
雖然夏竟於僧中三語自恣文
鈔。應請問布薩云云　簡正記云。祇云。比丘敎
誡尼時。應如女想。比丘尼於敎誡如佛想。是
名布薩。問布薩法也文　卒無布薩使來去
鈔。作如是語云云　此下可有大德僧聽之言
也。當時比丘上座四五人程。自恣後令說也
鈔注。上座告勅等云云　說三事後暫點然。其
後告勅也
鈔。當於明日尼自恣時云云　此大僧自恣與
比丘尼自恣。隔夜兩日作之歟。爾者比丘自
恣十四日作之歟。而當時行事。當日尼自恣
作之也　不同說戒須憑他請隔日取問
鈔。依上大僧自恣法云云　當時尼中作法。自
恣時尼集。先上座勅說。其後自恣也　明日
別
鈔。尼應遣問訊等云云　和本遣下有信字。與
欲卽來求敎誡人也。差二勤了知法尼者。甲
斐甲斐シキ人云意也　勤劬交反　緊捷幹
濟　欲惑色益。壽畜弟子
鈔。亦不欲學問云云　簡正記意。付弟子見卽
彼記云。不令他學問文依彼記今鈔得意。可
訓不欲學問也。又直付自身。不欲覺問得
意也。短識見賦性旣爾。釋相具分敎校尼
徒
記。具列緣本照對文相云云　緣謂緣起。本則
戒本也　罕聞
記注。有長者云云　律云。遍觀尼衆。不見偸
羅難陀。卽問。偸羅難陀何處而不來耶。答云。
在寺不來。於是長者疾行。食已卽往寺文　嗚
之
記。若捉捉前後及脾乳云云　問。初若捉與第
九若捉。差異如何哉　答。今文剺牓被出之
歟。所以爾者。注戒本上云。若捉摩重摩〇文
行宗記二下云。今引律文釋之。一捉摩者。摩身
前後。重摩律文不釋相亦同上重爲別〇九捉者。捉前後捉乳
胜。十捺者。以手按也四處同上捉中　文　以彼委細文
案。今初若捉者。捉摩事歟。次摩者重摩當歟。
如是得意。一分有不同歟　捺奴葛反手按也腋歟
鈔。腋以下膝以上腕以後身分云云　律戒本
但云腕以下膝以上。腕以後詞無之也
裏書云雖無摩觸戒之戒本腕以後言。次下
事成重戒之戒本。受捉手手至腕以文。祖
師御解釋在之歟
抄批云。礭問。此腋已下夷　明知腋已上蘭。何
故後八事戒中。捉手乃至腕蘭。已後卽夷者。
解云。前就身中辨分齊故。言腋已下膝已上
夷。下捉手者。就支中以別分齊故。言腕已
上夷已下蘭。　五分云。摩觸髮際已下膝已
上肘已後夷文簡正記云。　腕下膝上腕後者。
前就身辨分齊。　後就支中辨分齊。　若准祇
律。肩已下犯通。其四分腕已後者卽取。　祇
肩爲分齊。　何獨於腕下耶餘如文文　腕以後
身分者。付之多分ウデ頸。云腕也。眞言ニ腕
ウデクビト云也。此義證文。大般若經云兩
腕臂。旣云兩腕兩臂。故腕臂異也。付此義不
審也。竪制時。膝已上定之。何橫時手頸定之。
橫竪分齊不同哉。　依之一義云。　腕者云臂
節也。膝臂制分齊同故。手準足之制限。可
云臂也。故召臂云腕。其證文。五分云膝已上
臂已後故。付此義難思。大般若經旣各別出
之。何云一物哉。　五分自本部別不同故。五
分竪制時。髮際以後定之故。必不可本部一
同歟
鈔。若尼以輕觸界重境云云　和本輕下有挽
字也　甄去輕挽
鈔。隨觸多少一一結重云云　今師重犯證也。
定賓今四分同諸部無重犯云云
記。覺及不覺云云　不覺卽睡眠人等也
鈔。死者不犯云云　尼衆一向無制不可思。尼
鈔許取父骸。僧如取母骨。故尼可有小罪。意
以許取父骨。知餘死人男子不可取見故今死
者不犯之釋。一向無罪不可思也
鈔。取能行法事云云　依此釋。當時餘過無憚
小男。小男不可觸。十誦見。云堀多尼。尼。在
家旣懷妊。貧不生。出家後食豐故生。在家者
聞之謗。其時佛言。曾謗事在家懷也事㯲被
仰。尼奉問佛。此子何長。佛言。如世可養。母
尼觸此子無苦。此子男子也。餘尼不可觸也
被仰也。不離乳時。母尼無過。餘尼觸吉也。離
乳後。母觸吉。餘尼提也。故小男觸可有過。尼
云四獨制給。其隨一云獨宿。坊獨不宿。二人
宿也。餘尼此子。觸。犯有之。故開獨坊宿。與
獨坊宿羯磨。獨宿也。此子離乳時。如本二人

共宿也

鈔。三僧隨觸境便犯云云　注羯磨上云。從髮至足文

鈔。僧不問境染淨云云　簡正記云。謂不問前觸之境有染心無染心。　但使自有染心往觸著便犯也文令二女急捉。令不覺男子手

鈔。隨處得罪云云　抄批云。立謂。隨輕重境被觸。若受樂卽犯。若輕境蘭。重境夷文

記。若論比丘一向成重云云　重卽僧殘也

記。及解救等觸云云　解。人被縛解時。無過云事也。　救。女人水落入時。　救之時　觸無苦也

記。初是想差云云　此向只人而作父等想。　無欲故云想差也

記。八事成重云云　簡正記云。緣起。佛在舍衞國時。難陀尼與沙樓鹿樂長者。先各有染心。共入屏所。乃至共期招譏。故制也　問。前戒何以纔觸著便犯。　此戒因何滿八方犯　答。前據染心厚重。　此約染心輕安。　假滿八方犯也文

鈔。乃至腕以後是重　抄批云。　若捉手齊腕是蘭。捉腕已後夷。非此戒攝文

鈔。三入屏所等云云　抄批云。礪問。下文入闇室入屏障處犯提。　何意此中得蘭。解云。下對譏過。不待俱染。但犯提罪。此謂俱染容成大惡。故悉犯蘭。更問。　下文入闇室犯提。　此文開若禮拜。　若有所施與。　若悔過等。不犯者何。答。下無所爲涉譏犯提。此有福緣布施求懺洗之流故全無過也文　共行婬處

鈔。七偸蘭云云　問。方便果頭之中何哉　答。八捉手不成重

鈔。但成八重云云　云八事。重意也。非謂八重也

鈔。　若受法入屏處云云　此屏處云入屏處。不犯也。不作惡事已下。共語行不犯見此律意如是。而今記入屏處。不犯。釋。見

鈔。二犯八重已云云　問。可云七重。何云犯八重哉　答。隱他人犯故云八也　妹　抵舍

記。覆餘罪蘭云云　問。行宗記三上云。覆夷犯重。覆殘犯提。覆提已下皆吉文今文相違如何　答。有義云。今資持釋順古記釋給歟。會正記如是釋故

鈔。若獨住無人等云云　雖無獨住義。二人同伴時。一人犯罪故云獨住也

鈔。若尼被擧云云　問。此被擧之人能覆人歟。所覆之人歟　答。能覆人見簡正記云。十誦若尼被擧等者。　此約他尼犯已未得發露便自被擧。或狂等皆不成覆。爲擧不足他敎故。所發亦不成發也文

鈔。狂亂心云云　狂亂心二也。亂心狂種類也。焉知他事藏匿

鈔。謂非清淨云云　對犯者不成發露故

鈔。　若對先知不肯發者二俱有過各須發露故不成云云　抄批云。立謂。有張家尼犯重已。有一王家尼。知張家尼犯重。便覆他罪。不向人說。其後復有李家尼。　亦知前張家尼犯重。還卽向其王家尼發露者不成。由此尼既覆他罪。　不得受他發露。　此後二人俱犯重也文不成者。云不成發露事也

鈔。又識人名罪名種相云云　抄批云。謂識犯重人名姓。又識其所犯罪名罪種。而覆不發者犯重。若雖識罪人。而不知所犯定是何罪。而不識罪名種。又雖知犯罪名種。而不識能犯之尼名字。並無覆罪。故言反上不合文

鈔。更不須說云云　抄批云。應是一人說卽須休也文異今記釋歟。今云一說故。聽不識否請犯相耳

鈔。乃至初中後夜時分不說云云　問。記釋意。中後說云云　相違如何　答。初夜知。至中後說云意也。爾者鈔記約表裏。故無相違歟。可尋之

鈔。若不知云云　問。全分不知他犯歟。若自本不知他犯罪。何可及覆之犯不犯之沙汰哉。如何　答。雖知他犯戒。覆之不知過故。以故無覆心故。記釋初是無心也。故不知覆過云不知歟。可勘之

記。八隨順被擧比丘戒云云　尼鈔無釋。戒本云。乃至三諫捨者善不捨者。是比丘尼波羅夷不共住文律二十二云。闡陀比丘僧爲作擧○有比丘尼名尉夾。往返承仕○作白四羯磨諫○白覺捨偸蘭。白一羯磨二蘭白二羯磨三蘭白四重也取意

記。卽限分限不同戒云云　尼限分戒也。僧無也　問。若爾者。何資持上一上出深坊之下出之。如何哉　答

鈔。十七僧殘中云云　七戒同僧。謂媒二謗四諫也。是以記云媒謗及諫也

鈔。言人戒云云　此戒僧吉也　言白衣辭列其事下手疏

記注。佛在舍衞等云云　律云。尼蘭若處住。有一居士。於此處作一精舍施與比丘。後時尼捨此精舍。善居士後命終時。居士兒即精舍地耕。尼見言。此僧地莫耕○比丘往斷事官所言。即喚居士。依法決斷罰。其財貨入官文

犂郎奚反。墾田器也　律耕字也　言訟令官觸彼

記。容作云云　容字誤也。律幷戒本客字也

記。初法應捨云云　九戒初犯。餘八三諫。故注釋初義也　戒本九戒皆有初法應捨語。後八諫云。是比丘尼三法應捨僧伽波尸沙文結文云。九初成犯。八乃三諫文應捨者。十誦可悔過懺悔也

鈔。下手疏云云　御教書等也。共爭曲直　鄉邑之長吏也。下疏口說狀詞措定言說通泛

鈔。語居士言汝說理若說云云　和本汝下有先字　言尼官喚來

鈔。若被奪物云云　盜人被取物時事也　令官罰物　乞護　不道名字官自訪得治罰無犯　斫伐

鈔。應還直云云　一義云。若換刀斧時。可還直錯會是以簡正記云。見論云。不得奪刀斧及換壞。設壞應計直還價。若不還計直多少犯文又義云。若人無由入寺斫伐樹木時。不得奪刀斧。亦不可與樹木柴等也。寺物故。斫伐樹木柴等之問功貴分直可與也。　是以抄批云。應還直者。　既不與此柴須還他斫柴功夫之直也

鈔。尼爲人輕陵語父母親里有力者云云　有義云。能輕陵人父母語云意也云云　私云。語尼父母親里歟　撥圖播反。引也

鈔。呵罵本所打人僧殘云云　此言人而瞋罵故殘也。只罵提故　問。此言能打人瞋恨見何云所打人哉　答。所打人故。召能且云所打文

記注。爲賊觸嬈云云　律云。彼令渡水竟。便投之文準之。　上岸婬之歟。此初戒別無犯人名也

記注。又有尼兩諸弟子等云云　律二十三云。爾時差摩比丘尼多諸弟子。　去彼僧伽藍不遠有親里村。　有少事緣捨衆獨入村○彼比丘即於彼村中獨宿。諸居士後言。所以獨宿者正須男子故文

記注。　而常在後人間答云欲得男子云云　此獨後行戒緣起也　問。何前行不制哉　答。實如來難。但且隨緣起歟

鈔。今準道行之戒云云　道行戒無但使褰衣等文今云準道行戒。大界內云云。有恐怖處。行犯云如是。今獨度河。設雖大界河。無陸行威儀犯也。準之以此意見。　記釋。下大界內道行戒引合也。先道行之戒引置。後大界內河合也。但使褰等言。以義決也。尼鈔文如今料簡也。若但使等文有道行戒者。有異本歟。當時本無之也。記釋通界外內釋。又可有恐怖故如是釋也。即律戒本云。若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提文準之。今記云邊方。即邊界也

鈔。但使褰衣度水云云　問。下不犯中。五分中水淺不犯見如何　答。下水淺者。不褰衣程淺處也。是以下鈔下簡正記云。度水明開者。約水淺。即無褰衣之失文

記。車船亦爾云云　問。如車船。乘馬度可許之哉　答。諸律不見也。但準車船可許歟。而當時尼中行事。尋云。不許之義。其時入何時樣馬上互取手等也云云　此難思歟。　下開緣云不涉水故

鈔。前尼爲伴不犯云云　問。此獨度河足上岸犯也。何上依有伴無犯哉　答。一義云。準緣起。上岸被觸嬈故。上有伴無犯也。一義允師云。此闕第四犯緣故無犯也　即云。後伴隔河便犯云云　二人中。後人無隔義也。前人一度不入故隔河也

鈔。若不待後伴偸蘭云云　有云。不隔河故云云　一義允師云。　上衣下衣等。一度不作也云云　除命梵等難伴命終也

鈔。四獨度河云云　此獨度付云犯事也。故第二不同也。下犯緣云四越界犯。今同也。是以簡正記云。問。此與前第二緣有濫不。答。乍看似濫。竊旨不然。第二緣中發意擬獨度。雖則入水。且未上岸。第四緣已度水上岸了。故下釋云。謂後伴隔水便犯也文

鈔。若空野無道處云云　此道者橫道也。異空野有分齊故。約過道可結。獨入村哉　答。於只蘭若處空野。非謂犯歟。入村中處空野。無橫道之分齊。故云約一鼓聲意也。至次下料

有其沙汰。一鼓聲離伴見聞事也

鈔。獨行一界吉羅云云　一聚落分不出故吉也

鈔注。約此坊內家內獨行犯吉云云　付之今記意一事歟見謂釋村中人家也故。此意。坊內、家內、獨行吉可訓也。釋坊村也故。村義上四分文明之。今坊內者。家內中人家入云村中人家釋故。尼鈔釋二物見即尼鈔中下云。村中獨行一界者吉羅準此者一坊內獨行及一家獨行。但犯吉羅也文既云一坊內及一家內。故此二物聞。坊者非僧坊。京坊門等也。方四町云坊也。今約坊內家內可訓也。以此尼鈔爲本。二物義得意。今記釋可會釋。謂村中人家意也。又有義云。村義上四分文明之。今坊內者。村中人家入云村中人家釋也。次家內者。村外別舍也。又義云。謂村中人家者。此釋坊義。坊者非僧坊。即村中人家釋也。サレハトテ家入非謂犯之。坊義許也。此即三重也。村中獨行一也。準此坊內案行二也。謂不入家只行也。次家內正入三也。會正記注。約一界中有多坊多家。但獨越一坊一家之化吉文又廣韻云。坊者巷也

鈔。若在申手外過界偸蘭云云　問。離申手而過界可殘。何云偸蘭哉　答。實如來難。今且約一足云。偸蘭歟。所以然者。簡正記云。准祇云。若到聚落城邑界時。應須相去申手內。若申手外一足過蘭。二足殘文

鈔。昔云。若欲入村隨有橫道等云云　簡正記云。古來多約其橫道爲界。欲入村門。越此橫道。名爲越界所以犯也。諸部無文者。鈔斥不許。准律。無界獨行一鼓聲間。離伴見聞即犯。此一鼓聲間。豈無橫道。何簡制犯。皆約村門限爲分齊也。若村內先有尼不犯者。亦約在見聞處。若離見聞處獨行一界亦犯吉也文所詮今師意。入村犯約門限。未到門時。一鼓聲間離伴見聞時犯見古師異之。約橫道也

記。不唯太過抑亦昧文云云　太過者。云太急意也

鈔。諸部無文云云　問。上四分文云。若空野無道處一鼓聲間。亦此分明約門限。或約橫道。定越界。若無之二時。約一鼓聲見爾者云諸部無文而斥古師哉　答　是知非解

記。乃約村中橫道云云　問。今鈔幷餘記等意。未至村門。有橫道之定越過。古師得意也云云然而今何云中橫道哉　答。今意。古師村外村內俱約橫道言犯得意歟。餘記等出其一邊歟

鈔。獨宿云云　本部村中獨宿見寺中獨宿何不見。僧祇伽藍內手內臥云故依也

鈔。隨轉一僧殘云云　此本部僧祇意明相犯見此部別異歟

鈔。不得一時頓三云云　和本三下有度字。隨尼鈔云三度也

鈔。獨在後行云云　衆多尼共行。其中一比丘尼遲行不及時犯也。不入聚落犯也。簡正記。獨在後行者。若准緣中獨在前行亦犯。此約道中共行也文

鈔。或根本獨去云云　初獨去也　踞、梁踞石

鈔。休道遠行云云　律遠行上有若字

鈔。諸難云云　簡正記云。律云。若命梵惡獸或强力持去被執縛水漂等諸難難也文五分水淺無畏男子

鈔。五分水淺云云　簡正記云。約水淺即無褰衣之失文

鈔。獨處誦經云云　尼抄云。獨處經行文準此。今誦字設也。又律云獨處經行。誦經上出之故　若病賊亂國城　遊逅　失伴　伴緣已難

記。單提一百二十云云　問。尼單提總有一百七十八。所以爾者。本律第二十四云。第二分一百七十八單提法。四文刪定比丘尼戒本云。諸大姊是一百七十八波逸提法。半月半日說戒經中來文戒疏四上云。次解第五僧尼不同。九十戒中。六十九戒僧尼同犯故。尼律中單列戒本辨相同僧。文不繁也。有二十一戒。與尼不同有三種例。初有無不同有三〇輕重不同有十三〇後有五戒。犯同緣異文私云。已上二十一戒也同記云。第五僧尼同犯中。初示數尼有一百七十八提。今且約僧數對明同異等文私云。以尼百七十八戒對僧九十之時。六十九戒僧尼同也。餘一百九戒不同也。謂七十六十九取。一戒殘。以之合一百八戒。一百九戒也。是以十門第八門資持云。約位戒即與僧異者。八夷後四單提中一百九文此等分明有一百七十八見何云單提一百二十哉　答。濟抄云。恐可云一百七十八。舉總數

誤云一百二十斂云云
記。與僧同者如前釋相等云云　指六十九同戒也。異但出一者。一百九十異戒中。但出紡績一戒也　紡績
鈔。律文隨擗引縈織等云云　擗有十誦。引出四分。縈有十誦。織出十誦。故云律文總云也。非四分律也　絡　不合懺著　機織刺繡何如在俗　行稀用寡
記。避溺投火云云　溺水人辟溺又入火中也
鈔。尼以無伴多度非法之人云云　尼必具伴故。以無伴爲伴度人也。故云但希利己也
鈔律中二十餘戒云云　資持上一云。尼單提中自百十九至百四十。合出二十二戒也。然而濟緣記出二十一戒。略二十二不病不往敎授也。此等戒皆律二十七卷出。今以戒本幷尼抄濟緣記注釋　一度姙身女云云　度姙身女人戒文　二度乳母云云　戒本云。知婦女乳兒與受具足戒波逸提文有人云。乳者云者也云云　三度年未滿者。尼抄云。度童女年不滿受具戒之僧年滿戒同也。戒本云。不滿二十文　四不與二歲學戒云云　尼鈔云。不與二歲學戒。羯磨戒文。此不與學戒直授具戒犯也。濟緣云。十八女不與二歲學法。此卽與受具文　五不與六法云云　濟緣記云。五與戒云不滿云云　此釋不審也。今記不與六法者。六法名字不授也。尼鈔云。不說六法名字戒具六緣犯。一是十八童女。二與學羯磨。三不說六法。四年滿二十。五受具戒。六羯磨竟犯文　六與學法滿衆僧不聽云云　罰衆僧不許授戒也。尼戒本云。若比丘尼十八童女。與歲學戒及六法。已年滿二十。衆僧不聽便受大戒者波逸提。濟緣云。六學滿不與受云云　此釋不審也　七度小年曾嫁減十二與受云云　尼戒本云○度小年曾嫁婦女年十歲與二歲學戒。年十二歲聽與受大戒。若減十二與受大戒者○文　八小年學戒滿不白衆與受云云　十二歲滿。衆僧不許授戒也。前第六付二對論也

記注。上並制和尙云云　二十餘戒皆雖制和尙。九與十一參餘事釋也　問。制和尙二十。餘戒何第九制作法師戒出戒　答。九知而爲受云云　問。戒本云。若比丘知如是人與受具足戒者波逸提文齊緣云。九知彼否而輒與受文準此二文。衆僧不許授戒。是制和尙見何今注云此制作法師哉　答。通十師皆犯云事歟。又有云。此第九。律云度婬女戒。非今女也云云　十不敎學戒云云　戒本云。若比丘尼多度弟子。不敎二歲學戒。不以二法攝取者波逸提。又尼鈔云。不以二事攝弟子戒文濟緣云。十多度弟子。不敎二歲學法。不以二法攝取卽年年度人也反此注多度弟子戒得心。如是注歟。多度弟子戒。下別有之。不審也。此且戒文多度弟子注顯也。非正戒歟。今記云不敎學戒。且付戒文釋許也。正犯體如尼鈔也　十一不二歲隨和尙云云　戒本云。若○不以二歲隨和尙尼者波逸提文濟緣記同之也。而二歲之語不審也。尼鈔云。受戒已和尙戒○具五緣犯○四未滿六夏文　謂僧五夏依止尼六夏也。故今制見濟抄云。首疏云。二歲隨者文誤。如五分六歲也。或與彼不同也。十祇俱之二歲也云云　但準尼鈔犯緣。云四未滿六夏。故知祖師意六夏也　十二僧不聽而授具云云　僧謂尼僧也。戒本云。尼僧不聽文　濟緣云。十二尼僧不聽授人戒文　謂尼衆僧成和尙。不許授戒也。律疏云。不乞畜衆法度人戒云云　十三未滿十二歲爲和尙云云　大僧十夏已上和尙位。尼十二夏已上成和尙也　十四滿十二歲仰不聽云云　戒本云。滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒波逸提文　謂此僧者男大僧事也。故上十二。不同也。而濟緣云。十四年滿十二衆僧不聽自授人戒卽不歟畜衆也　文　此不乞畜衆制見爾者上。無差異。　但上十二尼不許。今十四僧不許歟　十五僧不聽故謗云云　尼鈔云。僧不聽度人謗僧戒文　十六父母夫主不聽與受具云云　尼鈔云。父母夫主不聽輒度人戒文　十七知非法女人度令出家者。嫉夫來出家女也。戒本云。若比丘尼知女人與童男男子相敬。愛愁瞋恚女人。度令出家受具足戒者八逸提文　濟緣云。十七度憂愁瞋恚女文　十八令捨學法與受具云云
律緣起云。　時偸蘭難陀比丘尼語式叉摩那言。汝學是捨是。我當授汝具足戒。彼報言爾。彼式叉摩那聰明智惠堪能勸化。　時偸蘭難陀作是意欲。令式叉摩那久作勸化。供養故不與作方便料理。時與受具足戒。時式叉摩那嫌責偸蘭陀尼等文尼戒本云。若○語式叉摩那言。捨是學是。當與汝受大戒。若不方便

與受者〇文　尼抄云。不與學戒尼具戒具四
緣犯。一是學戒清淨。二滿二年。三無因緣。四
作心不與受具便犯。準戒所望時。云汝捨學
法授戒。意爲不與受戒故犯　十九索衣言爲
受具云云　戒本云。而不方便與受戒者波逸
提文此求衣心爲不與戒。只非求衣許也　二
十不滿一歲授人具戒云云　尼鈔云。多度弟
子戒。謂一年一人度。未一歲授戒故制也。尼
戒本云。若〇不滿一歲授人大戒者文　尼鈔
云。四緣。一曾度人。二未滿十二月。三更度人
受具。四三羯磨竟犯文　二十一二十二不病
不生教授云云　戒本云。比丘尼不病不往教
授者彼逸提文　問。此餘僧可犯。何可局和尙
哉　此外正制和尙戒在之。謂一知常漏大小
便涕吐。常此三漏女人度制。二知二形度。三
知二道合度。四肩債人知度。此四結和尙尤
可出。何不出之哉。方方不明。如何哉　答
應以衣食及法攝取　違。犯。墮
鈔。若過半而作法云云　問。七八人可致受戒
哉　答。抄批云。謂尼受戒時。尼師僧少不可
全清淨者。十人之中五人持戒清淨。自餘不
淨。亦得成法也　若不可得者
鈔注。不犯重者秉法自餘可可足數云云　和
上必不犯重。而堪秉法仁可作之。自餘師不
犯重應之。但羯磨何樣堪秉法仁可應之歟。
此十師於輕罪。約受者知不可許也。十師知
無苦也。設犯四重受者。十師不知無苦。依想
淨故可。可。和本作可得也　恐其求備事難
成不度女人出家

鈔。爲滅正法五百年云云　和本作爲滅也
記。阿難三請云云　一直請。先直請尼受戒。
佛不許時。第二乳養請。謂佛生後七日。摩耶
命終給。愛道奉乳養。此恩深不許。佛言。我已
報乳養恩。我成道後。入王宮說三寶名。令聞
此報恩也。三往古請。謂佛不許故。阿難云。如
何過去佛不度耶。佛言。度尼也。阿難云。何令
不度。此時佛許給也
記。彼云頂戴持即得戒也云云　簡正記云。案
四分。尼法中因大愛道請出家。佛止不許。時
愛道與舍夷必五百人。逐自剃髮倚桓門。阿
難爲陳三請等云云　佛遙宣八敬。阿難傳授。
愛道聞已。咸共頂戴受持。其五百人女咸八
敬受也已上依四分文　若依五分。唯愛道一人得戒。
是八敬言下。餘女以愛道爲和尙。於大僧中
白四羯磨十一衆受也文　制。犯。上
記。聞說八敬再憑阿難云云　八敬者。簡正
記。若依當部八不可過法。五分云。八不可越
法。十誦善見云。八尊重法。毋論云。八師法。
了論云。尊師法。今云八敬者。依僧祇文也
文　更乞一願
鈔。當起迎逆禮云云　和本作迎送也
記。聽依臘次無有是處云云　抄批云。賓云。
有二義故不許隨次禮。一者女人闇鈍。請法
大僧。表有師徒。僧是極尊之位。尼是極卑之
位。則請法情。若許隨次禮。此義不成。二者男
女報殊喜相愛染。若大小位別。狎近難交。若
許次禮。今猶交染。呈露如此。向若許依次禮。
更甚於此女人有五礙等文

鈔。盡形不應違云云　阿難傳此言。對大愛道
說。時愛道頂戴持云得戒也
記。一二四六七八並墮云云　皆單提戒也
記。前後並同唯第五云不得等云云　有人云。
勘本文。今八敬中除第二。第五輒問經律入
也云云　但本文可勘也。抄批云。一者從大僧
受戒。二半月請教授。三依大僧處安居。四夏
竟僧中自恣。五不得說比丘所犯。七尼犯殘
半月僧中行不慢等。　八百歲尼常禮始受戒
比丘足等文　簡正記釋同之也。此等皆輒問
經律入八敬中見　故知本部意。此不入八敬
中歟　比丘聽尼問經律毘曇
鈔。不得云〇是摩呵羅無所知及虛實罪云云
摩呵羅梵語。漢云無知。以梵顯漢故。及虛
實者。會正。虛即成謗。實即成罵也文　簡正云。
若實成罵犯捉。若虛成謗犯殘。故俱不合文
鈔。僧祇若親里尼得軟語語　既不違敬法
非。親里有。何過哉　答。爲尼教訓僧事顚倒
故歟。若立不見比丘
鈔。如上明之云云　會正上引僧祇在門屋下
等文　答量可聽以否
鈔。二明式叉摩那法云云　問。〇沙彌尼與式
叉六法。大僧授之歟　答。通受時。大僧授之。
別受未分明。可尋之
鈔注。不別得戒云云　業疏三下　云。此學法女
無戒體也。但受別法位過沙彌文　以立志六
法練心
鈔。〇十八童女應二歲學戒云云　二歲必不
滿月日。中一年隔無苦也。不隔一年。今年受

夾年受。今鈔主不許也。古師許之也
鈔。二年者練身也可知有胎無胎云云　簡正
記云。有胎者。十誦云。有居士婦名曰和羅。
大富多財田宅種種諸物。後家人分散。唯是
一身。先自懷姙愁故。病疲其胎不長。謂言無
胎兒死等。後念沙門安樂。乃往精舍求哀出
家。出家已後安樂無事。其胎復長。諸尼知已
駈出。謂彼犯婬。彼具述上緣。乃至佛言。已後
如有此色人。先令二年學法等文　加厭本
事　試看大戒受緣
鈔。文中盡形爲法云云　先授六法時云盡形
也。二歲堪受無胎故。盡形爲法故　二歲堪
受無胎故。應立離聞處著見處。　又點云。
應立離聞處著見處。
記。曰四受法云云　有云。十誦直對授。今部
遙授。部計不同也云云
記。次離僧作法云云　離見聞處也
記。準羯磨云云　指羯磨經也
鈔。二學六法卽羯磨所爲謂染心相觸等云云
　簡正記云。若准十誦文中。將四重及摩觸
八事爲六法也文
記。隨明四法云云　六法前四也　不得犯不
淨行行婬欲法
鈔。隨十戒而言〇沙彌已學云云　業疏三下
云。初犯不淨行等明戒正體也。學本重勸。非
正學體也。問。此學戒沙彌尼知。何重學哉。
答。非謂不知。前言重學。誠勵增學也。如今
師授曉夕勗訓。重述前言。何處受別有法也。
尼若與染汚男相觸下。正是學宗文　同記云。
婬戒等四卽本十戒故云正體。　望前已制故
云重勸。問中欲顯列相重學意。答中十戒已
說存四前言。今後述之故。重誡勵增。學者謂
舉前根本初後學法也文　沙彌之時列殺盜
等。今列婬盜等。是必非釋顯差別也
記。非時飲酒當體卽法無別本云云　如摩觸。
根本婬爲本。摩觸支條也。非時等別本也。是
以業疏三下　云。五非時。六飲酒者。此無可對。
直學學本盡形行之文　問。何非時飲酒不分
根條哉　答。遮戒故非如四重輕戒　問。同
遮戒中。何舉高床提寶等勸學法哉　答。稀
故。非如非時飲酒數作故
鈔。但名缺行直令改悔云云　簡正記云。若六
中壞者。更與二年。若餘行法中有犯者。並令
作吉悔也文
記。如疏引之云云　業疏三下云。除自手食授
與他者。有人解爲二緣。今則不爾。餘行並同
大尼。唯開不受授尼。不同尼後人受方與尼。
有此異耳。若論不受惡觸。何得不無。戒下四
衆罪不虛列。理自從人方可進耳文　同記云。
爲二緣者。彼謂除自手取。卽開自不受而食
也。授食與他者。開爲他作能授人也。今下示
今解。初約一緣釋通久相。不受授尼對簡大
尼。大尼受已可授。準抄亦據無人方開。若下
次行釋說文
鈔。有者得受等云云　一義云。有者得授與。
尼自須受取訓之。尼者式叉尼也。有者。有
人云事也。一義云。有者得授與尼。自須受
取訓之。沙彌有時大尼授食。又自受食云云
已上二義古點也。而師匠仰尤佛準濟緣記。
有下皆式叉尼受也。爾者有者得授與尼
自須受取可訓之也
記。下不汚上故尼淨上得通下故云云　問。準
此。比丘不淨法同沙彌可不淨哉。又式叉不
淨。彌彌尼可不淨哉　答。
鈔。三大尼得與三宿自與沙彌尼三宿云云
僧祇三宿犯故。資持中三上云。見母二論及僧
祇。卽同應解十誦伽論頗符戒本文　自從沙
彌尼受食　得語云
鈔。互跪今常云阿梨耶僧等云云　阿梨耶云
阿闍梨耶事也。當時布薩自恣作法不如是。
本部無之故
記。別配後四重戒云云　八重之中後四重戒
也
記。重與二年云云　問。前文六法重犯二年可
學見　何今後四重犯。重與二年哉　答。部別
不同歟
記。學行二法云云　除根本後二法也
記。十四不非時食云云　問。非時與飲酒。六
法中有之。何學之哉　答。
記。不停食云云　殘宿食云停食。是以鈔中三
云。殘宿戒下爾見
鈔。十九僧殘云云　僧祇中立十九僧殘。故業
疏三下　僧祇中尼受具已。爲說八重十九
僧殘法三十捨墮文　四分意。十七僧殘也
問。若爾者。何故尼鈔中列僧祇十八法。云十
三十七僧殘哉。相違如何　答。隨義轉用也」
鈔。若據行往法云云　和本云。行住法云云

姙娠

諸部別行篇第三十

鈔。諸部別行云云　簡正記云。謂前二十九篇皆是當宗自義。縱行外部亦爲成立本宗。今此一篇直叙異說用陶情路以展通衢。先辯自宗。後述他部故辨也文

記。通指外宗云云　本異相望。大廣渡「分四部律也。四分律外餘三部云外宗也。五論又云外宗。善見初雖釋四分。後宗論也。故猶之外宗也。此篇中時時引本部。爲顯不同引也」

記。別行二釋亦同前解云云　上記別行者。行宗通平去二音。若作平呼。謂此三篇在前虫途相攝之外。若作去呼。卽此三篇與前大僧本部不同。別行ワカツ別行兩釋並通云云

鈔。博學爲濟貪此言誠驗云云　會正云。博廣大也。學悟也。僧學不厭博。博則通也。子曰。君子博學於文。約之以禮。亦可以弗畔矣鄭玄云。弗畔不違道也　苟生而貪於學者儒夫也。死而富於道者君子也。是知博學濟識見之。貪語非虛矣文　貪謂見聞寡薄語實有取

鈔。不乖二是云云　抄批云。立謂。部之文來入宗者。不乖他部文是。亦不乖當部義是。彼此無非故言二是文　四分多別法闕。受持衣鉢等是也。本部有事無文。依他部。此云依本部行本部事也。文事共闕時。云依他部行他部事也

記。通結淨地云云　問。何不入下捨有取無科哉　答

記。如取僧祇持衣云云　爲護夜會故

記。僧祇求聽云云　問。今鈔用之。何斥之哉答。資持上一四句云

記。十誦二七夜等云云　二字誤也。可作一字。等者三十九夜也。彼兼夜也。又十誦二。七夜三十九夜爲言　等字攝三十九夜歟

記。四分疑心云云　境想五句事也。指輕重之是非　任愚懷之取捨○貽負愧罪。豈他科動陷刑名

鈔。罪豈他科云云　會正。不學無知之罪。豈他判與文

鈔。若全未預法則云云　簡正記。猶是沙彌也。隨一部爲依持者。若欲受戒。五部之中要依何部。卽秉此部羯磨爲受體。隨依此部使爲隨行文　抄批云。若全未預法則隨入一部爲依持者。立謂欲受戒時。當任隨一部師僧受也。卽隨用何部羯磨而受。後隨行中依此部也。順文謹用行之者。立謂。旣隨四分受戒。還須誦四分羯磨行事等也文　又點云。餘未預法。則隨入一部　可以準的

記。則明此篇之來不唯對顯本異之殊授被他宗納體之者云云　今世無他宗納體人也。是以資持上一上云○難反　難反上言。其不可窮也。且疏要約者用示規摸

鈔。以懺主單白和僧同僧許可自不足數至還財云云　作羯磨邊入數。被量僧邊所爲人也。至還財之時是僧作法者。還財時非所爲人。足秉法僧數也。還財之時。凡四人可作之也

鈔。類同五人自恣云云　自恣正用五人。今捨墮相從五人。此邊雖不同。且同五人邊也爲言　計論用人

記。餘如業疏云云　二上文也

記注。舊解同自恣等云云　會正云。至下謂受懺已還彼衣時。懺主却入僧數。類下可比類。自恣隻差五德時。不入僧數文　簡正記云。類同五人自恣中者。謂五人自恣一一差之。自被差了差第二人時。又得數類。上懺時單白和僧白僧許不。不得足數了。還財之時。又却是數也文　抄批云。類同五人自恣者。立謂。前後差五德當被差時。不入僧數。差覓還得在數。引此文證上懺時不得在數。還衣之時得足數也文　此等釋。隻差五德時。正被差一人不入僧數。差次五德時入數樣。懺主白時不入僧數爲言　問。此義何被嫌哉　答。總可同五人法方。何以足數不足數邊同哉爲言　以律列四僧中不言故知得用

鈔。若準通教上解者非云云　會正云。通教卽僧祇是通途教文　抄批云。立謂。若准律教大意。用四僧懺捨墮。其義非也文　古師意云四人捨墮。頭數何樣五人也。云第五所爲不入僧數故。唯受懺單白四人法得意。故斥之。半有成能秉義故

鈔。五人受懺始終無妨云云　此只非謂頭數五人許。受懺單白云相從五人法。半能爲半所爲故。始中終在數故。云始終無妨也。會正云。捨衣爲始。還衣爲終。以懺主皆在數故曰無妨文　問。有五人法義。何本部不出五人法哉　答。半所爲非正用五人故　若爾

者對衆問難白。非正用五人。何律是出五人法哉　答
鈔。十師無和尚人受戒云云　會正云。約正受時不現前。名無和尚。但羯磨中遙牒文　抄批云。立云。和尚不現前爲無。非謂全無也。及下多論言無亦得者。還約不現前也文
記。明無師非師云云　無師不現前。非師現前黃門等也
鈔。若聞死者不得受具云云　若不聞死者可得戒歟
鈔。不現前不得戒云云　問。上不現前得戒見　何今云不得戒哉　答。此聞死而不現前不得戒爲言　前未存命在之故。雖不現前。其席得戒爲言　爰知今不現前不得戒。釋顯上若聞死者不得受具之由也
鈔。設無和尚云云　此指不現前云無也
鈔。黃門爲和尚云云　簡正記云。黃門者。一云。是受後變爲黃門。體不失也。二解云。是初受時黃門受戒不得。卽十三難中之一數。今將此人爲和尚亦得戒。所以然者。上句無和尚。猶自得戒。何論受後變作文
鈔。白衣爲和尚云云　會正云。足數篇謂本受不得者。亦有受後難緣。須著俗服文　抄批云。白衣爲和上者。立謂。是本來受戒不得人也。受既不得。仍本作名故曰白衣。非謂今時俗士也文　簡正記云。白衣爲和尚者。謂約先來如法受得戒人。後忽遇緣著白衣服。與人作和尚亦得。與白衣受者。謂能受人全是白衣也文

鈔。非出家人亦爾　抄批云。立謂。未剃髮。今時長髮僧也文　鬚髮
鈔。諸比丘犯吉羅云云　問。諸比丘知和尚賊住故犯吉歟。將雖不知犯歟。如何　答。雖不分明不知豈犯吉哉
鈔。本犯戒人云云　會正云。先犯五八十戒者。不和合人。先破羯磨者。亦爾者皆結吉故文　此不和合人釋。異今記釋歟
鈔。一界內四人一時受具者得四處展轉與欲云云　抄批云。案十誦云。憂波離問佛。頗有比丘四人。界內一時受具戒。得名受戒耶。答。有。若四處展轉與欲得。又問言。頗有界內一時四處作羯磨不得罪耶。答。有謂四處展轉與欲得也。立云。一界內四處受具。一處各有十人總有三十人。有人持三處三十人欲往一處說不犯。別衆如是迴互展轉而說欲也文
記。若本四分卽爲破僧云云　四分意。一界內四處作法。可爲破僧故　問。既互取欲。何可有破僧之義哉　答
鈔。若一比丘一處坐足四處僧數云云　此我身雖不作羯磨。足四處羯磨也
鈔。一處一人作羯磨被四衆云云　此我身一人仰羯磨令成四處法事也。抄批云。一處一人作羯磨被四衆者。立謂。取木十字安四界中央。羯磨人在中央坐秉文　簡正記云。搜玄云。如一床有四脚各在一處。界中各有三人各欲作說戒事。一人在中間床上坐秉說。羯磨足四處並得成羯磨法也文　床榻

記。一比丘足多僧用云云　必不可局四處。可通多少歟。爲不得
記。以一人充二處用云云　二字誤。可作三字也
記。邊尼云云　汚尼難事也
記。得否兩殊云云　問。此僧者。指出家沙彌戒歟。將指大僧具戒歟哉　答。今文不分明。今文云沙彌犯重得出家。除壞尼淨行不得時。得出界戒不得出家戒見　而又云不得受具時。汚尼者開學悔不得受具。自餘犯重沙彌受具戒見　依之簡正記具戒得否見　卽彼記云。沙彌重得出家者。謂受具也。壞尼淨行不得者。謂不許受具永滅擯也。若能改悔不作者。亦許受具也。準此開學悔者。搜玄云。鈔主唯四分開學悔。彼律卽須永棄不開。今準當宗。大僧犯重皆開學悔。此沙彌懷尼。唯僧亦開悔也文　此事不審也。可勘本文
鈔。略三種等云云　衆法對首心念。是云三種。單白二白四衆法對首。但對首衆法心念對首心念但心念。是云八品也
鈔。僧祇加一中間羯磨云云　抄批云。立謂。彼宗若欲受口自恣等事。先作求聽羯磨。謂在單白白二之中間故曰也。謂初則作單白未了。卽變爲羯磨。初便云。若僧時到僧忍聽。後云。是事如是持文
鈔。又加白羯磨云云　自單白猶減略也。抄批云。立云。如今僧常唱白欲立制洛僧說戒等事。亦名羯磨也文　唱所立事
鈔。不問難許不遮云云　抄批云。有人云。謂

上唱白之法亦名羯磨。但中間無有僧忍聽乃至誰諸長老忍等故言。不問僧聽與不聽故云殘也。又解。但今時唱白表衆問和知。本非求僧聽與不聽。縱僧不聽。白竟即成也文

唱事問聽

鈔。中間直白云云　抄批云。中間即是求聽羯磨也。直白者即是加白羯磨。謂唱白者。明此二法不須四人僧。但二人亦得文　約畢論記。受懺差人例亦不許云云　問。受懺等非遷惱事。是須情事也。何云亦不許哉　答。師云。受懺等羯磨牒名故不至四。是以云不加僧也。諫等不牒之。五百新學諫。草覆治二十人等。何牒之哉

記。諫是順意云云　問。諫時違意。謗有愛恚。爾者何云順意哉　答。大段隨所諫人諫也。故三陳。謗有愛恚等。違諫時事也

記。四分約緣不可抑塞云云　抄批云。羯磨云。四分與十誦坐上人少說欲者開之。如斷諍中取諸人欲屛量等也。十誦中一界四處展轉與欲文　僧祇不聽與欲人多坐僧少者不成聽○集少持欲來

鈔。轉欲即失云云　抄批云。立謂。受他欲已更轉付人。即不成持欲。四分得轉付他也文」

鈔。四分有重受亦有重犯云云　付之。鈔主以四夷結文尼摩觸戒爲證文給也。定賓不許重犯之義。故此結文會釋云。不共財法邊云也。此設會摩觸戒難會者歟

記。戒從別發故云云　此指重發云別發歟。必非婆娑之總發別發之中別發歟。本部不見其沙汰故。或又如婆沙別發之義。今四分隨塵沙之別境發得戒。故云別發歟。別發之故。何度可有重犯歟。次下云雖從別發故。彼部不許重發故。指重發非謂別發歟　問。爾者本部何處見別發之義哉　答。可勘之　無重唯局四夷

鈔。學悔尼犯僧殘云云　篇聚篇云。十誦重犯不同此律。同名之罪則有重犯。同種之罪則無重犯。此據初篇以言。故文云。學悔沙彌犯僧殘。令次第僧中行覆藏六夜出罪等。餘如別部中說文　同記云。三他部中○此下簡濫。下篇種類不同有二。一上下相望有重。如文所引學悔犯殘。二下聚當卷亦有重犯。如別篇云下篇隨輕重是也文　私云。今所引文云學悔尼等。篇聚所引文云學悔沙彌。爲顯重犯。取意引之故。不可局一邊。但彼本文學悔尼歟。是以簡正記云。鈔引彼律二十二卷安居法聚文云。學悔沙彌尼犯殘。諸比丘爲作覆藏六夜本日治出罪等已上律文　玄云。准文。既云本日治便是有重犯覆懷六夜壞各有本日治。故知下篇隨輕重各有重犯也已上依搜玄記文　表破云。鈔文只云請比丘來與我摩那埵出罪。搜玄。不合妄隱覆藏。律文既云學悔沙彌尼犯殘。何處更有覆藏。以尼不許行別住。恐犯獨故。但有半月摩那埵出罪等。如四分尼犯❶殘。亦不合行覆也文

鈔。出罪等云云　等字等本日治也。付半月摩那埵。可有本日治也

鈔。僧祇亦爾云云　懷案定賓等破此義。僧祇於輕重犯學悔。又犯可驅出。犯只吉也。故輕重共無重犯也。上十誦局四重無重犯輕戒有犯樣出。云僧祇亦爾。此釋如何　答。上十誦四重無重犯云云　其且同亦爾也

鈔。四明攝事云云　且出受日淨地。其攝事樣云也

鈔。便用中間別法云云　白片[カタハシ]羯磨片用之。故云中間。初大德僧聽以下白片也。諸大德某甲比丘以下羯磨片也。故云中間別法。即求聽羯磨事也。簡正記云。中間者。諸單白有頭無尾。文云。大德僧聽。若僧時到僧忍聽等。是單白頭。作白未畢無白如是即無尾也。便變羯磨文中有尾無頭。有僧忍默然故。是事如是持。又無大德僧聽誰諸長老忍者默然不忍者說僧已忍與某事竟等頭故。云中間羯磨也文　任前緣事未了法在必非破戒三寶正緣

鈔。十誦受日有二云云　有二句絕。是以簡正記云。十誦受日有二者。謂七夜及三十九夜與四分是同。而兼夜者。若據夜之言。似異四分。約其明相滿位。與四分同。文記據七是同。兼夜則異。四分日沒法謝等云云　兼夜者付第七夜讀之。以前六夜句論事不可云兼。四分第七日日分法失也。十誦兼夜故明法有也。無破度分同事也。法有無云有不同也

鈔。僧事故出界是處云云　和本僧事下有安居。自恣下有覺文　據本文無覺字。和本又無之。結夏安居自恣下有覺字也

❶殘＝然カ

鈔。梨昌設供云云　抄批云。梨事之別名文大雲經五卷云。南天竺有婆羅門。產一童子。名梨車。一切衆生樂見文會正云。四分云。離車子亦云梨昌。是諸貴族也。獼薄波子文記。或是外道昌車語轉云云　梨車外道梨昌居士。心得。如此釋也。行宗三下云黑毛　梨車卽外道名也文

鈔。佛令白二作淨內中　和本淨下有地字

禿　倉篅

鈔。倉篅云云　會❶正釋名云。倉藏也。藏穀物也。周禮注云。貯穀曰倉篅都寒反　天竺威法師云。經中金色迦葉生緣家有六十篅。令一篅容三百六十斛。準亦倉類文　應法師應作篅。說文云。判竹爲之。以盛穀也文

鈔。僧坊外食云云　伽藍外云僧坊外也

鈔。人來索食少云云　抄批引十誦云。旣僧坊外作飯食。烟火起露地多人見來索飯食。比丘各各方便僧食少。以是白佛等文

鈔。人便妄用云不須更結云云　抄批云。古人云。十誦旣制不許結淨地。明不須結所有食具普皆望本主卽是檀越物淨畜之。故言妄用也文會正記云。古師見此文。便癈四分結淨地文簡正記云。古師報此文便云。今時總不許結淨。縱四分許亦不得依。如序中破云文

鈔。五分無疑心以疑通是非故云云　付疑心。不立境想句。正結殺重。四分疑心罪輕也是女。疑了

鈔。想是決徹云云　生草。乾草。思無犯也

鈔。破僧婬戒等云云　酒不開也。但酒有美斷」記注。或師疑等云云　會正云。本宗婬酒戒不開想疑。破僧減年不開疑心。疑尙不開。況復知乎文別不破行歟。只知字涉受戒釋之」

鈔。僧祇性惡罪上無疑想等云云　鈔中二摩觸戒中云。十誦若觸不能女男者俱蘭。僧祇意。謂男子黃門。而是女人觸者。然謂前有方便心。後稱本境文同記云。黃門中十誦結蘭在男女之間。故僧祇心差不當結重故以前心通之文

鈔。十誦若前方便心云云　問。上僧祇如中二釋。專可約方便有無。爾者此十誦者何差異哉　答。有云。約方便有無事。祇十全同也。但祇局性惡。十可通性遮也。僧祇意。於遮罪者不可論方便有無。一向可開應疑歟云云

鈔。少者永捨云云　簡正記云。永棄山野文記。由犯過財不聽自捨云云　設雖犯過財。何不許自捨。是云捨作四方僧臥具歟

鈔。同四分云云　會正云。卽蠶綿斬壞捨等文不奇由僧

鈔。二寶捨與僧等云云　僧捨作法也。僧差人永棄者。棄山中谷中等也

鈔。不得坐臥云云　定賓。五敷具。敷物。得意。鈔主。袈裟。存給。而今本主不得坐臥釋。順定賓義歟。但以鈔主意會釋。今云坐具時不牒。坐具此可敷者也。故本主不可坐敷云也。袈裟等臥時可著本主故。臥時不可著。故今云臥也。賓衣食

鈔。三入俗僧云云　簡正記云。三入俗僧者。五分云。若一日得樂受。二日更得受。七日更得。更留至八日。明相出皆尼薩耆波逸提。應捨與僧。僧與白衣沙彌。若用然燈式塗足不同四分得還本主外資第七藥得與餘比丘食文

鈔。生息利云云　取利分者也　作僧房中衣

鈔。純黑憍奢耶僧不得著用得作地敷等云云　問。鈔主意。黑毛蠶綿。袈裟。得意。爾者截袈裟作地敷歟。是旣成衣相。何可破之哉。若亦袈裟體直作地敷。此亦不得意。豈袈裟可作地敷哉。方方難思。如何　答。賓如來難。可尋之　問。此文還古師五敷具敷物得意潤色也。今師如何得意也　答。云不得著用。自本敷物何事新云不得著用。故知可著用衣體也。其上減六年白毛等著用。見爾者尤今師證文歟　作氍㲣帳幔等

記注。有將爲一非也云云　會正云。五臥具卽五敷具。純黑憍奢耶卽黑毛臥具文慊　會正云。慊。廉也。言以隱廉耻也文

鈔。六年不揲不得爲地敷得著用云云　問。六年可然。不揲坐具也。如何可著用哉　答。可勘之

記。上二細止麁用故不許著云云　上純黑憍奢耶。二細者故用地敷麁用不許著爲言　六年不揲麁故許著用也

鈔。好者如前等云云　鈔批云。謂好者如上純黑憍奢耶僧不得著得作地敷。不好者如六年不揲不得作地敷僧得著用也文

❶正＝云イ

鈔。金銀若無淨人可教擲吉僧羯磨差一比丘知五法者等云云　問。被差比丘自可取寶哉　答。可然歟。僧差故不犯捉寶歟。此難思。追可勘之　問。既知五法比丘。何閉目哉　答。於他雖無愛恚等。若不閉爲自可有惡事故閉之歟

鈔。若轉車衣云云　寺。置衣出聚落等。歸還遇衣時。未至寺中間明相現。其時寺中殊高樹分量取載車。明相現處。車引迴時。載竹木長頭。寺四壁著。不離衣判也。事様如勢分。而此部無勢分。如是判歟

鈔。僧問須者應還得用云云　僧問本主。云須可還本主。仍本主得用。若本主無用。永入僧也篇目

鈔。七日藥二用文如彼具云云　抄批云。立謂。七日與諸比丘食。第八日藥與守園人。名爲二用文爰知彼部不云滅七日藥還本主事歟

記。禪位師瞿曇仙云云　釋迦譜云。禪位第也云云　若作入佛

記。不受法卽無戒也云云　問。無戒何云四方僧哉　答。實此釋難。亦但愚案。指本受不得僧歟。除佛福田無過四方僧

鈔。若遣行者奪反戒云云　有耻人故。令行懺罷道故也

鈔。律子注云云　十誦今文下注也。不可妄用及有僥倖。虛爲自欺罪不得除　批文。北京批文。南都批文云云　批普迷反。擊也。示也

記。第三批文云云　此序正流通之三段中。今當第三流通段。故云第三也。卽簡正記云。上來有三段科。總是三十篇文釋。大段正宗分已竟。第三流通分。言餘至焉者。付屬流通也文

記。爲三云云　初時處。二但下卽彰述作之本。三想下囑審悉也

鈔。於唐武德九年六月內云云　凡今行事鈔經兩段。而此初製時也。重修貞觀四年初貞觀八年畢歟。是以資持上一云。若準後批云。武德九年撰。而戒疏批云。貞觀初年以武德九年卽改貞觀。故無妨。彼疏又貞觀四年遠觀化表於沚部山爲擇律。師又出鈔三卷。乃承吾前本更加潤色。筋脈相通。乃至重條前本。案目錄中乃當貞觀八年。今所傳之本也文此會釋意。武德九年與貞觀初年。同年被得。而此事大難思。貞觀改元當武德十年。所以爾者。案年代記。武德九年丙戌。貞觀初年丁亥也。爾者豈支干不同年可同年哉。隨今記釋九年六月絕筆時也。以不審也。但此等且須會正記等翻釋。一往如釋釋歟。彼記如此釋故。簡正記等。武德九年六月立筆時。貞觀初年絕筆時得意歟。此可然也　問。何重修時不出時處。而出初製時處哉　答

記。卽終南苧麻蘭若云云　形狀唐武德七年徙崇義寺。至九年移終南山豐德寺文　準此豐德寺苧麻同所也

記。祖師降生於隋世云云　隋文帝開皇十六年四月八日誕生。隋朝凡三主三十七年也

記。受隋恭禪位云云　隋朝有三主。初文帝。二煬帝。恭帝。卽煬帝孫也。神堯卽唐初王也。有王。唐者邊國也。神堯本彼唐諸侯王故。貴彼改云唐也。會正云。唐卽河東。是唐虞之舊封也文

記。改元武德云云　會正云。高祖既以武功定天下。因改武德文　前年號義寧也

記。爾前太史傅奕黨助道宗誣謗釋氏云云　爾前對爾時也。太史傅奕掌暦官人也。黨助道宗者。崇道士老子之道　誹謗釋教也。奏請沙汰。高祖依之。於是抱道碩德遁于巖野。遁遯字異形也。謂遁世隱也。高祖神堯依傅奕改故。碩德皆隱居也。依之祖師隱于終南苧麻蘭若也。廣弘明集第六云。有唐太史傅奕者本宗李老。猜忌釋門等文　又太史傅奕自武德初至貞觀十四年。常毀佛法僧等文　彼文意。貞觀十四年傅奕受病死了見　其後崇佛法歟。而今至九年再興見　爰知彼雖不死。太宗時代漸興佛法給歟　爾時搜揚僧伍傷俗譽

搜揚　太宗神堯皇帝

記。祖師是輔相之子云云　輔相者大臣也

著聞　被搜選　故俗中聲譽

鈔。無傷俗譽云云　重被崇僧。俗譽僧無傷也　又訓無傷俗譽

記。彰有承也云云　約教時四分律。約人時智首律師也。武德四年依首律師學律二十反。其後依所學撰次給也

鈔。不事虬文　會正云。符瑞圖云。龍之無角也。又廣雅云。有角曰虬。身有黑白文也文　廣雅云。有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有虬龍文

記。示謙損云云　濟抄云。損字誤。遜字歟

言多蹇陋。蹇九輦反跛也澁故蹇。文鄙則陋。想有識通士。知余記志。嘱審悉。有識謂智高。通士謂鑒遠

本云

于時貞和五年八月二十八日。於招提寺彌勒院記此卷畢。凡此三大部抄出者。自歷應二年八月始之。至貞和五年八月。首尾十一年畢此功。初顯業抄二十卷。次警意抄十七卷。後資行抄二十八卷。都合六十五卷也。此偏非他。先爲挑兩祖之傳燈。飾三部令章。炎天拂汗。嚴冬吹手。染紫筆記白紙。最如以螢光助日月。以細流副大海。願祖師加冥助。傳通更無壅塞。次爲助自身愚闇兼備後裔披覽。不耻先賢後進之嘲弄。任所及見聞。大概記之畢。早酬此鑽仰之功力。衆生共證覺果而已

于時明治三十八年十二月三日。於京都壬生寺方丈。書寫此卷畢。夫鈔主照遠尊者。出大悲菩薩後裔。博究律部。志有興律。盛唱吾宗。以著述爲事也。當世現存書。有三大部鈔。曰資行二十八卷 曰警意十七卷 曰顯緣二十卷 都六十五卷。又梵網古迹述迹鈔五卷爲闕十卷 耳。而天下流布甚希也。就中資行鈔第十二卷。一本缺無未得所。其上卷部者。以京都小野隨心院門跡和田智滿律師本書寫。其中下兩卷部者。以河內野中寺同延命寺及京都槇尾山西明寺等經藏本書寫畢。　達志願爲專令法久住興律祈也

唐招提寺興律沙門智海識報齡四十二 戒臈二十一

水鈔第五 引宗輪論云。取略引之。佛滅百有餘年。無憂王時。大天起乖諍。大天者。昔末土羅國有一商主。妻室生一男子。顏容端正。曰之大天。商主他國展轉貿易久不還。其子長大穢於母。後聞父還。恐怖與母設計殺父。欲彰故逃隱至波吒釐城。後遇本國羅漢。恐彰殺羅漢。後母與餘人交通。瞋害母既造三逆。雖然由不斷善根。深生憂悔求滅。遂往鷄園伽藍。門外一比丘誦伽陀曰。若人作重罪。修善已滅除。能照世間苦。如出月雲翳文 聞已求出家。不久通達三藏。善化道波吒釐城皆信仰。無憂王數恭敬供養。彼自稱羅漢。然夢失不淨。弟子令洗。弟子白言。羅漢諸漏已盡。師何故失哉。大天答云。天魔所嬈。不可怪。漏失有二。一煩惱。二不淨。煩惱漏雖盡。不能免便利涕唾不淨漏失。又弟子記別世果。弟子白言。阿羅漢應有證智。我等何無自知。大天云。無知有二。一染汚無知。無學已無。二不染汚。無學猶有。不可怪。弟子白言。聖者無疑惑。如何我等於諦實有疑惑。答云。疑惑有二。一隨眠性疑。無學已斷。二處非處疑。無學未斷。後弟子讀經阿羅漢有聖慧眼。於自解脫自證知。我等何無。答云。有羅漢但由他入。自不能知。如舍利弗。智慧第一。佛若未記。彼不自知。況由他人而能自了。故不應窮語。彼於中夜自思惟。罪重何受諸劇苦。數唱云苦哉。弟子聞之。朝問起安樂否。答言。甚安樂。弟子曰。言何唱苦哉。答言。我呼聖道。汝不應怪。後集先所說五惡見。作頌云。餘所誘無知。猶預他令入。道因聲故起。是名眞佛教文 然於後時鷄園寺中。十五日夜次當說戒。大天昇座。說瓦歸自所造伽陀。爾時衆中學無學多聞等人。聞已無不驚各相謂言。於三藏曾所未聞。卽對之翻彼頌云。餘所誘無知。猶預他令入。道因聲故起。汝言非佛教。又終夜諍論。無憂王詣伽藍。是非難判。大天言。律中有多人語可行此法。遂大天徒衆多。羅漢等破船。入放恆河。船沈時乘通飛去。王雖悔過不還。遂王彼。立伽藍送食飲大天執大衆部。羅漢等依上座部 大天臨終。事相人向弟子云。大天七日可死相。弟子驚告大天。彼聞云。自本爾也。七日可死。始雖知惠存知由。告此由國中可披露云云 弟子披露。其當八日死了。王臣等以栴檀欲荼毘。都不燒智臣云。聖者以栴檀燒無子細。凡夫不燒。然以犬糞懸之卽燒云云 卽懸犬糞汁燒了